

। श्रीः ॥

काशी-संस्कृत-ग्रन्थमाला

१५७

०२७६४७

श्रीमद्वाग्भटाचार्यकृत-वृद्धवाग्भटापरपर्यायः

अष्टाङ्गसङ्ग्रहः

‘अर्थप्रकाशिका’ व्याख्यया समुल्लसितः

व्याख्याकार —

आयुर्वेदबृहस्पति - भिषकेशरी—प्राणाचार्य—

वैद्य श्री० गोवर्द्धनशर्मा छाज्जाणी

भूमिकालेखक —

आयुर्वेदोद्धारक—आयुर्वेदमार्तण्ड—

वैद्य श्री० यादवजी-त्रिकमजी आचार्यः

चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज, बनारस-१

वि० संवत् २०१०]

[ई० सन् १९४५]

प्रकाशक —

जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः,
चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज आफिस,
पो० बाक्स न० ८, बनारस-१

(पुनर्मुद्रणादिका सर्वेऽधिकारा प्रकाशकाधीना)

The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

P. O. Box 8, Banaras.

1954.

मुद्रकः—

विद्याविलास प्रेस

बनारस-१

भूमिका

आजसे पाँच सौसे एक हजार वर्ष पहिलेकी लिखी हुई इन्दु, गयदास, डहण, चक्रपाणिदत्त, विजयरक्षित, श्रीकण्ठदत्त, शिवदास सेन, हेमाद्रि, अरुणदत्त आदिकी व्याख्याओंमें भेल, जतुकर्ण, प्रराशर, हारीत, चारपाणि, भोज, काश्यप, भद्रशौनक, चैतरण, निमि, कृष्णात्रेय, आलम्बायन, कराल, जीवक, भालुकि, विदेह (निमि), विश्वामित्र, खरनाद, दारुवाह, पौष्कलाश्रित, दारुक, वृद्धकाश्यप, सात्यकि आदि अनेक आर्ष-सहिताओंके वचन प्रमाणतया उद्धृत किये हुए पाये जाते हैं। इससे मालूम होता है कि इन व्याख्याकारोंके समयमें अनेक आर्षसहिताये उपलब्ध थी। संभव है कि इनमेंके कुछ वचन पिछले टीकाकारोंने अपनेसे पहिले लिखी गई प्राचीन व्याख्याओंसे भी उद्धृत किये हों। जो कुछ भी हो, वाग्भट इन सब व्याख्याकारोंसे भी अधिक प्राचीन थे। उनके समयमें इनसे अधिक अन्य आर्षतन्त्र भी उपलब्ध होनेकी संभावना है। वर्तमान-समयमें हमारे दैवदुर्विपाकसे आर्षतन्त्रोंमें केवल दो, चरक और सुश्रुतसहिताएँ सम्पूर्ण तथा भेल और काश्यपसहिता (वृद्धजीवकीय तन्त्र) ये दो खण्डित उपलब्ध होती हैं। हारीतसहिता भी मुद्रित उपलब्ध होती है परन्तु उसके आर्ष होनेमें विद्वानोंकी सन्देह है। स्वयं अष्टाङ्गसम्प्रहकारके कहनेसे भी प्रतीत होता है कि उनके समयमें पठन-पाठनमें चरक-सुश्रुतका ही विशेष प्रचार था। सत्रहको देखनेसे यह भी पता लगता है कि अष्टाङ्गसम्प्रह अर्थात् वृद्ध-वाग्भटकारने अपने समयमें उपलब्ध होनेवाली प्राचीन सहिताओंका अच्छा आश्रय लिया था। इसलिए कि अनेक महत्त्वके विषय चरक-सुश्रुतसे भी अधिक अष्टाङ्गसम्प्रहमें पाये जाते हैं। सारांश यह कि अष्टाङ्गसम्प्रहके अध्ययनके बिना केवल चरक-सुश्रुतके अध्ययनसे आयुर्वेदका यथार्थ अध्ययन सम्पूर्ण नहीं हो सकता।

इधर दस-पन्द्रह सालसे यह अनुभव हो रहा है कि लोगोमें संस्कृत भाषाके प्रचारका क्रमशः ह्रास हो रहा है। इतना ही नहीं, केवल संस्कृतके मूल ग्रन्थों और उनकी संस्कृत-व्याख्याओं-द्वारा अध्यापन-अध्ययनमें समर्थ अध्यापकों और छात्रोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर घटती ही जा रही है। ऐसे समयमें शास्त्रकी रक्षाके लिए यह आवश्यक हो गया है कि भारतकी प्रान्तीय भाषाओंमें तथा विशेषतः राष्ट्रभाषा हिन्दीमें आयुर्वेदके मौलिकसहिताग्रन्थोंका अनुवाद किया जावे परन्तु ये अनुवाद ऐसे होने चाहिये कि जिनमें मूलके विशद अनुवादके साथ टीकाकारोंके आशय तथा अन्य ग्रन्थोंमें इस विषयपर आये हुए भावोंके साथ तुलनात्मक दृष्टिसे स्पष्ट विचार प्रदर्शित किये गये हों। प्रसंगशः तद्विषयक दर्शनादि शास्त्रान्तरोके विषयोंका भी सोपपत्तिक वर्णन हो।

ऐसे अनुवाद करनेके लिए अनुवादक भी ऐसे होने चाहिये जिनको आयुर्वेदके अच्छे ज्ञानके साथ शास्त्रान्तरोंका भी आवश्यक ज्ञान हो। इस ग्रन्थके अनुवादक वैद्यभूषण पण्डित गोवर्धन शर्मा छांगाणीजी उपर्युक्त सब गुणोंसे संपन्न होनेके साथ हिन्दीके भी अच्छे लेखक हैं। मेरा विश्वास है कि इनका यह अनुवाद अष्टाङ्गसम्प्रहके सम्यग्ज्ञानके लिए वैद्यों और छात्रोंको परम उपादेय होगा। अन्तमें मैं अष्टाङ्गसम्प्रहके ऐसे वक्तव्योसहित विशद हिन्दी अनुवाद करनेके लिए श्रीमान् छांगाणीजीको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आयुर्वेदके जिज्ञासुओंसे सविनय निवेदन करता हूँ कि वे इस ग्रन्थके अवलोकनसे लाभ उठावें। साथ ही श्री० छांगाणीजीको मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इस ग्रन्थके अवशिष्ट अंशोंके अनुवादका कार्य भी यथाशक्य शीघ्र ही सम्पूर्ण करें।

श्रीमन्मन्तरि त्रयोदशी
मुम्बई, स० २०१० }

यादवजी त्रिकमजी आचार्य

बात श्रिटनेपर मैने कहा कि 'छागाणीजी तो कहते थे कि पाकिस्तान क्या हुआ, हमे तो उसने जीते ही मार डाला। हमारा बरसोका किया हुआ परिश्रम सब मिट्टीमे मिल गया।' इमपर लालाजी बोले कि कुछ अशोंमे बात ठीक है परन्तु फिर भी छागाणीजी भाग्यवान् हैं। वे सर्वथा नहीं मरे हैं, अपितु जीवित हैं। इसका प्रमाण मैं उनको मिलनेपर दूँगा। क्या पूज्य छागाणीजीके दर्शनोका सौभाग्य हमें किसी प्रकार जल्दी मिल सकता है?' मैने कहा अवश्य मिलेगा। इसमे विशेष विलम्ब नहीं होगा। दिखीमे दो तीन माहमे निखिल भारतीय आयुर्वेदमहासम्मेलन आयुर्वेदमार्तण्ड श्रीयादवजी महाराजकी अध्यक्षतामे होना निश्चित हो चुका है। उसमें छागाणीजीका पधारना भी निश्चित समझिए क्योंकि वे अध्यक्ष महोदयके अभिन्नहृदय मित्र हैं। लालाजी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि बड़ी खुशीकी बात है। आप छागाणीजीको लिख दें कि चिन्ता न करे 'वे जीवित हैं।' यह खुश खबर दिखीवाले मित्रने मुझे दे दी।

ठीक दो तीन महीने बाद दिखीमे आयुर्वेद-महासम्मेलन बड़ी शान-शौकतके साथ हुआ। मैं भी पहुँचा और वहाँ अध्यक्ष महोदय श्रीआचार्यजीके पासमे ही ठहरा। लालाजी उत्सुक थे ही। वे दूसरे दिन सायंकालमे हम लोगोंके पास पहुँचे। मैं आराम कर रहा था, न कभी लालाजीसे मिलनेका मौका ही मिला था। अध्यक्ष महोदय यादवजी महाराज पहिले उनसे लाहौरमे कई बार मिल चुके थे। लालाजीके आते ही मुझे हाक मारकर उठने कहा कि—लो, छागाणीजी! मेहरचंद लक्ष्मणदासवाले लालाजी पधार गये हैं। आप इनसे अष्टाङ्ग-समग्रके विषयमे कुछ बातचीत करना चाहते हो तो कर सकते हैं।' मैने कपालपर हाथ रखते हुए दुखते कहा कि क्या बातचीत करूँ? पाकिस्तानने एक प्रकारसे हमे मार डाला है। लालाजी कहते हैं मे भाग्यवान् हूँ और जीवित हूँ, कुछ समझ नहीं पड़ता। लालाजी बोले कि सुन लीजिए, आप किस प्रकार भाग्यवान् हैं और जीते हैं। मैं भी समझ बैठा था कि पाकिस्तानने हमे सर्वथा मार डाला है परन्तु परमात्मा बड़े दयालु है। वे अवश्य अवधितघटनापट्ट हैं। वे उस घटनाद्वारा अपने जानकी रक्षा करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दृग्गोचर हुआ सो सुनिये। वे बोले कि—

पाकिस्तानी अत्याचार शुरू होनेसे एक दो माह पहिले हमको किमीने तीन चार सौ रुपयेके मोलिक ग्रन्थ वी० पी० रेलवे पारसलद्वारा भेजने लगे थे। तदनुसार पारसल भेजने पर भी मँगानेवालेने गी० पी० नहीं छोड़ा। रसीद वापिस आई देखकर हमें बड़ा दुख हुआ। रेलवेको शिक्कर हमें पारसल वापिस मँगाने पड़ा। पारसल खोलकर देखते ही हमने परमपिता परमात्माको वी० पी० मँगकर न लेनेवाले ग्राहकको, भूलसे पारसल बाँधनेवाले अपने नौकरको अनन्त धन्यवाद दिया। इसलिए कि पारसल खोलनेपर नमोन मुद्रित पुस्तकके ऊपर और नीचे रद्दीकी जगह नौकरने भूलसे रखी हुई छागाणीजीके हाथकी लिखी (केवल मुद्रित तीन फारमके शीटोंको छोड़कर) मपूर्ण प्रथम सूत्रस्थानकी कापी निकल आई जो कि अदाजन पाच सौ फुलिकेपसे भी बड़े शीटोंमें लिखी हुई थी। इसके मिलनेपर बड़ा भारी आनन्द इसलिए हुआ कि परमात्माकी दयारूप नौकरकी भूलने इस भागको बचा लिया, अन्यथा अन्य हस्तलिखितोंकी तरह यह भी भस्मीभूत हो जानेवाला था। लालाजी चरणस्पर्श करते हुए बोले कि भगवन् शेषाश नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर भी इस प्रकार आप सर्वथा नहीं मरे किन्तु जीवित हैं—भाग्यवान् हैं। मैं कल प्रातः आपको आपका लिखित सम्पूर्ण सूत्रस्थान दिखाऊंगा। तदनुसार दूसरे दिन दिखाकर वे बोले कि हम मुद्रणका श्रीगणेश शीघ्र ही कर देंगे, आप शेष स्थानोंका अनुवाद कार्य निबटानेकी चिन्ता करें। तदनुसार दिखीसे वापिस घर आकर मैने शरीरादिस्थान के अनुवाद कार्यको पुनः हाथमें लिया जो कि चल ही रहा है। छपाईकी भरमारके कारण लालाजी मुद्रणारम्भ नहीं कर सके। इवर ८० वर्षके बुढ़ापेमें मेरी उमृता प्रतिदिन बढ़ती ही रही कि मैं मुद्रित सानुवाद अष्टाङ्गसमग्र ऐसी अवस्थामें देख सकूंगा या नहीं। लालाजी शीघ्रतया मुद्रणारम्भ नहीं कर सके।

चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस—

चौखम्बा संस्कृत सीरिजवाले कई बार कह चुके थे कि कोई एक कार्य हमें भी दिया जाय। अतः इसप्रायः मैने वाराणसेय चौखम्बा संस्कृत सीरिजवालासे अष्टाङ्गसमग्रको शीघ्र छापनेके लिये बातचीत शुरू कर दी। वे इस बातपर राजी होगये, अतः मैने लालाजीसे समग्र निवेदन किया कि वे केवल सूत्रस्थान जो बच गया है मुझे दे दें तो लिखाईके लिये पेशगीमे जो कुछ पत्र-पुष्प आपसे मुझे मिला है उसे मैं वापिस कर दूँगा। बहुत कुछ अनुनय विनय करनेपर भी उस समय लालाजी नहीं माने परन्तु कुछ दिनोंके बाद लालाजी मान गये। अवधितघटनाके कारण जो कुछ हस्तलिखित मसाला नष्ट हुआ उसमें लालाजीको दोष नहीं दिया जा सकता। भाग्यकी बात है कि उसमेंका लिखित किसी प्रकार सपूर्ण सूत्रस्थान मिल गया और धीरे धीरे चौखम्बा संस्कृत सीरिज बनारसने उसे यावच्छक्य सुन्दररूपमे छापकर प्रगट कर दिया जो कि भला बुरा आज पाठकोंके सामने है। मैं एतदर्थ चौखम्बा संस्कृत सीरिज बनारसको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सीरिजके मालिक से मेरे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और रहेंगे अतः आशा ही नहीं, दृढ विश्वास है कि अष्टाङ्गसमग्रका शेष अंश भी यावच्छक्य जल्दी आपके दृग्गोचर हो सकेगा। राजर्षि रामदासस्वामीके 'सत्यसकलपाचा दाता भगवान्' इस कानपर मेरा दृढ विश्वास है। भगवान् मेरे सत्य सकलपकी पूर्ति अवश्य करके पूरा अष्टाङ्गसमग्र मेरे हाथोंसे लिखवाकर पाठकोंके समुख लायगा। एवमेवास्तु

आयुर्वेदोद्धारक आयुर्वेदमार्तण्ड, आयुर्वेदवाचस्पति, परमश्रेष्ठ पण्डित श्रीयादवजी त्रिकमजी आचार्य (बम्बई) का मैं नितान्त कृतज्ञ एवं आभारी हूँ, इस लिये कि आपने मेरी इस क्षुद्र कृतिपर भूमिका लिखनेकी कृपा करके मुझे परम उत्साह प्रदान किया है। अब अष्टाङ्गसमग्रदिके कर्ता वाग्भटके विषयमें भी कुछ निवेदन कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा, अपितु उचित ही होगा।

वाग्भट कौन, कहा और कब थे।

वाग्भट कौन थे अर्थात् वे किस धर्मके माननेवाले अर्थात् वे वैदिक मतावलम्बी थे या जैन, बौद्ध आदि किसी अन्य मतके माननेवाले थे। कुछ दिनतक मैं वाग्भटको उनके किए मङ्गलाचरण श्लोक—

‘रामादिरोगा सहजा समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ता । तमेकवैद्य शिरसा नमामि वैद्यागमशास्त्र पितामहादीन् ॥’
 से वैदिक मतावलम्बी मानता था। इसमें उनके वर्णित स्वर-वृत्तको भी मैं अपना सहायक समझता था। ऐसा और भी कुछ वर्णन अष्टाङ्गसंग्रहमें पाया जाता है। इसी लिए मैंने ‘तमेकवैद्य’ का अर्थ अनुवादमें भगवान् ध्वन्तरि किया है परन्तु इट्टीकावाले ग्रंथके अनिर्गुणिक जब मैंने जनस्थान (नासिक) निवासी स्वर्गाय गणेशशास्त्री तर्क एव कृष्णशास्त्री देवघर-संपादित मूल मुद्रित अष्टाङ्गसंग्रहके मंगलाचरणके प्रथम पद्य—

**तृष्णादीर्घमसद्विकल्पशिरस प्रहेषचञ्चलफण कामक्रोधविष वितर्कदशन रागप्रचण्डेक्षणम् ।
 मोहास्य स्वशरीरकोटरक्षय चित्तोरग दारुण प्रज्ञामन्त्रबलेन यः शमितवान् बुद्धाय तस्मै नमः ॥**

एवमेव—

समाधिगम्य गुरोरवलोकिताद्गुरुतराच्च पितुः प्रतिभा मया । सुबहुभेषजशास्त्रविलोचनात्सुविहितोऽङ्गविभागविनिर्णयः ॥
 संग्रहममसिवाले उत्तरतः तर्क ५० वे अध्यायके इस पद्य को पढ़ा, अष्टाङ्गसंग्रह एव अष्टाङ्गहृदयकी अन्य भी कई बातें जिनका वर्णन लेखविस्तार भयसे यहाँ नहीं करना चाहता, देखा। इनसे मेरा भ्रम दूर होकर दृढ़ विश्वास हो गया कि वाग्भट बौद्धमतावलम्बी थे।
 कुछ महाशय वाग्भटकृत ग्रंथमें—

**अर्चयेद्देवगोविप्रबृद्धवैद्यनृपातिथीन् । अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलप्रहारचर्नम् ॥
 मातरः पितरः देवान् वैद्यान् विप्रान् हर हरिम् । पूजयेच्छीलयेद्दानदमस्यदुयार्जवान् ॥**

आदि उपदेशोंको प्रबल प्रमाण मानते हुए वाग्भटको वेदमतावलम्बी मानते हैं परन्तु यह ठीक नहीं है। इन उपदेश से वाग्भटका बौद्धत्व नष्ट नहीं हो सकता। वे पक्के बौद्ध थे। उहे शङ्का थी कि मेरे द्वारा रचित ग्रंथोंको आयुर्वेदागमोपदेशा महासुनि आत्रेयादिके अनुयायी, वेदादिशास्त्रोंके अभिमानी कदापि नहीं मानेंगे। वस्तुतः सम्पूर्ण आयुर्वेद वेदोंद्वारा ही भूमण्डलपर अवतरित हुआ है। बौद्ध होते हुए भी महासुनियोंद्वारा कथित आयुर्वेदको सुयवस्थित रूपेण जनता जनार्दनके सामने रखना ही वाग्भटको अभीष्ट था। वे वेदवेदाङ्गोंके प्रकाण्ड पण्डित थे। अनुमान होता है कि उन्होंने अपनी उत्तरावस्था में वैदिक मतको छोड़ बौद्ध मतको स्वीकार कर लिया हो। जो कुछ हो, अष्टाङ्गसंग्रह-रचनाकालमें वे बौद्ध थे। मेरी कृतिका वदिक मतावलम्बी कदापि समान नहीं करेंगे, अपनी इस शकानुसार मैं ही वातावरण उनके सामने उपस्थित हो गया। इसीलिए उन्हें इस ग्रंथमें कहना पड़ा कि—

‘न मात्रामात्रमप्यत्र किञ्चिदागमवर्जितम् ।’

अर्थात् शब्दविन्यासादि तो दूर रहे इस ग्रन्थमें एक मात्रा भी आगमवर्जित नहीं है। इसी बातका लेकर वाग्भटने इस तन्त्रकी रचना की है। प्रारम्भसे अन्ततक प्रत्येक अध्यायमें बोले हैं कि अब हम अमुक विषयके अध्यायका व्याख्यान करते हैं जैसे कि **‘इति ह स्माहुरात्रेयाद्यो महर्षयः’** अर्थात् आत्रेयादि महर्षि पहले कर गये हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनके रचित ग्रंथमें वैदिक मतके अनुकूल **‘अर्चयेद्देवगोविप्रादि’** तथैः **‘अथर्वविहिता शान्तिः’** या **‘पूजयेद्देवप्रां हर हरिम्’** आदि जो कुछ आया है वह सब ग्रन्थकारकी प्रतिज्ञानुसार आत्रेयादि महर्षियोंके रचन का अनुवादमान है। इसमें वाग्भटका कुछ भी नहीं है। **‘न मात्रामात्रमप्यत्र किञ्चिदागमवर्जितम्’** यह प्रतिज्ञा करके भी अपने बौद्धत्वप्रदर्शनके लोभका सवरण वाग्भट नहीं कर सके हैं। इस मंगलाचरणपद्य एव **‘समाधिगम्य गुरोरवलोकितात्’** प्रभृति संग्रहातर्गत कई अन्य प्रमाणोंसे ये स्पष्ट कर चुके हैं। इसी लिये उनको ग्रंथके अन्तमें—

ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ । भेदाद्या किं न पठ्यन्ते तस्माद्ब्राह्म सुभाषितम् ॥

आदि नम्र निवेदन करना पड़ा था। इन सब प्रमाणोंसे निस्सन्देह कह सकते हैं कि वाग्भट बौद्ध थे। भारतीय दक्षिणात्य, महाराष्ट्र, सोराष्ट्र, गुजरात तथा सिन्धुदेशनिवासियोंमें प्राचीन कालसे प्रायः यह परिपाटी प्रचलित है कि वे पौत्रका नाम पितामहके नाम पर इस विश्वासपर रखते हैं कि वह दीर्घायुधी होता है। अष्टाङ्गसंग्रहके अन्तमें अपना परिचय देते हुए ग्रंथकारने कहा है कि—

भियम्बरो वाग्भट इत्यभून्मे पितामहो नामधरोऽस्मि यस्य । सुतोभवत्तस्य च सिंहगुप्तस्तस्याप्यहं सिन्धुषु लब्धजन्मा ॥

अर्थात् सिन्धुदेशोत्पन्न, वेद्यमें श्रेष्ठ, वाग्भटनामक मेरे पितामह (दादा) हुए। उनके पुत्र सिंहगुप्तसे पितामहके नामको धारण करनेवाला मैं (वाग्भट) हुआ। इससे स्पष्ट है कि अष्टाङ्गसंग्रहकारका नाम उनके दादाके नामपर वाग्भट था। इनके पिता वाग्भटके पुत्र सिंहगुप्त थे और वे सिन्धुके रहनेवाले थे। उपयुक्त शीर्षकगत **‘वाग्भट कौन, कहा और कब ये’** इन तीन प्रश्नोंमेंसे दो का उत्तर अब तकके विवेचनमें आ चुका है अर्थात् वाग्भट बौद्धमतावलम्बी, वाग्भटके पौत्र, सिंहगुप्तके पुत्र थे और वे सिन्धुदेशके रहनेवाले थे।

तृतीय प्रश्न है कि कब थे अर्थात् वे किस सत्रयमें थे। अब इस विषयमें कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा। डॉ० रुडाल्फ हॉर्नले प्रथम और द्वितीय ऐसे दो वाग्भट मानते हुए उनका समय क्रमशः ईसवी ६२५ और अष्टम शताब्दी मानते हैं। परन्तु अपने मतके दृढीकरणार्थ प्रमाण कुछ भी नहीं देते हैं। महामहोपाध्याय स्वर्गत गणनाथ सेन सरस्वतीका अनुमान था कि वाग्भट ख्रिस्तीय पञ्चम शताब्दीके आदिमें थे। श्रेष्ठ श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य स्वसंपादित चरकसंहिताके उपोद्धानमें लिखते हैं कि अष्टाङ्गसंग्रहके उत्तरतन्वीय ४९ वे अध्यायके पलाण्डुरसायन-प्रकरणमें निम्नलिखित पद्यद्वय मिलते हैं—

रसनानन्तरं बायो पलाण्डु परमौषधम् । साञ्जदिव स्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम् ॥ १ ॥

अस्योपयोगेन शकाङ्गनाना लावण्यसारादिव निर्मितानाम् । कपोलकान्त्या त्रिजितः शकाङ्को रसातल गच्छति निर्विदेव ॥ २ ॥

इन पद्योंसे वाग्भट काशकराज्यशासनकालमें या इसके कुछ अनन्तर अस्तित्व सूचित होता है। भारतवर्षमें शकोंका राज्यकाल

ख्रिस्तीय द्वितीय शताब्दीसे लेकर चतुर्थ शताब्दीतक था। यह लिखकर आप फिर कहते हैं कि वाग्भट्टके ख्रिस्तीय पञ्चम शताब्दिसमूह भट्टार हरिचन्द्रके बाद होनेसे तथा सप्तम शताब्दीमें भारतवर्षमें आनेवाले चीनदेशीय परित्राजक इत्सिङ्गके समयमें अष्टाङ्गसंग्रहका सर्वत्र प्रचार होनेसे तथैव उसी समयके माधवकरके वाग्भट्टके पाठग्रहण करनेसे वाग्भट्टका अस्तित्व इनसे १०० वर्ष पहिले सिद्ध होता है अतः अनुमान होता है कि वाग्भट्ट ख्रिस्तीय छठी शताब्दीमें थे। आचार्य महोदयने चरकके उपोद्घातमें जेज्जटकृत चरककी निरन्तरपदव्याख्यासे प्रमाणित किया है कि यह मदात्यय-चिकित्सिताभ्याय भट्टार हरिचन्द्रने टीकाकार सुस्पष्ट किया है। इससे स्पष्ट होता है कि भट्टार हरिचन्द्र वाग्भट्टके या उनके शिष्य इन्दु तथैव जेज्जटके समकालीन या इनसे कुछ पहिले वर्तमान थे। परन्तु इससे वाग्भट्टका अस्तित्व छठी शताब्दीमें सिद्ध नहीं होता, अपितु माधवकरादिसे विशेष प्राचीनत्व प्रतीत होता है।

विश्वप्रकाश कोषके कर्ता महेश्वर चरकव्याख्याकार भट्टार हरिचन्द्रके वंशज थे। वे कान्तवर्गके पञ्चम श्रेणिकमें लिखते हैं कि भट्टार हरिचन्द्र साहसाङ्ग नरेशके राजवैद्य थे। यथा—

श्रीसाहसाङ्गनृपतेरनवधवैद्यविद्यातरङ्गपदमङ्गयमेव बिभ्रत् ।

यश्चन्द्राचारचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्त्रमलङ्कार ॥

इतिहासज्ञों एवं पुरातत्त्वज्ञोंने यह निश्चित निर्णय कर दिया है कि यह साहसाङ्ग ही विक्रमादित्याख्य द्वितीय चन्द्रगुप्त या जो कि शकनृपतियोंका समकालीन था। शकोंके साथ निरन्तर युद्ध करके इसने उनको जीतकर भारतसे बाहर निकाल दिया था। यह घटना ई० स० ३९५ की है। इसीलिए इसने 'शकारि' पदवी प्राप्त की थी। वाग्भट्टकृत वर्णन शकोंकी जाहोजलाली-समयका है। इससे स्पष्ट होता है कि ईसवी प्रथम शताब्दीसे लेकर चतुर्थ शताब्दीके बीचमें अर्थात् अनुमानतः तृतीय शताब्दीमें वाग्भट्ट वर्तमान थे। माधवकरादि और सबसे वे अधिक प्राचीन थे क्योंकि अष्टाङ्गसंग्रह तथैव हृदयमें प्राचीनोके अतिरिक्त अन्य नामाका उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। हमारा अनुमान है कि चरकका काल भी ईसवीसे पहिलेका है।

वाग्भट्टके शिष्यपुत्रपौत्रादि ।

लम्बश्मश्रुकलापमम्बुजनिभच्छायाद्युति वैद्यकानन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखानभ्यापयन्त सदा ।

आगुरुफामलकञ्जुकाञ्चितदरालक्ष्योपवीतोऽज्वलत् कण्ठस्थागरुसारमञ्जितश्च ध्याये दृढ वाग्भटम् ।

इन्दुकृत शशिलेखा टीका-सह त्रिचुरमें सुदृष्ट अष्टाङ्गसंग्रहके उपोद्घातमें रुद्रपारश्वप्रदर्शित उपर्युक्त पद्यसे सिद्ध होता है कि इन्दु-जेज्जट आदि वाग्भट्टके शिष्य थे। सुनते हैं अष्टाङ्गसंग्रहकी तरह इन्दुने अष्टाङ्गहृदयपर भी शशिलेखा व्याख्या लिखी है। इसी प्रकार जेज्जटने भी चरक, सुश्रुत, अष्टाङ्गसंग्रह तथा अष्टाङ्गहृदयपर व्याख्या की है किन्तु हमें देखनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। पिता तथा पितामहकी तरह वाग्भट्टके पुत्रपौत्रादिका पता नहीं लगता। आफ़ेच सूचीकारने चिकित्साकालिकाके कर्ता तीसटकी वाग्भट्टका पुत्र करके लिखा है परन्तु यह प्रमाणोंसे स्पष्ट नहीं होता।

वाग्भट्टरचित ग्रन्थ ।

(१) अष्टाङ्गसंग्रह, (२) अष्टाङ्गहृदय, (३) वाग्भट्टकोश, (४) रसरत्नसमुच्चय, (५) वाग्भट्टालङ्कार, (६) शृङ्गारतिलक, (७) कविकल्पलता, (८) छन्दोऽनुशासन, (९) काव्यानुशासन, (१०) नेमिनिर्वाणकाव्य, (११) प्राकृतपिङ्गल और (१२) लघुजातक। इस प्रकार इन १२ ग्रन्थोंके कर्ता वाग्भट्ट नामके थे परन्तु वस्तुतः इनमेंसे केवल प्रथम और द्वितीय (अष्टाङ्गसंग्रह तथा अष्टाङ्गहृदय) ग्रन्थके ही कर्ता सिंहगुप्तके पुत्र वाग्भट्ट थे, अथवा ग्रन्थोंके नहीं क्योंकि इन सबकी रचना वाग्भट्टके समयसे बहुत पीछे भिन्न-भिन्न वाग्भट्ट नामधारियोंसे हुई है। वाग्भट्ट बौद्ध थे और ये प्रायः सबके सब श्वेताम्बरी जैन भिन्न-भिन्न नामवाले पिताके पुत्र थे। इनमेंसे वाग्भट्टकोशकर्ताका पता नहीं लगता तथापि सम्भवतः वह कोई दक्षिणात्य ब्राह्मण था। रसरत्नसमुच्चयके कर्ताका भी कोई पता नहीं है। यद्यपि ग्रन्थके अन्तमें छन्दुना सिंहगुप्तस्य लिखा मिलता है परन्तु यह ठीक नहीं है। लेखकप्रमादवशात् सधगुप्तका सिंहगुप्त हो गया प्रतीत होता है। इसका नाम भी वाग्भट्ट था परन्तु यह रसतात्रिक शैव था, यह उसके ग्रन्थारम्भके मंगलाचरणसे ही स्पष्ट होता है। यह संग्रहाधिकार वाग्भट्टसे बहुत पीछे हुआ है। प्रफुल्लचन्द्ररायके मतानुसार यह ईसवी १३ वीं शताब्दीमें हुआ है। क्योंकि इसके इस ग्रन्थमें सोमदेव, गोविन्द भगवत्पाद आदिके उद्धरण बहुतायतसे मिलते हैं। वाग्भट्टालङ्कार तथा शृङ्गारतिलककर्ता गुर्जरनरेश जयसिंहका अमात्य वाग्भट्ट श्वेताम्बर जैन था। इसके पिताका नाम सोमदेव था। कविकल्पलताका बनानेवाला वाग्भट्ट मालवनरेश देवेश्वरका अमात्य था। छन्दोऽनुशासन एवं काव्यानुशासनकर्ता वाग्भट्ट नेमिकुमारका पुत्र था। नेमिनिर्वाण-काव्यका रचयिता वाग्भट्ट गुर्जरनरेश कुमारपालका दरवारी कवि था। इसी प्रकार प्राकृतपिङ्गलग्रन्थकर्ता तथैव लघुजातकरचयिता वाग्भट्ट भी जैन थे, बौद्ध नहीं थे। सारांश, यह है कि वाग्भट्ट (सिंहगुप्तपुत्र) रचित आज अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय नामके ये दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं जिनको लोग क्रमसे वृद्धवाग्भट्ट और वाग्भट्ट नामसे भी जानते हैं।

क्या अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदयके कर्ता भिन्न भिन्न थे ?

सबसे प्रथम डॉ० हार्नलेने कुछ भी प्रमाण न देते हुए अपनी पुस्तक मेडोसिन इन इण्डियामें लिख मारा कि 'अष्टाङ्गसंग्रह तथा हृदयके कर्ता वाग्भट्ट भिन्न भिन्न हैं। इसी बातको लेकर मेडियाधसानकी तरह स्वर्गीय पण्डित हरिप्रपन्नजीने भी अपने रसवीर्गसागर ग्रन्थके लम्बे उपोद्घातमें लिख दिया कि 'अष्टाङ्गसंग्रहकार वृद्धवाग्भट्ट १४०० वर्ष पुराने थे तथा अष्टाङ्गहृदय कर्ता वाग्भट्ट ईसाकी सातवीं या आठवीं शताब्दीमें था और ये दोनों भिन्न भिन्न थे।' इसी प्रकार एक दो अन्य विद्वानोंने भी अपना मत प्रकट किया है।

स्वर्गीय ज्यातिषचन्द्र सरस्वतीने भी अष्टाङ्गहृदय-उत्तरतत्र (शिवदाम सेन टीका) के संपादकीय उपोद्घातमे अष्टाङ्गसंग्रह और हृदयके कर्त्ता भिन्न २ माने हैं। इसमें आधार केवल संग्रहसे हृदयकी कुछ स्थानोंकी मतभिन्नता बताई है। इस भिन्नतामें संग्रहका मत तो दे ही दिया है परन्तु उसमें योटासा सुश्रुताधिके अनुसार आगे और कुछ जोड़ा है जो कि संग्रहके रचनाकालमें छूट गया था। इसी कारणको लेकर अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदयके कर्त्ता भिन्न नहीं हो सकते। अष्टाङ्गसंग्रहकी रचना पहिले की है। उसके अनंतर लिखे गये अष्टाङ्गहृदयमें वही ग्रन्थकार छूटे हुए विषयको ले सकता है।

महामहोपाध्याय स्वर्गीय गणनाथ सेन सरस्वती एव श्रेष्ठ यादवजी आचार्यने स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तुत ग्रन्थद्वयके सर्वत्र भाषा-सादृश्य तथा पिता-पितामहका एक नाम आदिसे संग्रह एव हृदयके भिन्न भिन्न कर्त्ता मानना यह बड़ी भूलकी बात है। सारांश यह है कि अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदयका कर्त्ता वस्तुतः एक है।

अष्टाङ्गसंग्रहकी अन्वर्थकता

वैद्यमसारमें प्रकट है कि आयुर्वेद आठ अङ्गोंमें विभक्त है। भगवान् धन्वन्तरिके मतानुसार उक्त आठों अङ्गोंका क्रम शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगदतत्र, रसायन और वाजीकरण है। इनमे शल्यका प्रथम नामनिर्देश कहेनेका मुख्य कारण यह बताया गया है कि 'पुतङ्गि अङ्ग प्रथम प्रागभिघातव्रणसरोहात्, यज्ञशिर सन्धानाच्च' अर्थात् शारीरिक व्याधियोंकी उत्पत्तिमें भी पहिले देवासुर-संग्राममें अभिघातजन्य-व्रणसरोह करने तथैव रद्दद्वारा छिन्न यज्ञके शिरकी अधिनीकुमारोके जोड़ देनेसे यह (शल्य) अङ्ग आद्य माना गया है। वाग्भट इस क्रमकी छोड़कर काय, बाल, ग्रह, ऊर्वाङ्ग, शल्य, जरा (रसायन) और वृष (वाजीकरण) क्रमको अपनाता है। आर्षसंहितावर्णित विषयोंकी व्यवस्थितरीत्या योजना करना ही वाग्भटको अमीष्ट था, यह प्रथम कह दिया गया है। आठों अङ्ग वे ही हैं जो भगवान् धन्वन्तरिने सुश्रुतादिको बताये हैं परन्तु क्रममें आगे पीछेका अंतर अवश्य है। इस अन्तरके करनेमें वाग्भटके बुद्धिवेगका स्पष्ट चमत्कार दृग्गोचर हो रहा है। वाग्भटने प्रथमाङ्ग कायको माना है सो ठीक ही प्रतीत होता है क्योंकि शल्य-शालाक्यादि समस्त कर्मोंका अधिष्ठान काय (शरीर) ही है। यह भी स्पष्ट है कि शरीरका समस्त गर्भाधानादि-संस्कारोंके बाद बालजन्मपर अवलम्बित है। कौमारभृत्यसे ही शरीररक्षाके लिये ग्रह (भूतविद्याबलि आदि) का सम्बन्ध आता है, अतः युगसंदर्भां नुरूप वाग्भटने काय-बाल-ग्रहोर्वाङ्ग आदि अष्टाङ्गक्रम बड़े विचारके साथ रखा है। तत्रान्तरोसे अन्य कड़े विषयोंका भी समावेशकर अष्टाङ्गोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है। इससे अष्टाङ्गसंग्रह नामकी अवर्थकता पट हो रही है।

सुश्रुतकी तरह अष्टाङ्गसंग्रह भी ६ स्थानोंमें विभक्त है। इनमें उपर्युक्त कायचिकित्सादि आयुर्वेदके आठों अङ्गोंका वर्णन किया गया है। कायचिकित्सा ऐसा अङ्ग है जिसका सम्बन्ध सब स्थानोंसे आता है अतः ६ स्थानोंमें कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो कायचिकित्सासे अलूता रहा हो अर्थात् कायचिकित्सा सर्वस्थान-यापिनी है। इस तन्त्रमें भिन्न भिन्न छहों स्थानोंके विषय सक्षेपमें निम्न प्रकारसे कहे गये हैं।

१ प्राचीन परिपाटीके अनुसार संहिताओंमें सत्रस्थान सबसे प्रथम रहता है और उसमें आगे सविस्तर वर्णन किये जानेवाले विषयोंका सत्ररूपेण संक्षिप्त वर्णन रहता है। तदनुसार इसके ४० अध्यायोंमें आरोग्यरक्षोपाय, ऋतुजनितदोष-वैषम्यशमनार्थ प्रति-ऋतुके आहार-विहार, वेगरोधनिषेध, द्रव्यके गण और गुण, दोष, धातु और मलोंके विकृता-विकृतलक्षण तथा विकृतिशमोपाय, रोगोंकी उत्पत्ति-भेद और उनका प्रतिषेध, स्नेहन-स्वेदन-वमन-विरेचन-वस्ति-नस्य-धूम-गण्डूष-आश्च्योतनादिविधि, यन्त्रो-शस्त्रोंका निरूपण, सिरा व्यथ, शल्याहरण, शस्त्र-क्षाराधिकर्म और इनके योग्य रोगोंका वर्णन है।

२ द्वादश अव्यायात्मक द्वितीय शरीरस्थानमें शुद्धाशुद्धशुक्तातृप्तलक्षणोपाय, गर्भोत्पत्ति, गर्भिणीलक्षण, पुत्रकायादि-जन्म-लक्षण, मासिकगर्भवृद्धि-गर्भसङ्कलक्षणोपाय, मूढगर्भनिष्कासन, शस्त्रावधारण आदि संपूर्ण चिकित्साशास्त्रका वर्णन करके फिर अङ्ग-प्रत्यङ्ग विभाग, अस्थि-सिरा-धमनी-स्रोत, मर्मनामस्थान, इनके आशु या कालान्तरेण प्राणहरलक्षण आदि आदि समस्त चिकित्सासंप्रयोगी शरीरका वर्णन कर दिया है।

३ निदानस्थानके सोलह अध्यायोंमें ज्वरादि समस्त व्याधियोंके निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्तिरूपसे रोगज्ञानके उपायोंको कहा है।

४ चिकित्सास्थानके २४ अध्यायोंमें ज्वरादि रोगोंकी दोषस्थानान्तरूपेण चिकित्साका वर्णन किया है तथा शस्त्रक्षाराधिकर्मके योग्य पक्कशोफोदर, अर्श, भगन्दर, अश्मरी, गुल्मादि रोगोंकी साङ्गोपाङ्ग चिकित्सा बताई गई है।

५ पाचवें कल्पस्थानके आठ अध्यायोंमें वमन-विरेचन-वस्तिके कल्प, वमनादि-व्यापत्तिके शमनोपाय, औषधियोंकी कथादि-कल्पना तथा मानका वर्णन किया है।

६ छठे उत्तरस्थानके ५० अध्याय हैं। इसके प्रथम ६ अध्यायोंमें बाल (कौमारभृत्य) सङ्गक द्वितीय अङ्गको कहा है। इसके अनन्तर ४ अध्यायोंमें भूतविद्या नामक तृतीय अङ्गको, तदनन्तर १८ अध्यायोंमें चौथे शालाक्य अङ्गको कहा है। इसमें नेत्र-कर्ण-नासा-मुख और शिरारोग ये सत्र आ गये हैं। इसके बाद ११ अध्यायोंमें पंचम शल्यका वर्णन किया है। इसमें शस्त्रक्रिया साध्य भगन्दरदि व्याधियोंकी चिकित्सा आ गई है। इसके बाद ९ अध्यायोंमें छठे विषतत्रनामके अगका वर्णन स्थावर-जङ्गम-विषभेदसे किया है। तदनन्तर एक अध्यायमें सातवें रसायन अङ्गको कहकर अन्तिम ५० वें एक अध्यायमें आठवें वाजीकरण अङ्गका विशद वर्णन किया है। इस प्रकार उत्तरस्थानके ५० अध्याय हुए हैं। सत्रादि छहों स्थान मिलकर कुल १५० अध्यायोंमें अष्टाङ्गसंग्रह समाप्त हुआ है।

कुछ अनुवादके विषयमे

अब अनुवादके विषयमें भी कुछ कह देना उचित समझता हूँ। जो कुछ भला-उरा अनुवाद बन पड़ा है, वह विचारशील पाठकोंके सामने है। मैं प्रारम्भमें ही सूचित कर चुका हूँ कि 'वाग्भटके उचनोका गौरव कहीं और मेरी अल्प मति कहीं ? इसे जानते हुए भी मैं अष्टाङ्गसंग्रह-सागरकी किम बूतेपर तैरकर पार करना चाहता हूँ ? इसके उत्तरमें स्पष्ट कह दिया है कि 'शिष्टद्विष्टपथपोत मरिधित' अर्थात् प्राचीन आयुर्वेदिक चरकसुश्रुतादि आदर्श संहिताओं के हमारे सम्माननीय चरकचतुरानन चक्रपाणिदत्त, जल्लन, इन्दु आदि कृत भाग ही भरे पत्रदर्शक रहेंगे, इनका प्रदर्शित मार्ग ही मेरी नैया रहेगी जिसपर आरुढ़ हो, मैं अवश्य सप्रहाब्धि पार करूँगा। सारांश यह है कि, यह हिन्दी अनुवाद कोई भेरा कपोलकरिपत न समझे। अष्टाङ्गसंग्रहके प्रत्येक विचारणीय विषयकी यथास्थान पुष्टि मने उक्त भाष्यकारोंके असली संस्कृत उद्धरण टिप्पणीमें देकर की है। ये उद्धरण उनकी की हुई तत्तद्विषयक भिन्न-भिन्न ग्रंथोंकी टीकाओं से लिए गये हैं जिनमें चक्रपाणिदत्तकृत चरककी आयुर्वेदटीपिका एवं सुश्रुतकी भानुमती टीकासे, जल्लनकृत सुश्रुतकी निबन्ध-संग्रह-व्याख्यान, इन्दुकी अष्टाङ्गसंग्रहकी टीका हुई शशिलेखा व्याख्यासे। इसी प्रकार हेमाद्रि, चन्द्रनन्दन तथा अरुणदत्तकृत अष्टाङ्गहृदयकी क्रमेण आयुर्वेदसंस्थापन, पदार्थचक्रिका और सौंझसुंदरा व्याख्याओंसे, गङ्गाधर कविराज एवं योगीन्द्रनाथनेनकी क्रमेण चरकसंहिताकी जम्पकपतर एवं चरकोपस्कार टीकाओंसे लिए गये हैं जो कि उन-उन विषयके ग्रन्थोंके अव्याप्यकी टीकाओंमें पाठक देख सकते हैं। अनवधानतया उद्धरणोंके सामने स्थान-अव्यायका निदर्श नहीं किया है, वह इस सूत्रस्थानके द्वितीय संस्कृतगणमें ठीक कर दिया जायगा। इसके आगेके शरीर-निदान-चिकित्सा-कल्प और उत्तरस्थानमें उद्धरणोंके सामने स्थान-अव्याय-निर्देश रहेगा।

भ्रम और उसका निवारण

अष्टाङ्गसंग्रहके इस हिन्दी अनुवादमें एक समस्या सामने आई जो कि काल-मान-विषयकी थी। एतदर्थ संग्रहके साथ साथ चरक-सुश्रुतका भी अलोकन किया कि देखें कालविभागके विषयमें वे क्या कहते हैं। चरकमें जैसा चाहिए वर्णन नहीं मिला। सुश्रुतका पाठ भ्रमपूर्ण होते हुए भी उसमें वाग्भटके पाठसे प्रायः सादृश्य पाया गया। कालमानविषयक वे सुश्रुत और अष्टाङ्गसंग्रहके पाठ निम्नप्रकार हैं।

सुश्रुतका पाठ

तस्य सवत्सरात्मनो भगवानादिभ्यो गतिविशेषेण निमेषकाष्टाकलासुहृताहोरात्रपञ्चमासवर्षयनसवत्सरयुगप्रविभाग करोति। तत्र लघ्वचरोच्चारणमात्रोऽस्तिनिमेषः। पञ्चदशान्तिनिमेषा काष्ठा, त्रिंशत्काष्ठा कला, विंशतिकलो सुहृत् कलादशभागश्च, त्रिंशत्सुहृत्महोरात्र, पञ्चदशाहोरात्राणि पञ्च, स च द्विविधः शुक्ल कृष्णश्च, तौ मासः ॥ १॥ (सुश्रुत सूत्र अ ६)

अष्टाङ्गसंग्रहका पाठ

स (काल) मात्राकाष्टाकलानाडिकासुहृताहोरात्रपञ्चमासवर्षयनवर्षभेदेन द्वादशधा विभज्यते। तत्रान्तिनिमेषो मात्रा। ता पञ्चदश काष्ठा। तान्त्रिंशत्कला। ता सदशभागा विंशतिनाडिका। नाडिकाद्वय सुहृत्संज्ञः। ते तुल्यरात्रिदिवे राशिभागे चत्वारः पादोनायामः। यैश्चतुर्भिरहोरात्राश्च। पञ्चदशाहोरात्रा पञ्च। पञ्चद्वय मासः। स शुक्लान्तः। (अ २० सू अ ४)

सुश्रुतोंके पाठमें कालविभाग निमेष, काष्ठा, कला, सुहृत्, अहोरात्र, पञ्च, मास, ऋतु, अयन, सवत्सर और युग, इस प्रकार एकादशमा बताया है। इसमें निमेषसे लेकर युगतक ११ प्रकार कहे हैं परन्तु वाग्भटने मात्रा या निमेषसे लेकर वर्षतक कालको १२ भागोंमें विभक्त किया है। सुश्रुतके पाठमें वाग्भटोंके नाडिका (घटी) और याम (प्रहर) ये दो छूट गये हैं। इस प्रकार सुश्रुतोंके सवत्सर अर्थात् वर्षतक कालके वाग्भटोंके २२ प्रकारकी जगह १० ही होते हैं। परन्तु सवत्सरके आगे युगके कथनसे सुश्रुतोंके प्रकार ११ होते हैं। इन दो पाठोंमें वाग्भटोंके पाठसे उतना नहीं, जितना सुश्रुतके पाठसे मनुष्य असम समझें पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये दोनों पाठ ज्योतिषशास्त्रोंके प्रचलित प्राचीन कालविभाग-पद्धतियोंसे तन्तुतन्त ठीक सिद्ध हों। निमेषसे कालतक सुश्रुत और वाग्भटका पाठ समान है और यह ठीक प्रतीत होता है परन्तु कालके अनन्तर वाग्भटोंके नाडिकाका परित्याग करके एकरूप सुश्रुतमें कद दिया गया है कि 'विंशतिकलो सुहृत् कलादशभागश्च' इस सुश्रुतके पाठसे तो बुद्धि चक्कर काटने लगती है—कुछ समझमें नहीं आता। भारतीय शास्त्रोंके कालविभागानुसार जिस कालका मान एक पल भी नहीं, पलका तृतीयांशमात्र ही होता है, ऐसी २० कलाओंसे एक सुहृत् कैसे हो सकता है ? यस्तु। सुहृत् द्विविधिकात्मक अर्थात् १२० पलका होता है। यह समस्या कैसे निबटाई जाय ? बड़ी चिन्ता खड़ी हो गई कि अष्टाङ्गसंग्रहके कालमानविषयक मूलका हिन्दी अनुवाद कैसे किया जाय।

अन्ततः गत्वा हमें एक बात स्मर कर लेनी पड़ी कि अष्टाङ्गसंग्रहके पाठसे ही विचार करना चाहिए क्योंकि हमें आधुनिक सुदृढ पुस्तकोंमें सुश्रुतका यह पाठ भ्रामक प्रतीत होता है। सुश्रुतके टीकाकार जल्लन तथा चक्रपाणिदत्तने इस पाठका स्पष्टीकरण बराबर जसा चाहिये वैसा नहीं किया है। अपनी सुश्रुतकी भानुमति टीकामें चक्रपाणिने यह कथन अवश्य किया है कि 'स लिपिदोषात् पाठो वर्णनीय' परन्तु दोनोंकी टीकाओंमें मूल पाठ एकसा ही है अतः यह पाठ उल्लनचक्रदत्तके समयसे पहिले ही लिपिदोषयुक्त हो चुका था। प्रायः पाठ-द्वयमें साम्य है अर्थात् वाग्भटके पाठमें कुछ अन्तरसे वे ही शब्द कहे गए हैं। पाठ के उद्धरण ऊपर सुश्रुत-अष्टाङ्गसंग्रहसे लेकर ज्योंके त्यों दिये गए हैं। वाग्भटका चरकसुश्रुतानुयायित्व उसके ग्रन्थिग्रन्थोंसे सिद्ध है। वाग्भट जल्लन और चक्रदत्तमें विशेष प्राचीन थे। इतना ही नहीं, काष्ठाविभाग-प्रदर्शक शब्द सुश्रुतमें प्रायः वे ही हैं जो अष्टाङ्गसंग्रहमें हैं, परन्तु लिपिदोषवशात् वे यथास्थान न रहकर भूलमें इधरके उधर पड़कर पाठभ्रष्ट हो गया और वह कई शताब्दियोंसे योंका त्यों चला आ रहा है। पाठकी इस गलतियोंके कारण ही टीकाकार सुश्रुतके इस पाठका स्पष्टीकरण नहीं कर सके।

मैंने अपने पत्र 'आयुर्वेद' द्वारा इस पाठके प्रश्नको दो बार उठाया और विद्वद्बैद्यमहोदयोंसे पूछा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालयगत आयुर्वेदिक कालेज एवं कुरुक्षेत्र-बम्बईके अष्टाङ्ग आयुर्वेदिक कालेज आदिके छात्रोंको सुश्रुत पढ़ते समय विद्वान् अथवापक किम प्रकार इस सुश्रुतके कालविभागका स्पष्टीकरण कर समझाते हैं ? इस प्रामाणिक पाठके कारण ही मैं समझता हूँ कि किसीने आगे आकर

समझानेका प्रयत्न नहा किया। मैं निश्चय कर चुका कि वाग्भट्टने कालविभागवर्णनमें अक्षिनिमेषसे लेकर सुहूर्ततक सुश्रुतका ही पाठ ज्यों का त्यों लिया है जिनको लिपि-प्रमादकारोंने नष्ट-भ्रष्टकर सुश्रुतमें कुछ का कुछ ऋ दिया है। प्रतीत होता है कि अष्टादशसंज्ञके पाठमें भी सदशके आगेका दशम शब्द छूट गया है अर्थात् 'सदश दशमभाग' पाठ ही ठीक बैठता है।

अब देखना है कि इस कालविभागविषयमें हमारे प्राचीन प्रामाणिक कोषकारोंकी परिभाषा क्या है। इस परिभाषाके देखनेपर विश्वास है कि हमारे सामने आई हुई समस्या सहजमें सुलझ जायगी। सविनय निवेद है कि पाठक महोदय सावधानतया विचारकर इसका निर्णय करेंगे। नामलिङ्गानुशासनकर्ता अमरसिंह अपने अमरकोषके प्रथम काण्टके कालवर्गमें लिखते हैं कि—

अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा, त्रिशत्तु ता कला । तास्तु त्रिशत्क्षण, ते तु सुहूर्त्तद्वादशास्त्रियाम् ॥ ११ ॥

अर्थात् १८ निमेषकी १ काष्ठा, ३० काष्ठाकी १ कला, ३० कलाका १ क्षण और १२ क्षणोंका १ सुहूर्त होता है। सर्वत्र प्रसिद्ध है कि ज्योतिषशास्त्रानुसार १ सुहूर्त २ घटी या १२० पलका होता है। बारह क्षण का एक सुहूर्त अतः १२० पलमें १२ का भाग देनेसे एक क्षणका प्रमाण १० पल सिद्ध हुआ। हमें यहाँ निमेषसे लेकर सुहूर्ततकसे ही मनलव है क्योंकि इसमें निमेष, काष्ठा, कला, पल, घटी और सुहूर्तका प्रमाण हमारी प्राचीन प्रचलित परिपाटीके कालमानानुसार ठीक बैठ जाता है।

हेमचन्द्राचार्यकृत अभिगानचि तामणिसे भी अमरकोषको मानकी हा पुष्टि होती है। आयुर्वेदको मानसे अतः केवल तीन निमेषका ही है जो कि नगण्य सा है। आयुर्वेदसंहिताकार १५ निमेषकी काष्ठा मानते हैं, वहाँ ये कोपकर्त्ता ८८ निमेषकी। हेमकोष (अभिगानचि तामणि) के द्वितीय काण्टमें कालविभाग इस प्रकार लिखा है—

अष्टादश निमेषा स्थु काष्ठा, काष्ठाद्वय लव । कला त पञ्चदशभिर्लशस्तद्वितयेन च ॥ ५० ॥

क्षणस्तै पञ्चदशभि क्षणै षड्भिस्तु नाडिका । सा धारिका घटिका च सुहूर्त्तस्तद्वयेन च ॥ ५१ ॥

अर्थात् १८ निमेषकी १ काष्ठा, २ काष्ठाका १ लव, १५ लव अर्थात् ३० काष्ठाकी १ कला, २ कलाका १ लेश, १५ लेश अर्थात् ३० कलाका १ क्षण, ६ क्षणकी १ नाडिका, धारिका या घटिका और २ नाडिका या घटिकाका एक सुहूर्त होता है। यहाँ भी ६ क्षणोंकी घटिका या नाडिकाके ६० पलों में ६ का भाग देनेसे एक क्षणका प्रमाण दस पल ही सिद्ध हुआ। अष्टादशसंज्ञके वाग्भट्टको पाठमें सदशके सामनेका दशम शब्द छूट गया प्रतीत होता है, यह पहिले भी लिख चुका हूँ। तदनुसार शुद्ध पाठ इस प्रकार होता है। यथा—

तत्राक्षिनिमेषो मात्रा, ता पञ्चदश काष्ठा, तास्त्रिंशत्कला, ता सदश दशमभागा विशतिर्नाडिका, नाडिकाद्वय सुहूर्त्तश्च ॥

इसका सरलार्थ निम्न प्रकारसे बिलकुल ठीक बैठ जाता है। जैसे कि—'तत्राक्षिनिमेषो मात्रा, ता पञ्चदश (मात्रा) काष्ठा, तास्त्रिंशत् (काष्ठा) कला, ता (त्रिंशत्कला) दशमभागा दशमभागमितास्त्रिंशत् सदशविशतिर्नाडिका, नाडिकाद्वय सुहूर्त्तश्च।' अर्थात् अक्षिनिमेषका ही पर्याय मात्रा है। इन १५ मात्राकी १ काष्ठा और ३० काष्ठाकी १ कला, इन ३० कलाओंकी दशमांशप्रमित ३० कला या पल १० और २० सहित अर्थात् ६० पल या कलाकी १ नाडिका या घटी और २ घटीका १ सुहूर्त होता है। ध्यान रहे कि उपर्युक्त पाठोक्त ३० काष्ठाप्रमित ३० कलाओंकी ही कोषकारोंने १ क्षण माना है (काष्ठा त्रिशत्तु ता कला । तास्तु त्रिशत् क्षणः) यह एक क्षण १० पलका होता है अतः उक्त ३० कलाओंका दशम भाग भी १ पल आता है। ऐसे ३० पलोंमें दस सहित बीस मिलानेसे साठ (३० + १० + २० = ६०) पलकी एक नाडिका (घटिका) होती है। नाडिकाद्वय अर्थात् दो घटीका एक सुहूर्त होता है। यह स्पष्टीकरण कोषकारोंकी कालविभागविषयक परिभाषामें पहिले भी हो चुका है।

हमने अपना यह स्पष्टीकरण श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य, पुणे गोवर्धनमठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी श्री १११ भारतीकृष्णतीर्थ महाराजकी सेवामें जाकर निवेदन किया था। यह कहनेकी आवश्यकता नहा है कि जगद्गुरु बड़े भारी सर्वतः त्रस्तन्त्र प्रकाण्ड पण्डित एवं गणितज्ञ हैं। आचार्यचरणमें मेरे इस कालविभागविषयक स्पष्टीकरणकी श्रमणकर परम प्रसन्न होते हुए सानंद आशीर्वाद प्रदान किया है जो कि हम ग्रथमें अत्यन्त प्रकाशित है। एतदर्थ मैं आचार्यचरणोंका नितात आभारी हूँ।

कालविभागविषयक झमेलेके इस प्रकार निपटनेपर मुझे और मेरे दयालु कई विद्वान् मित्रों को परमानन्द हुआ है परन्तु देशमें ऐसे महानुभावोंकी भी कमी नहीं है जो छोटे मुद्दे बड़ी बातवाली कहावतकी सामने लाते हुए ननु न च करे, नाक-मौह सिंकोड़े तथा इस कालविभागविषयक मेरे इस स्पष्टीकरणको पक्षपातरहित होकर न देखें। मैं तो उनमें भी सविनय निवेदन करता हूँ कि वे भी पाकर सुझाव दें और मुझे सन्तुष्ट करें। अन्यथा मुझे महाकवि भवभूतिके शब्दोंमें कह देना उचित प्रतीत होता है कि—

‘ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञा जानन्तु ते किमपि तान् प्रति नैष यत्न ।

उत्पस्यते हि मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥’

अन्तमें मैं अपने दयालु प्रिय मित्र, सुहृद्भर, श्रेष्ठ पण्डित आयुर्वेदमार्तण्ड श्रीयादवजी त्रिकमजी आचार्यको अनन्त धन्यवाद देता हूँ जो मुझे मदैव इस विषयमें परमोत्साह प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार मैं अपने प्रिय पुत्र चि० शिवकरण तथैव प्रिय शिष्य गुलराज मिश्र तथा जानकीनाथ शर्मा शास्त्रु काश्मीरिकको सानन्द आशीर्वाद देता हूँ जिनने मुझे समय समयपर यथा साय लेखन सहायता दी है। मेरा जिनसे बड़ा अच्छा घरेलू सम्बन्ध है, उस श्रेष्ठिप्रवर गोलोकवासी श्री इरिदासजीके सुपुत्र परम भागवत श्री० जयकृष्णदासजी गुप्त अध्यक्ष चौखम्बा संस्कृत सोरिज, बनारसकी भी बिना आशाप दिष्ट नहीं रह सकता जिनने बड़ी सुन्दरतासे इस ग्रंथको छापकर प्रकट किया है। चि० विद्वद्भर मिश्रप्रति श्रीमहाशङ्कर मिश्र भी धन्यवादाई है जिनने मुझे समय समयपर अपनी सस्मृति प्रदान की है।

साताबड़ी, नागपुर-१
श्रीधर त्रिभुवनोदशी म० २०१० वि० }

विद्वद्भक्तानुचर—
वैद्य श्रीगोवर्धनशर्मा छांगाली

विषयानुक्रमणिका

सूत्रस्थानम्

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रथमोऽध्याय		शारीरिक और मानस रोगोमे श्रेष्ठ		नस्यगण्डूषधारणादि	२५
टीकाकारकृतमङ्गलाचरणम्	१	ओषधि	१६	जीर्णवस्त्रधारणनिषेधादि	२६
ग्रन्थकारकृतमङ्गलाचरणम्	"	सूत्रस्थानके अध्यायोंके नाम	"	धनार्थ प्रयत्न करना	२७
आयुष्कामीय अध्यायारम्भ	२	शारीरस्थानके अध्याय	१७	परमहितोपदेश	"
आयुर्वेदोपदेश	३	निदानस्थानके अध्याय	"	अभ्यङ्गादिसेवन	२८
आयुर्वेदपरम्परा और आगमशुद्धि	"	चिकित्सास्थानके अध्याय	"	व्यायामसे लाभ	"
गुरुपरम्पराके विषयमे कुछ वक्तव्य	४	कल्पस्थानके अध्याय	"	मर्दनके गुण तथा अतिव्यायामके दोष	२९
अष्टाङ्गसंग्रहरचनाका कारण	५	उत्तरस्थानके अध्याय	"	स्नानके गुण और विधि	३०
अन्यतन्त्रोंकी अव्यापकता	"	द्वितीयोऽध्याय		अन्नपानादिविधि	३१
अष्टाङ्गसंग्रहकी विशेषता	"	शिष्योपनयन	१८	मध्याह्नके कार्य	"
कायचिकित्साका प्राधान्य	६	शिष्यके शुभलक्षण	"	अन्य शुभोपदेश	३२
आगमकी प्रामाणिकता	७	अनध्यायकालादि	"	पुरोवातादिनिषेध	३३
दोष और उनकी अवस्था	"	शिष्यके कर्त्तव्य	"	सुखकरनिवासनिर्देश	३४
सर्वशरीरव्यापी होते हुए भी दोषोंके		वैद्यके लक्षण	१९	रात्रिचर्या	"
विशेष स्थान	"	अयोग्य वैद्यके लक्षण	"	साधु आचरणोपदेश	"
दोषोंके विशेष काल	८	राजवैद्यके लक्षण	"	राजसेवादि कथन	३५
जठराग्निके चार प्रकार	"	शास्त्रके पात्रापात्र	"	आत्महितोपदेश	"
चतुर्विध कोष्ठ	"	वैद्यकी शास्त्राध्ययनकी आवश्यकता	"	चतुर्थोऽध्याय.	
प्रकृतित्रय	"	सद्वैद्यके लक्षण	"	ऋतुचर्यारम्भ	३५
वातादि दोषोंके लक्षण	९	वैद्य और रोगीकी चेतावनी	२०	कालविभागवर्णन	"
दोषसर्ग और सन्निपात	"	चिकित्साके चार पाद और उनके गुण	"	आदानविसर्गकालकथन	३६
सप्त दूष्य धातु और मल	"	चतुष्पादमे भी वैद्यकी प्रधानता	"	ऋतुमानसे विसर्गादानका बलाबल	"
दोष ही रोगोंके कारण	१०	व्याधिकी साध्यासाध्यता आदि	२१	हेमन्तके लक्षण और कर्त्तव्य	३७
रसादि धातुओंके कर्म	"	साध्यासाध्यमे भी असाध्य और		शिशिर ऋतुके लक्षण और कर्त्तव्य	"
धातुसंज्ञाका कारण	"	साध्यसम्भव	२२	वसन्त " " " "	"
वृद्धि और क्षय	११	दयालु वैद्यकी आवश्यकता	"	ग्रीष्म " " " "	३८
रस और उनका आश्रय	"	तृतीयोऽध्याय		वर्षा " " " "	"
मधुरादि रसोंके कार्य	१२	दिनचर्याध्याय	२२	शरद " " " "	३९
त्रिविध द्रव्य	"	स्वस्थवृत्तम्	"	ऋतुचर्योपसंहार	४०
द्विविध वीर्य	"	दिनचर्याका वर्णन	"	पञ्चमोऽध्याय	
विपाकत्रय	१३	ब्राह्ममुहूर्त्तमे उठना	"	रोगानुत्पादनीयाध्याय	४०
द्रव्योंके बीस गुण	"	शौचविधि	२३	वातादिवेगधारणनिषेध	४१
रोग और आरोग्यका कारण	"	गुदप्रक्षालन	"	अधोवायुके अवरोधसे होनेवाले रोग	"
रोग और नीरोगके कारण दोष	१४	प्रत्येक दशमे पवित्रता आवश्यक	"	और उनका शमनोपाय	"
द्विविध रोग और उनके अधिष्ठान	"	दन्तधावनविधि	२४	मलमूत्रावरोधके रोग और उनकी	"
मनके दो दोष	"	जिह्वादिलेखन	"	चिकित्सा	"
रोगी और रोगका परीक्षण	१५	दन्तधावनके अयोग्य प्राणी	"	झकारके रोकनेसे होनेवाले रोगोंके	"
दृष्टके दो भेद और त्रिधा भूदेश	"	दातुन निषिद्धकाल	२५	लक्षण और शमनोपाय	४२
औषधोपयोगी काल	"	दन्तधावनके पश्चात् देवनमनादि	"	छीकके रोकनेसे होनेवाले रोग ब	"
द्विविध औषध	१६	सौवीराजन-रसाजन सेवन	"	उनकी चिकित्सा	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्यासके रोकनेसे होनेवाले रोगचिकित्सा	४२	क्षीरवर्ग		गौडके गुण	६४
क्षुधावरोधजन्य रोगचिकित्सा	"	सर्वसामान्य दूधके गुण	५२	शीथुके गुण	"
नींदके रोकनेसे उत्पन्न रोगचिकित्सा	"	गोदुग्धके गुण	५३	मध्वासवके गुण	६५
कासावरोधजन्य रोगचिकित्सा	"	महिषीदुग्धके गुण	"	सुरासवके गुण	"
श्रमजन्य श्वासरोगचिकित्सा	"	अजादुग्धके गुण	"	मैरेयके गुण	"
जम्भाईरोकनेके रोगचिकित्सा	"	उज्जीदुग्धके गुण	"	धातक्यासवके गुण	"
आसू रोकनेके	४३	स्त्रीदुग्धके गुण	"	द्राक्षासवके गुण	"
बमनावरोधजन्य	"	भेडके दूधके गुण	५४	मृद्धीकेक्षुरसासवके गुण	"
वीर्यावरोधके	"	हस्तिनीदुग्धके गुण	"	समस्त आसवोंके गुण	"
मलावरोधक निषिद्ध रोगी	"	एकशफदुग्धके गुण	"	आसवारिष्टविषयम विशेष वक्तव्य	"
वेगोदीरणादिसे भी रोगोत्पत्ति	"	अपक्वपक्व दुग्धके गुण	"	मद्यकी पाच योनिया	"
दोषसंशोधन करने न करनेसे हानि- लाभ	४४	खलीआदि खानेवाली गाय आदिके दूधके गुण	"	शुक्तके लक्षण	"
संशोधनोत्तरविधि	"	दहीके गुण	५५	शुक्तके अनेक भेद	"
आगन्तुक रोग और उनका परिहार	४५	तक्रके गुण	"	चुक्रका वर्णन	"
वसन्तादि ऋतुओंमें कृतसंशोधन- से लाभ	"	ताजा मक्खनके गुण	५६	शुक्तके गुण	"
हिताहारविहारादिसदाचारसे लाभ	४६	घृतके गुण	५७	शुक्तोंमें यथोत्तर लघुत्व	६६
पट्टोऽध्याय		पुराने घृतके गुण	"	शाण्डाकी-कालाम्लके गुण	"
द्रवद्रव्यविज्ञानीयाध्याय	४६	घृतमण्डके गुण	"	धान्याम्लके गुण	"
जलवर्ग		कीलाटादिके गुण	"	मूत्रवर्ग	
जलके अनेक भेद और गुण	४६	इक्षुवर्ग		सर्वसामान्य गोमूत्रादिगुण	६६
पेयापेय जलकी परीक्षा	४७	ईखरसके गुण	५८	गोमूत्रकी श्रेष्ठता	"
पानके योग्य जल	"	पौण्ड्रकादि ईखके गुण	"	झागमूत्रके गुण	"
जलमें पञ्चमहाभूतता	४८	फाणितगुडशर्करादिके गुण	"	गजाश्वमूत्रके गुण	"
जलके आठ प्रकार	"	यवासशर्कराके गुण	५९	गर्दभमूत्रके गुण	"
पश्चिमपूवोदधिगा नदीजलगुण	"	काशादिशर्कराके गुण	"	विष्टाके गुण	"
नही पीने योग्य जल	४९	सिता और फाणितकी श्रेष्ठाश्रेष्ठता	"	पित्ते, गोरोचन और मनुष्य मूत्रके गुण	"
दूषित जलसंशोधनविधि	५०	मधु और मधुशर्कराके गुण	"	उपसहार	६७
अजीर्णमें जलपानविधि	"	तैलवर्ग		सप्तमोऽध्याय	
जलकी नितान्त आवश्यकता	"	तैलके गुण	६१	अन्नस्वरूपविज्ञानीय अध्यायारम्भ	६७
जलका हिताहितकारित्व	"	एरण्डतैलके गुण	६२	धान्यके दो भेद	"
अधिक जलपानसे हानि	"	सरसोंतैलके गुण	"	शूकधान्यवर्ग	
जलकी सदैव उपयुक्तता	५१	अलसी तथा कुसुम्भतैलके गुण	"	शूकधान्यके गुण	६७
कटुष्ण जलके गुण	"	बहेडा आदि तेलोंके गुण	"	चावलोंकी श्रेष्ठाश्रेष्ठता	६८
कुल्लुके लिए जलपाननिषेध	"	वसा और मज्जाके गुण	"	उत्तरोत्तर हीनगुण चावल	"
भोजनके आदिमध्यान्तमें जलपान- का फल	"	मद्यवर्ग		व्रीहिचावलगुण	"
शीतल जलके गुण	"	मद्यके गुण	६२	साठी चावल आदिके गुण	"
कथित " "	"	सुराके गुण	६३	निन्ध व्रीहि	"
पाषाणादितापित जलके गुण	५२	वारुणीके गुण	६४	कुधान्यकथन	"
कथित शीतल " "	"	जगलमेदक और बकसके गुण	"	प्रियङ्गु आदिके गुण	६९
कथितोष्णपयुषित जलके दोष	"	वैभीतकी सुराके गुण	"	जवके गुण	"
हिमजलके गुण	"	यवसुराके गुण	"	गेहूँके गुण	"
चन्द्रकान्तमणि जलके गुण	"	कौहली सुराके गुण	"	शिम्बिज धान्यवर्ग	
नारिकेल जलके गुण	"	मधूलकके गुण	"	शिम्बीधान्य	६९
वर्षाकालीन दिव्य और नदीजलके गुण	"	अरिष्टके गुण	"	मृग आदि सूषधान्यगुण	"
		मार्द्वीक मद्यके गुण	"	राजमाषादि गुण	"
		खार्जूर मद्यके गुण	"	माषके गुण	७०
		शार्करके गुण	"	केवाचके गुण	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
तिल आदिके गुण	७०	क्रकर-उपचक्रमासके गुण	७९	खीराककडीके गुण	८२
अलसीके गुण	"	काणरुपोतमासके गुण	"	तुम्बीके गुण	"
कुसुम्भ या करंके बीज	"	विलेशयादि वर्गोंका उत्तरोत्तर गुरुत्व	"	तरबूज-खीरा और चिभडी	"
शिमबीधान्योंमें श्रेष्ठाश्रेष्ठ	"	आदि कथन	"	शीर्णवृन्त कालिङ्गादिके गुण	"
कृतान्नवर्ग		विलेशयादिमें महामृग और मासभक्षक	"	कमलनाल आदिके गुण	"
मण्ड आदिके गुण	७१	प्रसहके गुण	"	कदम्बादिशाक गुण	"
पेया	"	गोधा और भूपकमासके गुण	"	श्वेत ब्रथुवेके गुण	८३
विलेपी	"	गोमासके गुण	"	अग्निमन्थके गुण	"
ओदन	"	चटकमासके गुण	"	वरनाके गुण	"
मासरसके गुण	"	महिषमासके गु	"	पुनर्ववा-कालशाकके गुण	"
मुद्गयूष	"	शूकरमासके गुण	"	लताकरजके गुण	"
कुलथयूष	"	हसके मासके गुण	"	एरण्ड और लागलीके गुण	"
माषयूष	"	मत्स्यमासके सामान्य गुण	"	तिल और अम्लवेतपत्रके गुण	"
मासरसविधि	७२	कुलीरमासके गुण	"	लाल एरण्डपत्रगुण	"
खल-काम्बलिकके गुण	"	बकरे और भेडमासके गुण	"	बासके अकुरके गुण	"
मासवर्ग		त्याय मास	"	बेल, रास्ना और खिरेटीपत्रगुण	"
मासरसादिकी परिभाषा	७२	ग्राह्य मास	"	गुडूची और वन्दाकके गुण	"
यूषादिकी गुरु-लघुता	"	मासोपयोगी वर्गोंमें श्रेष्ठाश्रेष्ठ प्राणी	"	थूहर और चित्रकके गुण	"
लाजा आदिके गुण	७३	पक्षियोंके अण्डे और बालवृद्धपक्षी	"	पत्तूरके गुण	"
लाजा	"	मासगुण	८०	कसौदीके गुण	"
पृथुका	"	मृगादि नर-मादीमासके गुण	"	करड या कुसुम्भशाक	"
धाना	"	अङ्गपरत्व मासगुण	"	सरसोंका शाक	"
सत्तू	"	रक्तादि धातुओंका गुरु-लघुत्व	"	मूलीके शाकके गुण	"
पिण्डी	"	अण्डकोपलिङ्गवृक्षयुद्धादि मासगुण	"	पिण्डालुका शाक	"
अवलेहिका	"	शाकवर्ग		हरितक गुण	८४
शङ्कुली	"	पाठादि शाकोंके गुण	८०	तुलसी और वनतुलसीके गुण	"
सत्तूसेवनमें विशेषता	७४	मकोयके गुण	"	धनियाके गुण	"
पिण्याक और बेसवारके गुण	"	चागोरीके गुण	"	कलौजी-अजमोद-अजवायनगुण	"
कुकूलादिपाचित अन्नके गुण	"	पटोलादि शीतवीर्य शाकोंके गुण	"	चित्रकके गुण	"
मृग-जातिया	७५	पटोलके गुण	८१	लहसुनके गुण	"
विष्किर-जातिया	"	दोनों प्रकारकी कटेरीके गुण	"	पलाण्डुके गुण	"
प्रतुद-जातिया	७६	अड्डसेके गुण	"	सूरणकन्द गुण	"
विलेश्य जाति	"	करेलाके गुण	"	भूकन्दके गुण	"
प्रसह जाति	"	बैगनके गुण	"	पुष्प-पत्र-फलादिमें उत्तरोत्तर गुरुता	"
महामृग जाति	"	करीरके गुण	"	समस्त शाकोंमें श्रेष्ठाश्रेष्ठत्व	"
जलचर पक्षी	७७	जगली तोरई-बावचीके गुण	"	फलवर्ग	
जलचर मत्स्यादि	"	श्यामाशाकमलि आदिके गुण	"	दाखके गुण	८५
मृगादिकी निवास भूमि	"	कुछ शाकोंके विशेष गुण	"	अनारके "	"
विष्किरादि नामके कारण	"	चौलाई शाकके गुण	"	कदली आदिके सामान्य गुण	"
मासोंके गुण	"	मुञ्जातकन्दके गुण	"	नारियलके गुण	"
जागल मासके गुण	७८	पालकका शाक	"	कदलीफल "	"
हरिणमासके "	"	पोईका शाक	"	खिरनीके "	"
शशकमासके "	"	चबुका शाक	"	ताड़के फलोंके "	"
लवामासके "	"	विदारीशाक	"	खम्भारीके गुण	"
तीतर-पारेवादि मासके गुण	"	जीवन्तीशाक	"	महुआ और बेरके गुण	"
वटेर और तीतरकी विशेषता	"	भिण्डीका शाक	"	बादाम आदिके "	"
मयूरमासके गुण	७९	पर्वणीपर्वपुष्पिका शाक	८२	बेरकी गुठलीके "	"
कुक्कुटमासके गुण	"	कूष्माण्डादि शाकोंके गुण	"	पक्कापक्क बादाम आदिमें भेद	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
तिन्दुकादिके गुण	८६	काल्वस्तुस्वभाव	९२	विषदूषित वृक्षालक्षण और	
कपित्थके "	"	स्थानरोगावस्थाविशेष	"	शान्ति	१०१
पेमजी बेरके "	"	द्रव्यस्वभाव अवस्थाविशेष	"	विषकन्याकी परीक्षा	"
कमररुके "	"	स्वभावविशेष	"	राजाके लिए अप्रोक्षित अन्नका निषेध	"
जामुनके "	"	सम्रासि आदि विशेष	९३	सर्वार्थसिद्धाज्जनकी विधि	१०२
क्षीरीवृक्षफलोंके "	"	अष्टमोऽध्याय		बृहस्पतिप्रोक्त विषनाशक प्रयोग	१०४
बहेडेके फलके "	"	अन्नरक्षाविधि	९३	विषनाशक प्रोक्षण	"
कच्चे आमके "	"	राजाका उत्तरदायित्व	"	विषनाशक मणिका विधान	"
आमरसके "	"	वैद्यके अधीन राजाके आहार-विहार	९४	मणिकी द्वितीय विधि	"
हरफा रेवडीके "	"	नृपतिभोजनविधि	"	विषनाशिनी मूषिका अजरुहा बूटीका	
विल्वफलके "	"	सविष अन्नपरीक्षा	"	वर्णन	"
वृक्षाम्ल (कोकम) के गुण	८७	व्यञ्जनपरीक्षा	"	विषनाशक और भी मणिविधान	"
आमकी गुठलीके गुण	"	सविष फलादिपरीक्षा	९५	विषको पचानेवाला चूर्ण	"
करजफलके "	"	विष देनेवालेकी परीक्षा	"	विषनाशक धूपविधि	१०५
शमीफलके "	"	सविष अन्नकी अग्निद्वारा परीक्षा	"	विषनाशक स्नानजलविधि	"
पीलुफलके "	"	पक्षियोंसे सविष अन्नपरीक्षा	९६	विषनाशक तिलक	"
कदम्ब आदिके "	"	और भी विषदूषित आहारपरीक्षा	"	विषनाशक उबटन	"
विजौरके गुण	"	विषमिश्रिताहारसे होनेवाले विकारोंकी	"	विषनाशक सर्वसामान्य उपाय	"
भिलावाके गुण	"	चिकित्सा	"	राजसेवकोंको हितोपदेश	१०६
दोनों प्रकारके आड़ू	"	आमाशयगत विषदूषित अन्नके विकार	"	राजसेवामे सावधानी	"
पका हुआ आड़ू	"	एव उनकी चिकित्सा	९७	राजस्वस्त्ययन कर्म	१०७
आर्द्रद्राक्षादिके गुण	"	पकाशयगत विषदूषित अन्नके विकार	"	नवमोऽध्याय	
पके और सूखे करौन्दा-बेर-इमली	"	एव उनकी चिकित्सा	"	विरुद्धान्नविज्ञानाध्याय	१०७
त्याज्य फलादि	८८	दन्तकाष्ठमे विषविकारोंकी चिकित्सा	"	विरुद्धान्नके एक साथ खानेका निषेध	१०८
मात्रादिप्रकरण		विषदूषित अज्जनसे हुए विकारोंकी	"	परस्पर-विरुद्धान्न	"
मात्रानुसार सेवनोपदेश	८८	शान्ति	"	अन्य भी विरुद्धाहार-विहार	१०९
उपयुक्त मात्राके गुण	"	नस्य और धूम्रपानादिसे विषविकारोंकी	"	सत्तेपमे विरुद्ध द्रव्यके लक्षणादि कथन	११०
और कुछ उदाहरण	८९	चिकित्सा	"	पारस्परिक विषमतासे विरोध	"
स्वभावविशेष	"	अभ्यङ्ग आदिमे मिश्रित विषविकारोंकी	"	समता-विरोध	"
सस्कारविशेष	"	शान्ति	९८	समविषमता-विरोध	"
क्रिया एव स्वभावविशेष	८९	आभरणविषशमन	"	सस्कार-विरोध	"
देश और देहसाल्म्यकथन	९०	पादपीठविषशान्ति	"	मात्रा-विरोध	"
साल्म्यासाल्म्यकथन	"	छत्रमे प्रयुक्त विषविकारोंके उपाय	"	देश-विरोध	"
अपथ्य भी पथ्य	"	शिरोऽभ्यङ्गमे प्रयुक्त विषविकारोंका	"	काल-विरोध	"
ऋतु और रसपरत्व रुच, स्नेह और	"	उपाय	"	सयोग-विरोध	"
बलका क्रम	९१	कर्णपूरणमे प्रयुक्त विषविकारोपाय	९९	स्वभाव-विरोध	"
रौच्य-स्नेहादिमे ऋतुकारण	"	मुखके लेपमे प्रयुक्त विषविकारोपाय	"	विरुद्ध आहारसे होनेवाले रोग	"
अवस्थाविशेष	"	विषदूषित पुष्पजन्य विकारशान्ति	"	विरुद्ध आहारजन्य रोगोंके शमनोपाय	"
जातिविशेष	"	वैद्यद्वारा विषोंसे रक्षा	"	न्यायामादिसे युक्त पुरुषके लिए	
बलाबलविशेष	"	औषधालयका वर्णन	९९	विशेष	१११
विधि और निषेध	"	रसोईघरका वर्णन	"	साल्म्य अपथ्यको भी त्यागनेका	
तुल्यत्वादिविशेष	९२	वैद्य योद्धाओंकी भी चिकित्सा करे	१००	विधान	"
अवस्थाविशेषमे अज्जनादि	"	विषदूषित मार्गादिसे रक्षा	"	अपथ्यत्यागविधि	"
रोगविशेष	"	विषदूषित भूमिकी परीक्षा	"	शरीरके तीन उपस्तम्भ	"
रोगस्वभावविशेष	"	विषदूषित भूमिकी शुद्धि	"	निद्राकी उत्पत्ति आदिका वर्णन	"
कारणविशेष	"	विषदूषित जलके लक्षण	१०१	नाना प्रकारके स्वप्न दिखाई देनेका	
द्रव्यशक्तिविशेष	"	विषदूषित जलका शोधन	"	कारण	११२
वस्तुस्वभावविशेष	"	विषदूषित वायुके लक्षण और शान्ति	"	नियमानुसार निद्राकी आवश्यकता	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	अमृताकषाय तथा कदम्बादि काढ़ा	१३३
दुष्ट निद्राके दोष	११२	स्निग्ध आहारके गुण	१२५	अलसक-विसूचिकादिपर और भी	
विधियुक्त निद्राके गुण	"	लघु " "	"	सर्वसामान्य उपचार	"
रात्रिमें जागने तथा सोनेका निषेध	"	उष्ण " "	"	शेष रहे आमदोषोंमें विशेष वक्तव्य	१३४
ग्रीष्ममें दिनका सोना हितकारी	"	विलम्बित आहारके दोष	"	आमदोषके शमनार्थ और भी उपाय	"
सब ऋतुओंमें दिनमें सोनेका विधान	११३	अतिद्रुत आहारके अवगुण	"	व्याधियोंके उपचारमें विचार	"
पुरुष विशेषको दिन तथा रात्रिमें भी		हिताहित-आहारादिनिरूपण	"	असाध्य विसूचिकाके लक्षण	१३५
सोनेका विषेध	"	सात्म्यासात्म्याहार-निरूपण	"	विसूचिकाहर शुद्ध्यादि अञ्जन	"
अकाल शयनसे होनेवाले रोग	"	सात्म्यासात्म्यकी सन्नेपमें व्याख्या	१२६	विसूचिका-वर्त्ती	"
अतिनिद्राके कारण और उनकी		समशन-अध्यशनादिके लक्षण	"	अजीर्णके तीन प्रकार	"
चिकित्सा	"	अन्नपानोपयोगी पात्रोंका वर्णन	"	आमाजीर्णके लक्षण	"
निद्रानाशके कारण	११४	भक्ष्यभोज्यादिके स्थापना-प्रकारादि	"	विष्टग्धाजीर्णके लक्षण	"
निद्रानाशसे होनेवाले रोग	"	अनुपानकथन	१२७	विष्टग्धाजीर्णके लक्षण	"
यथासमय निद्रा-सेवनका उपदेश	"	अनुपानके गुण	१२८	सब अजीर्णोंकी सर्वसामान्य चिकित्सा	"
निद्रानाशके शमनोपाय	"	अनुपाननिषेध	"	विलम्बिकाके लक्षण और चिकित्सा	"
निद्राके सात प्रकार	११५	भोजनोत्तर कर्त्तव्यकर्म	"	रसशोषाजीर्णका वर्णन	१३६
निषिद्ध मैथुन	"	आहारके परिणामकारक भाव	"	दिन और रातके भोजनकी युक्ता-	
उचित मैथुनविधि	११६	सात्म्यासात्म्यविवेक	१२९	युक्तता	"
मैथुनके अन्तमें कर्त्तव्य	"	आहारके योग्य पदार्थ	"	जीर्णाहारके लक्षण	१३७
विपरीतरति आदिके दोष	"	त्याज्य भोजन	"	प्रज्ञापरामर्शका परिणाम	"
बाल और वृद्धको मैथुनका निषेध	११७	भोजनकी विशेष विधि	"	द्वादशोऽध्याय	
वीर्यके सरक्षणकी परमावश्यकता	"	अति सर्वत्र वर्ज्य	१३०	द्विविधौषधविज्ञान	१३७
पथ्यकी नितान्त आवश्यकता	"	अतिरूचके अवगुण	"	द्रव्योंके दो प्रकार	"
अपथ्यमें व्यभिचार	"	अतिस्निग्धसेवनके अवगुण	"	द्विविधौषध	"
चिरकालके बाद भी सञ्चित दोषोंका		अत्युष्ण अन्नसेवनसे हानि	"	रसायन और वाजीकरणके लक्षण	"
एकदम प्रकोप	"	अतिशीत आहारसे हानि	"	रोगघ्न औषधके दो प्रकार	"
उत्पातादिजन्य दुष्ट वायु तथा जल		अति-स्थिर-अन्नसेवनसे बिगाड	"	द्रव्याद्रव्यरूपेण औषधके दो प्रकार	१३८
आदिके लक्षण	११८	अतिद्रव सेवनसे होनेवाले रोग	"	अद्रव्यौषधियाँका वर्णन	"
दुष्ट दोष देश-काल शमनोपाय	"	अतिमुर है हानि	"	औषधके और भी तीन प्रकार	"
आयुमें युक्तिकी आवश्यकता	११९	अतिलवण सेवनके विकार	"	औषधके पुनरपि " "	"
अकाल और कालमृत्युका समर्थन	१२०	अति अम्ल सेवनसे बिगाड	"	पुनरपि औषधके तीन भेद	१३९
काल और अकालमृत्युकी सन्निप्त		एकादशोऽध्याय		अवधान-विशेष	"
व्याख्या	"	मात्राशित्तीय अर्ध्याय	१३०	उभयार्थकारी औषधका वर्णन	"
शरीर सरक्षणकी नितान्त आवश्यकता	"	मात्राके लक्षण	"	अनौषधि-कथन	"
सर्वसामान्य हितोपदेश	१२१	आहारकी मात्राका प्रमाण	१३१	सुवर्णके गुण	१४०
दशमोऽध्याय		लघु और गुरु द्रव्योंके गुणदोष	"	रूपके "	"
अन्नपानविधि	१२१	आहारकी न्यूनाधिकता भी अमात्रा ही है	"	ताम्रके "	"
विधिविहित अन्नपानमें प्राणियोंका		अतिमात्राके दोष	"	कासेके "	"
प्राणत्व	१२२	अलसक और विसूचिकाकी निरुक्ति	"	कथीलके गुण	"
आहारकी सप्तविध करपना	"	अलसक-विसूचिकागत प्रकुपित	"	सीसेके "	"
स्वभाव वर्णन	"	वायुके लक्षण	१३२	लोहेके "	"
संयोग वर्णन	"	कुपित पित्तके लक्षण	"	तीक्ष्ण लौहके गुण	"
संस्कार कथन	"	कुपित कफके "	"	माणिक्यादिके "	"
मात्राका वर्णन	"	दण्डालसकके कारण	"	काचके गुण	"
देशका वर्णन	"	आमविष एव आमकी समानता	"	शख और समुद्र फेनके गुण	"
कालका वर्णन	१२३	दुष्ट आमके शमनोपाय	१३३	तुत्थके गुण	"
अन्नपानकी उपयोग-व्यवस्था	१२४	वायुशूलके "	"	गेरूके "	"
भोजनकी विधि	"	हिम्वादि चूर्ण	"	मैनसिलके गुण	"
स्निग्ध, लघु और उष्ण आहारके गुण	१२५	मुस्तादि कषाय	"	हरतालके "	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	चतुर्दशोऽध्याय	
सुर्माके गुण	१४०	पियावासाके गुण	१४५	शोधनादि गणसंग्रह	१५२
रसोनके "	१४१	गोखरूके "	"	शोधनीय वमन द्रव्य	"
शिलाजीतके गुण	"	अनीसके "	"	विरेचन "	"
वशलोचनके "	"	नागरमोथाके "	"	वमन-विरेचनके उपयोगी द्रव्य	१५३
तुगाक्षीरीके "	"	गिलोयके गुण	"	वस्ति कर्ममें द्रव्योंकी योजना	"
नमकके सर्वसामान्य गुण	"	चिरायता और (पित्तपापडा) के गुण	"	निरुहोपयोगी द्रव्य	"
सैधवनमकके गुण	"	नीमके गुण	"	शिरोविरेचनके उपयोगी द्रव्य	"
सोंचर नमकके "	"	बकायनके गुण	"	प्रायोगिक धूमोपयोगी "	१५४
विड नमकके "	"	गूगलके "	"	स्नेहिक धूमोपयोगी "	"
सामुद्र नमकके "	१४२	शखाहुलीके "	१४६	तीक्ष्ण धूमोपयोगी "	"
खारी नमकके "	"	अगरके "	"	वातशामक "	"
काले नमकके "	"	सब प्रकारके चन्दनोंके गुण	"	पित्तशामक "	"
साभर नमकके "	"	खस और वालाके "	"	कफशामक "	"
लवण-प्रयोग-विधि	"	मुलेठीके गुण	"	विचार पूर्वक योजनाकी	
जवाखारके गुण	"	हल्दी और दाहहल्दीके गुण	"	आवश्यकता	१५५
सर्जीखारके "	"	पुण्डरियाके गुण	"	पचदशोऽध्याय	
सब प्रकारके चारोंके गुण	"	बलात्रयके "	"	महाकषाय संग्रह	१५६
हरडके गुण	"	ताम्बूलके गुण	"	महाकषायोंके कहनेका उद्देश	"
आमलाके गुण	"	सुपारीके "	"	जीवनीय गण	१५६
बहेडाके "	"	जायपत्री-कबाबचीनी-ककोल और	"	बृहणीय "	"
त्रिफलाके "	१४३	लवणके गुण	"	लेखनीय "	"
पत्रजके "	"	कपूरके "	"	भेदनीय "	"
त्रिसुगन्धि या त्रिजातकके गुण	"	लताकस्तूरीके "	"	सन्धानीय "	"
नागकेसरके गुण	"	कमल आदि पुष्पोंके गुण	"	दीपनीय "	"
चतुर्जातकके "	"	चमेली और मोगरेके पुष्पगुण	"	बल्य "	"
मरिचके "	"	नागकेसरके पुष्पके "	"	वर्ण्य "	"
पीपलके "	"	निर्गुण्डीके पुष्पके "	"	कण्ठजनन "	"
सोंठके "	१४४	केवडाके गुण	१४७	हृद्य "	"
अदरकके "	"	सिरसपुष्पके गुण	"	तृपित्त "	"
त्रिकटुके "	"	अगस्तिपुष्पके "	"	अशोघ्न "	"
चव्य और पिपराभूलके गुण	"	जुहीके पुष्पके "	"	कुष्ठघ्न "	"
चित्रकके गुण	"	बन्धूक-पुष्पके "	"	कण्डूघ्न "	"
पचकोलके गुण	"	केशरके "	"	कृमिघ्न "	१५७
बृहत्पचमूलके गुण	"	बाबची और पेंवाडबीजके गुण	"	विषघ्न "	"
लघु पचमूलके "	"	कुड़ भी न करके ठाले बैठे हुएके गुण	"	स्तन्यजनन गण	"
मध्यम " "	"	चलने फिरनेके गुण	"	स्तन्यशुद्धिकर गण	"
जीवनीय " "	"	पगरखीके "	"	शुक्रजनन "	"
तृण " "	"	झातके "	"	शुक्रशुद्धिकर "	"
बलिपचमूल और कटकपचमूलके गुण	"	प्रवात और अप्रवातके गुण	"	स्नेहोपग "	"
कलौजी-मेथी-जीरा-हिड्डुपत्री-	"	पुवाई पवनके गुण	"	स्वेदोपग "	"
धनिया और तुवरके गुण	१४५	पश्चिमकी वायुके गुण	"	वमिनिग्रह "	"
कालीजीरीके गुण	"	दक्षिण दिशाकी वायुके गुण	"	तृषाहर "	"
राईके "	"	उत्तर दिशाकी हवाके "	"	हिष्माहर "	"
अजवायनके "	"	धूप तथा छायाके "	"	विडग्रहण "	"
सरसोंके "	"	अधेरे और रातकी चादनीके गुण	"	विड्विरजन "	"
हींगके गुण	"	त्रयोदशोऽध्याय		मूत्रग्रहण "	"
सौंफ-कूट-तगर-देवदार-सम्हाल-	"	अन्यसंग्रह	१४८	मूत्रविरजन "	१५८
हलायची-सुगन्धबाला-सरल-	"	सर्वरोगनाशक मुख्य औषधियों	"	मूत्रविरेचन "	"
तेज-ग्याघ्नख और चोरकके गुण "	"	का वर्णन	"		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
कासघ्न गण	१५८	आग्नेय द्रव्य और उसके कार्य	१६३	कटुक रस की उत्पत्ति का स्थान	१७४
श्वासशामक "	"	वायव्य " " " "	१६४	लवणाम्ल और तिक्तकषाय रसों	"
ज्वरशामक "	"	आकाशीय " " " "	"	की उत्पत्ति के स्थान	"
श्रमशामक "	"	सब द्रव्यों का औषधत्व	"	रसोंके संयोग अथवा भेद	"
दाहशामक "	"	विशेष विवरण	"	त्रिपष्टिरसभेद कोष्टक	१७५
शीतशामक "	"	शमनादि के लक्षण	"	विशेष विवरण	१७६
उदरशामक "	"	रसोंके वीर्य और गुण	१६५	रसभेद सख्या	"
अगमदर्शमन "	"	अष्टविध वीर्य का वर्णन	"	रसभेद प्रस्तार	"
शूलघ्न "	"	द्विविध वीर्य	"	षड्रस प्रस्तार कोष्टक	१७७
शोफघ्न तथा ऊरुस्तम्भघ्न गण	"	उष्ण वीर्यके कार्य	"	नष्ट विधि	"
रधिरास्थापन गण	"	शीत " "	१६६	उद्दिष्ट विधि	"
वेदनास्थापन "	"	विपाक का वर्णन	"	रसों का आनन्त्य	१७८
संज्ञाकरण "	"	वलवान् रसादि एव प्रभाव का	"	एकोनविंशोऽध्याय	"
गर्भस्थापन "	"	वैशिष्ट्य	१६७	देहका दोष-धातु-मलमूलत्व	१७८
विशेष वक्तव्य "	"	कार्यसाधन में विरोधियों का अविरोध	"	शरीर पर वायुका अनुग्रह	"
वयःस्थापन "	१५९	द्रव्यगत रसादिके समविषमत्वसे हेतु	"	शरीरपर पित्त का	"
षोडशोऽध्याय		रसादि को जनानेके उपाय	१६८	" कफ का	"
विविधगणसंग्रह कथन	१५९	वस्तुतः रस ६ ही हैं	"	" रस का	"
विश्रांति गण	"	गुरु आदि की वीर्य और गुण संज्ञा	"	" रक्त का	१७९
सारिवादि "	"	विपाक	"	" मास का	"
पद्मकादि "	"	प्रभाव का अचिन्त्यत्व	१६९	" मेदका	"
परुषकादि "	"	प्रभाव की विलक्षणता	"	" अस्थियों का	"
अक्षनादि "	"	अष्टादशोऽध्याय		" मज्जा का	"
पटोलादि "	"	रसभेदीयाध्याय	१६९	" शुक्र धातु का	"
गुह्युच्चादि "	१६०	रस का वर्णन	"	" पुरीष का	"
आरग्वधादि "	"	पञ्चमहाभूतोंसे रसोत्पत्ति	१७०	" मूत्र का	"
असनादि "	"	विशेष विवरण	"	" स्वेद का	"
वरणादि "	"	मधुरादि रसों का परीक्षण	"	बढ़े हुए वायुके कार्य	"
ऊषकादि "	"	अम्ल रस	"	" पित्तके	"
वीरतरादि "	"	लवण "	"	" कफके	"
रोध्रादि "	"	तिक्त "	"	" रसके	"
अर्कादि "	१६१	कटु "	"	" रक्तके	"
सुरसादि "	"	कषाय "	"	" मासके	"
मुष्ककादि "	"	मधुर रस के कार्य	"	" मेदके	"
वत्सकादि "	"	अम्ल " "	१७१	बढ़ी हुई अस्थिके	"
वचादि तथा हरिद्रादि गण	"	लवण " "	"	" मज्जाके	"
मिथुनवादि तथा अम्बुष्ठादि गण	"	तिक्त " "	"	बढ़े हुए वीर्यके	"
मुस्तादि गण	"	कटु " "	१७२	" मल (पुरीष) के कार्य	"
न्यग्रोधादि "	१६२	कषाय " "	"	" मूत्रके कार्य	"
पुलादि "	"	मधुर द्रव्य स्कन्ध	"	" स्वेदका	"
श्यामादि "	"	अम्ल " "	"	" दूषिकादि मलोंके कार्य	"
पिप्पल्यादि "	"	लवण " "	"	क्षीण वायुके लक्षण	१८०
सप्तदशोऽध्याय		तिक्त " "	१७३	" पित्तके	"
द्रव्यादि कथन	१६२	कटु " "	"	" कफके	"
द्रव्यका पञ्चमहाभूतात्मकत्वादिकथन	१६३	कषाय " "	"	" रसके	"
रसोंके द्विविध कार्य और प्रभाव	"	रस कर्म में व्यभिचरण	"	" रक्तके	"
पार्थिव द्रव्य और उसके कार्य	"	प्रत्येक रसके सर्वश्रेष्ठ द्रव्य	१७४	" मासके	"
औदक " " " "	"	मधुर रसोत्पत्ति का देश	"	" मेदके	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
क्षीण अस्थिके लक्षण	१८१	एकविंशोऽध्याय		सहसा औषधका निषेध	२०८
" मज्जाके "	"	दोषोपक्रमणीयाध्याय	१९४	अतिस्थूलदिमे औषधयोजना	"
" शुक्रके "	"	वातव्याधि की सामान्य चिकित्सा	"	योग्य औषधकी भी परीक्षा आवश्यक "	"
" मल (पुरीष) के लक्षण	"	पित्तकी "	१९५	काल ओषधियोंमें योग्यतापादक	२०९
" मूत्रके लक्षण	"	कफप्रकारोंकी "	१९६	शीतवर्षोष्णकालमें सशोधननिषेध	२१०
" स्वेदके "	"	दोषोपक्रमविधि	१९७	अनुत्कालमें भी सशोधन आवश्यक "	"
दूषिकादि अन्य मलों के लक्षण	"	दोषोंके चय-प्रकोप-प्रशमका काल	"	औषधग्रहणमें कालाकाल	"
दोषादि-क्षयवृद्धिज्ञानोपाय	"	दोषोंके चयसे काल ही कारण	"	अभक्त औषध	२११
धातुओं के क्षय	१८२	काल से भी आहारादिकी प्रधानता	"	प्राग्भक्त "	"
धातुओं की वृद्धि तथा क्षय में पाच- काशि कारण	१८३	दोषों को जीतने की विधि	"	मध्यभक्त "	"
दूषित दोषादि रोगों के कारण	"	कुछ आचार्यों का मत	१९८	अधोभक्त "	"
आश्रयगत दूषित वायुके रोग	"	सुश्रुत का मत	"	समभक्त "	"
दूषित पित्तके रोग	"	अन्य आचार्यों का मत	"	अन्तर्भक्त "	"
आश्रयगत दूषित कफके रोग	१८४	दोषविषयक शकासमाधान	१९९	सामुद्ग "	"
वातादि दोषोंके रक्तादि आश्रयमें हेतु	"	साम और निराम वातादिके लक्षण	"	बारबार "	२१२
ओज का वर्णन	१८५	आम का वर्णन	"	सग्रास और ग्रासान्तरौषध	"
" क्षयके कारण और लक्षण	"	दोष-निर्हरण-विधि	२००	अभक्त और प्राग्भक्तादि सेवनमें विशेष "	"
" के क्षयकी चिकित्सा	"	द्वाविंशोऽध्याय		अध्यायका उपसंहार	"
दोषों के वृद्धिक्षयकी सचेष्ट में चिकित्सा	१८७	रोगभेदीय अध्यायारम्भ	२००	नाना प्रकारसे प्रियपथ्यकी कल्पना	"
वृद्ध-क्षीण और सम-दोषों के लक्षण	"	रोगोंके सात भेद	"	सचित्तदोष-निर्हरणकाल	"
दोषों की साम्यावस्थामें लाने का आदेश	"	सहज रोग	"	सप्ताहमें लाभ न हो तो	२१३
विंशोऽध्याय.		गर्भज "	"	राजाकी चिकित्सामें विशेषता	"
दोषभेदीयाध्याय	१८९	जातज "	"	अमृतफला ओषधि	"
दोषों की उत्पत्ति, स्थान और निरुक्ति	१८८	पीडाकृत "	"	चतुर्विंशोऽध्याय	
पञ्चात्मक वायुके नाम-स्थान-विच- रण और कार्य	"	कालकृत "	"	द्विविधोपक्रमाध्याय	२१३
पञ्चात्मक पित्तके नाम-स्थान-विच- रण और कार्य	१८९	प्रभावज "	२०१	उपक्रमके दो प्रकार	"
पञ्चात्मक कफके नाम-स्थान-विच- रण और कार्य	"	स्वभावज "	"	स्नेहादिका बृहण-लघनमें अन्तर्भाव	२१४
वातादि दोषोंके सचय, प्रकोप और प्रशम	"	रोगोंका द्विविधत्व	"	शोधनके लक्षण और भेद	"
चय-प्रकोप और शमके लक्षण	१९०	आयुर्वेदोपदेशकी परमावश्यकता	"	शमनके " " "	"
प्रकुपित दोष से शरीरमें चाहे जहा रोगोत्पत्ति	"	न्याधियोंके प्रकार	२०२	बृहणके योग्य पुरुष	"
प्रकुपित दोषों का अनेक रोगकर्तृत्व	"	दोष ही सब रोगोंके कारण	"	बृहणके " कर्म	"
वायु के ८० विकार	"	रोगोंके त्रिविध निमित्त	२०३	लघनके " पुरुष	"
पित्तके ४० "	१९१	असाल्पेन्द्रियार्थसंयोग	"	लघन देनेमें विशेष	२१५
कफके २० "	१९२	प्रज्ञापरार्थ	"	लघन योग्यके लिए बृहणका निषेध	"
ओष-प्लोषादिका भावार्थ	"	परिणाम	"	सम्यग्बृंहितके लक्षण	"
वायुके कर्म	"	अतियोगादि	"	सम्यक्-लघितके लक्षण	"
पित्तके "	१९३	रोगोंका बाह्य मार्ग	२०४	अयुक्त बृहण और लघनके दोष	"
कफके "	"	रोगोंका मध्य "	"	अतिबृंहित-लघितके लक्षण	"
दोषोंके आत्मलिङ्गविषयमें कपिल- वलि और सुश्रुत का मतभेद	"	रोगोंका अन्तर्माग	"	अन्नरससे स्थूलताकी उत्पत्ति	२१६
वृद्धि और क्षयसे वातादिके भेद	"	न्याधियोंकी स्वतन्त्रता-परतन्त्रता	२०५	मेदोवृद्धिसे अनेक रोग	"
वृद्ध दोषों द्वारा रोगोत्पत्ति प्रकार	१९४	रोग ही रोगका हेतु	"	अतिस्थूल पुरुषके लक्षण	"
		वैद्यके लिए आवश्यक उपदेश	"	अतिस्थूलकी चिकित्सा	"
		अध्यायोपसंहार	२०६	विडगादि चूर्ण	२१७
		त्रयोविंशोऽध्याय		मदनफलादि "	"
		भेषजावचारणीय अध्याय	२०६	कुटजादि "	"
		भेषजावचारण-विधि	२०७	हिरवादि "	"
		समवेत दोषोंकी दुर्ज्ञेयता	"	विडगादि मन्थ	"
		रोगी, रोग और ओषधिका विचार	"	व्योषादि "	"
				अतिलघनसे अतिकाश्यादि दोष	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
स्थूलसे कार्यकी श्रेष्ठता	२१८	अमात्रादि-स्नेहपानके दोष	२२६	सप्तविंशोऽध्याय	
अतिक्रशके लक्षण और चिकित्सा	"	स्नेहव्यापत्तिके उपाय	"	वमनविरेचनाध्याय	२३६
बृहणमे मासकी प्रधानता	"	विरूद्धणके लक्षण	"	वमन-विरेचनकी विरेचन-सज्ञा	"
पिप्पल्यादि मन्थ	२१९	स्नेहपानमें पित्तप्रकृतिवालेका विशेष	"	दोषोंका उर्ध्व और अधोभागमें	"
सितादि "	"	स्नेहपाना जीर्णसे उत्पन्न नृषाका उपाय	"	आगमन	"
फाणितादि "	"	निराम और सामपित्तमे केवल	"	दोषानुसार वमन-विरेचनव्यवस्था	२३७
खजूरीदि "	"	घृतपान का निषेध	२२७	वमनसाध्य रोगी	"
स्थूल और कृशकी चिकित्सामें भेद	"	स्वेदनादि क्रम	"	वमनके अयोग्य प्राणी	"
मात्रादि युक्त लघन-बृहणोपदेश	"	मासल आदि प्राणियोंका स्नेहक्रम	"	गर्भिणी आदिके वमन-निषेधमें हेतु	"
अध्यायोपसहार	"	बालवृद्धादिके लिये स्नेह कल्पना	२१८	गर्भिणी आदिसे विशेष	२३८
पञ्चविंशोऽध्याय		योनि-शुक्र-रोगहर स्नेह	"	विरेचनसे साध्यरोग	"
स्नेहविधि	२१९	लवणयुक्त स्नेहोंकी विशेषता	"	विरेचनके अयोग्य रोगी	२३९
स्नेहादि उपयोगी सग्रह	२२०	कुष्ठ, शोथ और प्रमेहमें गुडादिस्नेह	"	वमन-विरेचनविधि	"
स्नेहन और विरूद्धणके लक्षण	"	का निषेध	"	वमनौषधपानके पश्चात्कर्म	२४०
स्नेहोंमें चतुर्विध स्नेहकी श्रेष्ठता	"	रोगोंसे क्षीणोंके लिये स्नेहपान	"	वमनवेगके अयोग्यके लक्षण	"
चतु स्नेहोंके गुण	"	स्नेहपानका फल	"	वमनवेगके योगका "	"
घृतादि स्नेहोंकी उत्तरोत्तर-गुरुता	"	षड्विंशोऽध्याय		दोषानुरोधसे वमनौषध	२४१
चतु स्नेहोंकी यमकादि सज्ञा	"	स्वेदविधिकथन	२२९	हीनवेगमें कर्तव्य	"
स्नेहोंके आशय	"	अग्निस्वेदके चार प्रकार	"	दो या तीन दिनके अन्तरसे वमन	"
स्नेहनके योग्य रोगी	"	तापस्वेद	"	वमन और विरेचनमें औषधिवैपरीत्य	"
स्नेहनके अयोग्य प्राणी	२२१	उपनाहस्वेद	"	वमनमें सैन्धव और मधुकी प्रधानता	"
घृत-स्नेहका उपयोग	"	साहवण-उपनाह	"	वमनवेगके अयोग्यका लक्षण	"
तैल-स्नेहका उपयोग	"	द्रव स्वेद	२३०	वमनवेगके योगका "	"
वसा और मज्जा-स्नेहका उपयोग	"	परिषेक "	"	वमनवेगके अतियोगके "	"
कालविशेषसे स्नेहका उपयोग	"	अवगाह "	"	सम्यग्योगके बाद कर्तव्य	२४२
विशेष	"	उष्णस्वेदके आठ प्रकार	"	सशुद्ध रोगीका पथ्यसेवन-प्रकार	"
रात्रि और दिनमें स्नेहका नियम	"	पिण्ड अथवा सकर स्वेद	"	पथ्यसेवनका क्रम	"
रात्रि-दिनके स्नेह-नियमका अपवाद	२२२	सस्तर स्वेद	२२१	सशोधनका फल	"
स्नेहावचारणविधि	"	नाडी "	"	स्वल्प, मध्य और प्रधान शुद्धिका	"
स्नेहकी ६४ विचारणा	"	धनाश्रम "	"	स्पष्टीकरण	२४३
स्नेहकी मात्राके तीन भेद	"	कुम्भी "	२२२	वमन-विरेचनकी प्रवराप्रवरताका	"
ह्रस्व मात्राके योग्य रोगी	२२३	कूप "	"	प्रमाण	"
मध्यम " " "	"	कुटी "	"	वमन-विरेचनकी भाप विधि	"
उत्तम " " "	"	जेन्ताक "	"	विरेचन-विधि	"
शोधनार्थ अच्छस्नेहपानविधि	"	यथादोष अग्निस्वेदकी योजना	२२३	कृतवमनको भी कफकालमें विरे-	"
शमनार्थ स्नेहपानकी "	"	अनाग्नेयस्वेद	"	चनौषधिनिषेध	"
बृहणार्थ " " "	२२४	स्वेदविधि	२२४	कोष्ठके तीन प्रकार	२४४
बृहणार्थ स्वल्प स्नेहपानका फल	"	वातादि-दोषोंके भेदसे स्वेदन	"	मृदु कोष्ठके लक्षण	"
भोजनके आदि, मध्य और अन्तमें	"	वङ्गणादिमें स्वेद	"	क्रूर " " "	"
स्नेहपानका फल	"	सम्यक् स्वेदितके लक्षण और कर्तव्य	"	मध्य " " "	"
दोषानुसार घृतपानविधि	"	अतिस्निग्धके दोष और उनका उपाय	"	प्रकारान्तरसे मृदु आदि कोष्ठोंकी	"
स्नेहके अनुपान	"	द्रव्यगुणवशात् स्वेदनस्तम्भनका कथन	"	पहिचान	"
स्नेहपानके पश्चात् कर्तव्य	२२५	रसभेदसे स्तम्भनका कथन	२२५	दोषानुरोधसे विरेचन	"
स्नेहपानोपयोगी नियम	"	स्तम्भितके लक्षण	"	विरेचनौषध पानके पश्चात् कर्तव्य	"
शमनार्थ स्नेहपानमें उपचार	"	अतिस्तम्भितके लक्षण	"	मलकी अप्रवृत्तिमें उष्णोदकपानादि	२४५
स्नेहपानके पहले मृदु भोजन	"	स्वेदके लिये अयोग्य प्राणी	"	स्त्री आदिको विशेष स्नेहनकी	"
स्नेहपानमें दिन-भर्यादा	"	स्वेदनके योग्य प्राणी	"	आवश्यकता	"
सुस्निग्धके लक्षण	२२६	स्वेदके पश्चात् कर्म	"	रेचनके अयोग्यके लक्षण	"
अस्निग्धके "	"	स्वेदके प्रभावका कथन	२३६	रेचनके सम्यग्योग या योगके लक्षण	"
अतिस्निग्धके "	"			विरेचनके अतियोगके लक्षण	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सम्यग्विरेचनके पश्चात्कर्म	२४६	अन्यथावस्ति के दोष	२५८	प्रतिमर्श नस्य के १५ काल और	
वमन-विरेचनमें उचित निर्देश	"	अन्य मत से निरूहविधि	"	उनके गुण	२६७
पीतमेषजको लघनका निर्देश	"	वस्ति देने के पश्चात्कर्म	"	प्रतिमर्श नस्य का प्रमाण	२६८
सशोधनमें अवस्थाभेदसे पेयाका		प्रथम-द्वितीयादि वस्तिदान फल	"	प्रतिमर्श नस्य की कालमर्यादा	"
विधि-निषेध	"	सम्यक् अनुवासन में विशेषता	२५९	धूम और कवल की कालमर्यादा	"
वमनमें दोषपाककी उपेक्षा	"	दोषपरत्व-स्नेहवस्ति-सख्या	"	वमन-विरेचनादि सशोधन की	"
वमन विरेचनकी विपरीततामें कर्तव्य	"	दोषपरत्व-निरूहवस्तिकल्पना	"	कालमर्यादा	"
दुर्बलके स्वयं विरेचनमें कर्तव्य	२४७	चतुर्थादि वस्तियोंका निषेध	"	प्रतिमर्श नस्य सेवन का फल	"
दुर्बलादिके लिये मृदु औषध	"	कर्मसञ्ज्ञक तीस वस्तियाँ	२६०	प्रतिमर्श में तेल का महत्त्व	"
दुर्बलके दोषहरणका प्रकार	"	कालसञ्ज्ञक १५	"	मर्श नस्य की विशेषता	"
मन्दाग्नि और क्रूरकोष्ठका शोधनप्रकार	"	योगसञ्ज्ञक ८	"	त्रिंशोऽध्याय	
रूक्षादिका सशोधन प्रकार	"	केवल एक ही प्रकार के वस्ति-	"	धूमपानाध्याय	२६८
विषातादिकी विरेचन	"	सेवन में दोष	"	धूमपानके योग्य प्राणी	"
वमनादिमें स्नेहस्वेदकी आवश्यकता	"	युक्तिपूर्वक वस्तिसेवन का फल	"	" तीन प्रकार और उनके पर्याय	"
स्नेहादि द्वारा मलहरणमें उदाहरण	"	उत्तरवस्ति का विधान	"	" अयोग्य प्राणी	२६९
स्नेहन स्वेदनके बिना सशोधनसे हानि	"	नेत्रवस्तिके मात्राका प्रमाण	२६१	" अयोग्य प्राणियों को धूम-	
तीक्ष्णौषधके लक्षण	२४८	पुरुषों के लिये उत्तरवस्तिविधि	"	पान करानेमें दोष	"
औषधिमें तीक्ष्णत्वप्राप्तिके कारण	"	स्त्रियों के लिये " "	"	धूमपानजन्य भ्रमज्वरादिकी चिकित्सा	"
त्रिविध व्याधिमें त्रिविधौषधप्रयोग	"	स्त्रियों के अर्थ " वस्तियन्त्र का	"	सर्वस्त्रोत्तोगत धूमकी चिकित्सा	"
संशोधनमें सात्व्य द्रव्यका निषेध	"	प्रमाण	"	प्रायोगिक धूमपानके काल	
शास्त्रोक्तविधिसे ही सशोधनका समर्थन	"	स्त्रियों के उत्तरवस्ति मात्रा का	"	मृदु	"
सशोधनका फल	"	प्रमाण आदि	"	तीक्ष्ण	"
अष्टाविंशोऽध्याय		स्त्रियों के लिये उत्तरवस्ति का क्रम	"	धूमपान यन्त्रका प्रमाण	"
वस्तिविधान	२४९	वमन-विरेचनादि का कर्म	"	धूमपान यन्त्रके अभावमें	२७०
वस्तिकी अन्वर्थ सञ्ज्ञा और प्रधानता	"	वस्तिके मलहरणमें दृष्टान्त	२६२	धूमवर्ति निर्माणविधि	"
वायुकी सर्वत्र प्रधानता	"	एकोनविंशोऽध्याय		धूमपानविधि	"
वस्तिदेनेका मुख्य हेतु और उसका फल	"	नस्य विधि-अध्याय	२६२	प्रायोगिक धूमपानका प्रमाण	"
वस्तिके तीन प्रकार और उनके भेद	"	नस्य कर्म की व्याख्या और विशिष्टता	"	स्नैहिक	"
आस्थापन वस्ति	"	नस्यके तीन प्रकार और उनका उपयोग	"	तीक्ष्ण	२७१
निरूह	२५०	भीरु, स्त्री आदि के विरेचन नस्य में	"	कासज्ञ तथा वामन धूमपानकी विधि	"
अनुवासन	"	विशेष	"	धूमके अयोग तथा अतियोगके दोष	"
उत्तर	"	बृहण नस्य	२६३	सम्यक्पीत धूमपानके लक्षण	"
उत्तरवस्तिमें आस्थाप्य रोग	"	शमन नस्य	"	एकविंशोऽध्याय	
अनास्थाप्य	२५१	मात्राभेद से स्नेह के दो प्रकार	"	गण्डूषविधि-अध्याय	२७१
आस्थापन और अनुवा ननमें अभेद	"	नस्य की अवपीड और प्रधमन सञ्ज्ञा	"	गण्डूषके चार प्रकार	"
आस्थापन विधिका अनुवासनमें		अणुतेल की विधि	"	स्नैहिक गण्डूषके लक्षण	"
अपवाद	२५२	अणुतेल द्वितीय विधि	"	शमन	"
वस्तियन्त्रनिर्माणविधि	"	नस्य के अयोग्य प्राणी	२६४	शोधन	"
वस्ति के अभाव में	२५३	अयोग्यों को नस्यदानमें दोष और	"	रोपण	"
आस्थापन आदि वस्तिकी मात्रा	२५४	उनके उपाय	"	तिलकल्कोदक गण्डूषके लाभ	"
आस्थापन की विधि	"	मर्शसञ्ज्ञक नस्य का प्रमाण	२६५	तेल और मास्तरस-	"
वस्तिकर्ममें धान्वन्तर सप्रदायका मत	"	नस्यग्रहणविधि	"	घृत और दुग्ध	"
केवल वात में वस्तिविधि	२५५	नस्य देने का काल	"	मधु	"
वस्ति देने पर कर्तव्य	२५६	न्यूनाधिकादि नस्यदान में दोष और	"	धान्याम्ल	"
वस्ति के अन्तमें आचार विधि	"	उनके उपाय	२६६	चारागु	"
शेष स्नेहके लिये पाचन	"	नस्य देने के पश्चात् कर्तव्य	"	गण्डूषधारण-विधि	"
स्नेह पाचनके अनन्तर कर्म	"	नस्य द्वारा सम्यक् सिद्धिकी परीक्षा	२६७	कवल और गण्डूषमें विशेष	"
आस्थापन विधि	२५७	प्रतिमर्श नस्य के योग्य और अयोग्य	"	गण्डूषके योग, अयोग और अतियोग	"
आस्थापन में क्वाथ की कल्पना	"	प्राणी	"	की परीक्षा	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
गण्डूषके अयोगातिथोगकी चिकित्सा २७३		त्रयस्त्रिंशोऽध्याय*		वाल	२८७
प्रतिसारणके प्रकार और उससे		तर्पण-पुटपाकाध्याय	२७८	चल	"
लाभालाभ	"	तर्पण और पुटपाककी आवश्यकता	"	ऊष्मा	"
मुखालेपके तीन प्रकार और विधि	"	तर्पणविधि	२७९	काल	"
मुखालेपके अयोग्य प्राणी	"	तर्पणके पश्चात्	"	पाक	"
सङ्गयोग मुखालेपके लक्षण	"	तृप्तातृप्तातिवृत्तके लक्षण	"	हर्ष	"
मूर्धतैलके चार प्रकार	"	पुटपाक और उसके प्रकार	"	भय	२८८
शिरोवस्तिविधि	२७४	स्नेहन-पुटपाकके लक्षण	२८	अनुयन्त्रों का उपयोग	"
अभ्यङ्गादि-प्रयोग	"	लेखन- " "	"	यन्त्रोंके २४ कर्म	"
मूर्धतैलके लाभ	"	प्रसादन- " "	"	कङ्कमुख यन्त्र की प्रधानता	"
कर्णपूरणविधि	"	पुटपाक-विधि	"	शस्त्रों के २३ प्रकार	"
मात्राका प्रमाण	"	पुटपाकके पश्चात् कर्म	"	शस्त्रों के प्रमाण, आकार और	
द्वात्रिंशोऽध्याय		पुटपाककी मर्यादा	"	लक्षणादि	२८९
आश्च्योतनाद्यध्याय	२७५	पुटपाक और तर्पणमे पथ्यापथ्यपालन	"	दन्तलेखन	"
अक्षिरोग-शामकोंमे आश्च्योतनकी		विधि-विश्रमसे होनेवाले रोगोंका		मण्डलाग्र	"
प्रधानता	"	उपचार	"	वृद्धिपत्र	"
आश्च्योतन विडालक-समय और विधि	"	चतुस्त्रिंशोऽध्याय		उत्पलपत्र	"
आश्च्योतनके पश्चात् कर्म आदि	"	यन्त्रशस्त्राध्याय	२८१	अभ्यर्घ धार	"
अतितीक्ष्ण और उष्णादि आश्च्योतन		यन्त्रकी परिभाषा	"	मुद्रिका	"
के दोष	"	सन्नेपसे यन्त्रोंके ६ प्रकार	"	कर्तरी	"
नेत्रोंमे आश्च्योतन द्रव्यके पहुँचने		स्वस्तिक-यन्त्रवर्णन	"	सर्पवक्त्र	"
से लाभ	"	सदृश "	"	करपत्र	"
अञ्जनका विधि-निषेध	२७६	ताल "	२८२	कुशपत्र	२९०
अञ्जनके चार प्रकार	"	नाडी "	"	आटामुख	"
लेखनाञ्जन	"	अक्षोयन्त्र	"	अन्तर्मुख	"
रोपणाञ्जन	"	योनित्रणदर्शनादि यन्त्र	२८३	शरारीमुख	"
स्नेहनाञ्जन	"	शृङ्गयन्त्र	"	त्रिकूर्च	"
प्रसादनाञ्जन	"	अलावु यन्त्र	"	कुठारिका	"
अञ्जनके ६ प्रकार	"	घटी "	"	ब्रीहिमुख	"
अञ्जनके दो प्रकार	"	शलाका "	२८५	शलाका	"
अञ्जन-कल्पनाके तीन प्रकार	"	कार्पासकृतोष्णीष षट्शलाका	२८६	वेतसपत्र	"
नेत्रोंमे डालनेके लिये पिण्डादिकी		कर्णशोधन	"	आरा	२९१
मात्राका प्रमाण	"	जाम्बवौष्ट	"	कर्णव्यधन सूची	"
अञ्जनोपयोगी रसक्रियाके पात्र	"	शलाकाके अन्य प्रकार	"	सूची	"
वर्ति घिसनेके लिये शिला	"	अर्धेन्दुवक्त्रा	"	कूर्च	"
अञ्जनार्थ सलाईका प्रमाण	२७७	नासाक्षोऽर्धुदहरणी	"	खज	"
अञ्जन डालनेका समय	"	खलीमुखी	"	एषणी	"
अञ्जनका विशेष नियम	"	अनुयन्त्र	"	वडिश	"
अञ्जनके अयोग्य प्राणी	"	अयस्कान्त	"	नख	"
अयोग्योंको अञ्जन करानेमे दोष	"	रज्जु	२८७	शस्त्रों का द्वादशधा उपयोग	२९२
अथाञ्जन विधि	२७८	चर्म	"	शस्त्रों का विशेष वर्णन	२९३
अञ्जनके अनन्तर प्रक्षालनादिकर्म	"	अन्तर्वक्ष	"	दन्तलेखन	"
तीक्ष्णाञ्जनके अनन्तर धूमपानादि		अश्म और मुद्गर	"	मण्डलाग्र	"
कर्त्तव्य	"	पाणिपादतलाङ्गुलि	"	वृद्धिपत्र	"
अतिविरक्त नेत्रके दोष और उनके		जिह्वा	"	अङ्गुलिशस्त्र	"
उपाय	"	दन्त	"	कर्तरी	"
सम्यग्विरक्त नेत्रके लक्षण	"	नख	"	सर्पवक्त्र	"
उपसहार	"	मुख	"	करपत्र	"
		शाखा	"	कुशपत्र और आटामुख	"
				अन्तर्मुख	"
				कुठारिका	"
				ब्रीहिमुख	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
शलाका	२९३	सिराव्यध का मुख्य उद्देश	३०१	पार्श्वभाग में	३०५
आरा	"	सिराव्यधके अयोग्य प्राणी	"	लिङ्गेन्द्रिय में	"
कर्णव्यधन	"	वेध के अयोग्य सिरा	"	जघा, पीठ और कन्धों में	"
सूचिया	"	स्नेहपीतादि के सिराव्यधनिषेधका	"	विश्वाची और गुध्रसी में	"
सूचीकर्म	"	कारण	"	पादसिरा में	"
खज	"	अवेध्य सिराये	३०२	मासल आदि स्थानों में	"
पुषणी	"	अध शाखा में	"	अस्थियों पर	"
वडिश	"	ऊर्ध्वशाखा में	"	सिराव्यधार्थ शस्त्र	"
नखशस्त्र	२९४	श्रोणी में	"	सम्यग्बद्धादि लक्षण	"
अनुशस्त्र	"	पृष्ठ में	"	रक्ताप्रवृत्तिके कारण	"
यन्त्रों और शस्त्रों में हाथ की प्रधानता	"	वक्षस्थल में	"	रक्तविस्त्रावणोपाय	३०६
जलौका	"	ग्रीवा में	"	शुद्ध और अशुद्ध रक्तको जानना	"
चार	"	हनुमें	"	सिराव्यध के समय मूर्च्छा का उपाय	"
अग्नि	"	जिह्वामें	"	वातादिदूषित रक्तके लक्षण	"
सूर्यकान्त	"	नासामें	"	रक्तसावणके पश्चात्कर्तव्य	३०७
स्फटिक	"	नेत्रमें	"	रक्तके बन्द न होने पर उपाय	"
काच	"	कर्णमें	"	सिराव्यधके दोष और उनके उपचार	"
कुरुविन्द	"	ललाटमें	"	उपसंहार में हितोपदेश	"
नख	"	रोगानुसार सिराव्यध	३०३	विशुद्ध रक्तवाला पुरुष	"
शाक-शोफालिकादि खरपत्र	"	शिरोरोग तथा नेत्ररोग में	"	सप्तत्रिंशोऽध्याय	
समुद्रफेन	"	कर्णरोग में	"	शल्यहरणाध्याय	३०८
शुष्क गामय	"	नासागत रोगों में	"	त्रिविध-शल्यगति	"
यन्त्रों के आठ दोष	"	प्रतिस्थाय में	"	सशल्य व्रणकी पहिचान	"
शस्त्रों के " "	"	मुखरोगों में	"	त्वचागत शल्य के लक्षण	"
शस्त्रों की त्रिविध पायना	२९५	जत्रुध्वंशग्रन्थियों में	"	मासगत शल्य में	"
शस्त्रों की धाराका प्रमाण	"	अपस्मार रोग में	"	पेशीगत शल्य	"
शस्त्रग्रहण विधि	"	उन्माद में	"	शिरागत "	"
शस्त्रनिशातनी शिला	"	विद्रधि तथा पार्श्वशूल में	"	स्नायुगत "	"
अनधिगतशास्त्रादि को शस्त्रकर्म में	"	चातुर्थिकज्वर में	"	स्रोतोगत "	"
निषेध	२९६	तृतीयक "	"	धमनीगत "	"
शरीरगत शिरा-स्नायु आदि का	"	शूलसहित प्रवाहिका में	"	अस्थिगत "	"
प्रत्यक्ष ज्ञानोपय	"	उपदशजनित वीर्यविकार में	"	अस्थिसधिगत शल्य	"
शास्त्र एव प्रत्यक्ष दृष्टि की आवश्यकता	"	गलगण्ड में	"	कोष्ठगत शल्य	"
शस्त्रकोष का वर्णन	"	गुध्रसी में	"	मर्मगत "	"
पञ्चत्रिंशोऽध्याय		अपची में	"	अन्यान्य अङ्गगत शल्य	"
जलौकावचारणाध्याय	२९७	अस्थिपीडा तथा क्रोष्टुशीर्ष में	"	पुन शल्यज्ञानोपाय	३०९
जलौकावचारण का उद्देश्य	"	श्लेष्मद में	"	शल्यका सामान्य परीक्षण	"
जोंक के सविष निर्विष दो प्रकार	"	पाददाह-पादहर्षादि रोगों में	"	शल्यके चार प्रकार	"
जलौका का प्रमाण, जाति, उपयोग	"	प्लीहोदर में	"	शल्यहरण के दो उपाय	"
जलौका की ग्रहण, पोषणविधि	"	यकृत रोग में	"	निकालने योग्य शल्यों के निकालने	"
जलौकावचरण विधि	२९८	कास और श्वास रोग में	"	की विधि	३१०
दुष्टरक्त प्रसारादि के लाभ	"	विश्वाची रोग में	"	श्वयथुगत शल्य	"
पित्तादि दुष्ट रक्तका तूजी आदि	"	बाहुशोष और अवबाहुक में	"	उत्तुण्डित शल्य	"
द्वारा निर्हरण	२९९	अदृश्य सिराओंके विषय में	"	काणिकायुक्त शल्य	"
शृङ्गादि से रक्तनिर्हरणविधि	"	सिराव्यधके उपकरण	३०४	अनुलोम अकर्णादि शल्य	"
प्रच्छन्नविधि	"	सिराव्यध-विधि	"	पक्षाशयगत "	"
रक्तनिस्सरण के पश्चात्कर्म	"	स्थानपरत्व सिराव्यध	३०५	वातविष्णुमृगभंसग "	"
षट्त्रिंशोऽध्याय		उपनासिका पर	"	दुष्टवात-विषस्तन्य "	"
सिराव्यधाध्याय	३००	मुखरोगों में	"	कण्ठस्रोतोगत "	"
सिराव्यधविधिकी प्रधानता	"	तालु और दन्तमूल में	"	लास का "	३११
सब दूष्यों में रक्तकी प्रधानता	"	ग्रीवा में	"	मस्यकण्टकादि "	"
विशुद्ध रक्त एव उसका फल	"	उदर और छाती में	"	क्षत कण्ठका उपाय	"
दूषित रक्तजन्य रोग	३०१			झूबने पर पेट में पानी भर जाय तो	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रासशल्योपाय	३११	तुलसीवनी	३१८	नासाशार्दिमें	३२६
कण्ठस्थ कफादि	३१२	वेखितक	"	कर्णगत रोगोंमें	"
सूक्ष्माक्षि शल्य	"	ऋतुग्रन्थिबन्धन	"	गुदाशरोगमें	"
दुर्मगत "	"	सीनेके अयोग्य सूची	"	दृढमूलक्षारदग्धोपाय	"
शल्य का स्वयं निकलना	"	सीवनके पश्चात्कर्म	"	क्षारदग्ध पर प्रक्षालन	"
कर्णस्रोत में कीट पड़ जाय तो	"	सीवनके अयोग्य व्रण	२१९	क्षारदग्ध व्रणका रोपण	"
कौन में जल भर जाय तो	"	सीनेके योग्य व्रण	"	यथाव्याधि दोषका उपचार	"
देहोष्मा से लीन होने वाले शल्य	"	पञ्चदश व्रणबन्ध	"	रोपणमें तिल, मुलेठी और मधुका	"
शरीर में विलीन न होने वाले शल्य	"	कोश आदि बन्धनोंके योग्य स्थान-	"	वैशिष्ट्य	"
विषाणादि शल्यों का शरीर में कार्य	"	निर्देश	"	क्षारसम्यग्दग्ध-लक्षण	"
मासगत शल्य का निर्हरण	"	कोश और स्थगिका बन्ध	३२०	क्षारदुर्दग्ध "	"
नि शल्य व्रणकी पहचान	"	स्वस्तिकबन्ध	"	क्षारतिदग्ध "	"
शरीर ही शल्य है	"	दामबन्ध	"	नेत्रमें क्षारतियोग	"
अष्टत्रिंशोऽध्याय		अनुवेखितबन्ध	"	घ्राणमें "	"
शस्त्रकर्माध्याय	३१२	मुत्तोलि और मण्डलबन्ध	"	श्रोत्रादिमें "	"
शस्त्रप्रयोगकी आवश्यकता	३१३	यमकबन्ध	"	गुदमें "	"
आमशोथके लक्षण	"	खट्वाबन्ध	"	क्षारप्रकोपके शमनोपाय	३२७
पच्यमान शोथके लक्षण	"	चीनबन्ध	"	क्षारप्रकोपजन्य रोग और उनका	"
पक्वशोथके लक्षण	"	विवन्धबन्ध	"	शमोपाय	"
शोथपाकमें सर्वदोषता	"	वितानबन्ध	"	क्षारतियोगजन्य रक्तकी चिकित्सा	"
व्रणपाकके बाद उपेक्षाका फल	"	गोफण "	"	क्षारोंका सेवन	३२८
रक्तपाक और उसके लक्षण	"	पञ्चाङ्गी "	"	वाह्यक्षार	"
व्रणशोथका दारण और पाटन	३१४	उत्सङ्ग "	"	आभ्यन्तरक्षार	"
अपक्व शोथपाटनका निषेध	"	बिना व्रणके भी बन्धन इष्ट	"	चत्वारिंशोऽध्याय	
आमोच्छेदक तथा पक्वोपेक्षककी निदा	"	स्थानपरत्व बन्धन	३२१	अग्निकर्माध्याय	३२९
शस्त्रकर्मसे पूर्व भोजनादिका निर्देश	"	ऋतुविशेषवशात् बन्ध	"	अग्निर्कर्मकी प्रशंसा	"
शस्त्रक्रियाकी सामान्यविधि	"	अवध्यमान व्रणके दोष	"	अग्निर्कर्मके योग्य अंग	"
शस्त्रपदका प्रमाण	"	व्रणबन्धनके लाभ	"	त्वचामें अग्निर्कर्म	"
शस्त्रपातके योग्य प्रदेश	३१५	स्थिरादि व्रणोंपर उपचार	"	मांसमें "	"
प्रशसनीय शस्त्रकर्म	"	कुष्ठादिमें व्रणबन्ध-निषेध	"	शिरा, स्नायु आदिमें अग्निर्कर्म	"
भ्रू आदिमें तिर्यक् छेदका निर्देश और	"	मक्षिकादि दूषित व्रणकी चिकित्सा	३२२	अग्निर्कर्मके अयोग्य प्राणी	३३०
अन्यत्र निषेध	"	अध्यायोपसंहार	"	अग्निर्कर्मविधि	"
शस्त्रक्रियाके अनन्तर	"	एकोनचत्वारिंशोऽध्याय		त्वग्दग्धके लक्षण	"
शस्त्रके क्षतसे पीड़ा हो तो	३१६	क्षारपाकाध्याय	३२२	मांसदग्धके "	"
रक्तोऽभिभव-निषेधोपाय	"	क्षारकी प्रशंसा	"	सिरादग्धके "	"
व्रणीके लिये स्त्रीविषयक निषेध	"	क्षारके दो प्रकार और उनका उपयोग	"	दुर्दग्ध और अतिदग्धके लक्षण	३३१
व्रणीके लिये देय भोजनादि	"	भीरु आदिको दोनों क्षारोंका निषेध	३२३	प्रमाददग्धके चार प्रकार	"
व्रणीके लिये नवधान्यादिनिषेध	३१७	बहि परिमार्जन क्षारके प्रकार और	"	तुल्यदग्धके लक्षण	"
व्रणीके लिये हितोपदेश	"	पाकविधि	३२४	दुर्दग्धके "	"
व्रणका पुन प्रक्षालनादि	"	मृदुक्षारकी विधि	३२५	सम्यग्दग्धके "	"
अतिस्निग्धादि विकेशिका और	"	तीक्ष्णक्षारकी विधि	"	अतिदग्धके "	"
औषधका निषेध	"	सब क्षारोंके बर्तनेमें नियम	"	स्नेहदाहकी भयङ्करता	"
पूतिमासादि व्रणमें विकेशिकाकी	"	क्षारके दसगुण	"	तुच्छदग्धका शमनोपाय	"
आवश्यकता	"	क्षारके दस दोष	"	दुर्दग्धका उपाय	"
विदग्धव्रण-पाटनोपाय	"	क्षारविधिके उपकरण	"	सम्यक् दग्धकी चिकित्सा	३३२
सीव्यव्रणमें आदि कर्त्तव्य	"	क्षारपातनविधि	"	अतिदग्धका उपचार	"
सीवनके चार प्रकार	"	भिन्न-भिन्न रोगानुसार क्षारोपयोग	"	स्नेहदग्धकी चिकित्सा	"
सीनेके योग्य सूची	"	वर्त्मरोगमें	"	वैद्यको हितोपदेश	"
गोफणिका	३१८			उपसंहार	"

॥ श्रीः ॥

‘अर्थप्रकाशिका’ व्याख्यामें प्रमाणतयोपन्यस्त—

ग्रन्थसूची

- १ चरकसंहिता चक्रपाणिदत्तकृतयुर्वेददीपिकाव्याख्या-
सवलिता ।
- २ चरकसंहिता चक्रदत्तव्याख्यासहयथासादितजेष्ठ
व्याख्यानविता ।
- ३ चरकसंहिता सचक्रदत्तव्याख्या गङ्गाधरकविराजकृत-
जल्पकल्पतरुव्याख्यासंहिता ।
- ४ चरकसंहिता योगीन्द्रनाथसेनकृतचरकौपस्कारविभूषिता
- ५ सुश्रुतसंहिता डल्लनकृतनिबन्धसंग्रहसमेता शारीर-
स्थानमात्रगयदासटिप्पणौनालकृता च ।
- ६ सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थानावधिचक्रपाणिरचितभानुमती-
व्याख्यया समुल्लसिता ।
- ७ सुश्रुतसंहिता हाराणचन्द्रचक्रवर्तिकृतसुश्रुतसन्दीपन-
भाष्ययुता ।
- ८ सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थानाच्छारीरावधिभास्करगोविन्द-
घाणेकरचितहिन्दीभाष्यभूषिता ।
- ९ मेडसंहिता (मध्ये मध्ये खण्डिता)
- १० वृद्धवाग्भटापरपर्यायाष्टाङ्गसंग्रहो मूलमात्रकृष्ण-
शास्त्रिदेवधरसपादित ।
- ११ अष्टाङ्गसंग्रहः, इन्दुकृतशशिलेखाव्याख्यानित ।
- १२ अष्टाङ्गहृदय हरिशास्त्रिपराडकरसपादितमरुणदत्तकृत-
सर्वाङ्गसुन्दराहेमाद्रिविरचितयुर्वेदरसायनटीकासवलितम् ।
- १३ अष्टाङ्गहृदय सूत्रस्थानमात्र राजवैद्यरामप्रसादसपादित-
मरुणदत्तकृतसर्वाङ्गसुन्दराहेमाद्रिकृतयुर्वेदरसायनचन्द्र-
नन्दनरचितपदार्थचन्द्रिकाव्याख्यात्रयसहितम् ।
- १४ शार्ङ्गधरसंहिता आढमल्लीव्याख्यया काशीरामरचित-
टीकया च सवलिता ।
- १५ भावप्रकाशः, भावमिश्ररचित ।
- १६ माधवनिदान मधुकेशातङ्कदर्पणटीकाभ्या सहितम् ।
- १७ सिद्धभेषजमणिमाला कृष्णरामकविकृता लक्ष्मणराम-
स्वामिकृतटिपणिकान्विता ।
- १८ सख्यकारिका वाचस्पतिमिश्रकृतसाख्यतत्त्वकौमुदी-
टीकान्विता ।
- १९ धन्वन्तरिनिघण्टुः ।
- २० राजवल्लभनिघण्टुः ।
- २१ वैद्यनिघण्टुः ।
- २२ वैद्यकशब्दसिन्धुः ।
- २३ अमरकोषः महेश्वरकृतामरविवेकटीकयान्वित ।
- २४ अमरकोषः भानुदीक्षितस्य व्याख्यासुधासहित ।
- २५ त्रिकाण्डशेषः पुरुषोत्तमदेवकृत ।
- २६ हारावलिः पुरुषोत्तमकृता ।
- २७ अभिधानचिन्तामणिः आचार्य हेमचन्द्रविरचित ।
- २८ मेदिनीकोषः
- २९ वाचस्पत्यवृहदभिधानम्
- ३० शब्दकल्पद्रुमः
- ३१ शब्दार्थचिन्तामणिः
- ३२ काश्यपसंहिता (वृद्धजीवकतन्त्रापरपर्याया)
यादवाचार्य सपादिता ।
- ३३ कुमारसम्भव महाकविकालिदासकृतम् ।
इत्यादि

श्रीमद्वाग्भटाचार्यविरचितः

अष्टाङ्गसङ्ग्रहः

अर्थप्रकाशिकाख्याया हिन्दीव्याख्याया संकलितः ।

सूत्रस्थानम्

—००५००—

प्रथमोऽध्यायः

टीकाकारकृतमङ्गलाचरणम् ।

यस्य दयालवलेशाद्वागीश्वरनामुपैति मूढोऽपि ।
सर्वार्थसिद्धिसदनं वन्दे तमहं गणेशमिभ्यदनम् ॥१॥
तरणिरिवामयमकराकुलपारावारपारदस्तरैणि ।
जयति जनानन्दकरं करनिकरनिरस्ततिमिरौष ॥२॥
शूलिप्रियामर्षणां सुपुण्यलभ्या नमामि पर्वतजाम् ।
सेवकज्ञनेष्टफलदा महौषधि सिद्धिदा देवाम् ॥३॥
उभयोरेकाप्रकृति प्रत्ययभेदाद्भिन्नवद्भाति ।
नितरामवत्वय मा हरिहरयोरैक्यसद्भाव ॥४॥
कार्धानायुर्वेदाचार्यान् पितरौ प्रणम्य गुरुवर्यान् ।
श्रीचक्रडलनेन्दुहेमादीना वचासि मस्मृत्य ॥५॥
सर्वेषामुपयुक्ता हिन्यामष्टाङ्गसङ्ग्रहव्याख्याम् ।
अर्थप्रकाशिकाख्या वैद्यो गोवधनं कुरुते ॥६॥
वाग्भटस्य वचसा क गौरवमामको क च लघीयसी मति ।
सङ्ग्रहाब्धितरयोऽस्मि यत्नवान् शिष्टदिष्टपथपोतमाश्रित ॥७॥

शास्त्र के आरम्भ और समाप्ति में शिष्यशिष्यार्थ तथा ग्रन्थ की निविघ्न-समाप्ति के लिए आचार्य मङ्गलाचरण किया करते हैं । इसी शिष्टाचारानुसार श्रीमद्वाग्भटाचार्य भी इस अष्टाङ्ग-सङ्ग्रह ग्रन्थ के आदि में नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण करते हैं । यथा —

ग्रन्थकारकृतमङ्गलम्

रागादिरोगाः^१ सहजाः समूला
येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः ।
तमेकवैद्य शिरसा नमामि
वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् ॥

राग है आदि में जिनके ऐसे अपने और जगत् के, साथ ही में उत्पन्न होनेवाले सपूर्ण रोग, समूल दूर कर दिए हैं जिसने, उस एक वैद्य को तथा वैद्यागम (आयुर्वेद) के जाननेवाले ब्रह्माजी आदि को नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ ।
वक्तव्य—विकृत रजोगुण तथा तमोगुण के कारण, शुद्ध

१ क मङ्गलपुस्तके प्रथम—“तृष्णादीर्षमसद्विकल्पशिरसः प्रद्वेष-चञ्चलफणकामक्रोधविषवितर्कदशनरागप्रचण्डेक्षणम् । मोहास्य स्वशरीरकोटरशयचित्तोरगदारुणप्रज्ञामन्त्रबलेन यः शमितवान् बुद्धाय तस्मै नमः ॥” पद्यमेतदस्ति । तदनु पद्यमिदमप्यस्ति ।

२ सत्त्वरजस्तमासीति त्रयो गुणा समविषमरूपेणाव्यक्तमहद-हङ्कारमनसा प्रकृतिभूतधातवो मनसि वर्तन्ते तेषां दृषकौ यतो रजस्तमोगुणौ विषमावैव भवन्तो न तु समौ तस्मान्मानसदोषसङ्गौ इति गङ्गाधर ।

१ नौरिव । २ मय । ३ रोगिप्रियाम् पक्षे शिवप्रियाम् ।
४ पर्णरहिता सोमारया लताम्, उमा च । ५ पर्वतोत्पन्नामोषर्षिपार्वती देवी च । ६ ब्रह्माद्यान् । ७ चक्रदत्तडलनेन्दुहेमाद्रिप्रभृतीनाम् ।

मनको दूषित करनेवाला राग है आदि में जिनके, ऐसे इच्छा एव द्वेष से उत्पन्न होनेवाले क्रोध, शोक, भय, हर्ष विषाद, ईर्ष्या, छिद्रान्वेषण कर दूसरे पर दोषारोपण, झीनता, मात्सर्य, क्रूरता, काम, लोभ आदि मानसिक बाह्यहेतुक आगन्तुक तथा वात-पित्त कफ की विषमता से शरीर में होनेवाले ज्वर, कास, श्वास आदि शारीरिक (आभ्यन्तरिक) ये दोनों प्रकार के मन और शरीर को पीड़ा देनेवाले रोग, तथैव सहजा = साथ ही में उत्पन्न होकर सदैव साथ रहनेवाले अर्थात् ससारी से कदापि अलग न होनेवाले ऐसे असाध्य रोग, केवल अपने ही नहीं, अपितु जगतोऽपि = गज, तुरग, सर्प प्रभृति समस्त जागतिक प्राणियों में पसरनेवाले कुछ रोग ही नहीं किन्तु सर्वे = सभी, उनके मूल अज्ञानसहित जिसने शीघ्र ही दूर कर दिए हैं उस एक वैद्य तथा ब्रह्माजी आदि को शिरसा नमस्कार करता हूँ।

इस प्रकार ग्रन्थकार रोगसमूह के दूरीकरण में भगवान् श्रीधन्वन्तरि का अन्य वैद्यों की अपेक्षा अपूर्व वैद्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। आयुर्वेद सहजादि व्याधियों को असाध्य कहता है परन्तु यहाँ ग्रन्थकार “रागादिरोगा सहजा समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्य पास्ता” इस श्लोकार्थ में स्पष्ट कर रहे हैं कि इन सहजादि व्याधियों को भगवान् धन्वन्तरि के अतिरिक्त अन्य कोई भी वैद्य मिटा नहीं सकता, यही अद्भुतशक्तित्व इनका अपूर्वत्व है। भगवान् धन्वन्तरि ही एक ऐसे वैद्य हुए हैं। इसी लिए “तमेकवैद्य शिरसा नमामि” कहा है। पितामहादीन् इसमें के आदि शब्द से दत्त प्रजापति, अश्विनीकुमार, इन्द्र, धन्वन्तरि, भारद्वाज, सुश्रुत, आत्रेयादि का ग्रहण है अर्थात् ब्रह्माजी एव इन आयुर्वेद के जाननेवाले आचार्यों को भी नमस्कार करता हूँ।

(प्रश्न) निज अर्थात् शारीरिक तथा आगन्तुक (समानसिक) भेद से रोग दो ही प्रकार के माने गये हैं। इनके अधिष्ठान भी शरीर और मन ये दो ही हैं। रागादि अर्थात् क्रोध लोभ आदि से उत्पन्न रोग मन में रहते हैं और इसी प्रकार ज्वर अतीसार आदि शरीर में। इससे स्पष्ट है कि मानसिक व्याधिया मन को और शारीरिक रोग शरीर को दुःख देनेवाले हैं। ऐसी अवस्था में भी

यह कैसे कह दिया कि उक्त रागादि सभी रोग शरीर और मन इन दोनों को दुःख देनेवाले होते हैं। क्या मानसिक रोग केवल मन को और शारीरिक शरीर को दुःखदायी होते हैं, यह कहना ठीक नहीं होगा ?

(उत्तर) नहीं, शरीर और मन इन दोनों के आधारार्थेय भाव को देखते यह कथन ठीक नहीं हो सकता कि मानसिक व्याधिया केवल मन को और शारीरिक केवल शरीर को ही दुःख देती हैं। आधार और आधेय इन दोनों के सम्बन्ध के कारण इन दोनों के गुण-धर्म भी एक दूसरे में आ ही जाते हैं, जैसे कि लोहे की कड़ाही रूप आधार में आधेय तपाया हुआ लोहे का गोला रख दिया जाय तो उसकी आधार कड़ाही भी तप जायगी। इसी प्रकार आधार रूप तपी हुई कड़ाही में आधेय ठण्डा घृत रक्खा जाने पर आधार (कड़ाही) की तरह वह उष्ण (गरम) हो जायगा। इसी प्रकार शरीर और मन इन दोनों की मानसिक एव शारीरिक रोगों द्वारा दुःखी होने की बात है क्योंकि मन आधेय है और शरीर उसका आधार है।

(प्रश्न) रागादि रोगों की तरह ज्वरादि सब रोगों को भी सहजा यह विशेषण दिया गया है जिनका अर्थ है सततानुषक्ता अर्थात् जन्म से लेकर मरणपर्यन्त सदैव साथ रहनेवाले या कदापि शरीरधारी का साथ न छोड़नेवाले तो क्या यह बात ठीक है ?

(उत्तर) हा, यह बात ठीक है। यदि सत्कार्यवाद से देखा जाय तो ज्वरादि समस्त रोग सूक्ष्मरूपेण जन्म से शरीर में रागादि रोगों की तरह बने रहते हैं।

अब आचार्य अपने तन्त्र को आरम्भ करते हुए कहते हैं कि—

**अथात आयुष्कामीय नामाध्याय व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।**

आयुष्कामीय अ यायाग्म—मङ्गलाचरण एव नमस्कार करने के अनन्तर अब हम आयुष्कामीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसे कि आत्रेयादि महर्षि पहले कर गये हैं।

वक्तव्य—अथ शब्द यहाँ मङ्गलार्थवाचक है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में मङ्गल शब्द का उपादान इस लिए उचित है कि मङ्गल सेवा द्वारा ग्रन्थकार तथा ग्रन्थ के सुननेवालों को निर्विघ्नतया इष्ट प्राप्ति होती है। इसी लिए अन्य शास्त्रों के प्रारम्भ में भी अथ शब्द दिखाई देता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि अतः = नम-

१ शुद्धस्य चेतसो रजस्तमोभ्या रज्जन राग, इति हेमाद्रि ।

२ मानसास्तुः क्रोधशोकभयहर्षविषादैर्ब्याभ्यन्तर्या न्यमात्सर्द कामलोभप्रभृतय इच्छाद्वेषभेदैर्भवन्ति । इति सुश्रुत

३ रज्जन्तीति रोगा देहमनसौ सन्तापयन्ति । इत्यरुणदत्त

४ सहजाता सहजा, जन्मन प्रभृति शरीरिणा सङ्गता इतीन्दु । “सततानुषक्ता सर्वकाल प्रसृता सहजा” इत्यरुण । “सततानुषक्ता नित्यमनुलभा, न कदाचित्तैर्विमुक्ता ससारी भवति” इति च द्रनन्दन ।

५ सर्वे न तु केचिदेव । समूला येनापास्ता, मूलमेवामज्ञानम् । इतीन्दु ।

६ “अपूर्वत्वं च अद्भुतशक्तित्वम् । एतच्च ज्वरादिविलक्षणानां रोगाणां धातेन । ते च रागादयः” इति हेमाद्रि । “एकश्चासौ वैद्यश्च त नमामि । एव गुणयुक्तस्यान्यस्य भिषजोऽभावात्तस्यैकत्वम् । न हान्यो वैद्यसहजत्वावसाध्यलक्षणयुक्तान् रोगाज्जेतुं शक्नोति” इतीन्दु ।

७ निजागुतुविभागेन तत्र रोगा द्विधा स्थिता । तेषां काय मनोभेदादधिष्ठानमपि द्विधा ।

१ यथाधेयेनायोगोलकेन सततेन तदाधारस्य कटाहादे सताप । आधारेण च कटाहादिना सततेनाधेयस्य घटादे सताप । तदेव रागादयो द्वय रज्जन्तीति याय्यमेतत् । इत्यरुणदत्त ।

२ सत्कार्यवादिना मते ज्वरादयोऽपि सूक्ष्मरूपेणैवमेव (सततानुषक्ता सर्वकालमात्मना संबद्धा) इति हेमाद्रि ।

३ ग्रन्थादो मङ्गलसेवानिरस्तान्तरायाणां ग्रन्थकर्तृश्रोतृणां मङ्गलसेवाभावो भवतीति युक्त मङ्गलोपादानम् । अथ शब्दस्य मङ्गलत्वे स्मृति—ओंकारश्चाथशब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा । कण्ठ मित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकाडुभौ ॥ इति । शास्त्रान्तरे चादौ मङ्गलत्वेन

स्कार के अनन्तर अब हम आयुष्य की कामनावालों के लिए हितकारी अथवा जिसका आरम्भ आयुष्काम शब्द से होता है ऐसे आयुष्कामीय नामक अध्याय (प्रकरण विशेष) का व्याख्यान करेंगे । यहा शङ्का हो सकती है कि क्या आप अपनी बुद्धि से ही यह व्याख्यान करेंगे ? इसके उत्तर में कहते हैं कि हम अपनी कपोलकल्पना से ही यह व्याख्या नहीं करेंगे किन्तु “इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः” अर्थात् आत्रेय, भारद्वाज, जतुकर्ण, पराशरादि नितान्त ज्ञानी एवं पूज्य महर्षि पहले कर गये हैं वही व्याख्यान हम करेंगे ।

उपर्युक्त आत्रेयादि महर्षि क्या कर गये हैं ? इसके उत्तर में आयुर्वेदतत्त्वज्ञानार्थ शिष्यगण को प्रोत्साहित करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि—

आयुष्कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

आयुर्वेदोपदेश—धर्म, अर्थ और सुख के साधन स्वरूप जीवन की इच्छावाला आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर (श्रद्धा) रखे अर्थात् आयुर्वेद के उपदेशों को मानता रहे ।

वक्तव्य—धर्म, अर्थ और सुख (काम और मोक्ष) की प्राप्ति का उपाय आयु अर्थात् यथोक्त नीरोग जीवन ही है अतः नीरोग जीवन की इच्छावाले को चाहिए कि जिनमें नीरोग जीवन के अनेक उपाय बताए गए हैं उन आयुर्वेद के उपदेशों में श्रद्धा करता हुआ, प्रकृतिविज्ञान, रसायनविज्ञान, दूत और अग्नि विज्ञान आदि के ज्ञान करानेवाले, उपपत्ति सह आयुर्वेदीय विषयों को समझानेवाले आयुर्वेदिक नाना शास्त्रों में प्रविष्ट होकर उनमें वर्णित पाठों को पढ़े और उनके भावों को जानकर तदनुसार व्यवहार करने का उत्कृष्ट प्रयत्न करे क्योंकि आयुर्वेद के अनेक शास्त्रों को देखने से चिकित्सा में वैद्य को किसा प्रकार का सन्देह नहीं रहता ।

दृष्टोऽयमयशब्द । यथा—“अथ शब्दानुशासनम्, अथातो धम व्याख्यास्यामः ।” इत्यादि चक्रदत्त ।

१ अत इति नमस्कारादानन्तर्ये । आयुष्कामेभ्यो हित आयुष्कामीय । आयुष्कामशब्दोऽत्रास्त्य याय इति वा आयुष्कामीय अध्याय इति विशिष्ट प्रकरण नाम । इतीन्द्र ।

२ इति ह स्माहुरित्यादिना न स्वमनीषाकारितेति द्योतयति । आत्रेयादयो महर्षयः । आदिशब्देन भरद्वाजादीना परिग्रहः । महान्तश्च ते ऋषयश्च महर्षयः । महत्त्वं तु ज्ञानाद्यतिशययोगात्पूज्यतेति इन्द्र ।

३ सुख द्विविधम् । तादात्विकमात्यन्तिक च । तादात्विक कियत्कालान्तरास्थायित्वात्सुखावभास न परमार्थतः सारम् । तथा चोक्तम्—“तादात्विकसुखमेषु भावेष्वशोऽनुरज्यते ।” इति तदेतत्तत्समात्रेण सुख न त्वत्यन्तमिति प्रदर्शयति सुखं न शोऽनुरज्यते । अत्यन्तिक सुख मोक्षाख्यं यत्र न दुःखानां श्लेषः । तेषां साधनमुपायो धर्मार्थसुखसाधनम् । इत्यरणदत्त ।

४ आयुष्कामयमानेन यथोचित जीवित नीरोगमिच्छता । आयुर्वेदोपदेशेषु वैराग्येरायुर्वेद उपदिश्यते तेषु इतीन्द्र ।

५ आयुर्वेदयति शोषयात् प्रकृतज्ञानरसायनदूतारिष्टाद्युपदेश-

इसके अतिरिक्त ग्रन्थकार ने इस पद्य में सबन्धादि चतुष्टय (सबन्ध, प्रयोजन, अभिधान और अभिधेय) का भी निदर्शन कर दिया है । यहाँ उपाय-उपेयभाव लक्षण सबन्ध है अर्थात् इस शास्त्र का आयुर्वेदोपदेश ही उपाय है और उसके द्वारा आयु की प्राप्ति उपेय है । धर्म, अर्थ, सुख का साधन आयु ही प्रयोजन है । आयुर्वेद यह अभिधेय है और यह तन्त्र (अष्टाङ्गसंग्रह) अभिधान है ।

सबन्ध आदि का वर्णन कर अब वाग्भटाचार्य आयुर्वेद का गौरव बढ़ानेवाली आगमशुद्धि का उल्लेख करते हैं । इससे गुरुपरपरा का भी भली भाँति ज्ञान होता है ।

आयुर्वेदामृतं सार्वं ब्रह्मा बुध्वा सनातनम् ।

ददौ दत्ताय सोऽश्विभ्या तौ शतक्रतवे ततः ॥

धर्मार्थकाममोक्षाणां विघ्नकारिभिरामयैः ।

नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्य पुनर्वसुम् ॥

धन्वन्तरिभरद्वाजनिमिकाशयपकश्यपाः ।

महर्षयो महात्मानस्तथा तन्वायनादयः ॥

शतक्रतुमुपाजग्मुः शरण्यममरेश्वरम् ।

तान् दृष्ट्वैव सहस्राक्षो निजगाद यथागमम् ॥

आयुषः पालनं वेदमुपवेदमथवणः ।

काय-बाल-ग्रहोर्ध्वं शल्य-दृष्ट्वा-जरावृषैः ॥

गतमष्टाङ्गतां पुण्यं बुबुधे यः पितामहः ।

गृहं त्वा ते तमाप्नाय प्रकाश्य च परस्परम् ॥

आयुर्मानुषं लोकं मुदिताः परमर्षयः ।

स्थित्यर्थमायुर्वेदस्य तेऽथ तन्त्राणि चक्रिरे ॥

कृत्वाऽग्निवेशहारीतभेल्लमाण्डव्यसुश्रुतान् ।

करालादीश्च तच्छिष्यान् ग्राह्यामासुरादताः ॥

स्व स्व तन्त्रं ततस्तेऽपि चक्रुस्तानि कृतानि च ।

गुरुन् सश्रावयामासुः सर्षिसंधानं सुमेधसः ॥

तैः प्रशस्तानि तान्येषां प्रतिष्ठां भुवि लेभिरे ।

आयुर्वेदपरपरा ओर आगमशुद्धि—अमृत की तरह सब रोगों के नाश करनेवाले, सर्वहितकारी, अविनाशी, आयुर्वेदामृत का स्मरण कर ब्रह्माजी ने दत्त प्रजापति को, दत्त प्रजापति ने देवताओं

दियायुर्वेद । तस्योपदेशा आयुर्वेदोपदेशा । उपदिश्यन् आयुर्वेदार्था उपपत्तिभिरित्युपदेशा आयुर्वेदतन्त्राणि । तेषु परमादरः पाठवबोधा मुष्ठानरूप उत्कृष्टो यत् कार्यः । आयुर्वेदोपदेशेष्विति बहुवचननिर्देशादयमर्थो बोध्यते । बहुवचनोपदेशेषु यत् कार्याऽनेकायुर्वेदावलो कनाच्चिकित्साया वैद्यस्य न मनागपि सन्देहो जायत इत्यरणदत्त ।

१ अनेन सबन्धादीन्यप्युक्तानि भवन्ति । अत्रोपायोपेयभाव-लक्षण सबन्ध अस्य तन्त्रस्यायुर्वेदोपदेशत्वाहुपायत्वम् । तत्साध्यत्वादायुष उपेयत्वम् । अभिधेयमायुर्वेदः । प्रयोजनमायुरितिन्द्र ।

२ सार्वं ३ महर्षयो । ४ तथालम्बायनादयः । ५ पालकः ।

६ भेदः ७ ब्रह्मा पञ्चयोनिरायुर्वेदामृतं बुध्वा दक्षाय ददौ । यथाभूतेन सकलरोगपरिक्षयस्तथैव आयुर्वेदेनेत्यतः सादृश्यम् । सर्वेभ्यो हितं सार्वम् । सनातनमविनाशि ।

के वैद्य अश्विनीकुमारों को और अश्विनीकुमारों ने इन्द्र को दिया। तदनन्तर अर्थात् इन्द्र के आयुर्वेदज्ञान से परिपूर्ण होजाने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन में विघ्न करनेवाले रोगों से लोगों के पीड़ायमान होने पर, सबके रोगों का शमन हो इस हेतु से महावृद्धिवाले महात्मा धन्वन्तरि, भरद्वाज, निमि, काश्यप, कश्यप, आलम्बायन (लम्बायन) प्रभृति महर्षि आत्रेय को आगे कर, जिसकी शरण में जाना उचित है उस देवाधिराज इन्द्र के पास गये। इन सब धन्वन्तरि आदि महर्षियों को देखते ही, जिससे जीवन की रक्षा होती है, जो अथर्ववेद का उपवेद है, जो कायचिकित्सा बालचिकित्सा ग्रहचिकित्सा-ऊर्ध्वाङ्गचिकित्सा-शालाक्यचिकित्सा-शल्यचिकित्सा-सर्पादिदशचिकित्सा-जराचिकित्सा-वाजीकरणचिकित्सा इन आठ अङ्गोंवाला है और जिसको ब्रह्माजीने जाना है ऐसे पवित्र आयुर्वेद को यथागम अर्थात् यथा-शास्त्र इन्द्र ने कहा। वे धन्वन्तरि आदि महर्षि उस इन्द्र के कहे हुए आयुर्वेद शास्त्र को ग्रहण करके मैंने यह जाना मैंने यह सीखा, इस प्रकार परस्पर बतलाते हुए, कार्य-संपन्न होने से हर्षित होते हुए मनुष्य लोक में आए और उन्होंने आयुर्वेद की स्थिति के लिए अर्थात् जगत् से आयुर्वेद का लोप न हो इसलिए आयुर्वेद-शास्त्रों की रचना की। आदर को प्राप्त हुए उन महर्षियों ने केवल ग्रन्थरचना ही नहीं की किन्तु अपने रचित शास्त्र उन्होंने अग्निवेश, हारीत, भेल, माण्डव्य, और सुश्रुत नामक शिष्यों को ही नहीं, अपितु कराल आदि को भी पढ़ाये। श्री धन्वन्तरि आदि से पढ़ कर उन बुद्धिमान् अग्निवेश आदि ने भी अपने अपने तन्त्रों की रचना की। रचे हुए अपने तन्त्र उन्होंने ऋषि-समूह में बैठे हुए निज गुरुओं को सुनाए और उन गुरुओं द्वारा प्रशस्तित उनके रचित शास्त्र मनुष्यलोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए।

१ ततोऽनन्तरमायुर्वेदज्ञानपरिपूर्णं शतक्रतौ ।

२ सकलजनरोगोपशमहेतोर्महर्षयः शतक्रतुमुपात्तम् ३ यत एव शरण्यस्तत् ४ कायचिकित्सा कायशब्देनोच्यते । एव बालादिष्वपि योज्यम् । बालस्य विशेषवक्तव्यत्वात् पृथक्करणम् । एवमन्येष्वपि । वृष वाजीकरणम् इत्यादीन् । ५ शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कोमारभृत्यम्, अगदतन्त्रम्, रसायनतन्त्रं वाजीकरणं चेति । तत्र शल्यं नाम विविधवृणकाष्टपाषाणपाशुलोहलोष्टास्थिबालनखपूयास्त्रावदुष्टव्रणान्तर्गम्यशल्योदरपाथ यन्त्रशस्त्रक्षारामिप्रणिधानव्रणानेश्वरार्थं च शालाक्यं नाम ऊर्ध्वजत्रुगतानां रोगाणां श्रवणनयनवदनप्राणदिमश्रितानां व्याधीनामुपशमार्थं शलाकायन्त्रप्रणधानार्थं च । कायचिकित्सा नाम सर्वाङ्गप्रशितानां व्याधीनां ज्वररक्तपित्तशोषोन्मादपरस्मारकुष्ठमेह्रातिसाराणीनामुपशमार्थम् । भूतविद्या नाम देवासुरगन्धर्वयक्षरक्षपितृपिशाचनगप्रहावुषस्पृष्टचेतसां शान्तिकर्मबलिहरणादिग्रहोपशमार्थम् । कोमारभृत्यं नाम कुमारभरणवात्रीक्षीरदोषशोधनार्थं दुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याधीनामुपशमनार्थम् । अगदतन्त्रं नाम सर्पकोटल्लाददृष्टविषज्जनार्थं विविधविषसंयोगोपशमनार्थं च । रसायनतन्त्रं नाम वयःस्थापनमायुर्मथाबलकर रोगापहरणसमर्थं च । वाजीकरणं नाम अल्पदृष्टीगोविशुष्करेतसामप्यायनप्रसादोपचयनननिमित्तप्रद्वर्जनार्थं च । एवमयमायुर्वेदोऽष्टाङ्ग उपदिश्यत इति सुश्रुतः ।

६ मयैवमन्त्राणि मयैवमन्त्राणीतिपरस्परं प्रकाश्यः । आयुर्वेदस्य स्थित्यर्थमायुर्वेदो मान्तर्यामितीन्द्रः ।

वक्तव्य—सुश्रुतसहिता शल्यतन्त्र है, इसी लिए उस में आयुर्वेद के आठ अङ्गों की गणना शल्य अङ्ग को प्रधान मानकर की गई है। वाग्भट का यह तन्त्र कायचिकित्सा-प्रधान होने से इसमें आठ अङ्गों की गणना कायचिकित्सा-पूर्वक की गई है तथापि इन आठ अङ्गों की रचना जिस लिए की गई है, उसमें दोनों का मतभेद नहीं है। वाग्भट के क्रमानुसार उक्त आठ अङ्गों का सुश्रुतोक्त सत्तिस विवरण इस प्रकार है—

(१) कायचिकित्सा उस अङ्ग का नाम है जिसमें सारे शरीर में रहनेवाले ज्वर, रक्तपित्त, शोष (क्षय), उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतीसारादि व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन किया गया हो ।

(२) बाल (कौमारभृत्य) नामक वह अङ्ग है जिसमें बालक के भरण-पोषण, धात्री (दूध पिलानेवाली धाय या माता) के दुष्ट दूध का सशोधन, दुष्ट स्तन्य एवं रेवती पूतनादि ग्रहों से उत्पन्न होनेवाले रोगों के शमनार्थ वर्णन हो ।

(३) ग्रह अर्थात् भूतविद्या नामक अङ्ग वह है जिसमें देव, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाच, नाग, ग्रह आदि से होनेवाली मानसिक व्याधियों के शमनार्थ शान्तिकर्म, बलिहरण आदि विधान का वर्णन हो ।

(४) ऊर्ध्वाङ्ग (शालाक्य) नामक वह अङ्ग है जिसमें ऊर्ध्वजत्रुगत कान, नेत्र, मुख, नाक आदि में होनेवाली व्याधियों के शमनार्थ शलाका यन्त्रादि के प्रयोगों का विधान हो ।

(५) शल्य अङ्ग उसका नाम है जिसमें नाना प्रकार के वृण, काष्ठ, पाषाण, मृत्तकारज, लोह, मिट्टी का ढेला, अस्थि, बाल, नख, पीप का बहना, दुष्ट व्रणादि, अन्दर के तथा गर्भ रूप शल्य को निकालने के लिए यन्त्र, शस्त्र, चार, अग्निर्कर्म आदि का तथैव व्रण के निश्चय करने का विधान हो ।

(६) दृष्टा (अगदतन्त्र) उस अङ्ग का नाम है जिसमें सर्प, कीट, लता आदि के काटने या दश करने पर विष की परीक्षा, अनेक प्रकार के विषों के संयोग की परीक्षा और चिकित्सा का वर्णन किया गया हो ।

(७) जरा (रसायन) अङ्ग उसे कहते हैं जिसमें, वय-स्थापना (आयु का स्थिर करना) आयु, मेधा, बल को बढ़ानेवाले नाना रोगों को हरनेवाले रसायन-प्रयोगों का वर्णन किया गया हो ।

(८) वृष अर्थात् वाजीकरण अङ्ग वह है जिसमें अल्पवीर्य, दुष्ट वीर्य, क्षीण वीर्य और शुष्क वीर्य के रोगियों के लाभार्थ वीर्य की प्राप्ति, शुद्धि, वृद्धि, उसके द्वारा गर्भधारणशक्ति तथा स्त्रीसंभोगानन्द का वर्णन किया गया हो ।

गुरु-परम्परा के विषय में कुछ वक्तव्य ।

वाग्भटाचार्य की बताई हुई गुरुपरम्परा ब्रह्मा जी से लेकर इन्द्र तक तो ठीक मिलती है क्योंकि चरक-सुश्रुत में भी यही क्रम बतलाया है परन्तु इन्द्र से आगे कुछ गड़बड़सी दिखाई देती है। यहा वाग्भटाचार्य ने पुनर्वसु (आत्रेय) को लेकर महर्षियों का इन्द्र के पास जाना लिखा है परन्तु चरक के आदि में सब से पहले इन्द्र के पास भरद्वाज का जाना स्पष्ट है।

इतना ही नहीं, आत्रेय को भरद्वाज का शिष्य बताया है परन्तु अष्टाङ्गसंग्रह को देखने से इन्द्र के शिष्य आत्रेय सिद्ध होते हैं। चरक सूत्र-स्थान के प्रथमाध्याय की टीका में चक्रदत्त ने भी इस प्रश्न को उठाया है और वाग्भट की प्रामाणिकता के लिए चिकित्सा—समुत्थानीय पाद के लेख का प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि प्रथम भरद्वाज ही इन्द्र के पास गए थे। उन्होंने आत्रेयादि को पढ़ाया था किन्तु भरद्वाज के बतलाने पर भी आत्रेय आदि को स्पष्ट बोध नहीं हुआ अतः पुनः महर्षियों को पुनर्वसु को साथ ले इन्द्र के पास जाना पड़ा। इससे सिद्ध हुआ कि भारद्वाज इन्द्र के शिष्य थे और पुनर्वसु (आत्रेय) भारद्वाज और इन्द्र इन दोनों के शिष्य थे^१।

आगमशुद्धि तथा गुरुपरम्परा कथन के अनन्तर अब ग्रन्थकार इस 'अष्टाङ्ग संग्रह' नामक ग्रन्थ के बनाने के कारण का वर्णन करते हैं। सारांश यह कि आयुर्वेदीय अन्य ग्रन्थों के रहते हुए 'अष्टाङ्ग संग्रह' के रचने की आवश्यकता क्यों हुई? इसी के स्पष्टीकरणार्थ आचार्य कहते हैं कि—

तेषामेकैकमन्यापि समस्तव्याधिसाधने ।
प्रतितन्त्राभियोगे तु पुरुषायुषसत्तय^१ ॥
भवत्यध्ययनेनैव यस्मात्प्रोक्तं पुनः पुनः ।
तन्त्रकारैः स एवार्थः कचित्कश्चिद्विशेषतः ॥
तेऽर्थप्रत्यायनपरा वचने यच्च नाहताः ।

अन्य तन्त्रों की अव्यापकता—पहले जिनका वर्णन कर आये है, तेषां=उन अश्विदेशादि ऋषियों के रचित एक एक तन्त्र (शास्त्र) को देखा जाय तो वह समस्त व्याधिसाधने=सम्पूर्ण रोगों की चिकित्सा करने में अव्यापि=असम्पूर्ण या अपर्याप्त है। इस लिए कि किसी रोग की चिकित्सा सुश्रुत में है तो चरक में नहीं है। इसी प्रकार चरक में कही हुई किसी रोग की चिकित्सा सुश्रुत में नहीं है। ऐसी अवस्था में सभी शास्त्रों के पढ़ने की आवश्यकता होती है परन्तु प्रतितन्त्राभियोगे तु=प्रत्येक शास्त्र के पढ़ने की सश्रुत में पढ़ने से तो पुरुषायुषसत्तय—मनुष्य के आयु की समाप्ति भवत्यध्ययनेनैव—अध्ययन करते करते ही हो जाती है यस्मात्स एवार्थस्तन्त्रकारैः पुनः पुनः प्रोक्तं=क्योंकि किसी एक विषय को शास्त्रकारों ने बारबार कहा है अर्थात् जो बात एक ने कही है वही दूसरे ने कही है। कचित्कश्चिद्विशेषतः=किसी ने थोड़े में कही है तो किसी ने उस बात को विशेषरूप से कहा है। उनके इस प्रकार अविचारपूर्वक कही थोटे में तो कही विशेषरूपेण कहने से आयुर्वेद का ज्ञान दुर्लभ सा हो गया। यच्च=इस लिए तेषां प्रत्यायनपरा वचने अनाहता=वे भिन्न भिन्न मुनियों के रचे शास्त्र प्रवचन एवं विवेचन में आदर के योग्य नहीं है क्योंकि कहा अल्प

कहना और कहा अधिक कहना इस बात की उन्होंने अपेक्षा तक नहीं की। इस लिए उनसे आयुर्वेद के प्रत्येक विषय का सम्यक् बोध नहीं हो सकता।

अन्य तन्त्रों से अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता इस कारण को बताकर अब ग्रन्थकार अपने रचे हुए इस 'अष्टाङ्ग-संग्रह' तन्त्र का वैशिष्ट्य बताते हैं—

सर्वतन्त्राप्यतः प्रायः संहत्याष्टाङ्गसंग्रहः ।
अस्थान-विस्तरादेव-पुनरुक्तादिवर्जितः ॥
हेतुलिङ्गावधारकान्वयमात्र - निबन्धनः ।
विनिगूढार्थतत्त्वानां प्रदेशानां प्रकाशकः ॥
स्वान्यतन्त्रविरोधानां भूयिष्ठ विनिवर्तकः ।
युगानुरूपसन्दर्भो विभागेन करिष्यते ॥

अष्टाङ्गसंग्रह का विशेषता—इस लिए अर्थात् उपर्युक्त कारणों से प्रायः सभी शास्त्रों को लेकर ग्रंथोपजन के बिना विस्तर-संक्षेप-पुनरुक्ति आदि से वर्जित, त्वल निदान, लक्षण और चिकित्सा इन स्कन्धों के लिए रचा हुआ, विशेष गूढ अर्थ के तत्त्ववाले विषयों को प्रकट करनेवाला, स्व और अन्य तन्त्रों में दिखाई देनेवाले विरोधों को भली भाँति मिटानेवाला, युगानुरूप अर्थात् इस वर्तमान युग के योग्य ऐसे इस 'अष्टाङ्ग-संग्रह' नामक सन्दर्भ की सुन्दर प्रकरणों द्वारा रचना की जाती है।

वक्तव्य—यह अष्टाङ्ग-संग्रह का प्रथम विशेषण 'अस्थानविस्तराक्षेपपुनरुक्तादिवर्जित' होने पर भी इस ग्रन्थ में जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ विस्तार, संक्षेप और पुनरुक्ति भी अवश्य दिखाई देगी जैसे कि स्वस्थ और रोगी के हित के लिए ऋतुस्वरूपवर्णनाध्याय तथा दोषोपक्रमणाध्याय में विस्तारपूर्वक कहना पड़ा है। इसी प्रकार गर्भावक्रान्ति, अङ्ग-वभाग आदि में संक्षेप और अतियोगादि प्रकरण में पुनरुक्ति भी दिखाई देगी। कुछ लोग अस्थान, विस्तर, आपेक्ष और पुनरुक्तिवर्जित का अर्थ भिन्न प्रकार से करते हैं। उनके मत में अन्य स्थानमें न कहकर जिसका वर्णन जहाँ करना चाहिए, वही करना अस्थान-वर्जित है। न अति विस्तर और न अति संक्षेप करना ही विस्तराक्षेपवर्जित है। एक बार कही हुई बात को पुनः न कहना ही पुनरुक्तिवर्जित है।

द्वितीय विशेषण "हेतुलिङ्गावधारकान्वयमात्रावधन" है। हेतु अर्थात् रोगों के उत्पन्न करनेवाले मिथ्या आहार-विहारादि सभी कारण, लिङ्ग अर्थात् उत्पन्न होनेवाले ज्वरादि रोगों के प्रारम्भ में चरकोक्त आलस्य, अश्रुपूर्णनेत्र, जम्माई, जडता, बेकली आदि होनेवाले सभी लक्षण, औषध अर्थात् रोगों की चिकित्सा के लिए हितकारी आहार, चूर्ण, लेह, कषथ, वृत्त, तैल

१ वाग्भटेन तु यदुक्तं "ब्रह्मा स्मृत्यायुषो वद प्रजापतिमजिग्रहत् । सोऽथिनौ तौ सहस्राक्ष सोऽविपुत्रादिकान्मुनीन् ॥" इत्यनेन आत्रेयस्येन्द्रशिष्यत्वम्, तदायुर्वेदसमुत्थानीयरासायनपादे आदिशब्देन वक्ष्यमाणेन्द्रशिष्यतायोगात्समन्वीयम् (इति चरक सू अ १)। यद्यपि ऋषयो भरद्वाजद्वारा इन्द्रादधिगतायुर्वेदा, तथापि ग्राम्यवासकृतमनोरगा या न तथा स्फुटार्था वर्तन्ति इति शङ्कया पुनरिन्द्रस्तानुपदिशति । इति च चि अ १ पाद ४ श्लो ४५ व्याख्याने चक्रदत्त ।

१ किं भूतोऽष्टाङ्गसंग्रहः, अस्थानविस्तरादिवर्जितः । उचिते पुनस्थाने विस्तरादीनि विधीयन्त एव । तथाहि—ऋतुस्वरूपवर्णने दोषोपक्रमणे च स्वस्थानुरहितरादिरतरोऽप्युपयुज्यते एव । तथा गर्भावक्रान्त्यङ्गविभागादिष्वक्षेपोऽपि दृश्यते । तथा नियोगादिप्रकरणे पुनरुक्तमपीति । अन्ये पुनराहुः । अ यत्र वक्तव्यमर्थवत्स्व-व्यर्थोऽन्यत इत्यस्थानवर्जितम् । तथा विस्तराक्षेपाभ्यां वर्जितं नातिविस्तरा नातिक्षेप इत्यर्थः । सकृदपि तस्य वस्तुन पुनर्वचनं पुनरुक्तस्तद्वर्जितम् । इतीन्द्र ।

आदि, इन हेतु-लिङ्ग औषधरूप तीन स्कन्धों के लिए ही इस ग्रन्थ की रचना हुई है। यहाँ मात्र शब्द अल्पाध मे भी लिया गया है। अन्य शास्त्रों मे बहुवक्तव्यता है किन्तु इस अष्टाङ्ग सग्रह मे केवल तात्पर्य वस्तु का ही ग्रहण किया गया है। संप्राप्ति का अन्तर्भाव यहा हेतुस्कन्धमे और उपशय का लिङ्ग तथा औषध इन दोनों स्कन्धों मे अन्तर्भाव किया गया है। इसी प्रकार अन्य सभी शेष विषयों का अन्तर्भाव हेतु, लिङ्ग और औषध इन तीनों स्कन्धों मे समझना चाहिए।

तृतीय विशेषण 'विनिगूढाथतत्त्वानां प्रदेशानां प्रकाशक' है। इसका अर्थ अन्य तन्त्रों मे नितान्त गूढ तत्त्वपाले कई विषयोंका स्पष्टीकरण करनेवाला है जैसे कि चरक के कहे हुए षष्टिक (साठी चावल) के गुणों मे "स्निग्धो गुरुश्च" इस पदसे बोध होता है कि साठी चावल स्निग्ध और गुरु है परन्तु चरक के ही कहे हुए "शालिषष्टिकादीनि प्रकृतिलघून्त्यपि मात्रापेक्षीणि भवन्ति" इस वचन से विरोध दिखाई देता है। यहा चरक षष्टिक को लघु (हल्का) बतला रहे है। अकेले चरक ही नहीं सुश्रुत, कृष्णात्रेय, खरनाद और पराशर भी षष्टिक को लघु मानते है, ऐसी अवस्था मे चरक षष्टिक को गुरु कैसे कह सकते है? वाग्भट ने "स्निग्धो गुरुश्च" इस वाक्य मे अकार गुप्त है कहकर इस विषय को स्पष्ट कर दिया है अर्थात् शुद्ध वाक्य "स्निग्धोऽगुरुश्च" है और इसका अर्थ "षष्टिक स्निग्ध और लघु है" यही होता है।

चतुर्थ विशेषण—"स्वान्यतः प्रविरोधानां भूविष्य विनिवृत्तना अर्थात् स्तन्त्र तथा परतन्त्रगत विरोधों को भली भाँति दूर करनेवाला। एक ही तन्त्र (ग्रन्थ) मे एक जगह वर्णित विषय से दूसरी जगह वर्णित विषय का विरुद्ध प्रतीत होना स्वतन्त्र विरोध कहलाता है जैसे कि चरक में "स्नेह की अवचारणा" एक जगह २४ प्रकार की बताकर पुन दूसरी जगह ६४ प्रकार की बताई गई है। इन दोनों का एकीकरण करते हुए वाग्भट ने "युक्त्यावचारयेत्स्नेहम्" अर्थात् स्नेह की अवचारणा जहा जैसी आवश्यकता हो वैसी युक्ति से करनी चाहिए इस प्रकार कहकर

१ हेत्वा दत्तकथयमात्रनिबधन । हेतु रागोद्भवकारण स्कन्ध समूह हेतुस्कन्धो मिथ्याहारविहारादि । लिङ्ग भविष्यत्सतश्च व्यापेक्षिद्भूत यथा ज्वरस्यालस्यादि । औषधस्काथा रोगचिकित्साथ हिताशनचूणलेहकाथादि । एत मात्रमत्र निबन्धत इत्यर्थ । मात्रशब्द स्तोकपयाय । अन्यतः त्रेषु यथा बहुवक्तव्यता न तथा कि तु केवल तात्पर्यवस्तुग्रहणमिति मात्रशब्दप्रयोग । संप्राप्ते हेतुस्कन्ध एवाऽन्तर्भाव । उपशय पुनलिङ्गस्कन्धे वा औषधस्कन्धे वानुप्रविशति । एवम यदप्यस्मिन्नेव स्कन्धमेऽन्तर्भाव्यम् । इतो दु ।

२ अन्यतः त्रेषु विनिगूढार्थतत्त्वा ये प्रदेशास्तेषां प्रकाशक । तथा चरकमुनिना षष्टिकस्य गुणेषु "स्निग्धो गुरुश्चेति" स धानके अकारप्रयोग कृत इति वाग्भटेन दर्शयता लघुशब्दप्रयोग कृत । सुश्रुतोऽप्याह—"षष्टिक प्रवरस्तेषां कषायमधुरो लघुरिति" । कृष्णा त्रेयोऽपि "षष्टिक लघु" इत्यादि पठित्वा 'लघव कटुगाकाश्च' इत्याह । खरनादोऽप्याह—"दोषघ्न षष्टिको लघु" इति । पराशरोऽपि 'रक्तो महान् शकुनादृत षष्टिक' इत्यादि पठित्वा 'लघव साम्रहिका' इत्याह । चरकेऽपि पठते शालिषष्टिकादीनि लघू यथीत्यादि । इतो दु ।

विरोध को दूर कर दिया है। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ६४ प्रकार की स्नेहावचारणा केवल सन्देहनिवृत्त्यर्थ कही गई है जिससे कि किसी प्रकार का सन्देह न रहने पावे। परतन्त्र-विरोधी वह है जो एक तन्त्रकारकी कही हुई बात को दूसरे तन्त्रकार अन्यथा कहता है जैसे कि चरक हिमालय से निकलनेवाली नदियों को पथ्या बताने है और उन ही को कृष्णात्रेय एव सुश्रुत गलगण्डादि रोगों की करनेवाली अपथ्या कहते है किन्तु वाग्भट ने यह कहकर विरोध को दूर कर दिया है कि "हिमालय से निकलनेवाली नदिया वे ही पथ्या है जिनका जल पथरों से टकराने के कारण ऊँचे नीचे भाग की ओर उछलने-गिरने लिङ्गभिन्न होने से खेदित होता है।" सारांश, इससे विपरीत नदियाँ गलगण्ड करनेवाली है। इसप्रकार दोनों के कथन को प्रमाणित कर दिया है।

पञ्चम सार्थक विशेषण—"युगानुरूपसंभ" है अर्थात् जो इस कलियुग मे पाठ करने, समझने और धारण करने के योग्य सुगम सम्भार (पद्य, पद, पदार्थ) वाला है। इस प्रकार का 'अष्टाङ्गसग्रह' ग्रन्थ हम विषयानुसार अलग अलग सुन्दर प्रकरणों द्वारा बना रहे है।

अब ग्रन्थकार कहते है कि उपर्युक्त समस्त विषयों का सनिवेश करके भी हमने इस ग्रन्थ मे विशेषतः कायचिकित्सा का ही सग्रह किया है—

नित्योपयोगि दुर्वंध सर्वाङ्गव्यापि भावतः ।

सगृहीत विशेषेण यत्र कायचिकित्सितम् ॥

कायचिकित्सा का प्राग्भाष्य—शरीरधारी जिसका नित्य उप-योग करते है, जिसका बोध बड़े परिश्रम से होता है और जो (कायचिकित्सा) शल्य, शालाक्य, बालतन्त्र आदि आयुर्वेद के आठों ही अङ्गों मे व्याप्त है और इन अङ्गों का वर्णन केवल कायचिकित्सा के लिए है, अतः हमने इस अष्टाङ्गसग्रह ग्रन्थ में कायचिकित्सा का सग्रह विशेष रूप से किया है।

१ स्वतः प्रविरोधो य एकस्मिन्नेव तन्त्रेऽन्यस्थानस्थितोऽन्य स्थानस्थितेन विन्यते ।

यथा चरके—'चतुर्विंशतिरित्येता स्नेहस्य प्रविचारणा' इत्यु-क्ता पुनरप्याह—'एवमेवा चतु षष्टि स्नेहानां प्रविचारणा' इति तद्वाग्भट एकीकृतवान्—'युक्त्यावचारयेत्स्नेहम्' इत्यादि भक्ष्यादि नोपयुज्यमान एव रसभेदेन त्रिषष्टिधा स्नेहो भवति एकश्च इति चतु षष्टि ।"

एतच्च समोहनमात्रनिवृत्तये उक्तम्, न तु वस्तुतो विरोध न भवति, इतो दु ।

२ उपलक्षणालनाक्षेपविच्छेदे खेदिनोदका । हिमवन्मलयो जूता पथ्यारता एव इति ।

३ युगानुरूपसंभ, अस्मिन् कलियुगे पाठावबोधधारणयोग्य ग्रन्थसम्भार । विभागेन शोभनैरर्थप्रकरणादिविच्छेदे । इतो दु

४ नित्योपयोगि सतत शरीरिणा उपयुज्यते। भावतस्तत्त्वतः सर्वा-ज्ञाना व्यापकम् । कायचिकित्साज्ञानमेक वर्जं यत्वा द्रव्यरसादिमाया शितावस्वरूपादिपरिज्ञानस्नेहाद्युपयोगागमिकरोगचिकित्सादि—सप्ता नामप्यज्ञाना कायचिकित्सितमेव । इतो दु

अब बताते हैं कि यह ग्रन्थ केवल प्राचीन आयुर्वेद-शास्त्रों का निचोड़ मात्र है ।

न मात्रामात्रमन्यत्र किञ्चिदागमवर्जितम् ।

तेऽर्थाः स ग्रन्थबन्धश्च सत्तेषां क्रमोऽन्यथा ॥

आगम की प्रामाणिकता—अधिक तो क्या, इस ग्रन्थ में प्राचीन आयुर्वेदशास्त्र के आशय को छोड़कर एक मात्रा भी अधिक नहीं कही गई है । आयुर्वेदोक्त विषयों का वर्णन करना ही इस ग्रन्थ का विषय है । भिन्न क्रम का आश्रय केवल सत्ते पार्थ लिया गया है । इस लिए कि विशेष विस्तार न करके थोड़े ही में किसी विषय को समझा दिया जाय ।

यह तन्त्र कायचिकित्सा प्रधान है । काय (शरीर) यह दोष, धातु और मलों का समूह है । दोष, धातु एवं मल, इन तीनों में भी दोष प्रधान है क्योंकि दोषों के द्वारा ही धातु और मल आदि की प्रवृत्ति है । इसी लिए ग्रन्थ के आदि में दोषों का वर्णन करते हैं—

वायुः पित्त कफश्चेति त्रयो दोषाः समासत ।

प्रत्येक ते त्रिधा वृद्धिस्तयसाम्यविभेदतः ॥

उत्कृष्टमध्याल्पतया त्रिधा वृद्धिस्तयावपि ।

विकृताविकृता देह भ्रन्ति ते वर्तयन्ति च ॥

दोष और उनकी अवस्था—सत्तेषां से वात, पित्त और कफ ये तीन दोष हैं परन्तु वृद्धि, क्षय तथा साम्यभेद से इनमें का एक एक दोष तीन तीन प्रकार का होता है जैसे कि वृद्धिभेद से वृद्ध वायु, वृद्ध पित्त और वृद्ध कफ । क्षयभेद से क्षीण वायु, क्षीण पित्त और क्षीण कफ । इसी प्रकार से साम्यभेद से सम वायु, सम पित्त और सम कफ जानना चाहिए । दोषों की तरह दोषों की वृद्धि तथा क्षीणता भी उत्कृष्ट, मध्यम और अल्पभेद से तीन तीन प्रकार की होती है जैसे कि दोषों की उत्कृष्ट वृद्धि, मध्यम वृद्धि तथा अल्प वृद्धि । इसी प्रकार दोषों की क्षीणता को जानना चाहिए । ये वातादि तीनों दोष विकृता अर्थात् विकार को प्राप्त होने पर—अपनी साम्यावस्था को छोड़ क्षयवृद्धिरूपेण विषमावस्था में आने पर या अपने स्वरूप से विचलित होने पर शरीर (जीवन) का नाश करते हैं और अविकृता अर्थात् अपनी साम्यावस्था में प्रकृतिस्थ रहते हुए या अपने स्वरूप से विचलित न होते हुए शरीर (आयु) का रक्षण करते हैं^१ ।

वक्तव्य—उपर्युक्त श्लोक में 'वायु पित्त कफश्चेति' कहने से ही तीन का बोध हो जाता है परन्तु फिर भी 'त्रयो दोषा' कहने का तात्पर्य यही है कि दोष वस्तुतः तीन ही हैं । हेमाद्रि का कहना है कि 'कफश्च' इस पद के चकार से आचार्य चौथे दोष रक्त की भी सूचना दे रहे हैं परन्तु हेमाद्रि के इस तर्क को अरुणदत्त निस्सार मानते हुए कहते हैं कि यद्यपि अन्य

१ विकृता स्वरूपाचलिता शरीर भ्रन्ति नाशयन्ति । अविकृता स्वरूपादचलिता शरीर वर्तयन्तीति । देहपदमत्र त्रिभिर्नोपलक्षणा यन् । जीवितेन विना कुवन्तीत्यर्थः ।

२ उद्देशादेवाधिगते त्रित्वे पुनस्त्रिग्रहण नियमाथम् । त्रय एव दोषा न चतुर्थोऽस्तीति ।

३ वायु पित्त कफश्चेति—चकाराद्वक्तमपि दोषान्तर सूचयतीति ।

तन्त्रकार रक्त को चतुर्थ दोष मानते हुए कहते हैं कि वातादि दोषों की तरह रक्त के भी स्थान, लक्षण, कार्य, विकार, चिकित्सादि का उपदेश है जैसे कि सर्वशरीरव्यापी होने पर भी रक्त के प्लीहा और यकृत स्थान हैं । पद्म, इन्द्रगोप, हेमाद्रि लक्षण हैं । देह की उत्पत्ति और स्थिति रक्त का कार्य है । विसर्प, प्लीहादि उसके विकार हैं । सिराव्यध आदि कर्म उसकी चिकित्सा है तथापि रक्त को चतुर्थ दोष मानना निस्सार है । रक्त दूष्य है, वह कैसे वातादि की तरह दोष हो सकता है ? प्रधानता तथा नामो की सार्थकता से दोषत्व वातादि का ही सिद्ध होता है । वातादि की दोष सज्ञा इसी लिए प्रवृत्त हुई है कि ये रस रक्तादि धातुओं को दूषित करते हैं । रस, रक्तादि परतन्त्र होने से अप्रधान है—वातादि द्वारा दूषित होने से दूष्य है । इससे सिद्ध हुआ कि दोष वात, पित्त और कफ ही हैं, रक्त नहीं ।

'विकृता वक्रता देह भ्रन्ति ते वर्तयन्ति च' इस पदार्थ में विकृत दोषों का निर्देश प्रथम इसलिए किया गया है कि इन दोषों को वैद्य कदापि बिगड़ने न दे क्योंकि इनके बिगड़ने पर महान् विघ्न होने का कारण रहता है ।

क्या ये वातादि तीनों दोष सर्वशरीरव्यापी हैं या इनके शरीर में कोई स्थान नियत है ? इसके स्पष्टीकरणार्थ आचार्य कहते हैं कि—

ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्योरधोमध्योर्ध्वसश्रयाः ।

सब शरीरव्यापी होते हुए भी दोषों के विशेष स्थान—वे वात, पित्त और कफ सज्ञक तीनों दोष सर्वशरीरव्यापी होते हुए भी क्रमशः हृदय और नाभि के नीचे, मध्य में तथा ऊपर रहते हैं । साराश, नाभि के नीचे वायुका, हृदय और नाभि के बीच में पित्तका तथा हृदय के ऊपर कफ का स्थान है ।

सर्वशरीरव्यापी होते हुए भी जैसे इन वातादि तीनों दोषों के स्थान नियत हैं, ठीक इसी प्रकार सर्वकालव्यापी होते हुए भी इनके मुख्य काल नियत हैं । इसी बात को अब ग्रन्थकार कहते हैं कि—

वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात् ।

१ तन्त्रान्तरीया । चतुर्थ दोषमाह ते । तेषां ह्ययमभिप्रायः । यथा दोषाणां स्थानलक्षणकार्यं विकारचिकित्सायुपदेशस्तथा रक्तस्यापि । तत्र स्थानं सर्वदेहव्यापित्वेऽपि ग्राह्यं कृती । लक्षणं च पद्मे इन्द्रगोप हेमाद्रि । कार्यं देहस्योत्पत्तिस्थितिः । विकारो विसर्पप्लीहादि । चिकित्सा सिराव्यधादिक कर्मेतत् । तदेतदसारम् । वातादयो ह्यस्य दूष्यस्य सत्ता कथं दोषत्व कतु पारयन्ति । यत् प्राधान्यादवयवनाम याच वातादानामव दोषत्व न रसादानाम् । वातादयो हि स्वात न्या-प्रधानाः । दूषयन्तीति दोषा इति तेषामव चानुगताया सज्ञा प्रवृत्ता । रसादास्तु पारतन्त्र्यादप्रधानाः । ते च वातादिभिर्दूष्यन्ति इति दूष्या । तस्माद्रक्तस्य दूष्यत्व न दोषत्वमिति ।

२ विकृतानां दोषाणां प्रागुपन्यासस्तेषां प्रकृत्यवस्थाने नित्यं भिषजा यत्नवता भाव्यमिति सूचनार्थम् अन्यथा महान् प्रत्यवायः स्यादित्यर्थः ।

३ हृन्नाभ्योरिति । अस्यायमर्थः—नाभेरधो वायो स्थानम्, हृन्नाभ्योर्मध्ये पित्तस्य, हृदयादूर्ध्वं श्लेष्मण्यम् । इतीन्द्रः

दोषों के विशेष काल—सर्वकालव्यापी होते हुए भी वे वात, पित्त और कफ क्रम से आयु, दिन, रात और भोजन इनके अन्त, मध्य और आदि में रहते हैं।

वक्तव्य—उपर्युक्त सरलार्थ का भाव यह है कि मनुष्य के आयु की अन्तिम जरावस्था में वायु कुपित होता है, मध्य (युवावस्था में) पित्त कुपित होता है तथा आदि (बाल्यावस्था) में कफ का कोप होता है। इसी प्रकार अहोरात्र (दिन और रात्रि) के भी अन्त, मध्य और आदि में क्रम से वात पित्त कफ का कोप होता है। आहार अर्थात् भोजन के अन्त, मध्य तथा आदि में भी इसी प्रकार क्रम से वातादि तीनों दोषों का कोप होता है। उदाहरणार्थ कि एक हुए भोजन के अन्त में जठराग्नि के संयोग से रसों की जीर्णावस्था में वायु का, आहार के मध्य की विदाहावस्था में पित्त का एवं आहार की आद्यावस्था में मधुरीभूत कफ का प्राबल्य रहता है।

यद्यपि जठराग्नि के संयोग से आहार की बहुत सी सूक्ष्म अवस्थाएँ भी हो सकती हैं तथापि इन तीन अवस्थाओं का ही विशेष उपयोग होने से यहाँ उनही का निर्देश किया गया है क्योंकि ये अवस्थाएँ ही अपनी क्रिया का निदर्शन रती हैं, जैसे कि आदि में पड़सवाला अन्न होते हुए भी वह कफ द्वारा मधुर तथा फेनीभूत होता है, फिर वही आमाशय में पहुँच कर आगे के मध्यभाग में पित्त के संयोग से अम्लभाव को तथा वहाँ से पक्काशय में पहुँच कर अन्त में अग्नि द्वारा शोषित पिण्डीभूत पका हुआ आहार वायु करके कटुभाव को प्राप्त होता है।

अब यह बताते हैं कि इन वात, पित्त और कफ—सञ्जक दोषों के कारण ही प्राणियों (मनुष्यों) की जठराग्नि चार प्रकार की होती है—

तैर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निः समैः समः ।

जठराग्नि के चार प्रकार—इन वातादि दोषों के कारण ही मनुष्य की अग्नि क्रम से विषम, तीक्ष्ण और मन्द होती है तथा इनकी साम्यावस्था में अग्नि भी सम रहती है।

वक्तव्य—शरीर में इन वातादि में से यदि एक भी कम रहा तो ये शरीर को जन्म देने में असमर्थ रहते हैं। साराश, इन तीनों के समिलित रहने पर ही शरीर का जन्म होता है। यहाँ जो एक एक का निर्देश किया गया है वह केवल उत्कर्ष प्रदर्शनार्थ है। साराश, शरीर में वातादि तीनों दोषों की उपस्थिति सदैव रहा करती है। इनमें से जो प्रबल होता है, जठ

१ वय इति । अन्तादानां वातादिभिर्यथासरय संवध । वयस पुरषायुष अन्त पश्चिमो भागो वायो कोपकाल । मध्यभाग पित्तस्य । पूर्वभाग श्लेष्मण । अहोऽप्येय रात्रेश्च । भुक्त निगीर्ण आहार । तस्यान्तो जीर्णप्रायावस्था वायो कोपकाल । मध्यविदाहा वस्था पित्तस्य । पूर्वावस्था भुक्तमात्र एवात्र श्लेष्मण इतीन्दु ।

२ यद्यपि चाहारस्य जठराग्निमयोगाद्बहुयोऽपि सूक्ष्मा अवस्था समाम्यन्ते तथाप्येनासामेव सुतरामुपयोगिवादिह निर्देश । तथा एता एव विदोऽवस्था स्वकम दर्शयन्ति । वक्ष्यति हि “आदौ षड्रसमप्यन्न मधुरीभूतमोरयेत् । फेनीभूत कफयात विदाहादम्लता तत ॥ पित्तमा माशयाकुर्वान्यवमान च्युत पुन । अक्षिना शोषित पक्वो पिण्डित कटु मास्तम् ॥ इत्यरुणदत्त ।

राग्नि की अवस्था उसी के अनुसार रहती है, जैसे कि वायु की प्रबलता में विषमाग्नि, पित्तकी प्रबलता में तीक्ष्ण और कफकी प्रबलता में मन्दाग्नि होती है। इन तीनों दोषों की साम्यता में अग्नि भी सम रहती है। समाग्नि तभी रहती है जब कि वातादि दोष न्यूनाधिक प्रमाण में नहीं रहते। इन विषमाग्नि आदि के लक्षणों का वर्णन शारीरस्थान में आगे किया जायगा। जहाँ दो दोषों का प्राबल्य हो वहाँ, वध को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से कल्पना कर लेवे। यहाँ तो केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। दो दोषों की प्रबलता जैसे कि वात और पित्त, वात और कफ तथा पित्त और कफ। वहाँ वायु के योगवाही होने से वात और पित्त तीक्ष्णाग्नि करेंगे, वायु और कफ मिलकर मन्दाग्नि तथा पित्त और कफ मिलकर कभी तीक्ष्ण तो कभी मन्दाग्नि करनेवाले होंगे। प्रकृति तथा विकृति द्वारा भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

अब यह बताते हैं कि मनुष्य का चतुर्विध कोष्ठ भी इन वातादि तीन दोषों द्वारा ही होता है—

कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यः स्यात्तैः समैरपि ।

चतुर्विध कोष्ठ—पूर्व क्रमानुसार इन वातादि दोषों द्वारा मनुष्य का कोष्ठ (कोठा) क्रूर (कड़ा), मृदु (नरम) और मध्यम होता है। इन दोषों की साम्यावस्था में भी कोष्ठ मध्यम ही रहता है अर्थात् न तो कोठा कड़ा होता है और न नरम। क्रूरादि चारों कोष्ठों के लक्षण आगे कहेंगे। साराश, प्रकृति के कारण मनुष्य का कोठा वायु की प्रबलता में क्रूर, पित्त की प्रबलता में मृदु, कफ की प्रबलता में मध्य और इन सब की साम्यावस्था में भी मध्य ही रहता है।

मनुष्य की प्रकृतियाँ भी इन तीन दोषों द्वारा बनती हैं। यथा—

शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विपक्रिमे ।

तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमाः । पृथक् ।

समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा निन्द्या द्विदोषजा ॥

प्रकृतित्रय—जन्मादौ अर्थात् गर्भाधानकाल में पिता और माता के दो दो या तीन तीनविन्दु परिमित वीर्य और रज में स्थित रहनेवाले वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों द्वारा विप से विपक्रिमे के जन्म की तरह शरीरधारी की हीन, मध्यम और उत्तम इस प्रकार तीन प्रकृतियों (शरीर के स्वरूप) का सभब होता है। साराश, वायु की अधिकता से हीन, पित्त की अधिकता से मध्यम और कफाधिक्य से उत्तम प्रकृति बनती है। केवल एक एक दोष की प्रबलता से बननेवाली तीन प्रकृतियों

१ तैश्च वातादिभिः पुरुषस्याग्निश्चतुर्विधो भवति । न श्लेकेनापि दोषेण हीना वातादयः शरीरजनने समर्थाः । अत्रैव च सर्वैरेव भवितव्यम् । यद्यैषामेकव्यपदेशः स उत्कर्षकृतः । वातोत्कर्षेण विषमः, पित्तोत्कर्षेण तीक्ष्णः, कफोत्कर्षेण मन्दः समैर्हान्युत्कर्षवर्जितैः समः । विषमादीनां लक्षणं शरीरे वक्ष्यते । यत्र तु द्राघुल्लूढौ तत्र भिषजा स्वबुद्ध्या परिकल्पनीयः । वयं दिशं दर्शयामः । द्वौ दोषौ वातपित्ते वा वातकफौ वा पित्तकफौ वा । तत्र वातस्य योगवाहत्वाद्वातपित्ते तीक्ष्णत्वोत्कर्षः । वातकफे मन्दत्वोत्कर्षः । पित्तकफे त्वाहारविशेषात्कदाचित्तीक्ष्णः कदाचिन्माम्बुः । प्रकृत्या विकृत्या चैवमेवातः । इन्दु ।

के लिए ही यहा पृथक् शब्द का निर्देश किया गया है। सम धातु अर्थात् उक्त तीनों दोषों की साम्यावस्था से बनी हुई प्रकृति सभी प्रकृतियों में श्रेष्ठ होती है। तथा द्विदोषज अर्थात् अतपित्त, वातकफ और पित्तकफ इन दो दो दोषों से बनी हुई प्रकृतिया निन्द्य होती है। इस प्रकार प्रकृतियों के भेद ७ होते हैं जैसे कि अलग अलग एक एक दोष से बनी तीन, दो दो दोष मिलकर बनी हुई तीन तथा सब दोषों की साम्यावस्थासे एक।

वक्तव्य—यहा यह शङ्का हो सकती है कि बड़े हुए दोष शु कर्तव्य मे रहकर शरीर की उत्पत्ति नहीं कर सकते क्योंकि दोषों के अधिक भाव को ही विकृति कहते हैं इसलिए विकृति या विकार को प्राप्त हुए दोष कदापि प्रकृति के जन्मकारण नहीं हो सकते। इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि “जैसा कारण होता है, उसी के समान कार्य की उत्पत्ति होती है।” जैसे कि “विषेणैव विषक्रिमे” अर्थात् जीवन के नाश का कारण होते हुए भी विष के द्वारा विष के कीड़े का जन्म प्रकृति-समभव दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जन्म के आदि मे शु-कर्तव्य में रहनेवाले बड़े हुए दुष्टदोषों द्वारा शरीर की उत्पत्ति होती है।

वातादि दोषों को प्रकृति आदि के कारण बताकर, प्रत्येक वस्तु के साथ दोषों के सादृश्य एव असादृश्य ज्ञानार्थ अब उन के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यथा—

तत्र रूक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चोत्तोलः ।

पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघुं विस्त्रसर द्रवम् ॥

स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्तः स्थिरः कफः ।

वातादि दोषों के लक्षण—उक्त तीनों दोषों में वायु रूखा, हल्का, ठण्डा, खरदरा, सूक्ष्म स्रोतोगामी होने से सूक्ष्म और चल है। पित्त कुछ चिकनाई युक्त, बहुत जल्दी कार्य करनेवाला, उष्ण, हल्का, दुर्गन्धवाला, व्याप्तिशील अर्थात् शरीर मे पसरने-वाला और गीला है। कफ चिकना ठण्डा, भारी, देर से कार्य करनेवाला नरम (मृदु), चमकदार (फिसलनेवाला) और अव्यापनशील (स्थिर रहनेवाला) है।

वक्तव्य—“वृद्धि समानै सर्वेषा विपरीतैर्विपर्यय” इस तत्त्व के अनुसार वातादि दोषों के उक्त लक्षणों या गुणों का वर्णन इसलिए किया गया है कि समान गुणवाले द्रव्यों से इन की वृद्धि होती है और विपरीत गुणवालों से हानि^१। उक्त

१ शुक्र पितृद्वित्रिबिन्दुकावस्थ रेत । ऋतौ भवमार्तवम् । मातु द्वित्रिबिन्दुकावस्थ शोणितम् । प्रकृति शरीरस्वरूपम् । ननु च यदा वातादयोऽधिका शुक्रांतवे तिष्ठन्ति तदा कुन शरीरस्य निष्पत्तिर्भवतीति । ततश्च यो दोषाणामधिको भाव सैव विकृति । तत्कथं दोषा आधिक्य प्राप्ता प्रकृते कारणत्वमुत्सहन्ते । विकृतत्वात् हि विकृति कदाचित्प्रकृते कारणमिति वक्तुं युज्यते । कारणसदृशेन च कार्येण भवितव्यमित्याशङ्क्य सपरिहारं दृष्टान्तमाह—“विषेणैव विषक्रिमे” इति । यथा विषेण जीवितनाशहेतुनास्य विषक्रिमेजन्म प्रकृतिसमवो दृश्यते । तथा एतैर्दूषणस्वभावैरपि हि प्रमाणाधिकैर्दोषैः शुक्रार्तवस्यैव जन्मादौ शरीरस्य निष्पत्तिर्भवतीति अरुणदत्त ।

२ वृद्धिहानिकारणस्य च दोषाणां वस्तुजातस्य यथास्व दोषैः सादृश्यमसादृश्यं च शातं भवति यस्माद्विपर्ययः—“वृद्धि समानै सर्वेषा विपरीतैर्विपर्यय” इतीन्द्रः ।

गुणों के अतिरिक्त चरक ने वायु को विशद भी कहा है त्यों चरक और सुश्रुतने पित्त को अम्ल और कटु भी कहा है। अन्तर इतना ही है कि सुश्रुत विदग्ध पित्त को अम्ल मानते हैं और चरक उसे जल तथा अश्लिसयोग से बनने के कारण अम्ल कहते हैं। वस्तुतः दोनों का अभिप्राय एक ही है। कफ को चरक ‘मधुर’ लवणरसयुक्त मीठा भी मानते हैं। व्याप्तिशील के सिवा ‘सर’ का अर्थ ऊँचे नीचे पसरनेवाला—स्थिर न रहनेवाला, शक्रद्विस्त्रसि अर्थात् मलको^२ ढीला करनेवाला भी बताया जाता है। सब दोषों मे प्रबल होने के कारण वायु का निर्देश प्रथम किया गया है।

अब मिले हुए इन दोषों की शास्त्र-व्यवहारार्थ सज्ञाद्वय बताते हुए उनके भेदों का वर्णन करते हैं।

ससर्गः सन्निपातश्च तद्विचित्रयकोपतः ।

तौ षोढा दशधा चोत्कर्षादिविकल्पनात् ॥

दोषसर्ग और सन्निपात—अपने प्रमाण से बड़े हुए या क्षीण हुए दो दोषों का संयोग ससर्ग कहलाता है और इसी प्रकार बड़े हुए या क्षीण हुए तीनों दोषों के संयोग का नाम सन्निपात है। उत्कर्षादि अर्थात् बड़े हुए मध्यम और अल्प इस कल्पना से ये दोनों ससर्ग और सन्निपात क्रम से ६ और १० प्रकार के कहे गए हैं जैसे कि दो दोषों के मिश्रीभूत (१) वृद्ध-अल्प (२) वृद्ध-मध्य (३) मध्य-अल्प (४) वृद्ध-वृद्ध (५) मध्य-मध्य (६) अल्प-अल्प इस प्रकार छ और तीनों दोषों के संयोग अर्थात् सन्निपात के १० संयोगया भेद होते हैं जैसे कि (१) वृद्ध-मध्य-मध्य (२) वृद्ध-अल्प-अल्प (३) मध्य-अल्प-अल्प (४) वृद्ध-मध्य-मध्य (५) वृद्ध-वृद्ध-अल्प (६) मध्य-मध्य-अल्प (७) वृद्ध-वृद्ध-वृद्ध (८) मध्य-मध्य-मध्य (९) अल्प-अल्प-अल्प (१०) वृद्ध-मध्य-अल्प। शरीर दोष, धातु और मलों का समुदाय है। इनमे से दोषों का विवेचन हो चुका है। अब शेष रहे धातुओं और मलों का विवेचन करते हैं। यथा—

रसायुज्मासमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि धातवः ।

सप्त दूष्या, मला मूत्रशकृत्स्वेदादयोऽपि च ॥

सप्त दूष्य धातु और मल—रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य ये सात धातु तथा मूत्र, विष्टा, स्वेद आदि मल भी दूष्य हैं।

वक्तव्य—रस, रक्त, मास आदि सातों की धातु सज्ञा इस लिए है कि इनसे शरीर की धारणा होती है तथा वातादि दोषों द्वारा ये दूषित होते हैं अत इनको दूष्य भी कहते हैं।

१ अम्लरसता चेह पित्तस्योच्यते । अस्तेज समारब्धत्वात्पित्तस्य । सुश्रुते तु कटुत्वमेव पित्तस्योक्तम् । अम्लता च विदग्धस्य पित्तस्योक्ता । यदुक्त—“विदग्ध चाम्लमेव च” इति । तेजोरूपपित्ताभिप्रायेणैव तन्निरस्तं भवतीति चक्रदत्त ।

२ सर व्याप्तिशील सरणशीलमूर्ध्वांश प्रवर्तते न स्थिरमास्ते । शक्रद्विस्त्रसीत्यरुणदत्त ।

३ उत्कर्षादिविकल्पनात् । आदिग्रहणेन मध्यहान्यो परिग्रह इतीन्द्रः ।

४ रसादयः सप्त धातुसज्ञा । शरीरधारणाद्वातव । ते च दूष्या वातादिभिर्दोषैर्दूषणीया इतीन्द्रः ।

वातादि दोष इन्हें दूषित करते हैं अतः दोषों को इन रसरक्तादि धातुओं की अवश्य अपेक्षा रहती है क्योंकि कर्म के बिना कर्ता की क्रिया ही असम्भव होती है और न कर्ता के बिना कर्म का कर्मत्व ही सिद्ध होता है। इस प्रकार वातादि दोषों के बिना रसादि धातुओं का दूष्य नाम और रसादि दूष्यों के बिना वातादि का दोष नाम ठीक प्रतीत नहीं होता। अतः दोष और दूष्यों की पारस्परिक अपेक्षा के कारण ही वातादि का दोष और रसादि का दूष्य नाम ठीक प्रतीत होता है। केवल रस रक्तादि सात धातु ही नहीं, अपितु उक्त धातुओं आदि द्वारा दूषित होनेवाला मूत्र, विष्टा, पसीना, कान का मेल आदि सभी अर्थात् कफ, पित्त, नासिका और कान का मल, पसीना, नख, बाल, आख-चमडी-पुरीष से सम्बन्ध रखनेवाला स्नेह और सर्व धातुओं का तेजोरूप ओज ये क्रम से रस रक्तादि सातों धातुओं के सभी मल भी कफ-पित्त को छोड़कर दूष्य ही है किन्तु इनमें का सातवाँ मल ओज चिन्त्य है। “दोष-धातु-मलमूल हि शरीरम्” इस वचन से दोष, धातु और मल इन तीनों की धातु सज्ञा सिद्ध होती है। परमार्थतः वातादि तीनों दोष और धातु हैं, रस रक्तादि सातों दूष्य और धातु हैं तथा पूर्वोक्त रसरक्तादि के कफ पित्तादि मल धातु, दूष्य एव मल हैं।

अब आचार्य यह बतते हैं कि बिगड़े हुए वातादि दोष ही रोगों के कारण हैं, न कि धातु और मल। धातु और मलों की रोगहेतुकत्व कल्पना केवल औपचारिकी अर्थात् कहने भर के लिए है। यथा—

रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति ये ।

तज्जानित्युपचारेण तानाहुर्धृतदाहवत् ॥

दोष ही रोगों के कारण—रसादि धातुओं में वातादि दोषों के रहते हुए जो व्याधि होती है, उनके लिए रसोत्पन्न रक्तोत्पन्नादि आचार्यों का कहना धृतदाहवत् केवल उपचारमात्र है। तपे हुए घृत में स्थित अग्नि से जलने पर लोग कहते हैं कि “यह घी से जल गया” परन्तु वस्तुतः यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जलाने की शक्ति घृत की नहीं है किन्तु घृत में स्थित सन्ताप या अग्नि की ही है। इसी प्रकार रसरक्तादि द्वारा कहे जानेवाले रोग भी वस्तुतः उनके द्वारा नहीं, अपितु उनमें रहनेवाले वातादि दोषों के ही उत्पन्न किए हुए होते हैं।

अब रस, रक्त आदि सातों धातुओं के कर्मों का क्रम से वर्णन करते हैं।

१ दूषयन्तीति दोष । अतोऽवश्य ते दूष्यमपेक्षते । कर्म विना कर्तुं क्रियाया असम्भवात् । कर्तारं विना कर्मणो न कर्मत्वम् । एव दौषैर्विना रसादीना दूष्यनाम न घटते । तैर्विनापि वातादीना दोष नाम । तस्मात्परस्परपेक्षत्वादनयोर्दूष्यदोषयोर्दूष्यत्वेन दोषत्वेन च सञ्जालाभ इत्यवगच्छतः ।

२ न केवल रसादय एव दूष्या यावन्मलास्तेऽपि धात्वादि भिर्दूष्यन्त इत्यवगच्छतः । मूत्रशुक्ली अन्नमलौ, स्वेदो मेदोमलः, आदि शब्दान्मासास्थिमज्जशुक्रमला । अत्र सप्तमो मलश्चित्यः । वक्ष्यति हि—“कफः पित्तमला खेउ प्रवेदो नखरोमश्च । स्नेहोऽक्षित्वन्वि शामोजो धातूना क्रमशो मला ॥” इति न कफपित्तयोर्दोषत्वात् दूष्यत्वम् । इति हेमाद्रिः । आदिशब्दाः (कर्णमलदीना ग्रहणम् । च शब्दान्मलानां धातुसञ्ज्ञापि देहधारकत्वादितीन्द्र ।

प्रीणन जीवनं लेपः स्नेहो धारणपूरणे ।

गर्भोत्पादश्च कर्माणि धातूनां क्रमशो विदुः ॥

रसादि धातुओं के कर्म—रसादि धातुओं के क्रमशः प्रीणन (चित्तप्रीति) रस का, जीवन (जीवन का या अष्टबिन्दुक रक्तमय समस्त भावों के ग्रहण—धारण—विवेक—कार्य के करनेवाले ओज का रक्षण करना) रक्तका, लेप (अर्थात् अस्थि आदि पर लेप करना) मांस का, स्नेह (शरीर की त्रिगुणता या चिकनाई) मेद का, अन्यथा मांस के लिए कोई आधार ही नहीं रहता अतः धारण (शरीर का धारण करना) अस्थि का, पूरण (अस्थियों का पूरण करना) मज्जा का और गर्भोत्पादन (गर्भ की उत्पत्ति करना) शुक्र अर्थात् वीर्य का कर्म है। यह धातुओं का एक एक मुख्य कर्म ही कहा गया है किन्तु सुश्रुत उक्त धातुओं के कर्मों का विशेष वर्णन करता है। उसके मत से रस पुष्टि, प्रीणन और रक्तपुष्टि करता है। रक्त वर्णप्रसाद, मांसपुष्टि और जीवन का रक्षण करता है। मांस शरीर और मेद की पुष्टि करता है। मेद स्नेह, स्वेद, दृढत्व और अस्थियों को मजबूत करता है। अस्थि देह-धारण और मज्जा की पुष्टि करता है। मज्जा प्रीति, स्नेह, बल, शुक्रपुष्टि और अस्थियों का पूरण करता है तथा शुक्र धैर्य, च्यवन (शीघ्रता से विच्छसन), प्रीति, देहबल, हर्ष और गर्भोत्पत्ति करता है। सुश्रुतोक्त धातुओं द्वारा उत्तरोत्तर धातुओं की पुष्टि का समर्थन आचार्य के इस अग्रिम कथन से भी होता है।

शरीरं धारयन्त्येते धात्वाहाराश्च सर्वदा ॥

धातुमंश का कारण—ये पूर्वोक्त रसरक्तादि धातु शरीर को धारण करते हैं और धातुओं के आहार हैं। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार प्राणियों की वृद्धि का कारण आहार है, ठीक इसी प्रकार धातुओं की वृद्धि का कारण धातु ही हैं। पूर्वपूर्व धातु उत्तरोत्तर धातुओं के आहार हैं, जैसे कि रस धातु रक्त का, रक्त मांस का, मांस मेद का, मेद अस्थि का, अस्थि मज्जा का, मज्जा शुक्र का और शुक्र सर्व धातुओं के सारभूत ओज का आहार है।

वातादि दोषों के वृद्धि और हानि के कारणों की तरह ही अब आचार्य समस्त भावों की वृद्धि और हानि के कारण का वर्णन करते हैं।

वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः ॥

१ प्रीणन चित्तप्रीति । जीवन जीवित प्राणनमिति यावत् । तथा च रक्तमयमष्टबिन्दुकर्मोन्नोनाम भावानां ग्रहणधारणविवेककार्यकम् । लेपनमस्यादीना लेप । शरीरस्नेहो मेदसः । शरीरधारणमस्थि । अन्यथा निरवलम्बन मांस स्यात् । पूरणमस्थो मज्जा कर्म इतीन्द्र ।

२ रसस्तुष्टिं प्रीणन रक्तपुष्टिं च करोति । रक्त वर्णप्रसाद मांसपुष्टिं जीवयति च । मांस शरीरपुष्टिं मेदसश्च । मेद स्नेहस्वेदो दृढत्व पुष्टिमस्थना च । अस्थि देहधारण मज्जा पुष्टिं च । मज्जा प्रीति स्नेह बल शुक्रपुष्टिं पूरणमस्थना च करोति । शुक्र धैर्य च्यवन प्रीति देहबल हर्ष बीजार्थं चेति ।

३ एते चानन्तर्रोक्ता धातवः शरीरं धारयन्ति । धात्वाहाराश्च । आहारो यथा जन्तूना वृद्धिकारणं तथैव धातूना धातवः एव वृद्धिकारणम् । पूर्वं पूर्वा धातुस्तरस्त्वोत्तरस्याहार इतीन्द्र ।

वृद्धि और क्षय—समस्त भावों की समान भावों से वृद्धि और विपरीत भावों से विपर्यय अर्थात् हानि होती है ।

वक्तव्य—सामान्य और विपर्यय का निर्देश यहाँ केवल आयुर्वेदोपयोग के लिए ही किया गया है, न कि “सामान्य च विशेष च” इस वैशेषिकोक्त महाविषय को लेकर, क्योंकि उससे व्यवहार—सिद्धि नहीं होती । इसी लक्ष्य को सामने रखकर ग्रन्थकार कहते हैं कि दोष, धातु और मलादि समस्त शारीरिक भावों की वृद्धि इनसे समानता रखनेवाले भावों द्वारा द्रव्य गुणकर्म भेद से होती है और विपरीत भावों से विपर्यय (हानि) होती है परन्तु ध्यान रहे कि जो जो भाव जिस जिस भाव से जितने अंश में समानता रखता है, वृद्धि एवं हानि भी उतने ही प्रमाण में होती है और वह भी उसी अवस्था में होती है जब कि उक्त समान-विपर्यय भावों का अर्थात् सामान्य और विशेष का शरीर के साथ सम्बन्ध होता है । वस्तुतः यह बड़ा भारी मौलिक सूत्र सचेतन में कहा गया है, इसलिए कि वातादि तीनों दोष तथा रसरक्तादि धातुओं को सामान्यता में रखना ही इस आयुर्वेदशास्त्र का मुख्य प्रयोजन है । सारांश, वैद्य को चाहिए कि वह क्षीण हुए किसी धातु को तत्सम औषध, आहारविहारदि कराकर बढ़ावे और बढ़े हुए धातु को तद्विपरीत औषधाश्रविहार द्वारा घटावे । यही वैद्य का मुख्य कर्त्तव्य है ।

द्रव्य, गुण और क्रिया द्वारा किस प्रकार धातु-मल आदि में वृद्धि और हानि होती है, अब इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझाते हैं जैसे कि द्रव्यस्वभाव से वायु का अन्य वायु समान और वृद्धिकारक है, यह द्रव्य सामान्य हुआ । उसी वायु को लघु और रुच गुण-साधर्म्यात् मरिच बढ़ाती है । चलनादि साधर्म्य से सरणादि क्रिया-सामान्य वृद्धिकारक होता है । इसी प्रकार द्रव्यसामान्यता के कारण रक्त से रक्त, मांस से मांस, मेद से मेद, तरुणास्थि से अस्थि, मज्जा से मज्जा, शुक्र से शुक्र, आमगर्भ (अण्डा आदि) से गर्भ, दूध से कफ, उसी दूध से उत्पन्न घृत से वीर्य की वृद्धि होती है । यहाँ रक्त का

१ एतत्समानमसमानं च सामान्यविशेषरूपं गोत्वादिविषयमपेक्ष्य विधेयम् । न तु द्रव्यत्वसत्तादिमहाविषय सामान्यम् । ततो व्यवहारादिसिद्धिरिति नु ।

२ सर्वेषां दोषधातुमलादीनां शरीराश्रितानां, समानैस्तुल्यसद्भावरित्युपपन्नम् ।

३ “सर्वेषां सर्वदा वृद्धिस्तुल्यद्रव्यगुणक्रियैः । भावैर्भवति भावानां विपरीतैर्विपर्ययः ॥” इति

४ समानैः सद्रूपैः सर्वेषां वृद्धिः । यो यो येन यावता चांशेन तस्य समानस्तेनैव तावता चांशेन सद्रूपेण स तस्य वृद्धिकारणम् । एव सर्वभावानामप्युक्तम् । इन्द्र

५ प्रवृत्तिर्भयस्य तु इति । कारणमिति शेषः । उभयस्य सामान्यस्य विशेषस्य च, प्रवृत्तिः प्रवर्तनं शरीरेणाभिसम्बन्धः, इति यावत्, एवभूता प्रवृत्तिः धातुसामान्यविशेषयोर्वृद्धिहासे कारणमित्यर्थः इति चरकटीकायां चक्रदत्तः ।

६ यथा वायोरन्यो वायुर्द्रव्यस्वभावेनैव समान तस्यैव मरिचलघुवरीक्ष्यगुणतः तस्यैव सरणादिका क्रिया चलनादिसाधर्म्यादिति नु ।

७ मांसमाप्याभ्यते मासेन भूयस्तरमन्येभ्यः शरीरधातुभ्यः, तथा कोहितं लोहितेन, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणास्त्रा, मज्जा मज्जा, शुक्र शुक्रेण, गर्भस्त्वामगर्भेणेति चरकः ।

रक्त से, कफ का दूध से । दूध से उत्पन्न घृत से वीर्य का बढ़ना जलीय होने के कारण से है । मांस से मांस का बढ़ना, पार्थिव भाव के कारण है । इसी प्रकार जीवन्ती काकोली आदि औषधद्रव्यों से स्नेह-बल पुरुषत्व और ओज की वृद्धि में इनका पारस्परिक सौम्यभाव सामान्य कारण है । द्रव्यों के सामान्य और विशेष से ही नहीं, किन्तु कही द्रव्यों का तथा कर्मों का प्रभाव भी वृद्धि और हास का कारण होता है, जैसे कि मरिच, पञ्चकोल, भस्मातक आदि का बुद्धि मेधा-अग्नि को बढ़ाना इनके प्रभाव के कारण है । इसी प्रकार पित्त और आमला इन दोनों के आम्लसामान्य होते हुए भी आमलकगत शिशिरत्व प्रभाव पित्तगत अम्लत्वादि बढ़ानेवाला न होकर घटानेवाला होता है ।

जाति या द्रव्यसामान्य की तरह द्रव्यों का गुणसामान्य भी विशेष व्यापक दिखाई देता है । केला, मोचरस, खजूर, ये पार्थिव द्रव्य होते हुए भी अपने स्निग्ध, गुरु, शीतादि-गुणसामान्य के कारण जलीय कफ के बढ़ानेवाले होते हैं । भावार्थ यह है कि गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, काठन, विशद, पिच्छिल, श्लेष्म, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सान्द्र (गाढ़ा) और द्रव (पतला) या प्रवाही इन बीस गुणों में जो गुरु है, वे गुरु आहार विकार गुणवाले द्रव्यों के सेवन से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और उनसे लघुओं का हास होता है । समस्त धातुओं के सामान्य योग से या विपरीत गुणों से इसी प्रकार वृद्धि और क्षय होते हैं ।

शरीर, वाणी और मन का क्रियासामान्य तीन प्रकार से वृद्धि का कारण होता है, जैसे कि शरीर से दौड़ना, लांचना, तैरना ये चलत्वसामान्य से तथैव भाषण, अध्ययन, गायन इस वाणी के क्रियासामान्य से और चिन्ता, काम, शोक, भय आदि मानसिक चोभसामान्य से वायु की वृद्धि होती है । क्रोध, ईर्ष्यादि सतापकारक होने से पित्त की और सोना, आलस्य आदि स्थैर्यसामान्य से कफ की वृद्धि होती है । इनके विपरीत भाव वात, पित्त और कफ के घटानेवाले होते हैं । विस्तारभय से यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र ही कराया गया है । अधिक देखना हो तो अष्टाङ्गहृदय में इस विषय पर अरुणदत्त की सर्वाङ्गसुन्दरा व्याख्या का तथैव चरकसहिता में चक्रदत्त की व्याख्या का अध्ययन करें ।

द्रव्यों के वर्णन के अनन्तर अब आचार्य उनके भीतर रहनेवाले रसों का वर्णन इसलिए करते हैं कि पञ्चमहाभूतों का कार्यरूप द्रव्य अपने रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव से ही कार्य करनेवाला होता है ।

रसा स्वादसूलवणतिकोषणकषायकाः ।

षड्, द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्वं बलावहाः ॥

रस और उनका आश्रय—द्रव्य में रहनेवाले मधुर, अम्ल,

१ तत्रैव शरीरधातुगुणा सख्यासामर्थ्यकरा । तद्यथा—“गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरुक्षमन्दतीक्ष्णस्थिरसरमृदुकाठनविशदपिच्छिलश्लेष्मखरसूक्ष्मस्थूलसान्द्रद्रवा । तेषु ये गुरुस्ते गुरुभिराहारविकारगुणैरभ्यस्यमानैराप्याभ्यन्ते, लघवश्च हसन्ति लघवस्तु लघुभिराप्याभ्यन्ते, गुरुवश्च हसन्ति । एवमेव सर्वधातुगुणानां सामान्ययोगाद्वृद्धिः, विपर्ययाद्हास इति चरकः ।

लवण, तिक्त, कटु और कषाय ये छ रस हैं तथा इनमें जो रस जिस रस के पूर्व में है वह उससे बलवान् होता है ।

वक्तव्य—रसना (जीभ) के ग्रहण करने पर ही इनके स्वाद की पहिचान होती है, इसी लिए इनकी रस सज्ञा है । सीधी बोलचाल में इनका अर्थ मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़ुआ, चरपरा और कसैला होता है । उदाहरणार्थ घृत-गुड आदि मधुर, इमली-बिजौरा आदि अम्ल, सैन्धव-सौवर्चलादि लवण, चिरायता-कुटकी आदि तिक्त, मरिच-गुण्ठी-पीपल आदि कटु और हरड़-बहेड़ा आदि कषाय रसवाले कहे जा सकते हैं । यथापूर्व बलावह अर्थात् कषाय रस से पहला कटु रस उससे बलवान् है । इसी प्रकार कटु से तिक्त, तिक्त से लवण, लवण से अम्ल और अम्ल से मधुर बलवान् है । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सब रसों में बलवान् मधुर और हीनबल कषाय रस है । यह क्रम प्राणियों के अभीष्टोत्कर्ष के लिए कहा गया है क्योंकि मधुर रस सबको अधिक प्रिय होता है । इससे उत्तरोत्तर अम्ल, लवणादि रस क्रम से कम प्रिय होते हैं । मधुरादि रसों की गणना से ही ६ की उपलब्धि हो जाती है, फिर भी 'षट्' कहने का तात्पर्य यह है कि तरतम तथा ससर्गता आदि से रसों के अनेक भेद होते हुए भी मूल रस ६ ही है । आगे इसी सूत्रस्थान में इनका विशेष वर्णन किया जायगा । इसलिये हम यहाँ इतना कहना ही अलम् समझते हैं ।

ये उपर्युक्त ६ रस किन किन वातादि दोषों को शान्त और प्रकुपित करते हैं अब यह बताते हैं ।

तत्राद्या मारुत ध्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः क्रमात् ।

कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुर्वन्ते ॥

मधुरादि रसों के कार्य—आद्य अर्थात् मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस वायु को शान्त करते हैं और तिक्त, कटु तथा कषाय वायु को बढ़ाते हैं । तिक्त-कटु-कषाय कफ का नाश करते हैं और मधुर-अम्ल-लवण कफ को बढ़ाते हैं । कषाय-तिक्त-मधुर पित्त का नाश करते हैं और अम्ल-लवण-कटु पित्त को बढ़ाते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि मधुर रस वातपित्त को हरनेवाला और कफ को करनेवाला है । अम्ल रस वातहारक और कफपित्तकारक है । लवण वायुहारक तथा कफपित्तकारक है । तिक्त कफपित्तनाशक तथा वायुकारक है । कटु रस कफ-नाशक और वातपित्तवर्धक है । कषाय रस कफपित्त को हरता और वायु को करता है ।

अब आचार्य रसों के आश्रयरूप त्रिविध द्रव्य का वर्णन करते हैं ।

शमन कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा ॥

त्रिविध द्रव्य—शमन, कोपन और स्वस्थ (नीरोग) के लिए हितकारी ऐसा द्रव्य तीन प्रकार का होता है ।

वक्तव्य—उपर्युक्त तीन प्रकारों के अतिरिक्त 'इति' शब्द से प्रतीत होता है कि द्रव्य के दो अथवा अनेक प्रकार भी हो

सकते हैं । अरुणदत्त और चन्द्रनन्दन द्रव्य के शमन, कोपन तथा स्वस्थहितकारी इन तीन भेदों को मानते हैं किन्तु इन्द्र और हेमाद्रि इस का खण्डन करते हुए कहते हैं कि ये भेद विशिष्ट प्रभाववाले द्रव्य एवं तदाश्रित रसादि में रहनेवाले उस प्रभाव के हैं जो रसादि की कुछ भी अपेक्षा न करता हुआ शमन, कोपन एवं स्वस्थहित को करता है और उसी का यहाँ द्रव्यशब्द से निर्देश किया गया है ।

जो द्रव्य सम और विषम (विपरीत) रसादि से युक्त होते हुए भी वातादि दोषों का शमन करता है, वह शमन है, जैसे कि मधुर और ठण्डी होकर भी जीवन्ती कफ का शमन करती है तथैव कटु-रस-पाकवाला लशुन गुरु स्निग्ध होते हुए भी कफ और वात को हरण करता है ।

जो द्रव्य सम और विपरीत रसादिवाला होते हुए भी वातादि दोषों को कुपित करता है, वह कोपन है, जैसे कि गुरु उष्ण स्निग्ध और मधुर होते हुए भी फाणित वायु को कुपित करता है तथा वैसे ही गुणोंवाला उद्ध पित्त और कफ को कुपित करता है ।

जो द्रव्य वातादि दोषों के क्षयवृद्धि का हेतु होकर भी स्वस्थ के लिए वातादि की क्षयवृद्धि नहीं करता, वह स्वस्थहितकारी है, जैसे कि गुरु, मधुर, रुच और ठण्डा होने पर भी जो स्वस्थ पुरुष के पित्त का हास (क्षय) नहीं करता और न दूध ही भारी, मधुर, चिकना तथा ठण्डा होते हुए स्वस्थ के कफ को कुपित करता है ।

वस्तुतः हेमाद्रि के मत से ये सब रसादिगत प्रभाव के ही उदाहरण हैं, जैसे कि ग्रन्थकार आगे कहेंगे कि "रसादि की साम्यावस्था रखने में जो विशिष्ट कर्म है, उसे प्रभावोत्पन्न सम-क्षना चाहिए ।"

अब आचार्य द्रव्यगत दो प्रकार के वीर्य का वर्णन करते हैं ।

उष्णशीतगुणोत्कर्षात्तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतम् ॥

द्विविध वीर्य—द्रव्य में उष्ण और शीत गुण की अधिकता से वीर्य दो प्रकार का कहा गया है अर्थात् प्रत्येक द्रव्य उष्ण-वीर्य या शीतवीर्यवाला होता है । सारांश यह है कि गुरु, लघु, स्निग्ध, रुच, मन्द, तीक्ष्ण आदि आयुर्वेदोक्त २० गुणों में प्राधान्य उष्ण और शीत इन दो गुणों का ही है । कायाभि के पाक से यद्यपि आठ गुण निष्पन्न होते हैं किन्तु इन में भी मुख्य गुण उष्ण और शीत ही हैं । सभी द्रव्यों के पञ्चमहाभूतात्मक होते हुए भी जगत् अग्निषोमीय गुणवाला माना गया है, अतः प्रत्येक द्रव्य में कार्य करने को शक्तिरूप वीर्य उष्ण और शीत दो ही प्रकार का माना गया है ।

१ इति अनेन प्रकारेण शमनादिभेदेन त्रिधा त्रिप्रकार द्रव्यम् । अन्येन प्रकारेण द्विधा अथवा अनेकधा इति शब्द प्रकारार्थसंभिहित । इत्यरुणदत्त ।

२ रसानामाश्रयो द्रव्यं यद्रसादीननपेक्ष्य प्रभावादेव किञ्चित् करोति तत् त्रिप्रकारमितिन्द्रु । प्रभावभेदानाह—शमनमिति । प्रभावो रसादिष्वन्तरङ्ग इति द्योतयितुं द्रव्यशब्दोक्त । अन्ये तु द्रव्यभेदानाह । तत्त न सम्मतिरिति हेमाद्रि ।

३ "रसादिसाम्ये यत्कर्म विशिष्टं तत्प्रभावजम् ।" इति

१ रसानाथी रस इति चरक । रस्यत आस्वाद्यत इति रस । रसानाथ इति जिह्वाग्राह इति चक्रदत्त ।

२ अत्र सर्व-प्राणिनामिष्टत्वादाय मधुर उक्त । तदनु च प्राण्य भीष्टोत्कर्षक्रमेणैवास्लादिनिर्देशक्रमो बोद्धव्य इति चक्रदत्त ।

द्रव्य के द्विविध वीर्य को कहने के अनन्तर अब उसी के तीन प्रकार के विपाक का वर्णन करते हैं—

त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादम्लकटुकात्मकः ।

विपाकत्रय—द्रव्य का विपाक मधुर, अम्ल और कटु ऐसे तीन प्रकार का होता है। भावार्थ यह है कि सभी द्रव्यों के रसों का जठराग्निसंयोग से दूसरे रसरूप में परिणत होना ही विपाक कहलाता है और वह भी निश्चित कर्मनिष्ठानुमित एक रूपवाला ही होता है, न कि अनेक रूपवाला। सारांश, द्रव्यरस का विपाक पहले मधुर, इसके अनन्तर वही जठराग्नि से पककर अम्ल और तत्पश्चात् भली भाँति पककर वही कटु विपाक होता है। मधुर और लवण रस का मधुर, अम्ल रस का अम्ल और कटु-तिक्त-कषाय इन रसों का विपाक कटु होता है।

अब द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गुणों का वर्णन करते हैं—

गुरुमन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः ।

गुणाः सूक्ष्मविशदा विशतिः सविपर्ययाः ।

इन्द्रियार्था व्यवायी च विकाषी चापरे गुणाः ।

व्यवायी देहमखिल व्याप्य पाकाय कल्पते ॥

विकाषी विकषन् धातून्सन्धिवन्धान्विमुञ्चति ।

सरतीक्ष्णप्रकर्षौ तु कैश्चित्तौ परिकीर्तितौ ॥

सत्त्वं रजस्तमश्चेति त्रयः प्रोक्ता महागुणाः ॥

द्रव्यों के बीस गुण—इस पद्य में वर्णित गुर्वादि दस और इन के विपरीत दस ये सब मिलकर द्रव्य में बीस गुण होते हैं। यथा—गुरुलघु, मन्द-तीक्ष्ण, शीत-उष्ण, स्निग्ध-रूक्ष, श्लक्ष्ण-खर, सान्द्र-द्रव, मृदु-कठिन, स्थिर-सर, सूक्ष्म-स्थूल, विशद और पिच्छिल। इनका अर्थ बोलचाल की भाषा में क्रम से भारी हल्का, मन्द तेज, ठण्डा गरम, चिकना रूखा, सँवारा खरदरा, गाढ़ा पतला द्रव, नरम-कड़ा, स्थिर चल, सूक्ष्म-मोटा, स्वच्छ-गँदला होता है। ये बीसों गुण कर्मपरत्व अपना वैशिष्ट्य रखते हैं। यथा बृहण में गुरु, लघन में लघु, शमन में मन्द, शोधन में तीक्ष्ण, स्तम्भन में शीत, स्वेदन में उष्ण, क्लेदन में स्निग्ध, शोषण में रूक्ष, रोपण में श्लक्ष्ण, लेखन में खर, प्रसादन में सान्द्र, विलोडन में द्रव, श्लथन में मृदु, दृढीकरण में कठिन, धारण में स्थिर, प्रेरण में चल, विवरण में सूक्ष्म, सवरण में स्थूल, क्षालन में विशद, लेपन में पिच्छिल। यद्यपि व्यवायी, विकाषी, आशुकारी, प्रसन्न, सुगन्ध आदि सविपर्यय और भी कई गुण दिखाई देते हैं परन्तु उन सब का अन्तर्भाव उपर्युक्त बीस गुणों में ही हो जाता है। विस्तारभय से हम यथा इतना निर्देश करना ही उचित समझते हैं। वाग्भटाचार्य स्वयं आगे कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये इन्द्रियों के पाँच अर्थ तथा व्यवायी-विकाषी ये भी गुण हैं। इन में व्यवायी वह है जो प्रथम सपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर फिर पचता है

या शान्त होता है। विकाषी गुण वह है जो सब धातुओं की हिंसा करके सन्धि-बन्धन उपलेपादि का नाश करता है। कोई आचार्य व्यवायी और विकाषी गुण को क्रम से सर और तीक्ष्ण गुण का प्रकर्ष मानते हैं परन्तु एकीय मत होने से यह उन का कथन आदरणीय नहीं है। इन सब गुणों के अतिरिक्त शास्त्र-व्यवहारार्थ सत्त्व, रज और तमोगुणों का भी महागुण नाम से निर्देश किया है।

वातादि दोषों का वैषम्य (क्षय वृद्धि) ही रोग का और साम्य आरोग्यता का मूल कारण माना गया है अत आचार्य अब कहते हैं कि उक्त दोषों का वैषम्य और साम्य किनके द्वारा क्योंकर होता है।

कालार्थकर्मणा योगो हीनमिथ्यातिमात्रकः ।

सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम् ॥

रोग और आरोग्य का कारण—काल, अर्थ और कर्म इन के हीन, मिथ्या, अति और सम्यग्योग ही रोग तथा नीरोगता का एकमात्र कारण जानना चाहिए।

वक्तव्य—शीत, उष्ण और वर्षा इन तीन विभागों के कारण काल तीन प्रकार का है, जैसे कि शीतकाल, उष्णकाल एवं वर्षाकाल। पञ्चमहाभूतों के गुण इन्द्रियों के अर्थ पाँच हैं और वे हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। इसी प्रकार कर्म तीन प्रकार के हैं और वे शरीर, मन तथा वाणी के चेष्टास्वरूप हैं अर्थात् शारीरिक, मानसिक एवं वाणीकृत ये कर्मों के तीन भेद हैं। इन काल, अर्थ और कर्म के हीन, मिथ्या तथा अतियोग ही रोग के कारण हैं और नीरोगता का कारण इन सब का सम्यक् योग है। इन सब का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

काल का हीनयोग उस के स्वरूप की हानि है, मिथ्यायोग उसके स्वरूप की विपरीतता है और अतियोग उसके स्वरूप का आधिक्य है, जैसे कि शीत, उष्ण और वर्षाकाल के होते हुए भी ठण्ड, गर्मी और वर्षा की हीनता अर्थात् शीत, उष्ण, वर्षाकाल में ठण्ड, उष्णता एवं वर्षा का नितान्त कम होना, यह काल का हीन-योग है। इसी प्रकार शीतकाल में उष्णता, उष्णकाल में शीतता तथा वर्षाकाल में वर्षा का न होना, यह काल का मिथ्यायोग है। उक्त शीतोष्णवर्षाकाल में प्रमाण से अधिक अति ठंड, अति गर्मी और अति वर्षा का होना, यह काल का अतियोग कहलाता है। ये तीनों हीन मिथ्या अतियोग ही रोग के कारण होते हैं और पूर्वोक्त तीनों कालों का सम्यग्योग अर्थात् जैसा चाहिए वैसा शीतोष्ण वर्षा का योग नीरोगता का मुख्य कारण है।

अपने अपने अर्थ अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के साथ इन्द्रियों का हीनसंयोग हीनयोग है। पुरुष जिस अर्थ को नहीं चाहता उसके साथ इन्द्रियों के संयोग का नाम मिथ्यायोग है और इन्द्रियों के अर्थों के साथ अत्यन्त संयोग

१ एवं कर्मनिष्ठानुमित एकलपावस्थो जठराग्निसंयोगागो रसानां रसान्तरोद्भव, स एव विपाक । न तु यो जठराग्निसंयोगमात्राद्रसा नामनेकावस्थ । प्राङ्मधुरोऽनन्तर स एव पच्यमानोऽम्लस्ततो विपच्यमान स एव कटुविपाक इत्येवम् ।

२ वाग्भटकृताष्टाङ्गहृदयस्यास्यैव पथस्यावलोकनीय हेमाद्रिहृत्तमायुर्वेदरसायनव्याख्यान प्रमाणार्थम् ।

१ विकाषी धातून्विकषन् हिंसन सन्धिवन्धानुपलेपादिकान्मुञ्चति नाशयतीतीन्द्र ।

२ “सरतीक्ष्णप्रकर्षौ तु कैश्चित्तौ परिकल्पितौ” इति । तदेकीय नतत्वादनारणीयम् । तदादरणे यस्यैव व्यवायिवृद्धिद्विकयोरभिधान तद्विषय स्यादित्यादि हेमाद्रि ।

को अतियोग कहते हैं। ये तीनों शब्द स्पर्शादि इन्द्रियों के हीन मिथ्यातियोग रोग के कारण हैं और इन्द्रियों के साथ उन के अर्थों का सम्यक् अर्थात् जितना चाहिए उतना उचित योग आरोग्य का कारण है।

शरीर, वाणी और मन के कर्म की हीन प्रवृत्ति हीनयोग, इन के द्वारा यथासमय किए जानेवाले मलमूत्रादिविसर्जन, भाषण, चिन्तनादि कर्मों के स्थान में अन्य कर्मों की प्रवृत्ति मिथ्यायोग और मन, वचन तथा शारीरिक कर्म की अत्यन्त प्रवृत्ति अतियोग होता है। यही तीन प्रकार का कर्मों का संयोग रोग का कारण है और सम्यक् अर्थात् शरीर, मन, वाणी इनके कर्मों का यथावत् होना आरोग्य का कारण है।

रोग और आरोग्य किसका नाम है अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं—

रोगस्तु दोषवैषम्य दोषसाम्यमरोगता ।

रोग और नीरोग के कारण—वातादि दोषों की विषमता अर्थात् समुचित प्रमाण से बढ़ना या घटना अथवा अपने स्वरूप से च्युत (विचलित) होना ही रोग है और अपने समुचित प्रमाण में बने रहना (न बढ़ना और न घटना) या अपने स्वरूप में बने रहना आरोग्य या नीरोगता है। यहा दोष शब्द अन्तरङ्ग हेतुमात्र का उपलक्षण है अतः वातादि दोषों तथा रसरक्तादि दूष्यों की विषमता (विकृति) का नाम रोग है और इन दोषदूष्यों की समता या प्रकृति का नाम आरोग्यता है।

अब आचार्य रोगों के दो मुख्य भेदों तथा अधिष्ठानों को कहते हैं—

निजागन्तुविभागेन तत्र रोगा द्विधाः स्मृताः ।

तेषां कायमनोभेदादधिष्ठानमपि द्विधा ॥

द्विविध रोग और उनके अधिष्ठान—वातादि दोषों के विषम और सम अवस्था में होनेवाले रोग निज तथा आगन्तु भेद से दो प्रकार के कहे गए हैं। निज अर्थात् शारीरिक रोग वे हैं जो वातादि दोषों की विषमता से उत्पन्न होकर पीड़ा के करनेवाले होते हैं और आगन्तुक रोग वे हैं जो वातादि दोषों की समावस्था में भी शस्त्र लगने, चोट लगने, गिर पड़ने, हिंस्र पशुओं के आघातादि बाह्य हेतुओं (बाहर से घटित होनेवाले कारणों) से प्राप्त होते हैं। वातादि दोषों का कोप इन आगन्तुक रोगों में भी होता है किन्तु इन निज आगन्तुक दोनों रोगों में भेद इतना ही है कि शरीर में होनेवाले रोगों में वातादि दोषों की प्रवृत्ति पहले होती है और फिर पीड़ा होती है और आगन्तुक रोगों में पहले पीड़ा होकर उसके पश्चात् वातादि दोषों की प्रवृत्ति होती है। सारांश यह कि चाहे शारीरिक हो या आग

न्तुक, इन में का कोई भी रोग ऐसा नहीं होता जिस में वातादि दोषों की प्रवृत्ति न होती हो। शारीरिक और आगन्तुक इन दोनों प्रकार के रोगों के अधिष्ठान (स्थान) भी शरीर और मन ये दो हैं परन्तु ध्यान रहे कि इन सब की पीड़ा शरीर और मन इन दोनों को परस्पर होती है तथा वस्तुतः इन सब रोगों का सन्ताप मन को होता है।

रोग जहा पर रहते हैं उस स्थान को अधिष्ठान कहते हैं। रोगों के निज और आगन्तुक भेद से दो प्रकार हैं, वैसे ही उनके अधिष्ठान अर्थात् रहने के स्थान भी शरीर और मन ये दो ही हैं। उदाहरणार्थ ज्वर, रक्तपित्त, कास, अतीसारादि का स्थान शरीर है और मद, मूर्च्छा, सन्न्यास, ग्रह, भूतोन्माद, अपस्मार, राग, द्वेष आदि का अधिष्ठान मन है।

वातादि दोष रोगों के कारण माने गये हैं परन्तु वे शारीरिक रोगों के ही उत्पादक हो सकते हैं, मानसिक व्याधियों के नहीं। तब क्या मानसिक रोग आप ही आप बिना दोषों के ही हो जाते हैं? या इन मानसिक रोगों के लिए भी कोई दोष नियत हैं? अब आचार्य इस शङ्का का निवारण करते हैं।

रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषावुदाहृतौ ॥

मन के दो दोष—रज और तम ये दो दोष मन के उदाहरणार्थ कहे गये हैं। यहा रजोदोष का प्रथम निर्देश उसकी प्रधानता के कारण किया गया है क्योंकि बिना रजोगुण के तमोगुण की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। ये दोनों दोष अज्ञान से उत्पन्न होकर शुद्ध मन को दूषित करते हैं अतः ये मानसिक दोष कहलाते हैं तथापि इन में वातादि की तरह दोषत्व नहीं है और न आयुर्वेदीय रोग विज्ञान चिकित्सा में वातादि की तरह संपूर्णतया इन का वर्णन ही है। इसी लिए ये केवल उदाहरणमात्र के लिए कहे गये हैं। उपर्युक्त पद्य का चकार वातादि दोषों के उपसग्रहार्थ है इस से यह बात निश्चित होती है कि मानसिक रोगों के साथ ही वातादि दोषों का संबन्ध है। मानसिक दोषों के रहते हुए भी प्रकुपित वातादि दोष साथ में रहते हैं। उदाहरणार्थ उन्माद रोग को ही लीजिए जिस की उत्पत्ति में मानसिक दोषों के साथ वातादि दोषों का भी उल्लेख है कि रजोदोष-तमोदोष से विकृत मनवालों की बुद्धि विचलित होने पर वातादि प्रकुपित दोष हृदय को दूषित कर, मनोबह स्रोतों को ढक कर उन्माद को पैदा करते हैं।

१ अधितिष्ठन्त्यस्मिन्नित्यधिष्ठानम्

२ “नारजस्क तम प्रवर्त्तते” इति चरक ।

३ मानस पुनरित्यादि। पुन शब्दोऽवधारणे, तेन मानस उद्दिष्ट एव पर न शरीरदोषव्यपञ्चित, मानसदोषाणामस्मिन्तन्त्रे कायचिकित्सारूपेऽप्रास्ताविकत्वादिति चरकव्याख्याने चक्रदत्त ।

४ च शब्द पवनादीनामप्युपसग्रहार्थ । यस्मात्तेऽपि मन सश्रित्य विकुर्वन्त इत्यर्थः ।

५ भीरूणासुपक्लिष्टासत्त्वानां (रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसाम्) उक्तौ च प्रचलितायामभ्युदीर्णां दोषा प्रकुपिता हृदयमुपसृत्य मनोवहानि स्रोतांस्याद्युत्थ जनयन्त्युन्मादमिति चरक ।

१ दोषदूष्याणां यद्वैषम्य विकृतत्व तद्रोग । दोषशब्दोऽन्तरङ्ग हेतुमात्रोपलक्षण्य । दोषदूष्याणां यत्साम्यमविकृतत्व तदारोग्यमिति हेमाद्रि ।

२ निजाधिदोषोत्था । बाह्यहेतुजास्त्वागन्तव । अनयोरित्यान्वि शेष । निजे रोगे वातादयः पूर्वं वैषम्य गत्वा पश्चाद्वैषम्यमभिवर्तयन्ति । आगन्तव पुनर्व्यापारपूर्वमेवोत्पद्यन्ते, अनन्तर तत्र वातादयः कुप्यन्तीत्यर्थः ।

अब आचार्य रोगप्रसिद्ध रोगी के रोगज्ञानार्थ साधारण तथा विशेष उपायों का निर्देश करते हैं । यथा—

दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणम् ।

रोगं निदानप्राप्त्यपलक्षणोपशयापत्तिभिः ॥

रोगी और रोग का परीक्षण—देखकर, स्पर्शकर और पूछताछ करके (वैद्य को चाहिए कि वह) रोगी की, तथैव निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति से रोग की परीक्षा करे ।

वक्तव्य—मूल श्लोक के पूर्वार्ध में दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न करके त्रिविध सामान्य परीक्षा इस लिए कही गई है कि वस्तुतः अमुक मनुष्य रोगी है या नहीं । उदाहरणार्थ हम किसी व्यक्ति को सामने बिठा कर उसके शरीर और मलमूत्रादि के वैवर्ण्य, कृष्ण, पीत, श्वेत आदि रङ्गों से साधारणतया जान सकते हैं कि रोगी अमुक रोग से पीडित है, जैसे कि देखने से शरीर पीला, श्वेत, खरदरा, शुक्लेनेत्रता है तो सभवतः रोगी पाण्डु, अम्लपित्त, प्रमेह, क्षयादि से पीडित है । यह दर्शनज्ञान हुआ । स्पर्श करने से यदि सताप है तो ज्वर, काठिन्य तथा ऊँचे उठे हुए भाग से प्लीहा, यकृत, गुल्म, विद्रधि आदि और इसी प्रकार प्रश्न करने से शूल, अरोचक, भुरे भले स्वप्नों का दिखाना देना आदि का ज्ञान हो सकता है । सारांश, इस सामान्य परीक्षा से जाना जा सकता है कि यह अवश्य रोगी है या नीरोगी ।

उक्त पद्य के उत्तरार्ध में यदि कोई रोगी ही है तो वह किस रोग से पीडित है ? इसके निश्चित ज्ञानार्थ विशेष उपायों का वर्णन किया है । वे उपाय निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति हैं । इन उपायों को ही निदानपञ्चक कहते हैं और इनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार हो सकता है ।

निदान—उपर्युक्त तीन सामान्य उपायों से रोग का ज्ञान होने पर उसकी विशेष छानबीन निदानपञ्चक से होती है । इनमें रोग के प्रथम कारण का नाम निदान है जैसे कि कोषकार ने भी “निदान त्वादिकारणम्” कहा है । अमुकामुक मिथ्या आहारविहारों से अमुकामुक रोग होते हैं । इस प्रकार आदि कारण के ज्ञान को निदान कहते हैं ।

पूर्वरूप—होनेवाली व्याधि के दोषपरत्व वे छिपे हुए लक्षण हैं जो आगे चलकर प्रकट होते हैं । जिस दोष के लक्षण प्रकट होने को होते हैं, उसका पता पूर्वरूप से लग जाता है जैसे कि आगे होनेवाले वात पित्त कफ ज्वर का पता जम्माई, आँखों की जलन और अन्न की अरुचि से एव अन्य शास्त्रोदित रोगों का पता भी पूर्वरूप से लग जाता है ।

रूप—उन लक्षणों का नाम है जिनका वर्णन प्रत्येक रोग के प्रकरण में शास्त्रकारों ने किया है । उनसे निश्चय हो जाता है कि यह रोग अमुक नामवाला ही है ।

उपशय—सुखदायी औषध, अन्न और विहार के उपयोग का नाम है । इस औषध, अन्न और विहार से रोगजन्य पीडा नहीं हुई और अमुक औषधान्नविहार से पीडा विशेष हुई ।

१ स च त्रिधा—दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नश्चेति । तत्र दर्शनेन वैवर्ण्यादिक, स्पर्शनेन शैत्यादिक, प्रश्नेन शूलादिक निर्धार्य रोग्ययमिति निश्चय इति हेमाद्रिः ।

इससे भी रोग का तथा तद्वत् दोषविशेष का पता लग जाता है ।

संप्राप्ति—उसे कहते हैं जिससे पता लगता है कि अमुक स्थान स्थित कुपित अमुक दोष के, अमुक रीत्या ऊँचे, नीचे, तिर्छे गमन से इस व्याधि का प्रादुर्भाव हुआ है । इन सब का विशेष वर्णन आगे किया जायगा ।

उपशयादि प्रसङ्ग से देश और काल का भी उपयोग होता है अतः अब ग्रन्थकार उनका वर्णन करते हैं ।—

भूमिदेहप्रमेदेन देशमाहुरिह द्विधा ।

जाङ्गल वातभूयिष्ठमानपं तु कफोल्वणम् ॥

साधारणं सममल त्रिधा भूदेशादिशेत् ।

क्षणादिव्यध्यवस्था च कालो भैषज्ययोगकृत् ॥

देश के दो भेद—इस आयुर्वेदशास्त्र में भूमि और देहभेद से देश दो प्रकार का कहा गया है । इनमें भूमिदेश तीनप्रकार का जानना चाहिए जैसे कि वायु की अधिकतावाला जाङ्गल, कफकी अधिकतावाला आनूप और वात आदि तीनों दोषों की समतावाला साधारण । औषध के उपयोग में कालक्षणादि और व्याधि की अवस्थाभेद से दो प्रकार का जानना चाहिए ।

वक्तव्य—इस आयुर्वेदशास्त्र में अन्य शास्त्रों में न कहने पर भी देह (शरीर) को भी देश माना गया है । इसी लिए यहां इह शब्द का निर्देश है । तीन प्रकार के भूमिदेश में वातरोगप्रधान को जाङ्गल, कफरोगप्रधान को आनूप और समदोष अर्थात् आरोग्यताप्रधान को साधारण देश कहा है । भावार्थ यह है कि जो देश जल, वृक्ष एव पर्वतों की कमी के कारण वातप्रधान औषधि-पशु पक्षी और पुरुषोंवाला है, वह जाङ्गल है । इसके विपरीत लक्ष्णोंवाला, कफप्राय औषधिलाला अर्थात् श्लेष्मिदादि रोगोंवाला आनूप देश है । इन दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती, दोषों की साम्यावस्थावाला साधारण देश कहा जाता है किन्तु भगवान् वन्वन्तरि के मत में जाङ्गल देश वातपित्त-रोग-प्रधान, आनूप देश कफ-वात-रोग-प्रधान और इन दोनों देशों के मिश्र लक्षणोंवाला साधारण देश है ।

औषधि के उपयोग के लिए क्षणादिकाल और रोगावस्था-

१ इहेत्यायुर्वेदशास्त्रे । शास्त्रान्तरेषु देहस्य देशव्यहाराभावात् । तत्र यो वातभूयिष्ठो वातरोगबहुलश्च जाङ्गल, कफोल्वण कफरोग बहुलस्तमानूप, य सममल समदोषत्वादारोग्यबहुलस्त साधारण मादिशेदिति हेमाद्रिः ।

२ जाङ्गलो नामाल्पोदकतरुपर्वतत्वेन वक्ष्यमाणलक्षणो वातभूयिष्ठ सजातीयधिलगमृगपुरुषादियो वातप्रधान । आनूपस्तस्माद्विपरीतलक्षण । साधारण उभयलक्षणमव्यपतित सममल समगतादि दोष इतीन्द्र ।

३ देशस्त्वानूपो जाङ्गल साधारण इति । तत्र, बहुदकानिश्चोन्नतनीचवर्षाहने मृदुशीतानिलो बहुमहापर्वतवृक्षो मृदुसुकुमारोचित मनुष्यशरीरप्राय कफवातरोगभूयिष्ठानूप आकाशसम प्रविरला रक्तकण्टकवृक्षप्रायोऽल्पार्धप्रसवणोदपानोदकप्राय उष्णशरणावात प्रविरालपशैल स्थिरकृशशरीरमनुष्यप्रायो वातपित्तरोगभूयिष्ठश्च जाङ्गल, उभयदेशलक्षण, साधारण इति सुब्रह्मः ।

काल इस प्रकार दो काल माने गये हैं। क्षणादि काल वह है जो लव (क्षण), त्रुटि, वटि, मुहूर्त्त, प्रहर, अहोरात्र (दिनरात), पक्ष, मास, ऋतु, अयन और सवत्सर रूप से प्रसिद्ध है। औषधोपयोग के लिए क्षणादि काल के उदाहरण जैसे कि पूर्वाह्न में वमन, मध्याह्न में विरेचन, कुछ मध्याह्न के बीतने पर वस्तिकर्म आदि हैं। रोग की अवस्था के अनुरूप काल में औषधोपयोग के लिए रोग की साम, निराम, मृदु, मध्य और तीव्र जैसी अवस्था हो, उसके अनुरूप औषधोपचार करना ये उदाहरण हैं, जैसे कि ज्वर में पेया, कषाय, घृत, दुग्ध और विरेचन का उपयोग, तीसरे या छठे दिन बलाबल देखकर करना इत्यादि।

इन सब औषधिप्रयोगों में “कालो भेषजयोगकृत्” इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जो जो क्षणादि और व्याध्यवस्थाकाल शास्त्रानुमोदित हैं, उस उस समय में ही सब औषधियों की उपयुक्तता सिद्ध होती है।

जिन सब औषधियों का उपयोग कालानुरूप किया जाता है अब उन औषधियों के सन्धेप में दो प्रकारों का वर्णन करते हैं।

शोधन शमन चेति समासादौषध द्विधा ॥

द्विविध औषध—शोधन और शमन ऐसे दो प्रकार औषध के सन्धेप में कहे गए हैं। द्रव्य हो चाहे अद्रव्य, जैसे कि हरी तकी (द्रव्य) और आतप (अद्रव्य) आदि का सेवन रोग के शमनार्थ किया जाता है उसे औषध कहते हैं। वह औषध दो प्रकार का है, शोधन और शमन। कुपित दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोग को नष्ट करनेवाली औषधि का नाम शोधन है और जिसके सेवन करने से जिस स्थान में स्थित रोग का शमन वहीं हो जाता है, उसे शमन औषधि कहते हैं। इन शोधन-शमन रूप दोनों प्रकारों के बहुत से भेद निरूह, पाचन, क्वाथ, चूर्ण आदि हैं। लघन और वृहण इन दोनों प्रकारों का अन्तर्भाव भी इस शमन में जानना चाहिए, जैसे कि ग्रन्थकार इसी स्थान में आगे कहेंगे।

औषधि का सन्धेप वर्णन करने के अनन्तर अब शारीरिक और मानसिक दोषों के औषधों को कहते हैं। यथा—

शरीरज्ञानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् ।

वस्तिविरेको वमन तथा तैलं घृत मधु ॥

धीधैर्यात्मादिविज्ञान मनोदोषौषध परम् ॥

शारीर और मानस रोगों में श्रेष्ठ औषधि—शरीर में उत्पन्न होनेवाले वातादि दोषों के क्रम से वस्ति, विरेचन और वमन ये सशोधनार्थ तथैव सशमनार्थ तैल, घृत और मधु (शहद) ये परम (श्रेष्ठ) औषध हैं। मानसिक दोष का श्रेष्ठ औषध बुद्धि, धैर्य और आत्मा आदि का विज्ञान है।

१ पूर्वाह्ने वमन देय मध्याह्ने तु विरेचनम् । मध्याह्ने किञ्चिद्वा वृत्ते वस्ति दद्याद्विचक्षणम् ॥ इति ।

२ ज्वरे पेया कषयाश्च सर्पि क्षीर विरेचनम् । न्यह वा षडह युज्याद्विचक्षणम् ॥ इति चरक

३ यदद्रव्यमद्रव्य वाऽभयानपादि कुपितदोषविनाशार्थमुपयुज्यते तदौषधमित्युच्यते । शोधनं यत्कुपितान् दोषान्निस्तार्थं नहि रोगोपशमनं करोति । शमनं पुनर्यत्स्थानस्थितानामेव सान्ध्यहेतुरित्युच्यते ।

उपर्युक्त सन्धेप कथन का स्पष्टीकरण यह है कि शोष-नात्मक औषधों में गुदमार्ग से स्नेहकषयादि द्वारा जो वस्ति दी जाती है जिसे आधुनिक डॉक्टर ‘एनिमा’ कहते हैं, वायु रोग की श्रेष्ठ औषधि है। इसी प्रकार मुख द्वारा सेवित गुदमार्ग से दोष को बाहर निकालनेवाली विरेचन औषधि पित्त रोग की श्रेष्ठ दवा है। तथैव मुखद्वारा सेवित मुख ही से वमन द्वारा दोष को बाहर निकालनेवाली वमनौषधि कफ रोग की परम औषधि है। वात, पित्त और कफ को दूर करनेवाली क्रम से वस्ति, वमन और विरेचन ये तीन शोधन-क्रिया कही गई हैं। सशोधन न करके औषधि द्वारा शरीर में जहाँ रोग हुआ है वहीं शान्त कर देना शमन कहलाता है। इसमें वायु की परमौषधि तैल, पित्त की घृत और कफ की मधु (शहद) है।

इसी प्रकार रजोगुण, तमोगुण तथा वातादि इन मन के आश्रित दोषों को दूर करने के लिए बुद्धि जो बाह्य और आन्तरिक भावों की अवस्था में अपने हित अनहित को भली भाँति जानती हो, धैर्य-चित्त की स्थिरता-अचञ्चलता जिससे अहित न हो और दुःख को सहने की शक्ति हो, आत्मादि (आत्मा, देश और काल) योग तथा धर्माभ्यास द्वारा आत्मा का चिन्तन, देश अर्थात् मैं इस समय कहाँ कैसी अवस्था में हूँ। मुझे ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए इत्यादि बातें मन के आश्रय में रहनेवाले सभी दोषों की श्रेष्ठ औषधि हैं।

अब आचार्य इस अष्टाङ्गसङ्ग्रह नामक ग्रन्थ के अध्याओं का निर्देश इस लिए करते हैं कि सुखेन स्मरण हो सके।

तन्त्रस्यास्य पर चातो वदयतेऽध्यायसंग्रहः ।

आयुष्कामीयशिक्षार्थदिनर्तुव्याध्यसंभवाः ॥

द्रवाग्रज्ञानसरत्नाविरुद्धानात्रपानिकः ।

मात्राशितोषधज्ञान श्रेष्ठशुद्ध्यादिसंग्रहाः ॥

महाकषायविविधद्रव्यादिरसभेदकाः ।

दोषादिज्ञानतद्भेदतत्क्रियारोगभेषजम् ॥

द्रयोषधस्नेहनस्वेदशुद्ध्यास्थापननावनम् ।

धूमगण्डूषणकसेकतृप्तिन्यत्रजलौकसः ॥

सिराविधिः शल्यविधिः शस्त्रक्षारान्निकर्मकाः ।

चत्वारिंशदिमेऽध्यायाः सूत्रम् ॥

सूत्रस्थान के अध्याय नाम—(१) आयुष्कामीय (२) शिष्योपनयनीय (३) दिनचर्या (४) ऋतुचर्या (५) रोगानुत्पादनीय (६) द्रवद्रव्यविज्ञानीय (७) अन्नस्वरूपविज्ञानीय (८) अन्नसरसणीय (९) विरुद्धान्नविज्ञानीय (१०) अन्नपानविधि (११) मात्राशितोषध (१२) विविधौषधविज्ञानीय (१३) अयसंग्रह (१४) शोधनादिगणसंग्रह (१५) महाकषायसंग्रह (१६) विविधगणसंग्रह (१७) द्रव्यादिविज्ञानीय (१८) रसभेदीय (१९) दोषादिविज्ञानीय (२०) दोषभेदीय (२१) दोषोपक्रमणीय (२२) रोगभेदीय (२३) भेषजावचारणीय (२४) द्विविधोपक्रमणीय (२५) स्नेहविधि

१ धीर्बुद्धि, यथा हिताहितविवेक । धैर्यं तु सहज येन हित सेवनमहितत्याग । आत्मादिविज्ञान आत्मादय आत्मदेशकालास्तेषां विज्ञानमीदृशोऽहमीदृशदेशे, ईदृशे काले व्यवहरामीति ज्ञानम् । तेन हितसेवनस्याविच्छेद । एतत्सर्वमनोदोषौषध हृदयाश्रयाणां वातादीनां मौषध परमिति हेमाद्रि ।

(२६) स्वेदविधि (२७) वमनविरेचनविधि (२८) बस्तिविधि (२९) नस्यविधि (३०) धूमपानविधि (३१) गण्डूषादि-विधि (३२) आश्च्योतनाजनविधि (३३) तर्पणपुटपाकविधि (३४) यन्त्रशस्त्रविधि (३५) जलौकावचारणीय (३६) सिरावेधविधि (३७) शल्यापहरणविधि (३८) शस्त्रकर्मविधि (३९) चारुक्रम विधि और (४०) अग्निकर्मविधि ये चालीस अध्याय सूत्र स्थान के हैं ।

शारीरमुच्यते ।

पुत्रार्थगर्भावक्रान्तिचर्याव्यापच्छरीरज्ञाः ॥

सिरामर्मप्रकृत्याख्या विकृताङ्गेऽहितामयाः ।

सद्गता द्वादशाध्यायाः ॥

शारीरस्थान के अध्याय—(१) पुत्रकामीय (२) गर्भावक्रान्ति (३) गर्भोपचरणीय (४) गर्भव्यापत् (५) अङ्गविभाग (६) सिरा विभाग (७) मर्मविभाग (८) प्रकृतिभेदीय (९) विकृतिविज्ञानीय (१०) विकृतेहाविज्ञानीय (११) विकृतव्याधिविज्ञानीय और (१२) दूतादिविज्ञानीय ये बारह अध्याय शारीरस्थान के हैं ।

निदानं सार्वरौगिकम् ।

ज्वरासृक्श्वासयक्ष्मादिमदाद्यशोऽतिसारिणाम् ॥

मूत्राघातप्रमेहाणां विद्वध्याद्युदरस्य च ।

पाण्डुकुष्ठानिलातार्तानां वातास्रस्य च षोडश ॥

निदानस्थान के अध्याय—(१) सर्वरोग-निदान (२) ज्वर-निदान (३) रक्तपित्तनिदान (४) श्वासहिष्मानिदान (५) राज-यक्ष्मादिनिदान (६) मदात्ययादिनिदान (७) अशोऽनिदान (८) अतिसार-ग्रहणी-निदान (९) मूत्राघातनिदान (१०) प्रमेह-निदान (११) विद्वधिवृद्धिगुल्मनिदान (१२) उदरनिदान (१३) पाण्डुरोगकामलाशोफविसर्पनिदान (१४) कुष्ठनिदान (१५) वातव्याधिनदान और (१६) वातरक्तनिदान ये सोलह अध्याय निदानस्थान के हैं ।

चिकित्साज्वरयोरस्रकासयोः श्वासयक्ष्मणोः ।

वमो मदात्ययेऽर्शस्सु विशि द्वौ द्वौ च मूर्चिते ॥

विद्वधौ गुल्म-जठर-पाण्डु-शोफ-विसर्पिषु ।

कुष्ठश्वित्रानिलव्याधि-वातास्रेषु चिकित्सितम् ॥

चतुर्विंशतिरध्यायाः ॥

चिकित्सास्थान के अध्याय—(१) ज्वरचिकित्सित (२) जीर्ण-ज्वरचिकित्सित (३) रक्तपित्तचिकित्सा (४) कासचिकित्सा (५) क्षतक्षयकासचिकित्सा (६) श्वासहिष्माचिकित्सा (७) यक्ष्म-चिकित्सा (८) छर्दिहृद्रोगतृणाचिकित्सा (९) मदात्ययादि-चिकित्सा (१०) अर्शश्चिकित्सा (११) अतीसारचिकित्सा (१२) ग्रहणीदोषचिकित्सा (१३) मूत्राघातचिकित्सा (१४) प्रमेह-चिकित्सा (१५) विद्वधिवृद्धिचिकित्सा (१६) गुल्मचिकित्सा (१७) उदरचिकित्सा (१८) पाण्डुरोगचिकित्सा (१९) शोफ-चिकित्सा (२०) विसर्पचिकित्सा (२१) कुष्ठचिकित्सा (२२) श्वित्र-कृमिचिकित्सा (२३) वातव्याधिचिकित्सा (२४) और वातरक्त-चिकित्सा ये चौबीस अध्याय चिकित्सास्थान में हैं ।

कल्पसिद्धिरतः परम् ।

कल्पोऽवमेविरैकस्य तत्सिद्धिर्वस्तिकल्पना ॥

कल्पश्च सिद्धवस्तीनां सिद्धिर्वस्त्यनुगम्योः ।

द्रव्यकल्पोऽष्टमः ॥

कल्पस्थान के अध्याय—इसके अनन्तर कल्पस्थान है और जिसके आठ अध्याय हैं, जैसे कि (१) वमनकल्प (२) विरेचन-कल्प (३) वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिकल्प (४) बस्तिकल्प (५) सिद्धबस्तिकल्प (६) बस्तिव्यापत्सिद्धिकल्प (७) स्नेहादिव्याप-त्सिद्धिकल्प और (८) भेषजकल्पाध्याय ।

स्थानमत उत्तरमुत्तरम् ।

बालोपचरणे व्याधिग्रहज्ञाननिषेधने ॥

स्नाने पृथग्रहे भूते द्राक्नुमादे स्मृतिक्षये ।

वर्त्मसन्धिगतौ द्वौ द्वौ दृक्नुमादे स्मृतिक्षये ॥

सर्वदृक्स्थन्दृक्पाके कर्णनासामुखेषु च ।

मूर्ध्नि व्रणे तथा द्वौ द्वौ सद्योभङ्गे भगन्दरे ॥

ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथग्रयम् ।

विषे द्वौ भुजगे कीटे द्वौ च लूतासु मूषिके ॥

विषे विषोपयोगे च तथाध्यायो रसायने ।

वाजीकरणमुद्दिश्य पञ्चाशोऽष्टाङ्गपरणः ॥

पञ्चाशदध्यायशतं षड्भिः स्थानैः समोरितम् ॥

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थाने प्रथमोऽध्यायः ।

उत्तरस्थान के अध्याय—इसके अनन्तर उत्तरस्थान है । इसके ५० अध्याय हैं। यथा (१) बालोपचरणीय (२) बालामयप्रतिषेध (३) बालग्रहविज्ञानीय (४) बालग्रहप्रतिषेध (५) स्नानविधि (६) प्रत्येकग्रहप्रतिषेध (७) भूतविज्ञानीय (८) भूतप्रतिषेध (९) उन्मादप्रतिषेध (१०) अपस्मारप्रतिषेध (११) वर्त्मरोग विज्ञानीय (१२) वर्त्मरोगप्रतिषेध (१३) सन्धिसितासितरोग विज्ञानीय (१४) सन्धिसितासितरोगप्रतिषेध (१५) तिमिररोग-विज्ञान (१६) तिमिररोगप्रतिषेध (१७) लिङ्गनाशप्रतिषेध (१८) सर्वाक्षिरोग विज्ञान (१९) नेत्राभिव्यन्दप्रतिषेध (२०) अक्षिपाक-पित्तप्रतिषेध (२१) कर्णरोगविज्ञान (२२) कर्णरोगप्रतिषेध (२३) नासारोगविज्ञान (२४) नासारोगप्रतिषेध (२५) मुखरोगविज्ञान (२६) मुखरोगप्रतिषेध (२७) शिरोरोगविज्ञान (२८) शिरोरोग-प्रतिषेध (२९) व्रणविभक्तिविज्ञान (३०) व्रणप्रतिषेध (३१) सद्योव्रणप्रतिषेध (३२) भङ्गप्रतिषेध (३३) भगन्दरप्रतिषेध (३४) ग्रन्थ्यादिविज्ञान (३५) ग्रन्थ्यादिप्रतिषेध (३६) क्षुद्ररोग-विज्ञान (३७) क्षुद्ररोगप्रतिषेध (३८) गुह्यरोगविज्ञान (३९) गुह्यरोगप्रतिषेध (४०) विषप्रतिषेध (४१) सर्पविषविज्ञान (४२) सर्पविषप्रतिषेध (४३) कीटविषप्रतिषेध (४४) लूताविषप्रतिषेध (४५) प्रत्येकलूताप्रतिषेध (४६) मूषिकालर्कविषप्रतिषेध (४७) विषोपद्रवप्रतिषेध (४८) विषोपयोगीय (४९) रसायनाध्याय और (५०) वाजीकरणाध्याय ।

इस प्रकार यह ग्रन्थ एक सौ पचास अध्याय का छ स्थानों में विभक्त करके सम्यक्कथा वर्णन किया गया है ।

इत्यष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकायां हिन्दीव्याख्याया प्रथमोऽध्यायः ।

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

प्रथम अध्याय में सर्वतन्त्रार्थ का अध्यायग्रन्थन करने के अनन्तर अब आचार्य यह बतलाना चाहते हैं कि किस प्रकार के शिष्य को यह आयुर्वेदशास्त्र पढ़ाना चाहिये ।

अथातः शिष्योपनयनीयमध्याय व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

शिष्योपनयन—अब प्रथम अध्याय कहने के अनन्तर हम शिष्योपनयनीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षि कर गये हैं ।

वक्तव्य—यहां आयुर्वेदशास्त्र में उपनयन नाम दीक्षा का है और कुछ लोगों के मतमें शिष्यको अपने तुल्य बना देनेका है । कुछ के मतमें शिष्यका गुरु के समीप जाना ही उपनयन का अर्थ है । भावार्थ सबका एक है । गुरु से दीक्षा प्राप्त कर या उसके समीप रहकर कौनसा शिष्य आयुर्वेद पढ़ने का अधिकारी हो सकता है और गुरु भी किन गुणोंवाले शिष्यको अपने तुल्य बना सकते हैं । यही इस अध्यायका मुख्य विषय है । सुश्रुत में उपनयनविधि का वर्णन किया है और उसके टीकाकार डल्लन ने स्पष्टीकरण करके बताया है कि ब्राह्मणादि का उपनयन पहले हो जाने पर भी ऋग्यजुस्सामके पढ़ने पर अथर्व तथा धनुर्वेद के आरम्भ में पुनर्व्रतावतरण करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आयुर्वेदआरम्भ में भी यह पुनरुपनयन करना पड़ता है । यहां ग्रन्थकार ने उपनयन-विधि का वर्णन न करके केवल उपदेश कर दिया है कि किस प्रकार के शिष्य को पढ़ाना चाहिए । यथा—

गुरुभक्तोऽभियुक्तोऽतियुक्तो धीस्मृतिपाटवैः ।

ऋज्वास्यानासानयनस्तनस्निग्धनख-छविः ॥

ब्रह्मचारी जितद्वन्द्वो धीरः सुचरित स्थिरः ।

षण्मासानधितः शक्तो लज्जाशौचकलान्वित ॥

शिष्योऽध्याग्यो गतो यावदन्त तन्त्रार्थकर्मणाम् ।

शिष्य के शम लक्षण—जो गुरुभक्त हो अर्थात् उपाध्याय की सेवा में तत्पर हो, शास्त्र के समझने में प्रयत्नशील हो, जिसकी ग्रहणशक्ति स्मरणशक्ति और इन्द्रियाँ ये सब अच्छे हों, जिसके मुख, नाक और नयन ये सब स्पष्ट हों जिसके नख कटे हुए छोटे और चिकने हों जो ब्रह्मचारी (मैथुन-कर्म-रहित) हो जो दुःख और सुख में अपने को दुःखी और सुखी न माननेवाला हो, जो निर्दोष हो, जो निर्भय सच्चरित, गम्भीर और अचपल स्वभाववाला हो, छ मास तक अपने पास में रखकर जिसके सच्चरित्रतादि सदगुणों की पहिचान करने कर ली हो, जो प्रिय बोलनेवाला और बलवान् हो, लजायुक्त और शौचगन्ध हो अर्थात् बाहर और भीतर से पवित्र हो, जो कुलान्वित अर्थात्

१ शिष्योपनयनमिति । उपनयन स्नाना, तदधिकृत्य कृतोऽध्याय । अन्ये तु उपनयनमात्मवत्तया अर्थीकरणम् । इति

२ यद्यपि ब्राह्मणादयः प्रागुपनीनास्तथापि आयुर्वेदपठनाभ्यसे पुनरुपनयनम्, यथा ऋग्यजुस्सामानि अथर्व अथर्वारम्भे पुनर्व्रतावतरण धनुर्वेदारम्भे च तद्वदपि । इति सुश्रुतव्याख्याने डल्लन ।

सुकुलीन हो, ऐसे शिष्य को जब तक वह तन्त्र के अर्थ और कर्मज्ञान के अन्त तक न पहुँच जाय तब तक पढ़ाने के योग्य है । भावार्थ यह है कि जब तक शास्त्रको कण्ठस्थ न कर ले, कण्ठस्थ शास्त्र का जब तक पूरा अर्थ न जान ले और शास्त्रीय प्रयोगों का प्रत्यक्ष अभ्यास न कर ले तब तक शिष्य को पढ़ावे ।

अब शास्त्रीय उपदेश करते हैं कि निम्नलिखित समस्त में तथा प्रकार से नहीं पढ़ाना चाहिए । यथा—

नाकालविद्यत्स्तनिते भूकम्पे राहृदर्शने ।

पञ्चदश्यामचन्द्रायां परोने वा गुरोः पठेत् ॥

नाविच्छिन्नपद नातिमन्दं नायुच्चनीचकैः ॥

अनध्यायकालानि—वर्षाकाल को छोड़कर अन्य ऋतुओं में बिजली के कड़कने, मेघ के गर्जने, भूकम्प के होने तथा ग्रहण के दिखाई देने पर नहीं पढ़ना चाहिए । इसी प्रकार अमावस्या और गुरु की अनुपस्थिति में भी नहीं पढ़ना चाहिए । न सन्धि-रहित (बिना पदच्छेद के) और न अतिमन्द (अति स्तब्धतया-ठहरते हुए), न अति उच्च एवं नीच स्वर से ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इस प्रकार से पढ़ने पर विद्यार्थी को सन्धि, प्रत्यक्ष एवं स्वर विशेष का ज्ञान नहीं होता ।

अब शिष्य के अन्य कर्तव्य का निर्देश करते हैं ।—

हीनान्यत्रेष आचार्यं पश्यासीत राजवत् ।

शयीत सुप्त एवास्मिन्नुत्तिष्ठेतास्य पूर्वतः ।

न ब्रूयात्केवलं नाम नासाध्वपि विनाटयेत् ॥

शिष्य के कर्तव्य—शिष्य को चाहिए कि आचार्य की अपेक्षा हीन वेष करे अर्थात् आचार्य के कपड़ों से बढ़िया कपड़े न पहने और न वैसा वेष करे जैसा कि आचार्य का वेष है । ऐसे शिष्य को आचार्य की उपासना (सेवा) राजा के समान करनी चाहिए । आचार्य के शयन करने पर फिर आप सोवे और आचार्य से पहले उठे । केवल आचार्य के नाममात्र को न बोले, अपितु समानवाचकपदसहित अपने गुरु के नाम को ले । असाधु बर्ताव न करे और गुरु की की हुई दुरिच्छा को भी हँसी ठट्टी में न उड़ावे । साराशः, प्रत्येक अवस्था में गुरु के समान का ध्यान रखे ।

अब ग्रन्थकार बताते हैं कि किस प्रकार का शिष्य गुरु-सेवा कर भिषक् अर्थात् वैद्यपद को प्राप्त कर सकता है ।

अभेगोऽनद्धतः स्तब्धः मनतः प्रियदर्शनः ।

बहुश्रुतः कालवेदी ज्ञातग्रन्थोऽर्थशास्त्रवित् ॥

१ आन्तर्यार्थकर्मणामत गत इति । तत्रातस्तत्राठनिष्पत्ति । अर्थान्तस्तत्रावबोध । कर्मान्तो ज्ञातस्य शास्त्रस्य लक्ष्ये नियोग । शुद्ध प्रियवद इतीन्द्र ।

२ अविच्छिन्नपद न पठेत् सहितया न पठेत् । तथा हि विसन्ध्यासो भवति । अतिमन्दमतिस्तब्ध च न पठेदिति प्रयत्नविशेष । नायुच्चैर्नातिनीचैश्च इति स्वरविशेष इतीन्द्र ।

३ तस्य गुरो केवल पूजावाचकोपपदरहित नाम न कीर्तयेत् असाध्वपि न विनाटयेत् गुरुकृता दुरिहासपहासपूर्वक नातुर्क्यादित्यर्थ इतीन्द्र ।

अनाथान् रोगिणो यश्च पुत्रवत्समुपाचरेत् ।
गुरुणा समनुज्ञातः स भिषक्छन्दमश्नुते ॥

वैद्य के लक्षण—जो धूर्त अपने प्रतिवादी शत्रुओं को भेद न दे, उनके बहकाने में न आवे, जो किसी भी कार्य को बहुत विचार के अनन्तर करे, जो सबको प्रिय, सच्चा, सुडोल-सुन्दर वेषवाला, बहुभुत (अनेक शास्त्रों का श्रवणकर्ता) हो, जो समय तथा रोगियों आदि की अवस्था-प्रकृति आदि का जाननेवाला, स्वामी बान्धवादिहीन-निरुपाय-अनाथ-रोगियों की पुत्रवत् चिकित्सा करनेवाला, योग्यता देखकर जिसे गुरु ने चिकित्सार्थ आज्ञा दी हो, वही गुरु का सच्छिष्य वैद्यपद को प्राप्त करता है ।

वैद्य की योग्यता को कहकर अब आचार्य अयोग्य वैद्य का निषेध करते हैं ।—

यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः ।
स मुह्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम् ॥
यः पुनः कुरुते कर्म धाष्ट्र्याच्छ्रावविजितः ।
स सत्सु गहमाप्नोति वधं चच्छुनि राजतः ॥

अयोग्य वैद्य के लक्षण—जिसने केवल शास्त्र पढ़ा है परन्तु चिकित्सकर्म कहा पर किस प्रकार किया जाय इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त नहीं किया है, वह युद्ध को प्राप्त हुए डरपोक की तरह रोगी को देख मोह को प्राप्त होता है अर्थात् डरता है किन्तु उसकी चिकित्सा नहीं कर सकता । भावार्थ यह है कि शास्त्र-ज्ञान एवं प्रत्यक्ष कर्माभ्यास की बड़ी आवश्यकता है । शास्त्र का ज्ञान न होते हुए भी जो दृष्टता से चिकित्सा कर्म करता है, वह श्रेष्ठ जनों में निन्दा को प्राप्त होता है और राजा के द्वारा मारा जाता है । वस्तुतः ऐसे वैद्यों को वैद्य नहीं समझना चाहिए किन्तु उसे कृत्रिम बनावटी वैद्य जानना चाहिए । अन्य ग्रन्थ-कारों ने भी उसे राज्यकण्ठक कहते हुए कहा है कि उसे राजा प्राणदण्ड देवे ।

वैद्य के दुर्गुणों को कहकर अब ग्रन्थकार उसके गुणों का वर्णन करते हैं ।

हेतौ लिङ्गे प्रशमने रोगाणामपुनर्भवे ।
ज्ञानं चतुर्विधं यस्य स राजाहो भिषक्तमः ॥

राजवैद्य के लक्षण—रोगों के आदि कारण, रोगों के लक्षण, रोगों की चिकित्सा, तथा रोग पुन उत्पन्न ही न हो, इन चार बातों का जिसे ज्ञान है, वही राजाओं के योग्य श्रेष्ठ वैद्य है ।

शास्त्रं शास्त्राणि सलिलं गुणदोषप्रवृत्तये ।
पात्रापेक्षणीयतः प्रज्ञा बाहुश्रुत्येन बृहयेत् ॥

शास्त्र के पात्रापात्र—शास्त्र, शास्त्र और जल इन तीनों की गुणदोषप्रवृत्ति पात्र की अपेक्षाानुसार होती है । जैसा पात्र मिलता है उसी के अनुरूप शास्त्र, शास्त्र एवं जल की प्रवृत्ति गुण या दोष में होती है । जैसे कि शौर्ययुक्त पात्र (शूरवीर) के मिलने से शस्त्रगुणकारी (विजयप्रद) होता है किन्तु वही अपात्र (डरपोक-भीरु) को प्राप्त होने से दोषप्रद (हारजाने वाला) होता है । यही बात शास्त्र के लिए है । शास्त्र को विद्वान् सज्जन पात्र मिलने से वह जगत् का कल्याण कर सकता है परन्तु इसके विपरीत शास्त्र को मूर्ख पात्र मिलने से वह जगत्

का कल्याण नहीं करके अकल्याण ही कर सकता है । यही उदाहरण सलिल (जल) के लिए घट सकता है । जल को स्वच्छ पात्र मिलने से वह अमृतमय रहकर शान्तिदायक होता है, परन्तु मैला-कुचला कुपात्र मिलने से शान्ति की जगह वह अशान्ति-कारक होता है । इस लिए वैद्य को चाहिए कि वह अनेक शास्त्रों का श्रवण मनन कर अपनी बुद्धि का बढ़ावे ताकि उस का पढ़ा हुआ शास्त्र सबका कल्याण कर सके । उस सुपात्र वैद्य को प्राप्त कर शास्त्र की भी शोभा बढ़े ।

प्रदीपभूतं शास्त्रं हि दर्शनं विपुला मतिः ।
ताभ्यां भिषक्सुसुक्ताभ्यां चिकित्सनापराध्यति ॥

वैद्य को शास्त्राध्ययन का आवश्यकता—शास्त्र दीपक की तरह है और विपुल बुद्धि दृष्टि की तरह । जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में दृष्टि आसपास के समस्त पदार्थों का भली भाँति अवलोकन कर लेती है, ठीक इसी प्रकार सद्बुद्ध को चाहिए कि वह शास्त्रों के प्रकाश द्वारा अपना बुद्धि का प्रशस्त बनावे क्योंकि सच्छास्त्रोपदेश तथा अपना निमल बुद्धि द्वारा चिकित्सा करनेवाला वैद्य कदापि अपराधी नहीं हो सकता ।

किस प्रकार का वैद्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, अब ग्रन्थकार इसका वर्णन करते हैं ।

आहूत एव यो याति सुवेषः सुनिमित्ततः ।
गत्वाऽऽतुरार्थाद्व्यत्र न निधत्तं मनः क्वचित् ॥
व्याधौ पराक्षते सम्यङ् निदानादिविशेषतः ।
हेपणीया च तद्वाता न प्रकाशयत बहिः ॥
सहसा न च तस्यापि क्रियाकालमदापयन् ।
जानाति चोपचरितुं स वधः सिद्धिमश्नुते ॥

सद्बुद्ध के लक्षण—दूतादि विज्ञानीय अध्यायोक्त कुचैलादि वेषरहित सुन्दर वेष को धारणकर, बुरे शत्रुओं को त्याग अच्छे शत्रुओं को लेकर जो बुलाने पर ही रोगी के घर जाता है और जाकर भी जो रोगी के निदानादि हितों के अतिरिक्त कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता, निदान-पूर्वरूप-रूप-उपशय और संप्राप्ति नामक निदानपञ्चक से रोग की परीक्षा करके उस की योग्य चिकित्सा भी करता है । रोगी जिससे लज्जित हो ऐसी उसकी गुप्त बात को लोगों के सामने प्रकट नहीं करता । कदाचित् चिकित्सा में हानि न हो जाय, इस डर से न रोगी से ही एकदम कहता कि तेरा रोग इस प्रकार का भयङ्कर है । चिकित्सा के उपयुक्त समय को न छोड़ता हुआ जो ठीक चिकित्सा करना जानता है, वही वैद्य सिद्धि को प्राप्त करता है ।

प्रसङ्गवशात् अब आचार्य वैद्य तथा रोगी को उनके कर्तव्या-कर्त्तव्य का ज्ञान कराते हैं ।

१ य आहूत एवातुरगृहं याति । सुवेष दूतादिविज्ञानीयोक्तकुचैलादिवेषरहितः । सुनिमित्ततो याति, दुर्निमित्तं दृष्ट्वा न यातीत्यर्थः । निदानादिभिः पञ्चभिर्न्याधिपरीक्षणं तद्योग्या चिकित्सा च । हेपणीयां गोप्या लज्जावर्हा चातुरवार्ता बहिर्जनसंसदि न प्रकाशयेत् । आतुरं पि क्षतिं न प्रकाशयेत् ईदृशी तव पीडिति । एव चातुरस्य व्याधिं स्वरूपं कथयतो भिषज् कदाचित् चिकित्सादाननिर्भवतीति श्रुत्वा ।

नाददीतामिष स्त्रीभ्यस्तदध्यक्षे पराङ्मुखे ।
तामिषश्च रहसि स्थान परिहास च वज्रेण ॥
आर्तं च नृपसद्वैद्यैर्दिष्टं तद्वैद्यैर्षण द्विषम् ।
चण्ड शोकातुर भीरु कृतघ्नं वैद्यमानिनम् ॥
हीनोपकरणं व्यग्रमविधेयं गतायुषम् ।
जिजीविषुर्ध्यायितोऽपि पूर्वाङ्गुणवजितान् ॥
क्रियाविक्रियिणो वैद्यान्मृत्योरग्रेसरा हि ते ॥

वैद्य और रोगी को चतावना—वैद्य को चाहिए कि वह पर स्त्रियों से उनके पतियों की अनुपस्थिति में धन, आदि किसी भी भोग्य वस्तु को ग्रहण न करे और न उनके साथ एकान्त स्थान में रहे, न उनसे हँसी ठट्ठा ही करे ।

जिससे राजा सज्जन पुरुष और सदैव द्वेष करते हों, जो राजा, सज्जन और सदैवों से द्वेष करता हो, जो अपना शत्रु हो, अभिमान शोकातुर डरपोक किए हुए उपकारों को न माननेवाला—वैद्य न होते हुए भी अपने को वैद्य माननेवाला अपने ही मत से अपनी औषधि करनेवाला—चिकित्सा के समारों से हीन, अनेक कार्यों में व्यस्त, वैद्यकी आज्ञा को न माननेवाला और रिष्टज्ञान से जिसकी आयु शेष न दिखाई देती हो वैद्य को चाहिए कि ऐसे रोगी को त्याग देवे ।

इसी प्रकार जीनेकी इच्छावाले रोगी को भी चाहिए कि वह पहले बताए हुए गुणों से वजित, द्रव्य के लोभ से चिकित्सा को बेचनेवाले वैद्यों को त्याग दे क्योंकि वे वैद्य नहीं हैं किन्तु यम राज के सिपाही हैं ।

जो चिकित्सा के प्रयोजक हैं—जिनके बिना चिकित्सा हो ही नहीं सकती इस लिए आचार्य अब चिकित्सा के पादचतुष्टय का वर्णन करते हैं ।

भिषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् ।
चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम् ॥
वृक्षस्तोर्थात्तशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिषक् ।
बहुकल्प बहुगुण सपन्न योग्यमौषधम् ॥
अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः ।
आढ्यो रोगो भिषग्वश्यो ज्ञापको सत्त्ववानपि ॥

चिकित्सा के चार पाद और उनके गुण—वैद्य, औषधि, सेवक और रोगी ये चिकित्सा के चार पाद अर्थात् चरण हैं और इनमें से प्रत्येक के भी चार चार गुण बताए गए हैं जैसे कि गुरु से अर्थ सहित शास्त्र का अध्ययन किया हुआ, कई रोगों की चिकित्सा कर अनुभव को प्राप्त किया हुआ, शरीर और मन से शुद्ध और चतुर ये वैद्य के चार गुण हैं । स्वरस-काथ-चूर्णादि करके अनेक प्रकार से जिसकी कल्पना की गई हो, सारक, मन्द आदि गुणों से जो अनेक रोगों का नाशकारी हो, पाक आदि रीति से जो अच्छी तरह तयार किया गया हो, जो प्रशस्त देश में उत्पन्न हुआ—अविषन्न (कीट, जल आदि से धुन लगा हुआ या सड़ा गला न हो) और व्याधि, देश, काल, दोष, दूष्य, वय, देह तथा बलाबल के अनुसार रोगी के लिए हितकारी हो ये चार

गुण औषध के हैं । सब विषयों में चतुर, रोगी का भक्त या प्रेमी, शरीर और मन से शुद्ध और बुद्धिमान ये परिचारक या सेवक के चार गुण हैं । धनवान्, वैद्यका आज्ञाकारी, सेवन किए हुए औषध-अन्न-विहार के गुणावगुणों का तथा रोग की अवस्था का अनुभव कर ठीक ठीक बतानेवाला तथा निर्भय ये रोगी के चार गुण बताए गये हैं ।

वक्तव्य—उपर्युक्त चिकित्सा के चार पादों तथैव उनमें से प्रत्येक के चार चार गुणों का जो वर्णन किया गया है वह महर्षि आत्रेय के कथन का अनुवादमात्र है किन्तु भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत को इन वैद्य आदि चिकित्सा के चार पादों के विषय में कुछ अधिक कहा है । हम पाठकों के हितार्थ उसे यहाँ कह देना उचित समझते हैं । भगवान् धन्वन्तरि के मत में—

वैद्य—वह है जिसने यथावत् शास्त्र का अध्ययन कर उसके तत्त्वार्थ को जान लिया है, जो छेदन-भेदन-स्नेहनादि द्वारा कई बार प्रत्यक्ष चिकित्सा कर चुका है, जो स्वयं सब कर्मों का करनेवाला है, छेदनादि क्रियाओं में जिसका हाथ हल्का (नहीं कापनेवाला) है, भीतर और बाहर से शुद्ध, विषाद से रहित और जो समस्त औषधियाँ यन्त्र-शस्त्रादि अपने पास तयार रखता है, जो प्रत्येक अवस्था में नहीं भूलनेवाला, नहीं कहीं हुई बात को भी अपनी बुद्धि से जान लेनेवाला, उत्साही, पण्डित तथा सत्य धर्म का आचरण करनेवाला है ।

रोगी—वह है जो दीर्घायु, क्लेशको सहन करनेवाला, बलवान् है, जिसका रोग साध्य है, जो धनवान्, निर्लोभी, आस्तिक और वैद्य के कथनानुसार चलनेवाला है ।

औषधि—वह है जो श्रेष्ठ भूमि में उत्पन्न, सुसुहृत् में लाई गई, प्रामाणिक, मनको प्रिय, स्वगन्ध-वर्ण और रस से युक्त, वातादि दोषों को शमन करनेवाली, ग्लानि न करनेवाली, न्यूनाधिक मात्रा में देने पर भी अविकारी और जो समयानुसार दी गई हो । और—

सेवक—वह है जो रोगी का प्रेमी, कष्टावस्था में भी रोगी की निन्दा नहीं करनेवाला, क्लेश को सहनेवाला, बलवान्, रोगी की रक्षा करने में योग्य, वैद्य के उपदेश को माननेवाला और जो थकावट को नहीं माननेवाला है ।

चिकित्सा के चार पादों का वर्णन करके भी अब ग्रन्थकार इन सब में वैद्य के उत्तरदायित्व एवं प्रधानता का कारण बताते हैं ।

यद्वैद्ये विगुणे पादा गुणवन्तोऽप्यनर्थकाः ।
स पादहीनानभ्यातान् गुणवान् यच्च यापयेत् ।
चिकित्सायास्तमेवातः प्रधानं कारणं विदुः ॥

१ तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयंकृती । लघुहस्त शुचिश्च सज्जोपस्करभेषज ॥ प्रत्युत्पन्नमतिर्धीमान् व्यवसायी विशारद सत्यधर्मपरो यश्च स भिषक्पाद उच्यते ॥ आयुष्मान् सत्त्ववान् साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि । आस्तिको वैद्यवाक्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते ॥ प्रशस्तदेशसभूतः प्रशस्तेऽहनि चोद्धतम् । युक्तमात्र मनस्का त गन्ध-वर्णरसान्वितम् ॥ दोषघ्नमग्लानिकरमविकारि विपर्यये । समीक्ष्य दत्त काले च भेषज पाद उच्यते ॥ क्षिणोऽजुगुप्सुर्बलवान् युक्तो व्याधिरक्षणं । वैद्यवाक्यबुद्धशान्तः पाद परिचर स्यात् ॥ इति ॥

१ परस्त्रीभ्यो नामिषमर्षादिकमाददीत न गृहीयात् । “आमिष भोग्यवस्तुनि” इति कोष । मृत्योरग्रेसरा पुरुषा पदातय इतीन्दु ।

चतुष्पाद मे भी वैद्य की प्रधानता—पूर्वोक्त चिकित्सा के चार चरणों में औषध, सेवक और रोगी इन तीनों के गुणवान् होने पर भी अकेले वैद्य के गुण-रहित रहने पर अर्थात् वैद्य के न होने पर औषध, सेवक और रोगी ये तीनों किसी काम के नहीं रहते । बिना वैद्य के ये तीनों रोगी को रोगमुक्त नहीं कर सकते । साराश, अकेला भी वैद्य रोगी की मरण से रक्षा कर सकता है अतः चिकित्सा के सुधरने-बिगड़ने का उत्तरदायित्व वैद्य पर ही है । इसीलिए वैद्य को विद्वानों ने मुख्य माना है । चरक और सुश्रुत ने भी अनेक प्रमाणों द्वारा इस बात की पुष्टि की है । इन्होंने स्पष्ट कहा है कि “यद्यपि षोडश गुणवाला पादचतुष्टय चिकित्सा मे सिद्धि का कारण है तथापि औषधि का जाननेवाला, परिचारक पर शासन करने वाला, यों करो, त्यों करो, यह मत करो इत्यादि कहनेवाला, रोगी पर प्रयोग करनेवाला अकेला वैद्य ही है अतः चिकित्सा मे प्रधान कारण वैद्य ही है ।” अध्वर्यु (उपाध्याय) के बिना यज्ञ मे उद्गाता, होता और ब्रह्मा इन तीनों की तरह चिकित्सा मे गुणवान् होते हुए भी वैद्य के बिना उक्त तीनों पाद निरर्थक हैं । जैसे नौका का कर्णधार अन्य खेवटियों के बिना भी नैया को पार लगा सकता है, ठीक इसी प्रकार अकेला गुणवान् वैद्य रोगियों को सदैव तारनेवाला होता है ।

चिकित्सा की प्रवृत्ति व्याधि के नाश करने के लिए है अतः आचार्य अब व्याधि के साध्यासाध्य-विषय मे कहते हुए उपदेश करते हैं ।

साध्योऽसाध्य इति व्याधिर्द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा ।
सुसाध्यः कृच्छ्रसाध्यश्च याप्यो यश्चानुपक्रमः ॥
सर्वौषधक्षमे देहे यूनुः पुंसो जितात्मनः ।
अमर्मगोऽल्प-हेत्वग्रूप-रूपोऽनुपद्रवः ॥
अतुल्य-दूष्य-देशतु-प्रकृतिः पादसपदि ।
ग्रहेष्वनुगुणेऽपेक्षकदोषमार्गा नवः सुखः ॥
सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते ।
कृच्छ्ररूपायैः कृच्छ्रस्तु महद्भिश्च चिरेण च ॥
असाध्यलिङ्गसकीर्णस्तथा शस्त्रादिसाधनः ।
शेषत्वादायुषः पथ्यैर्याध्यः प्रायो विपर्यये ॥
दत्वाल्पं सुखमल्पेन हेतुना स प्रतन्यते ।
याति नाशेषतां रोगः कर्मजो नियतायुषः ॥
प्रपतन्निव विष्कम्भैर्धायतेऽत्रातुरो हितैः ।
परोऽसाध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याख्येयोऽतिवर्तते ॥
तस्मादुपेक्ष्य एवासौ स्थितोऽत्यन्त-विपर्यये ।
भ्रम-मोहारति-करो दृष्टिगोऽन्त-नाशनः ॥

व्याधि की साध्यासाध्यता आदि—रोग के साध्य और असाध्य ऐसे दो प्रकार होते हैं । साध्य और असाध्य व्याधि

के भी दो दो प्रकार हैं जैसे कि सुखसाध्य और कष्टसाध्य ये प्रकार साध्य व्याधि के हैं, इसी प्रकार असाध्य रोग के भी याप्य और प्रत्याख्येय ऐसे दो भेद हैं । अब सुखसाध्य, कृच्छ्रसाध्य, याप्य और प्रत्याख्येय इन चारों के भिन्न भिन्न लक्षणों का वर्णन करते हैं ।

(१) सुखसाध्य—वह व्याधि है जो सब प्रकार की औषधियों को सहन करनेवाले जितेन्द्रिय, युवा (जवान) पुरुष के शरीर मे होती है, जो अमर्मग अर्थात् हृदय-कण्ठ आदि मर्मस्थानों मे न होकर अन्य सुखसाध्य स्थानों मे होती है, जिसके निदान पूर्वरूप और रूप स्वल्पलक्षणोंवाले होते हैं, जिसमे उपद्रवरूप अन्य व्याधि खड़ी नहीं होती, जो अतुल्य (असमान) दूष्य देश ऋतु और प्रकृति मे उत्पन्न होती है । उदाहरण—जैसे कि वात-पित्त-कफ ये तीनों दोष क्रम से शीतोष्ण, उष्ण और शीत हैं । यदि रक्त दूष्य पित्त दोष से दूषित हुआ तो ये दोनों तुल्य दोष और दूष्य है क्योंकि ये दोनों उष्ण हैं अतः इन दोनों के संयोग से होने-वाली व्याधि की सुखसाध्यता सिद्ध नहीं होती परन्तु यदि ठण्डे कफ से रक्त दूषित हुआ तो यह अतुल्य दोष-दूष्य व्याधि हुई क्योंकि एक ठण्डा तो दूसरा गरम है । अतुल्य देश व्याधि जैसे कि आनूप देश मे पित्त का उत्पन्न होना । यहा आनूप देश कफप्रधान होने से ठण्डा और पित्त उष्ण है । अतुल्य ऋतुजन्य व्याधि जैसे कि शरद् ऋतु मे कफ का कुपित होना है । यहा शरद् ऋतु कफ का कोपकाल नहीं है किन्तु पित्त का कोपकाल है । अतुल्य-प्रकृति व्याधि जैसे कि पित्तप्रकृतिवाले पुरुष के शरीर में कफ का कुपित होना । यहा पित्त उष्ण और कफ शीत है । इस प्रकार जो रोग अतुल्य दूष्यदेशतुप्रकृतिजन्य होता है, वह सुखसाध्य होता है । कुछ रोगों को तुल्यदूष्यादि होते हुए भी सुखसाध्य माना है जैसे कि ज्वर और प्रमेह^१ । इनके अतिरिक्त जो रोग वैद्य-औषधि सेवक और रोगी इन चारों की परिपूर्णता में होता है, जो अनुकूल राशिस्थित ग्रहों की दशा मे उत्पन्न होता है, जो रोग वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों मे से किसी एक से उत्पन्न हुआ हो, जो भीतर या बाहर के एक मार्ग मे ही हुआ हो, जो रोग नया अर्थात् एक साल के भीतर का उत्पन्न हुआ हो और जिस मे विशेष कष्ट का अनुभव न हो ऐसे रोग को सुखसाध्य कहते हैं अर्थात् इसका उपाय सुख से हो सकता है और यह स्वल्पकाल मे ही शान्त हो जाता है ।

(२) कृच्छ्रसाध्य—अर्थात् कष्टसाध्य रोग वह है जो बड़े कष्ट से बड़े बड़े दुष्कर उपायों से बहुत समय के अनन्तर कही शान्त होता है और जो उन असाध्य लक्षणों से मिश्रित होता है जिनका वर्णन ग्रन्थकार आगे चलकर यथास्थान करेंगे जिसकी शान्ति शस्त्र-क्षार और अभिकर्मादि से करनी पड़ती है । सुश्रुत ने स्थूलमान से रोग दो प्रकार का माना है जैसे कि शस्त्रसाध्य और स्नेहादि क्रियाओं से साध्य । शस्त्रसाध्य व्याधियों में स्नेहादि क्रिया भी कर सकते हैं परन्तु

१ कारण षोडशगुण सिद्धौ पादचतुष्टयम् । विज्ञाता शसित्वा योक्ता प्रधान भिषगत्र तु ॥ इति चरक

२ वैद्यहीनाख्य पादा गुणवन्तोऽप्यपार्थका । उद्गातृहोतृब्रह्मणो यथाध्वर्यु विनाध्वरे ॥ वैद्यस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरान् सदा । प्लव प्रवितरैर्हीन कर्णधार इवाम्भसि ॥ इति सुश्रुत

१ “ज्वरे तुल्यतुदोषत्व प्रमेहे तुल्यदूष्यता । रक्तगुल्मे पुराणान्व सुखसाध्यत्वहेतवः ॥” इति

२ यस्माद्वत्सरातीता व्याधयोऽसाध्या । इत्यरुण

स्नेहादि क्रियासाध्य रोग मे शस्त्र क्रिया नहीं की जाती है ।

(३) याप्य—व्याधि उसे कहते हैं जो असाध्य लक्षणों के रहते हुए भी आहार-विहारों के सेवन करने तथा आयु के शेष रहने से प्रायः रोगी को नहीं मारती है, थोड़ी सी चिकित्सा से रोगी को थोड़ा सुख देती है, वैसे ही थोड़े से किसी कारण को लेकर बहुत बढ़ जाती है । सारांश यह कि याप्य व्याधि कर्मों से उत्पन्न होने के कारण उसकी आयु नियत रहती है अतः गिरते हुए घर को जैसे स्तम्भ नहीं गिरने देते वैसे ही यह व्याधि न तो आप शान्त होती है और न रोगी को ही मरने देती है ।

(४) प्रत्याख्येय—अर्थात् अनुपक्रम व्याधि वह है जो असाध्य होती है, जो सब प्रकार की चिकित्सा को न मानती हुई उसे निष्फल करती है, जिस में भ्रम अर्थात् चित्त का स्थिर न रहना, चक्र आना, बेहोशी, किसी भी वस्तु में मन का न लगना, दृष्टि आदि इन्द्रियों के धर्म का नष्ट हो जाना इत्यादि लक्षण होते हैं । सुखसाध्य लक्षणों के अत्यन्त बिगड़ जाने पर इसे त्याग देना ही अच्छा है ।

इस प्रकार रोग की पहले परीक्षा करके तदनन्तर चिकित्सा का आरम्भ करना चाहिए, अन्यथा चिकित्सा में प्रवृत्त होने से निश्चय ही वैद्य के स्वार्थ, विद्या और यश की हानि होती है ।

अब आचार्य साध्यासाध्यसयोग की बलवत्ता आदि का वर्णन करते हैं ।

साध्ययोरपि सयोगो बलिनोर्यात्यसाध्यताम् ।
विद्यादसाध्यमेवातः साध्यासाध्यसमागमम् ॥
नासाध्यः साध्यता याति साध्यो यातित्वसाध्यताम् ।
पादापचारहवाच्च यान्त्यवस्थान्तरं गदा ॥

साध्यासाध्य में भा असाध्य और साध्य का समव—साध्य-लक्षण-युक्त बलवान् के साथ भी असाध्य-लक्षणसयोग ऐसा होता है कि वह असाध्यता को प्राप्त हो जाता है । इस लिए साध्य और असाध्य के सयोग को असाध्य ही जानना चाहिए क्योंकि असाध्य व्याधि कभी भी साध्यता को प्राप्त नहीं होती किन्तु साध्य अवश्य असाध्यता को प्राप्त होती है । कभी कभी पादापचार अर्थात् वैद्य, औषधि, परिचारक और रोगी इन चिकित्सा के चार चरणों की अपूर्णता (कमी) या भूल से तथा इन चारों की अपेक्षा न करनेवाले भाग्य (पूर्व जन्मकृत

१ दिविषा व्याधयः शस्त्रसाध्या स्नेहादिक्रियासाध्याश्च । तत्र शस्त्रसाधयेषु स्नेहादिक्रिया न प्रतिषिध्यते, स्नेहादिक्रियासाधयेषु शस्त्र कर्म न क्रियते । इति

२ बाहुल्येन विपर्यये साध्यलक्षणविपरीतत्वे सत्यायुषो जीवितस्य शेषत्वादक्षीणत्वा-मारयितुमसमर्थं पथ्यैराहारविहारैर्यप्य । स च व्याधि चिकित्सितेनाप्य सुखं दत्त्वा पुनः सोऽस्थेनैव हेतुना प्रतन्यते विस्तीर्यते । अतश्च दुष्कृतकर्मजो रोगो नियतायुष उत्पन्नो न च नश्यति नापि मारयतीतीन्द्र ।

३ असाध्य प्रत्याख्येयस्त्वं सर्वा क्रियाश्चिकित्सा अतिवर्तते कुण्ठयति । तस्मात्सुखसाध्यलक्षणैर्योऽत्यन्तविपरीतत्वे स्थित उपेक्षणीय एव । भ्रम चित्तस्य बहुस्वरूपमवस्थानम् । अक्षनाशनो दर्शनादीन्द्रियनाशन इतीन्द्र ।

कर्म) के बल से भी रोग अपने स्वरूप को छोड़ विलक्षण रूप को धारण कर लेते हैं ।

वैद्य के कर्तव्याकर्तव्य-प्रसङ्ग में ग्रन्थकार यह भी कहते हैं कि—

वरमाशोविषविष दंसमग्निमयोऽपि वा ।

उपयुञ्जीत न त्वार्त्तादामिषं कृपणाञ्जनात् ॥

चरो भूतदयाधर्म इत्यार्तषु भिषग्वरः ।

चर्तते यस्तु सिद्धार्थं स सर्वमतवर्तते ॥

इत्यष्टाङ्गसङ्ग्रहे सूत्रस्थाने द्वितीयोऽध्यायः ।

दयालु वैद्य का आवश्यकता—भयङ्कर सर्प के विष, जलती हुई अग्नि और सन्तप्त लोहे का उपयोग करना अच्छा है परन्तु कृपण (मूर्ख) रोगी से प्राप्त भोग्य वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए । प्राणियों पर दया करना श्रेष्ठ धर्म है, यह समझकर जो वैद्य रोगियों से बर्ताव करता है, वह धन आदि सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर सर्व सज्जनों पर अपना अधिकार जमा लेता है ।

इत्यष्टाङ्गसङ्ग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिका हिन्दी-व्याख्यायां द्वितीयोऽध्यायः ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

इस शास्त्र का प्रकृत विषय आयुष्य का पालन करना है और वह स्वस्थवृत्त तथा आतुरवृत्त इन दो भागों में विभक्त है । इसी लिए इस शास्त्रका अन्य नाम स्वस्थातुरपरायण शास्त्र है । स्वास्थ्य का समुचित रक्षण किया जाय तो रोग ही नहीं सकता अतः आचार्य दिनचर्यापूर्वक अब स्वस्थवृत्त का वर्णन करते हैं ।—

अथ स्वस्थवृत्तम् ।

अथातो दिनचर्या नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

दिनचर्या का वर्णन—प्रतिदिन किए जानेवाले सदाचरण का नाम दिनचर्या है अतः स्वस्थवृत्त के लिए प्रथम इसका वर्णन करना आवश्यक है । स्वस्थवृत्त वस्तुतः इसीके अन्तर्गत है । इसी लिए आचार्य कहते हैं कि अब हम दिनचर्या नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने की है ।

ब्राह्मे मुहूर्त्त उत्तिष्ठेज्जीर्णाजीर्णं निरूपयन् ।
रक्षार्थमायुषः स्वस्थो ॥

ब्राह्ममुहूर्त्त में उठना—अपने आयुष्य की रक्षा के लिए नीरोग मनुष्य अपना किया हुआ आहार पच गया कि नहीं, इसका ठीक विचार करके ब्राह्ममुहूर्त्त में उठे ।

वक्तव्य—नीरोग मनुष्य ब्राह्ममुहूर्त्त में उठे । यहा नीरोग

१ पादापचारो यथोक्तानामङ्गानामपरिपूर्णत्वम् । अथवा सर्व एव व्याधयः पादनिरपेक्षा एव दैवादेतोरवस्थान्तरं स्वरूपादिलक्ष्यता याति । दैवमन्यजन्मकृत कर्मैतीन्द्र ।

(स्वस्थ) शब्द से ध्वनित होता है कि यह नियम रोगी के लिए नहीं है । मुहूर्त्त दो घड़ी का नाम है । ये दो घड़ियाँ उस समय का नाम है जब रात्रि ४ घड़ी शेष रहती है । इस समय में योगी पुरुष ब्रह्म (परम पिता परमात्मा) का ध्यान करते हैं । विद्यार्थी इस समय में ब्रह्म अर्थात् ज्ञान के लिए अध्ययन करते हैं अतः इन से सम्बन्धवाले समय का नाम ब्राह्ममुहूर्त्त है । किया हुआ आहार पच गया कि नहीं, यह सोच विचार कर उठे, इसका भावार्थ यह है कि आहार का पाचन जब तक न हो जाय तब तक सोना चाहिए ।

ज्योतिषशास्त्र के मत से २६ वाँ मुहूर्त्त अर्थात् जिससे दूसरा सूर्योदय आठ घड़ी के अनन्तर होता है, ब्राह्ममुहूर्त्त होता है परन्तु इन्दु, अरुणदत्त और चन्द्रनन्दन इस मत को नहीं मानते हैं । वे कहते हैं कि रात्रि की पिछली दो या चार घड़ियों का नाम ब्राह्ममुहूर्त्त है ।

ब्राह्ममुहूर्त्तमें उठने के अनन्तर क्या करे ? अब आचार्य इस का वर्णन करते हैं कि—

जातवेगः समुत्सृजेत् ।

उदङ्मुखो मूत्रशक्नुदक्षिणाभिमुखो निशि ॥

वाच नियम्य प्रयतः सवीताङ्गोऽवगुण्ठितः ।

प्रवर्तप्रेतचलित न तु यत्नादुदोरयेत् ॥

नामेध्यमार्गमृद्भस्मगोस्थानाकीर्णगोमये ।

पुरान्तकानि वल्मीकरम्योत्कृष्टचिति न मे ॥

न नारी पूज्यगोऽकन्दुवाय्वन्नाग्निजलं प्रति ।

न चातिरस्कृत्य महीं भयाशक्तयोस्तु कामतः ॥

न वेगितोऽन्यकार्यं स्यान्नाजित्वा साध्यमामयम् ॥

शौचविधि—जब मूत्र और मलका वेग प्रतीत हो तब दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके, मौन को धारण कर, किसी भी अन्य कार्य में प्रवृत्ति न रखता हुआ, धोती आदि वस्त्र धारण किया हुआ, सिर को वस्त्र से ढककर आते हुए मल और मूत्र को विसर्जन करे परन्तु न आते हुए मूत्र और मलका जबर्दस्ती यत्नकर विसर्जन न करे क्योंकि इस प्रकार जबर्दस्ती करने से वातादि दोषों के कुपित होने का सम्भव होता है । मलविसर्जन के पहले यह ध्यान रहे कि अत्यन्त अशुद्ध स्थान, मार्ग, मिट्टी और राख के ढेर, गौओं के बैठने की जगह, जहाँ गोबर बिखरा हुआ हो, जहाँ जनसमुदाय हो, नगर के छोर, अग्नि के समीप, वल्मीक (सर्पादि के दीर्घ बिल या बाम्बीपर), सुन्दर स्थान में, हल द्वारा बोई हुई भूमि में, यज्ञ के लिए जहाँ अग्निचयन किया गया हो, वृक्ष के नीचे या ऊपर, स्त्री-गुरु आदि पूज्य-गाय-सूर्य-चन्द्र-वायु-अग्नि और जल के सामने, भूमि का अतिरस्कार करता हुआ कदापि मलका या मूत्र का विसर्जन न करे । यदि अपने स्वामी-चौर आदि का भय हो-शरीर अशक्त हो तो वह इच्छापूर्वक मल मूत्र का विसर्जन करे । मल मूत्र का वेग उत्पन्न होने पर अन्य कार्य न

करे अपितु प्रथम मल मूत्र का त्याग करे । इसी प्रकार सुख-साध्य रोग के होने पर भी पहले उसको जीते (शमन करे) क्योंकि प्रथम उस सुखसाध्य रोग के न जीतने पर वही (साध्यरोग) आगे चलकर असाध्य रूप धारण कर सकता है ।

मल-मूत्र विसर्जन के अनन्तर क्या करना चाहिए ? अब ग्रन्थकार इस विषय को कहते हैं ।

निश्शल्यादष्टमुपिण्डीपरिमुत्सृज्य मलायनः ।

अभ्युद्वृताभि शुचिभिरद्भिर्मृद्भिश्च योजयेत् ॥

लेपगन्धावपहं शौचमनुत्पतितबिन्दुभिः ॥

गुदप्रक्षालनविधि—जिसमें काटे लकड़ी आदि न हो, ऐसी शुद्ध मुट्ठी भर मिट्टी से गुदा को माजा है जिसने वह नदी में कटीमात्र को डुबाकर शौच न करे अपितु दाहिने शुद्ध हाथ से तथा लोटा आदि से नदी या तालाब से लिए हुए इतने शुद्ध जल एवं मिट्टी से शौच (गुदप्रक्षालन) करे जिससे गुदा पर लगा हुआ मलका लेप तथा दुर्गन्धि दूर हो जाय और शौचार्थ प्रयोग किए जानेवाले जल के छींटे ऊपर की ओर उड़कर न लगे क्योंकि ऊपर की ओर उड़नेवाले छींटे अस्पृश्य होते हैं ।

मलमूत्रविसर्जन शुद्धिके अनन्तर प्रसङ्गवशात् अब आचार्य और भी शुद्धि का उपदेश करते हैं—

स्पृष्टा धातून्मलानश्रुवसाकेशनखाश्च्युतान् ।

स्नात्वा भोक्तुमना भुक्त्वा सुध्वा क्षुत्वा सुरार्चने ॥

रथ्यामाक्रम्य चाचामेदुपविष्ट उदङ्मुखः ।

प्राङ्मुखो वा विविक्षस्थो न बहिर्जानु नान्यदहक् ॥

अजल्पन्तुत्तरासङ्गी स्वच्छैरङ्गुष्ठमूलगैः ।

नोद्धतैर्नानतो नोर्ध्वं नाग्निपक्कैर्न पृतिभिः ॥

न फेनबुद्बुदक्षारैर्नैकहस्तापितैर्जलैः ।

नाद्रैकपाणिर्नामेध्यहस्तपादो न शब्दवत् ॥

प्रत्येकदश में पवित्रता की आवश्यकता—केवल मलमूत्रविसर्जन के अनन्तर ही नहीं, किन्तु रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य इन समस्त धातुओं, मूत्र, विष्टा, स्वेद, कान का मैल इन मलों, आसू, जल के सदृश मेद का या शुद्ध मास का सचिक्कण भाग वसा, केश और नख इनके शरीर से गिरने के समय स्पर्श होने पर, इसी प्रकार स्नान करने पर, भोजन के आदि में और अन्त में, सोकर उठने पर, छीकने पर, देवता के पूजन के आरम्भ में गलियों में से घूम फिर आने पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके, लोगों से अलग बैठ कर, अपने गोडों के भीतर दोनों हाथ रख कर,

१ निश्शल्याया काष्ठानि शल्यरहितया । अदुष्टया योग्यया । मृत्पिण्डया परिमुत्सृज्य मलायन समाजितगुद । अभ्युद्वृताभिरद्भिर्नदीतटाकादित कलशपाण्यादिना उद्वृहीताभिः । न तु कटीमेव नद्यामवगाह्य शौचयेत् । न चाशुचिना करेण मृत्सहिताभिरद्भिः । लेपगन्धावपहं मलायने लेपगन्धौ लेपश्च गन्धश्च येन नश्यति । एतेन मृदोऽप्या शौचस्य च मानमुक्त भवति । अनुत्पतितबिन्दुभिरद्भि यत् उत्पतिता बिन्दवोऽस्पृश्या इतीन्दु ।

२ शुद्धमासस्य य स्नेह सा वसा परिकीर्तिता । इति ध्रुत ।

१ स्वस्थो नोरोग, रोगिणस्त्वनियम इति हेमाद्रि ।

२ मुहूर्त्तौ नाडिकाद्वयम् । ब्रह्मणोऽयं ब्रह्म । ब्रह्मज्ञान तदर्थमध्ययनाद्यपि ब्रह्म तस्य योग्यो मुहूर्त्तौ ब्रह्म इतीन्दु ।

अन्य किसी ओर न देखता हुआ, मौन होकर, शरीर पर उत्तरीय वस्त्र (अङ्गुष्ठा) लेकर, अङ्गुष्ठमूल अर्थात् ब्राह्मतीर्थ से स्पर्श करनेवाले शुद्ध जल से आचमन करे। जिस की धारा टूटती हो, जिसे एक ही हाथ में कोई देता हो ऐसे उष्ण, दुर्गन्धयुक्त जिस में फेन आए हुए हों, जिस में बुदबुदे उठते हों, जो चारयुक्त हो ऐसे जल से बिना दोनों हाथ पाव धोए, झुक कर या खड़े खड़े आचमन न करे और न जलपान करते हुए बोले।

अच्छी तरह शौचविधि करने के पश्चात् अब दन्तधावन (दतवन) करने का उपदेश करते हैं।

वटासनार्कखदिरकरञ्जकरवीरजम् ।

सर्जारिमेवापामार्गमालतीककुभोद्भवम् ॥

कषायतिक्तकटुकं मूलमन्यदपीदृशम् ।

विज्ञातवृक्षं जुण्णाग्रमुज्ज्वग्रन्थिसुभूमिजम् ॥

कनीन्यग्रसमस्थौल्यं सुकूर्चं द्वादशाङ्गुलम् ।

प्रातर्भुक्त्वा च यतवाग्भक्षयेदन्तधावनम् ॥

वाय्वत्रिवर्गात्रितयत्तौद्राक्तेन च घर्षयेत् ।

शनैस्तेन ततो दन्तान् दन्तमासान्यवाधयन् ॥

दन्तधावनविधि—शुद्ध भूमि में उत्पन्न बड़, बिजयसार, आक, खैर, करञ्ज (पूतिकरञ्ज), पीला कनेर, पीली सालई, गन्धैल (विट् खदिर), औगा, मालती (जाई), अर्जुन (कहू) इन वृक्षों के काष्ठ और मूल से लिया हुआ या इन ही के समान कषाय तिक्त-कटुक (कसैले कड़ुए और चरपरे) रसवाले, अपने जाने पहिचाने नीम आदि वृक्षों के काष्ठ या मूल में लिए हुए बारह अङ्गुल प्रमाणवाले कनिष्ठिका अङ्गुली के अग्रभाग के समान जाड़े, जिस के अग्रभाग को चबाकर या पत्थरआदि से कूट कर नरम कूची बनाई गई हो, ऐसे सरल, चिकने और गाठरहित दातन का सेवन प्रातःकाल और भोजन के अनन्तर मौन होकर इस प्रकार करे कि जिस से दातों के मसूड़ों को बाधा न पहुँचने पावे। इस प्रकार दातन से मूल को दूर कर, इसके पश्चात् कूट, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड़, बहेडा, आंवला, इलायची, दालचीनी और पत्रज के शब्द मिले हुए चूर्ण से उसी दातन की कूची द्वारा धीरे धीरे दातों को घिसना चाहिए।

वक्तव्य—यहां अर्कादि का निर्देश केवल उदाहरणमात्र के लिए है, इस लिए कि दन्तधावन के लिए कोई गणसग्रह नहीं किया गया है। हा, दन्तधावनमें कटुक-तिक्त-कषायरसवाले वृक्षोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इन रसोंको छोड़ अन्य रसोंवाले वृक्षकाष्ठसे कदापि दातुन न करना चाहिए क्योंकि अरोचकता और कफको दूरकर मुखको विशद करने वाले ये तीन रस ही हैं। कषाय-तिक्त-कटुरसवाले वृक्षोंमें क्रमशः खैर, नीम और करज उत्तम माने गये हैं, अतः जहां तक बने इनसे दातुन करे। तन्त्रान्तरमें मधुमिश्रित ऊपर कहे गये चूर्णके सिवा सैधानमक और तैलमिश्रित तेजोवती

(तेजवल या मालकागनी) चूर्णके धीरे धीरे नरम कूची से एक एक दातको साफ करने (घिसने) का भी विधान है। इस प्रकार दातोंकी शुद्धि करनेसे दातोंकी दुर्गन्ध, उनपर आया हुआ मैल दूर होता, कफदोष बाहर निकलता, मुख शुद्ध-सुगन्धित होकर अन्न भी रुचिकारक होता अर्थात् अन्नके सेवनमें भी रुचि बढ़ती है। यहां द्वादश (बारह) अङ्गुल प्रमाण दतवनका कहा गया है किन्तु अन्य शास्त्रकारोंने सबेरेमें कीड़ा न लगा हुआ, नरम, छू, आठ या बारह अङ्गुल प्रमाण-वाला, कनिष्ठिकाके अग्रभागसम ऐसे दातुनको श्रेष्ठ कहा है।

केवल दन्तधावन ही न करे किन्तु जीभकी भी शुद्धि करे इस लिए कहते हैं कि—

लिखेदनुसुख जिह्वां जिह्वानिलेखनेन च ।

तथास्यमलवैरस्यगन्धा जिह्वाऽऽस्यदन्तजाः ।

रुचिवैशद्यलघुता न भवन्ति भवन्ति च ॥

जिह्वानिलेखन—दातोंको साफ करनेके अनन्तर उसी दातुन से अथवा लौह आदि से बनाये हुए जिह्वानिलेखन (जीभको साफ करने के लिए बनी हुई सीक) से धीरे धीरे यथासुख इस प्रकार जीभ को साफ करे कि उससे पुरुष के जीभ, मुख एवं दातों का मल, मुखवैरस्य (किसी भी रस का मुख में यथार्थ अनुभव न होना) मुखकी दुर्गन्धी ये नष्ट हों और रुचि, निर्मलता तथा लघुता (जडतानाश) की प्राप्ति हो।

विशेष विवरण—सुश्रुत इस विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिह्वानिलेखन अर्थात् जीभको साफ करने-वाली वह सीक सोने, रूपे या घृत् के काष्ठ की बनी हुई चिकनी, नरम और प्रमाण में दस अङ्गुल की हो।

अब यह उपदेश करते हैं कि निम्नलिखित रोगों की अवस्थामें दातुन न करे और यह भी कि आगे वर्णित वृक्षों के काष्ठादि से अवश्य दातुन न करे।

नाद्यादजीर्णवमथुश्वासकासज्वरार्दिती ।

तृष्णास्यपाकहृन्नेत्रशिरःकर्णामयी च तत् ॥

दन्तधावन के अयोग्य प्राणी—अजीर्ण, छर्दि, श्वास, कास, ज्वर, अदित, तृष्णा, मुखपाक और हृदय-नेत्र-शिर और कर्णरोगवाले को दातुन नहीं करना चाहिये।

१ निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठ कषाये खदिरस्तथा। मधुको मधुरे श्रेष्ठ करञ्ज कटुके तथा ॥ क्षौद्रव्याषत्रिवर्गाक्त सनैल सैधवेन च। चूर्णेन तेजोवत्याश्च दन्तास्त्रिषु विशेषयेत्। एकैकं घर्षयेदन्तं मृदुना कूर्चकेन च। दन्तशोधनचूर्णेन दन्तमासान्यवाधयन्। तद्दुर्गन्धयो-पदेहौ तु श्लेष्माणं चापकर्षति। वैशद्यमन्नाभिरुचिं सौमनस्य करोति च। अजगन्धमनुपक्विलष्ट षडष्टद्वादशाङ्गुलम्। प्रदेशनीमुखनम मृदु त्वाद्दन्तधावनम् ॥ इति सुश्रुत।

२ अनु पश्चात् तेनैव लेखनयोग्यकृतेन दन्तपवनेन। जिह्वानिलेखनेन लौहादिकृतेन वा। इतीन्दु।

३ जिह्वानिलेखन रौप्य सौवर्ण वार्चमेव च। तन्मलापहर शस्तं मृदु श्लक्ष्ण दशाङ्गुलम् ॥ इति।

१ अर्कादिग्रहणमुदाहरणार्थं बोधयम्। सक्षेपविवक्षया न दन्तधावनस्य गणसग्रहः। कषायतिक्तकटुकम्। रसत्रयेण हनेन मुखवैशद्यारोचकश्लेष्माणनया सम्यक् सम्पद्यन्त इत्यर्थः।

नैव श्लेष्मातकारिष्टिभीतधवध्वजान् ।
 विल्ववज्जुलनिर्गुण्डीशप्रतिल्वकतिन्दुकान् ॥
 कोविदारशमीपीलुपिप्लेङ्गदगुगुलन् ।
 पारिभद्रकमग्लोका मोचकयो शालमलीं शणम् ॥
 स्वाद्रस्तलवणं शुष्कं सुषिर पूति पिच्छिलम् ।
 पाताशामासन दन्तधावनं पादुके त्यजेत् ॥
 दन्तान् पूर्वमधो घर्षेत् प्रातः सिञ्चेच्च लोचने ।
 तापपूर्णमुखो ग्रीष्मशरदोः शीतवारिणा ॥

दातुननिषिद्ध काष्ठ—खिहोडा, रीठा, बहेडा, धव, करीर, बेल, वेत, सग्हालू, सहजना, लोध, तेंदू, कचनार, शमी, पीलु, पीपल, हिगोट, गूगल, देवदारु, इमली, सेम्हल, कदली और सण इन वृक्षों के काष्ठ का और जिन वृक्षों का रस मधुर, अम्ल तथा नमकीन हो, जो सूखा नीरस हो, जो भीतर से खोखला (पोला) हो, जो नितान्त चिकना और पहिले किसी का किया हुआ हो और जो सड़ा हुआ दुर्गन्धयुक्त हो ऐसा दातुन कदापि न करना चाहिए और न पलाश अर्थात् ढाक का आसन, दातुन और खड़ाऊ बनाना चाहिये। दातुन करते समय पहिले दांतों के नीचे के भाग को घिसना चाहिये। प्रतिदिन प्रातःकाल में मुख को जल से पूर्णकर ग्रीष्म और शरद् ऋतु में नेत्रों को शीतल जल से सींचना, छिड़कना या धोना चाहिये। यहाँ ग्रीष्म तथा शरद् में ही ठंडे जल से सींचने का निर्देश है अतः इन ऋतुओं के सिवा अन्य ऋतुओं में सुहाने योग्य कवोष्ण गरम जल से सींचना चाहिये।

प्रणम्य देवान् वृक्षांश्च मंगलाष्टशतं शुभम् ।
 शृण्वन् काञ्चनविन्यस्तं सपिः पश्येदनन्तरम् ॥

दन्तधावन के पश्चात् देवनमनादि—दातुन करके फिर देव ताओं और वृक्षों को प्रणाम करे और फिर आगे दूतादिविज्ञानीय अध्याय में वर्णित शुभमङ्गलाष्टशत श्रवण करे तथा जिसमें सुवर्ण डाला हुआ हो ऐसे घृत को देखे या सुवर्णपात्र में भरे हुये घी का नीचे को मुखकर अवलोकन करे।

सौवीरमञ्जन नित्य हितमद्वोस्ततो भजेत् ।
 लोचने तेन भवतो मनोज्ञे सूक्ष्मदर्शने ॥
 व्यक्तत्रिवर्णे विमले सुस्निग्धघनपद्मणी ।
 चक्षुस्तेजोमय तस्य विशेषाच्छ्लेष्मतो भयम् ॥
 योजयेत्सप्तरात्रेऽस्मात् स्नावणार्थं रसाञ्जयम् ॥

सौवीराञ्जन तथा रसाञ्जनसेवन—उपर्युक्त देवस्मरणादि हो जानेपर आखों के लिए सदैव हितकारी है इस लिए नेत्रों में काले सुमें का अञ्जन प्रत्येक आख में तीन तीन बार सलाई फिरोकर करे क्योंकि सुरमे के अञ्जन से आखें मनोहर (सुन्दर) होकर सूक्ष्म पदार्थ के देखने में समर्थ होती और नेत्रों के छाल, सफेद

और काला ये तीनों रंग मार्फ होते हैं। दन्तना ही नहीं आंखों की पलकें चिकनी एवं सघन (गहरी) होती हैं। इसके अनि-रिक्त नेत्र तेजोमय अर्थात् अग्नि ग्ना पित्तमय हैं और उनकी इस तेजस्विता को विशेषतः कफ का भय रहना है क्योंकि कफ जलीय होने से तेजका वैरी है, अतः उन्मे नेत्रों से स्वाव कराकर बाहर निकालने के लिए प्रतिमसाह अर्थात् सप्ताह में एकदिन आखों में रसांत को आंजना चाहिये।

विशेष विवरण—सुश्रुत इसके विपरीत अर्थात् काले मर्मों की जगह सफेद मर्मों के अञ्जन का उपदेश करते हुए कहते हैं कि “अञ्जन-कर्म में समुद्र से उत्पन्न होनेवाला शुद्ध स्रोतोञ्जन श्रेष्ठ माना गया है इसलिए कि वह नेत्रों के दाह खजली और मल को दूर करनेवाला तथा क्लेद (गीद) एवं पीड़ा को हरने-वाला है।

अञ्जनविधि के पश्चात् अब आचार्य नस्य, गण्डूषधारणादि का उपदेश करते हैं। यथा—

अणुनैलं ततो नस्य ततो गण्डूषधारणा ।
 घनोदतप्रसन्नत्वक्स्फ-धग्रीवास्यवनसः ॥
 सुगन्धिघटनाः स्निग्धनिस्वनाः विमलेन्द्रियाः ।
 निर्मलीपलितव्यङ्गा भवेयुर्नस्यशीलिनः ॥
 श्रोष्ठस्फटनपाण्यमुखशोषद्विजामयाः ।
 न स्युः स्वरोपघाताश्च स्नेहगण्डूषधारणात् ॥
 खदिरकीरिवृक्षादिमेदाम्बुकवलग्रहः ।
 अरोचकास्यवेरस्यमलपूतिप्रसेकजित् ॥
 सुग्नोणोदकगण्डूषैर्जायते चक्षुःश्लाघधम् ।
 प्रायोगिक ततो धूमं गन्धमाल्यादि चाचरेत् ॥
 धूमादस्योर्ध्वजत्रया न स्युर्धातकफामयाः ।
 अञ्जनोत्क्रेशितं नस्यैः कवलैर्नाघनेरितम् ॥
 धमेन कवलोरिक्लृष्टं क्रमाद्वातकफं जयेत् ।
 गन्धमाल्यादिकं वृष्यमलमोघं प्रसाधनम् ॥

नस्य गण्डूषधारणादि—अञ्जनविधि के पश्चात् इसी ग्रन्थ में आगे कहे गए अणुनैल की नस्य ले और इसके अनन्तर मुख में गण्डूष धारण करे। नस्य सेवन करने से खचा (चमड़ी) स्वच्छ रहती है और मनुष्य ऊँचे कंधेवाले, घनग्रीवा (मज-बूत गरदन) वाले, मजबूत छाती वाले, स्वच्छकान्तियुक्त मुख वाले, सुगन्धित मुखवाले, मधुर स्वरवाले तथा निर्मल इन्द्रियों वाले होते हैं। नस्य सेवन से उनकी चमड़ी सकुचित नहीं होती—उसमें बली (झुरियाँ) नहीं पड़ती, बाल पककर जल्दी श्वेत नहीं होते और न मुख पर काले रंग के व्यंग (चट्टे) ही होते हैं।

स्नेह (घृततैलादि) के गण्डूष मुख में धारण करने से होठों का फटना तथा खरदरे (सूखते) रहना, मुख का सूखना, दांतों के रोग, स्वरमंग ये रोग नहीं होते।

१ शीतवारिणा ग्रीष्मशरदोरेव । अन्यस्मिन्नुतौ कवोष्णवारिणे-त्यर्थोऽभिप्रेतः । इतीन्द्र ।

२ सौवर्णभाण्डस्थ घृतमवाङ्मुख पश्येदितिन्द्र ।

३ अस्य च शृदुर्णाञ्जनत्वापिज्ञ शलाका मानम् । इति हेमाद्रिः ।

१ व्यक्तत्रिवर्णत्वाच्च निर्मले, रक्तशुक्लकृष्णवर्णत्रयम् । इतीन्द्र ।

२ मर्त स्रोतोञ्जन श्रेष्ठ विशुद्ध सिन्धुसम्भवम् । दाहकण्डूमलक-च वृष्टे म्लेहसजापहम् ॥ इति ॥

खदिर (खैर), क्षीरिप्लव (पीपल, गलर, पाकर, बड, पारसपीपल, विडखदिर और नागरमोथा इनका कवल ग्रह अरोचक, मुह का वैरस्य (फोका रहना) मल की दुर्गन्ध और मुखसे लारों के टपकने को जीतता अर्थात् नाश करता है। सुखे षण्णोदक अर्थात् नीस गरमजलके गण्डूष (कुल्ले) करने से मुख की जडता दूर होती है। कवलग्रह और गण्डूष में क्या भेद है यह इसी ग्रन्थ में आगे कहेंगे। उपर्युक्त नस्य-गण्डूषधारणादि के अनन्तर इसी ग्रन्थ में आगे वर्णित प्रायोगिक धूम्रपान का सेवन, सुगन्धि (इतर आदि), पुष्पमाला, वस्त्रादि धारण करे क्योंकि धूम्रपान करने से ऊर्ध्वजत्रुगत (गर्दन से लेकर मुख नेत्र, नाक कान, और सिर में उत्पन्न होनेवाले) वात-कफ के रोग नहीं होने पाते। यहाँ सुमें के अञ्जन तथा रसौत के स्त्रावणाञ्जनविषय में तन्त्रान्तरों का मतभेद दिखाई देता है। वाग्भटाचार्य अपने इस ग्रन्थ में दन्तधावनान्तिके पश्चात् रसौत के अञ्जन का विधान करते हैं परन्तु जतुकर्ण प्रति सातवे दिन रात्रि में रसौत का अञ्जन करना ठीक बतलाते हैं। शालाक्यतन्त्रकार भी रसौत का अञ्जन इस लिए रात्रि में करना अच्छा मानते हैं कि “अञ्जन के विरेचन द्वारा दुर्बल हुई दृष्टि दिनमें सूर्यको प्राप्तकर दूषित होती है, वही रात्रि में शयननिद्रागुण से अञ्जन से आई हुई कुशता को दूरकर नेत्रों की पुष्टि करती है। इसी प्रकार चरक का कथन है कि “नेत्र तेजोमय हैं। उसे कफ से विशेष भय है। इस लिये नेत्रों को प्रसादन करनेवाला कफहारक कर्म हितकारी है।”

तथापि वह तेज अञ्जन दिन में नेत्रों को नहीं लगाना चाहिये, क्यों कि विरेक से दुर्बल हुई दृष्टि आदित्य (सूर्य) के ताप से दूषित होती है, अतः स्त्राव्य (रसौत का) अञ्जन अवश्य रात्रि को ही लगाना ठीक है। सातवें दिन की जगह चरक पाचवें, सातवें और आठवें दिन रसौत के अञ्जन का उपदेश करते हैं। इस विरोध का परिहार एव वाग्भट के कथन की पुष्टि के अर्थ हेमाद्रि का कहना है कि वस्तुतः यह विरोध नहीं है। कफ की अधिक-मध्यम-हीनबलवस्था के अनुसार क्रमशः यह पाचवें, सातवें और आठवें दिन रसौत अञ्जने का विधान है और चरक के “निशायां ध्रुवमञ्जनमिष्यते” का भाव इस प्रकार है—“नित्य किये जानेवाले सौवीराञ्जन को त्याग पूर्वाह्न में यदि रसौत का अञ्जन किया जाय तो वह नित्य किया जानेवाला सुमें का अञ्जन रात को किया जाय, अन्यथा प्रातः कालमें ही किया जाय। चक्रपाणिदत्त भी उपर्युक्त विरोध

की पुष्टि करते हैं किन्तु विपरीत इसके अन्य टीकाकारों का हवाला देते हुये यह भी कहते हैं कि “नित्य किया जानेवाला सुमें का अञ्जन रातमें करे और कफ हरण करनेवाला होने से रसौत का स्त्रावणाञ्जन तो वमन की तरह पूर्वाह्न में ही किया जाय। रही हेमाद्रि सम्मत चरक के पाठ से सातवे दिन की जगह पाचवें, सातवे और आठवे दिन की बात, सो कफके अधिक-मध्यम अल्प बलानुसार जाननी चाहिये। सारांश, चरक का मत है कि यदि कफ अधिक बलवान् हो तो पांचवे दिन, मध्यम बली हो तो सातवें और हीनबल हो तो आठवें दिन स्त्रावणाञ्जन को प्रयुक्त करना चाहिये। चक्रदत्तसम्मत पाठ में सातवे तथा आठवें दिन का ही उल्लेख मिलता है। जो हो, हमें वाग्भट एव उसके अनुयायी टीकाकारों की बात को इसलिए मान लेना चाहिये कि “कफ के निर्हरण का समय शास्त्रकारों ने प्रातः काल ही माना है, अतः रसौत का स्त्रावणाञ्जन प्रातः काल ही में किया जाय और केवल उस दिन नित्य किया जानेवाला सुमें का अञ्जन प्रातः काल में न कर रात को कराया जाय। इससे वात और कफ के रोग नहीं होने पाते।

अञ्जन, नस्य, कवलग्रह और धूम्रपान का उपदेश इस लिए है कि “वैद्य अञ्जन, नस्य और कवलग्रह के करने से नाक से निकलनेवाले वात को एव धूम्रपान, कवलग्रह करने से नावनेरित (नाक के मार्ग से निकलनेवाले) कफ को क्रम से जीते। शेष गन्ध, मातृयादि धारण इस लिए करे कि ये मनुष्य के लिए दृश्य (वीर्यवृद्धि करनेवाले) हैं, दारिद्र्य को दूर करनेवाले और तेज के बढ़ानेवाले हैं। इनके अतिरिक्त और क्या करे अब यह बताते हैं—

वासो न धारयेज्जीर्णमलिन रक्तमुत्खणम् ।
माल्यं न लम्बं न बहिर्न रक्तं जलजादते ॥
नैव चान्येन विधूतं वस्त्रं पुष्पमुपानहौ ।
रुचिर्वाशयसोगन्धमिच्छन् वक्त्रेण धारयेत् ॥
जातीलवगकपूरकङ्कोलकटुकैः सह ।
ताम्बूलीनां किसलयं हृद्यं पूगफलान्वितम् ॥
रक्तपित्तक्षतक्षीणरूक्षोत्तुपित्तचक्षुषाम् ।
विषमूर्च्छामदार्तानामपथ्यं शोषिणाम् च तत् ॥
पथ्यं सुप्तोत्थिते भुक्ते स्नाते वान्ते च मानवे ।
द्विपत्रमेकं पुगं च सचूर्णं खदिरं च तत् ॥

जीर्णवक्त्रधारणनिषेधादि—पुराना, मैला, लाल और फटा हुआ कपडा न पहिने। कमल के सिवा अन्य (दूसरे) लाल रंगवाले पुष्प एव माला को धारण न करे और न बाहर (राजमार्ग में) ही ऐसी माला को धारण कर निकले। न दूसरे के धारण किये हुए कपडे, पुष्प और पगरखी (जूते) को धारण करे।

तदा ध्रुव नित्यसेव्यमञ्जन निशायामिष्यते। अन्यथा तु प्रातरेवेत्यविरोधः । इति हेमाद्रिः ।

१ अथेतु व्याख्यानयन्ति—ध्रुव नित्यकर्तव्यं सौवीराञ्जनं यत् त्रिंशति कर्तव्यं, स्त्रावणाञ्जनं तु श्लेष्मोद्रेकविषयिवमनवत्पूर्वाह्ण एव कर्तव्यम् । इति चक्रपाणिदत्तः ।

२ न बहिः रात्रिमार्गे दृश्यमानं वेतीन्दुः ।

१ “सप्ताहप्रसाञ्जनं नक्तम्” इति जतुकर्णः । “विरेकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति । रात्रौ स्वप्नागुणाच्चाक्षि पुष्यत्यञ्जनकर्षितम् ॥” इति शालाक्यः । “चक्षुस्तेजोमय तस्य विशेषाच्छ्लेष्मतो मयम् तप्त इत्येवमहं कर्म हितं दृष्टं प्रसादनम् ॥ दिवा तत्र प्रयोक्तव्यम् । नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनम् । विरेकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति । तस्मात् स्त्राव्य निशाया तु ध्रुवमञ्जनमिष्यते” । इति चरकः ।

२ “पञ्चसप्ताधरात्रे वा स्त्रावणार्थं रसाञ्जनम्” इति चरकवचनम् । इदं तु सप्तरात्र इति विरोधः, मैत्र, पञ्चसप्ताग्ररात्राणां बहुमध्याह्न-विषयत्वात् । ननु “निशाया ध्रुवमञ्जनमिष्यते” इति चरकेणाञ्जनस्य रात्रिकाल उक्तः । इदं तु दन्तधावनानन्तरमिति विरोधः, मैत्र चरक वाक्यस्य ह्ययमर्थः । यदा नित्याञ्जनं वाधित्वा पूर्वाह्णरसाञ्जनं प्रयुज्यते,

रुचि, स्वच्छता एवं सुगन्धि की इच्छा करता हुआ जायपत्री, लवंग, कपूर, ककोल, लताकस्तूरी के फल और सुपारी सह हृदय को बल देनेवाले मनोहर नागरवेल के पान को मुख में धारण करे परन्तु ध्यान रहे कि यही (नागरवेल का पान उक्त द्रव्यों सहित) रक्तपित्त, क्षतक्षीण (घाव के लगने या उर चत से थका हुआ), शोष, राजयक्ष्मा, रूक्ष प्रकृति अथवा रूक्षता से उत्पन्न नेत्ररोग, विष, मूर्च्छा और मदात्यय इन रोगों में अपथ्य अर्थात् हानिकारक है तथा विपरीत इसके चूना, कथा और सुपारीमिश्रित दो पान का एक बीडा शयन, भोजन, स्नान और वसन के अनन्तर मनुष्य के लिए पथ्य अर्थात् हितकारी है । इसके पश्चात् उपजीविका के लिए उपदेश करते हैं । यथा—

उत्तिष्ठेत् ततोऽयर्थमर्थेष्वर्थानुबन्धिषु ।
निन्दितं दीर्घमभ्यायुरसन्निहितसाधनम् ॥
कृषिं वणिज्यां गोरक्षामुपायैर्गुणिन नृपम् ।
लोकद्वयाविरुद्धा च धनार्थी सन्धयेत्क्रियाम् ॥
मुक्तवेगश्च गमन-स्वप्नाहार-सभा-स्त्रियः ।

धनार्थं प्रयत्न करना—पूर्वोक्त गन्ध-माल्य-ताम्बूलादि कर्म के अनन्तर धन कमाने के हेतुभूत जो जो कार्य हैं, उनमें मली भांति प्रयत्न करे अर्थात् धन कमाने के लिए सब प्रकार से चेष्टा करे क्योंकि दीर्घ आयु होने पर भी वह असन्निहितसाधन (दारिद्र्ययुक्त) निन्दित होती है अतः धनार्थी को चाहिये कि वह नाना उपायों द्वारा खेती, व्यापार, गोरक्षा (गोपालन), गुणी राजा और उस क्रिया का आश्रय अर्थात् धनप्राप्ति के अर्थ वह कार्य करे जो इह-पर-लोक (इस लोक और पर-लोक) को बिगाड़नेवाला न हो ।

साराशः, वह कार्य उक्त दोनों लोकों के लिए विरुद्ध न हो, जिसको लोग गर्हित (निन्दित) न कहते हों अर्थात् सत्कार्य द्वारा ही धनोपाजन करे । इसी प्रकार मलमूत्रादि के वेग से निवृत्त होकर ही गमन, शयन, भोजन, सभा और स्त्री इनका सेवन करे । महर्षि आत्रेय भी धनेषणा की पूर्ति के विषय में यही उपदेश करते हैं^१ ।

पाणिनाऽऽलभ्य निष्क्रामेद्रत्नपूज्याज्यमङ्गलम् ।
सातपत्रपदत्राणो विचरेद्युगमात्रदृक् ॥
निशि चात्ययिके कार्ये दण्डो मौली सहायवान् ।
प्रावृत्य पर्यटेद्रात्रौ न प्रावृत्य शिरोऽहनि ॥
चैत्य-पूज्य-ध्वजाशस्तच्छायाभस्मनुषाशुचीन् ।

१ कडक लताकस्तूरिकाफलम् । इति हैमाद्रिः ।

२ प्राणेश्वरो ह्यनन्तर धनमेव पर्येष्टव्यं भवति । न ह्यतः पापात्पापीयोऽस्ति । यदनुपकरणस्य दीर्घमायुः, तस्मादुपकरणानि पर्येष्टं यतेत । तत्रोपकरणोपायाननु व्याख्यास्यामः—तद्यथा कृषिपाशुपाश्याणिज्यराशोपसेवादीनि, यानि चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्माणि, इति चरकः ।

३ युगो हस्त्वयम् । अन्ये हस्तचतुष्टयम् । तन्मात्रमग्रतः पश्यन् क्रिमिस्थाणादिभयादितोन्दु ।

नाक्रामेच्छर्करालोष्ठबलिस्नानभुवो न च ॥
मध्याह्ने सन्ध्ययो राशार्धरात्रे चतुष्पथम् ।
न सेवेत न शर्वर्या वृक्षचैत्यं न चत्वरम् ॥
श्रनाटवीशून्यगृहश्मशानानि दिवाऽपि न ।
न हुकुर्याच्छुष पूज्यं प्रशस्तान् मङ्गलानि च ॥
नापसव्यं परिक्रामेन्नेतराण्यनुदक्षिणम् ।
चतुष्पथं नमस्कुर्व्यात् प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥
न व्यालवाधिताशस्तैर्नादान्तक्षुत्पिपासितैः ।
न क्षिन्नपुच्छैर्नैकाक्षैर्गोपृष्ठं न च व्रजेत् ॥
नातिप्रगेऽतिसायं वा न नभोमध्यगे रवौ ।
नासन्निहितपानीयो नातिपूर्णं न सन्ततम् ।
न शत्रुणा नाविदितैर्नैको नाधार्मिकैः सह ॥
दद्याद्दत्तार्तवृद्धस्त्रीभारिचक्रिद्विजन्मने ।
स्नानभोजनपानानि वाहेभ्यो नाचरेत्पुरः ॥
नदीं तरेन्न बाहुभ्यां नाग्निस्कन्धमभिव्रजेत् ।
नाऽरोहेद्विषमं शैलं नाव सशयितां तरुम् ॥
निपातयेन्न लोष्ट्रेण न फलेन फलं द्रुमात् ।
न वार्यमाणः प्रविशेन्नाद्वारेण न चासने ॥
स्वयं तिष्ठेत्परगृहे युक्तनिद्रं न बोधयेत् ।
नाऽचरेत्पाणिवाक्पाददङ्गमेदोदरचापलम् ॥
त्रिः पक्षस्य कचश्मश्रुनखरोमाणि वर्धयेत् ।
न स्वहस्तेन दन्तैर्वा स्नानं चानु समाचरेत् ॥

परमहितोपदेश—यदि किसी कार्यार्थ बाहर जाना हो तो मंगलकारी रत्न, पूज्य (गुरु, पिता, मातादि) और वृत्त को हाथ से स्पर्शकर बाहर निकले । पदत्राण (पगरखी-जूते) धारणकर, छाता लेकर दो या चार हाथ आगे की भूमि को दोनों नेत्रों से देखता हुआ विचरे (घूमे) ता कि क्रिमि, बीट, शकु या किसी वृक्ष के सूखे टूट के लगने का भय न हो । रात्रि में न विचरे । अत्यावश्यक कार्य ही हो तो रात्रि में दण्ड (लट्टी) ले पगड़ी या साफा धारणकर, किसी सहायक को साथ लेकर विचरे ता कि गिरने, पड़ने और शत्रु आदि का भय न हो और न चौर आदि का । रात्रि में शिर को ढककर और दिन में खुले सिर फिरना चाहिये । किसी देवता के निवासवाले विशिष्ट वृक्ष, यज्ञार्थ निमित्त होमकुण्ड-स्थण्डिल, बौद्धमन्दिर, अपने पूज्य गुरु आदि, ध्वजा, अमंगल वस्तु इन की छाया को न लाधे । इसी प्रकार भस्म, तुष, अशुचि (विष्टा-उच्छिष्ट वस्तु आदि), पत्थर का सूक्ष्म चूर्ण, मिट्टी का ढेला, किसी देवता के लिए किये गये बलिदान और जहाँ किसी ने स्नान किया हो ऐसी भूमि का भी उल्लघन न करे । मध्याह्न दिन और रात्रि के सन्धिकाल (सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय) रात एवं आधीरात में, चतुष्पथ (चौवाटा-जहाँ चार रास्ते मिलते हों) में न बैठे । रात्रि के समय चत्वर (तैबाटा) वृक्ष और चैत्य के नीचे न बैठे और न सेवन करे । जहाँ वध (हत्यायें) हुई या होती हों ऐसे जगल, सुनेघर तथा श्मशान में दिन में भी न रहे । शव (अर्थात् मृतशरीर) का हुकार कर तर्जन या अपमान न करे । पूज्य (देव, गुरु, माता, पितादि) श्रेष्ठ

एव मगलमय वस्तुओं को बायें हाथ की ओर कर के और इन के विपरीत अर्थात् अपूज्य, नेष्ट, अमगल वस्तु इनको दाहिनी ओर कर के गमन न करे। चतुष्पथ, प्रसिद्ध विद्वान् एव वनस्पतियों को नमस्कार करे। दुष्ट, रोगी, अशुभ नाद करते हुए, भूखे, प्यासे, पृष्ठ कटे हुए और एक आखवाले वाहनों पर तथा गाय की पीठ पर सवारी कर गमन न करे। अतिप्रगे अर्थात् प्रातः काल के पहले रात्रि विशेष हो ऐसे समय, नातिसाय (सन्ध्या काल के अनन्तर विशेष रात हो गई हो ऐसे समय) मध्याह्न में, बिना जल के, जड़ों जड़ों तथा विश्रान्ति रहित गमन न करे और न शत्रु एव बिना जाने हुए, अधार्मिक पुरुषों के साथ तथा अकेला ही गमन करे। याद रोगी, दुखी, वृद्ध, स्त्री, भार को लिया हुआ वेग से चलनेवाला और ब्राह्मण सामने आजाय तो उनके लिए रास्ता दे दे। अपने वाहनों के सामने या पहिले स्नान, भोजन और पान न करे अर्थात् पहिले अपने अश्वादि वाहनों को स्नान-भोजन-पान करावे और तदनन्तर स्वयं स्नान, भोजन और पान करे। वाहुओं से नदी में न तरे और जलती हुई अग्निराशि के सामने न जावे। अत्यन्त नीचे और ऊँचे पर्वतपर न चढ़े और न ऐसी नाव और वृक्ष पर ही चढ़े जिनमें डूबने-गिरने का भय हो। वृक्ष से फल को मिट्टी-पत्थर के ढेले या फल से मार कर नीचे न गिरावे। मना करने पर तथा बिना द्वार के किसी के घर में प्रवेश न करे। पराये घर में स्वयं अकेला आसन पर न बैठे और न सोते हुये को जगावे। हाथ, पाँव, मुख, आँख, लिङ्ग, तथा पेट द्वारा ऐसी चेष्टा का आचरण न करे जिसमें निन्दा होती हो। एक पक्ष में तीन बार मस्तक के केश, दाढ़ी के बाल और नखों को कटावे किन्तु स्वयं अपने हाथों तथा दातों से केशादि को न काटे। यदि काटे तो काटने के अनन्तर स्नान करे।

अब आचार्य (उपर्युक्त उपदेश के अनन्तर) अन्नपान करने की इच्छावाले के लिए प्रथम अभ्यगादि कर्मों का उपदेश करते हैं—

अथ जातान्नपानेच्छो मास्तन्मैः सुगन्धिभिः ।
यथर्तुस्पर्शमुखस्तैरभ्यङ्गमाचरेत् ॥
अभ्यङ्गो घातहा पुष्टिस्वप्नदादर्थवृद्धयकृत् ।
दग्धभग्नक्षतस्त्रास्तमश्रमजरापहः ॥
रथाक्षचर्मघटघट्टभवन्यभ्यङ्गतो गुणाः ।
स्पर्शनेभ्यधिको वायुः स्पर्शनच त्वगाश्रयम् ॥
त्वच्यश्च परमभ्यङ्गो यस्मान् शीलयेदतः ।
शिरःश्रवणपादेषु त विशेषेण शीलयेत् ॥
स कैश्य शीलितो मूर्ध्नि कपालेन्द्रियतर्पणः ।
हनुमन्याशिरःकर्णशूलघ्न कर्णपूरणम् ॥
पादाभ्यगस्तु तत्स्यैरनिद्रादिप्रसादकत् ।
पादसुप्तिश्रमस्तम्भसकोचस्कृष्टनप्रणुत् ॥
वर्ज्योऽभ्यङ्गः कफप्रस्तकृतसशुद्धयजीणिभिः ।

अभ्यगादितेवन—अन्नपान की इच्छावाले को चाहिये कि वह पहिले वायु को हरनेवाले, प्रत्येक ऋतु में उपदिष्ट मुख देनेवाले अर्थात् उष्णकाल में ठंडे और शीतकाल में गरम तैलों का शरीरमें अभ्यङ्ग (मर्दन) करे क्योंकि तैल-मर्दन (अभ्यङ्ग) वायु के कोप को दूर करनेवाला, पुष्टिको देनेवाला, अच्छी नींद को लानेवाला, शरीर को बढ़ाने और मजबूत करनेवाला है। अभि से जलने, गिरने से हड्डी आदि के टूटने और झट्टादि से घाव हो जाने की पीड़ा को अभ्यङ्ग दूर करनेवाला तथा बेचैनी, थकावट और बुढ़ापे को हरनेवाला है। रथ या गाड़ी के चाक, चमड़े और मिट्टी के घड़े में जिस प्रकार तैल मर्दन करने से मृदुता (मार्दव) और मजबूती आती है, ठीक वैसे ही तैल मर्दनसे शरीर की कान्ति बढ़ती है, चमड़ी मुलायम रहती है और मजबूत होती है। स्पर्श से वायु बढ़ता है, स्पर्श का आश्रय त्वचा (चमड़ी) इन्द्रिय है और त्वचा या चमड़ी के लिए तैल-मर्दन (अभ्यङ्ग) जैसा कोई उपकारी नहीं है। इस लिए अभ्यङ्ग अवश्य करना चाहिये। शिर, कान और पावों में विशेष कर के तैल मर्दन करना चाहिये, क्योंकि सिर में तैलमर्दन करने से केश मुलायम रहते और बढ़ते हैं, कपाल की इन्द्रियाँ घुस होती हैं। कान में तैल डालने से ठोढ़ी, गर्दन, सिर और कान की पीड़ा दूर होती है। पावों में विशेषतः तैलमर्दन करने से पगों में स्थिरता (मजबूती) होती, निद्रा आती और आँखों की ज्योति बढ़ती है। इतना ही नहीं, पावों का तैलमर्दन पगों की शुन्यता, थकावट, अकड़, सिक्कना और पैरों का फटना इनको दूर करता है।

ध्यान रहे कि कफप्रकृतिवालों, अजीर्ण के रोगियों तथा जिनने वमन-विरचनादि संशोधन कर्म कराया हो उन्हें, तैल-मर्दन नहीं करना चाहिये। इसके अनन्तर आचार्य व्यायाम (कसरत) करनेका उपदेश करते हैं।

शरीरायासजनन कर्म व्यायाम उच्यते ।
लाघव कर्मसामर्थ्य दीप्तोऽग्निर्मेदसः क्षयः ॥
विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते ।
घातपित्तामयी बालो वृद्धोऽजीर्णो च त त्यजेत् ॥
अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः ।
शीतकाले वसन्ते च मन्दमेव ततोऽभ्यदा ॥

व्यायाम से लाभ—जिससे शरीर में श्रम उत्पन्न हो उस कर्मका नाम व्यायाम है। व्यायाम के करने से शरीर फुर्तीला होता है, काम करने की शक्ति तथा जठराग्नि प्रदीप्त होती, बढ़ा हुआ मेद नाश को प्राप्त होता है और शरीर के प्रत्येक भाग के अवयव मजबूत होते हैं। परन्तु वातरोगी, पित्तरोगी, वातपित्तरोगी, बाल (जिसकी अवस्था १६ वर्ष के भीतर हो), वृद्ध (जो वय में ७० वर्ष से अधिक हो) और अजीर्ण रोगी को चाहिये कि व्यायाम न करे। घृत आदि स्निग्ध भोजन करनेवाले बलवानों को चाहिये कि शीत और वसन्तकाल में अर्ध-शक्तिक अर्थात् हृदय में स्थित वायु कसरत करते करते जबतक मुख में न आजाय, मुह से श्वासोच्छ्वास न लेने लगाजाय तब तक ही व्यायाम करे क्योंकि इसके विपरीत व्यायाम करना

१ बाल आपोऽशदादिवृद्ध सप्ततैर्ध्वमित्येव ।
२ बलस्वार्थेन कर्तव्यो व्यायामो हृत्कतोऽभ्यदा । इति स्नान

हानिकारक है । अन्य ऋतुओं में शीत और वसन्त ऋतु से व्यायाम कम करे ।

विशेष विवरण—भगवान् आत्रेय या चरक के मत से व्यायाम शरीर की उस इष्ट (अभीष्ट) चेष्टा का नाम है जो शरीर को स्थिर रखनेवाली और उस के बल को बढ़ानेवाली है और जो बिना पगरखी के घूमने फिरने अर्थात् चक्रमण और व्यायाम (कसरत) रूप से होती है । यह व्यायाम-क्रिया अवश्य की जाय क्योंकि इससे शरीर हल्का (फुर्तीला), काम करने में समर्थ और स्थिर होता है । इतना ही नहीं, व्यायाम करनेवाला दुख या क्लेश को सहन कर सकता है । इससे कफ तथा मेद से बड़े हुए स्थूलत्व (मोटापा) आदि दोषों तथा प्रकुपित वातादि तीनों दोषों का नाश होता और उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, परन्तु व्यायाम इतना ही करना चाहिए जो कथित मात्राके भीतर हो । सचैव में सभी आचार्यों ने व्यायामके गुणों का वर्णन किया है किन्तु भगवान् धन्वन्तरि ने इसको विशेष रूप से कहा है । उनका कथन है कि “शरीर में श्रम पैदा करनेवाले कर्म का नाम व्यायाम है” । व्यायाम के करने से शरीर सुखी और सभी ओर से सुडौल होता है । शरीर की वृद्धि होती और कान्ति बढ़ती है, सभी अङ्गों का सुन्दर विभाग होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती और आलस्य नष्ट हो जाता है । शरीर में स्थिरता और स्फूर्ति प्राप्त होकर सभी दोषों की शुद्धि हो जाती है तथा परिश्रम, थकावट, प्यास, गरमी और सरदी को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है । व्यायाम से नितान्त श्रेष्ठ आरोग्य प्राप्त होता है । इतना ही नहीं, व्यायाम के सिवाय और कोई भी कर्म स्थूलता (मेदो-वृद्धि) को मिटानेवाला नहीं है । कसरत मनुष्य से डरते हुए शत्रु उस पर आक्रमणकर उसे दुख नहीं दे सकते । न बुढ़ापा ही यकायक आक्रमणकर उस पर सवार हो सकता है । व्यायाम करनेवाले मनुष्य का मांस भी स्थिर अर्थात् कठोर हो जाता है । व्यायाम से थके मनुष्य के पैरों में उबटन लगाने से सिंह के पास बुद्ध मृगों की तरह उसके पास रोग नहीं आ सकते । व्यायाम वय, रूप और गुणों से हीन पुरुष को भी सुन्दर बना देता है । नित्य व्यायाम करनेवाला यदि कच्चा या पका विरुद्ध भोजन भी कर ले तो वह बिना दोष के पच जाता है अतः स्निग्ध (घृत दुग्धादि) भोजन करनेवाले बलवानों के लिए व्यायाम सदैव पथ्य है और शीत एव वसन्त ऋतु में तो इन के लिए बहुत हितकारी है । इस लिए सभी ऋतुओं में अपना भला चाहनेवालों को नित्यप्रति आधे बल के अनुसार व्यायाम करना चाहिये । इसके विपरीत व्यायाम न करे क्योंकि वह पुरुष का नाश कर देता है ।” व्यायाम तथा उसके

स्थितौ वायुर्यदा वक्त्र प्रपद्यते । व्यायाम कुर्वतो जन्तोस्तद्वलापस्य लक्ष्यम् । इति सुश्रुत ।

१ शरीरचेष्टाया चैव स्थैर्याऽर्था बलवर्धनी । देहव्यायाम सख्याता मात्रया तां समाचरेत् ॥ लाघवं कर्मसामर्थ्यं स्थैर्यं दुःख सहिष्णुता । दोषक्षयोऽस्मिद्वृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ इति चरक ।

२ शरीरायासजनन कर्म व्यायामसंज्ञितम् । तत्कृत्वा तु सुख देह विशुद्धीयात् समन्ततः ॥ शरीरोपचय कान्तिर्मात्राणां सुविभक्तता । दीप्ताग्निवज्जनाकस्य स्थिरत्व कायव बुद्ध्या ॥ अमकमपिपासोप्याहोता

पश्चात् उद्धर्तन के विषय में आचार्य और भी उपदेश करते हैं ।

त कृत्वानुसुख देह मर्दयेच्च समन्ततः ।
तृष्णा क्षयः प्रतमको रक्तापत्त श्रमः क्लमः ॥
श्रतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छिद्विश्च जायते ।
व्यायामज्जागराध्वखाहास्यभाष्यादिसाहसम् ॥
गजसह इवाकषन् भजन्नति चनश्यात ।
उद्धर्तन कफहर मेदसः प्राचलायनम् ॥
स्थिराकरश्मज्जाना त्वक्प्रसादकर परम् ।

मदन के गुण तथा आत व्यायाम के दोष—व्यायाम को करने के पश्चात् जहां तक सुहावे सम्पूर्ण देहमें मदन (मालिश) करे किन्तु ‘आत सवत्र वजयत्’ इस नियम के अनुसार किसी भी कामका उसका मात्रा या मयादा स अधिक न करे । इसी लिए अधबलावधि ही व्यायाम (कसरत) करना चाहिये, क्योंकि व्यायाम के अधिक करने से तृष्णा, क्षय, प्रतमक स्वास, रक्तापत्त, थकावट, ग्लानि (बेचनी), खासों, ज्वर और वमन इन रोगों का उत्पात्त होता है । आचार्यों ने यहां तक कहा है कि जो पुरुष व्यायाम, जागरण, माग का चलना, स्ना सभाग, हसना, बालना, धनुष्याद का खीचना, इन में आत साहस करता है वह बड़ भारा हाथा को खीचनेवाले बलवान् सिंह की तरह नाश का प्राप्त होता है । सारांश यह कि भूलकर भी उक्त व्यायामादका अधिक सेवन कोई न करे । सुश्रुत ने निषेध करते हुए लिखा है कि रक्तपित्त, दुबल शरीर, शोष, श्वास, कास एव उर रक्त के रोगी को, स्वासज्ञ से क्षीण और भोजन के अनन्तर व्यायाम नहीं करना चाहिये । कसरत (व्यायाम) के पश्चात् अङ्गमर्दन कर के कषाय द्रव्यों द्वारा शरीर में उद्धर्तन करे अर्थात् उबटन लगाये । इसलिए कि उबटन लगाने से शरीरगत कफदोष तथा मेद (स्थूलता) का नाश होता है, शरीर के सभी अंग स्थिर मजबूत होते हैं, चमड़ी मुलायम और निर्मल (साफ) होती है । सुश्रुत में लिखा है कि पगों में उबटन विशेष किया जाय तो रोगों का भय नहीं रहता ।

उबटन करने के अनन्तर आचार्य स्नान का विधान करते हैं—

दीना सहिष्णुता । आरोग्य चापि परम व्यायामादुपजायते ॥ न चास्ति सद्दृश तेन किञ्चित्स्थौर्यापकर्षणम् । न च व्यायामिन मर्त्य मर्दयन्त्यरयो भयात् ॥ न चैन सहसाऽऽक्रम्य जरा समधिरोहति । स्थिरीभवति मांस च व्यायामाभिरतस्य च ॥ व्यायामकुण्ठणात्रस्य पद्मथामुद्धर्तितस्य च । व्याधयो नोपसर्पन्ति सिंह लुद्रमृगा इव ॥ वयोरूपगुणोद्दीनमपि कुर्यात्सुदर्शनम् । व्यायाम कुर्वतो नित्य विरुद्धमपि भोजनम् ॥ विदग्धमतिदग्ध वा निर्दोष परिपच्यते । व्यायामो हि सदा पथ्यो बलित्ता स्निग्धभोजिनाम् । स च शीते वसन्ते च तेषा पथ्यतम सृष्टुः । सर्वेष्वनुष्वहरह पुमिरात्महितैषिभिः । बलस्या धनं कर्तव्यो व्यायामो हृत्पत्योऽन्यथा ॥ इति सुश्रुत ।

१ रक्तपित्ती कृशी शोषी श्वासकासक्ष्मातुर । अक्षवान् क्षीण च क्षीणो भ्रमार्तश्च विवर्जयेत् ॥ इति ।

२ अनन्तर कषायद्रव्यैरुद्धर्तन कुर्यात् । इति सु ।

दीपन वृष्यमायुष्य स्नानमूजोवत्प्रदम् ।
 कण्डूमलश्रमस्वेदतन्त्रातुडदाहपाप्मजित् ॥
 उष्णाम्बुनाऽधःकायस्य परिषेको बलावह ।
 तेनैव तूत्तमाङ्गस्य यत्नहृत्केशचक्षुषाम् ॥
 नाऽनाम्बुत्य शिरःस्नायान्न जलेऽल्पे न शीतले ।
 स्नानोदकावतरणस्वप्नाग्नौ न चाचरेत् ॥
 पञ्चपिण्डाननुदधृत्य न स्नायात् परवारिणि ।
 नात्मानमोक्षेत् जले न तटस्थो जलाशयम् ॥
 न प्रति स्फालयेदम्बु पाणिना चरणेन वा ।
 स्नात्वा न मृग्याश्वात्राणि धुनुयाच्च शिरोरुहान् ॥
 न वसाताद्र एवाशु सोष्णाये धौतवाससी ।
 न त्वम्बरपूवधृत न च तैलवसे स्पृशेत् ॥
 वासोऽन्यदप्यच्छुष्यने निर्गमे देवतार्चने ।
 स्नानमर्दितनेत्रास्यकर्णरोगातिसारिषु ॥
 आभ्रमानपांसाजोर्णमुक्तवत्सु च गर्हितम् ॥

स्नान के गुण और विधि—उद्धर्तन के पश्चात् स्नान करना चाहिये क्योंकि स्नान के करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती, वीर्य की तथा आयुष्य की वृद्धि होती है। प्राणी को बल और उत्साह की प्राप्ति होती है। इस के सिवा स्नान से शरीर के खुजली, मँल, थकावट, पसीना, बेहोशी, प्यास, दाह और पाप ये सब दूर होते हैं। सर को छोड़ शरीर के नीचे के भाग का गरम जल से सींचना बलका देनेवाला है, किन्तु उष्ण जल से मस्तक का सींचना केश और नेत्रों के बल को नष्ट करने वाला है। इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि केश और नेत्रों के बल की इच्छावाले को ठंडे जल से स्नान करना चाहिये और दूसरों को गरम जल से क्योंकि आचार्यों ने सचैल-स्नान को ही शुद्ध माना है। इस में सिर को भिगाना ही पड़ता है। एक ही स्नान-कर्म में शीत और उष्ण इन दोनों का प्रयोग क्रियासङ्करदोषापत्ति होने से ठीक नहीं होता। सिर को जल से सिंचन किए बिना स्नान न करे और न तालाब के ठंडे और थोड़े जल में नहावे। नगा होकर न जल में तैरे, न नहावे और न सोवे। परवारि अर्थात् दूसरे के खुदाये या बनाये तालाब आदि जलाशय से पांच पिण्ड मृत्तिका के बाहर फेंके बिना उस में स्नान न करे, क्योंकि पराये जलाशय में से पांच पिण्ड लेकर बाहर फेंकने से वह जलाशय स्नान के अर्थ अपना

१ गगाधरादिदीकाकृतसमतोऽय पाठ कमण्डकपुरस्तकेऽपि मुद्रित साधुरिति भाति। अस्माभिरुतयैव व्याख्यात। इन्दुस्तु “निवसीताद्र एवाशु सोष्णाये धौतवाससी” इति पठति। व्याख्याति च “आर्द्र एव धौतोष्णीष धौतवाससी च परिदध्यात्” इति, किन्तु मैव तन्त्रान्तरविरोधात्। लेखकाना मूले दीकार्या च न वसीतस्थाने निवसीतेति लेखनप्रमादात्।

२ उष्णशीतभेदभिन्नस्य स्नानस्य विषयमाह—उष्णाम्बुनेति। उष्णाम्बुना य परिषेक सोऽध कायस्य बलावह। स एवोत्तमाङ्गस्योर्ध्वकायस्य केशानां चक्षुषोश्च बलवह। तस्मात् केशचक्षुर्बलार्थिभिः शीतेन वारिणा स्नातव्यम् इतरैरुष्णेन इत्यर्थसिद्धम्। न त्वेकस्मिन् स्नाने शीतोष्णयोः प्रयोग क्रियासकरदोषोपपत्तेः। इति हेमाद्रिः।

ही बनाया हुआ हो जाता है। ऐसा कुछ शास्त्रकारों का मत है। अपने प्रतिबिम्ब को जल में न देखे और न तट (किनार) पर खड़ा होकर जलाशय (कुआ बावली आदि) का अवलोकन करे। जल को हाथों तथा पगों से ताडन न करे या न उछाले। स्नान करने के बाद हाथों से अगों का मर्दन न करे, न वालों को धुने और न आर्द्र (बिना पोछे गीले शरीर) ही तुरन्त धोई हुई पगड़ी एवं कपड़े पहने और स्नान कर के पहिले धारण किए हुए बासी कपड़ों तथा तेल एवं वसा (चर्बों आदि) को ही स्पर्श करे। सोते समय, कहीं बाहर जाते समय और देवता के पूजन के समय में कपड़े बदल दिया करे अर्थात् पहिले धारण किए हुए कपड़ों को त्याग कर दूसरे कपड़े धारण करे। अर्दित, नेत्र, मुख और कान के रोगी, अतीसार, आभ्रमान (पेट फूलना), पीनस, अजीर्ण तथा भोजन करने के बाद स्नान निन्द्य (वजित) है। सुश्रुत तो उक्त रोगों के साथ ज्वर, अरोचक एवं वायु के समस्त रोगों में भी स्नान का निषेध करते हैं।

विशेष विवरण—हेमाद्रि और अरुणदत्तटीकाकार जठराग्नि प्रदीपन, वृष्य (वीर्यवर्धन) और आयुवर्धन इन स्नानकगुणों को प्रभाव से मानते हैं किन्तु तन्त्रकारों के मतोंको उद्धृत कर यह भी कहते हैं कि मधुर, स्निग्ध, वृहण, बलवर्धन और मनो हर्षण ये सब वृष्य हैं। स्नान से मन को हर्ष होता है और प्रहर्षण से वृष्यत्व (वीर्यवर्धनत्व) प्राप्त होता है। इसी प्रकार जठराग्निप्रदीपन के विषय में कहते हैं कि स्नान जठराग्नि की बाहर निकली हुई रोमकूपाश्रित ज्वालाओं को रोक कर पीछे भीतर ले जाता है और उन से अग्नि को प्रबल कर जठराग्नि को प्रदीपन करता है जैसे कि शीतकाल में शीतवायु के स्पर्शसे रुकी हुई जठराग्नि प्रदीप्त होती है। परन्तु बालादित्य का कथन तो यह है कि “स्नान से त्वचा के आश्रय में रहनेवाला आजक पित्त भीतर प्रवेश कर अग्नि को बढ़ाता और उस से दीपन होता है।” इस से स्नान के लिए उष्ण जल ही ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि शीतल जल अग्नि को बुझाता है किन्तु देह के भीतर प्रविष्ट नहीं करता। यह अरुणदत्तका कथन है। हेमाद्रि भी इस से मिलती जुलती बात युक्ति द्वारा कहते हैं। सुश्रुत अग्निप्रदीपनादि के साथ साथ

१ पञ्चभिः पिण्डैरुद्धृतैरात्मैव स्नानार्थं जलाशयं कृतो भवति। इतीन्दुः।

२ सुश्रुत चिकित्सास्थान अ० २४ श्लोक ६०

१ स्नानस्य प्रभावादायुष्यत्व-वृष्यत्व-दीपनत्वानि बोद्धव्यानि। अथवा स्नानेन प्रहर्षो भवति, प्रहर्षणत्वाच्च वृष्यत्वम्। यथाह वाग्भट—“यत्किञ्चिन्मधुर स्निग्ध वृहण बलवर्धनम्। मनसो हर्षणं यच्च तत्सर्वं वृष्यमुच्यते।” इति। तथा च—“स्नानं जठराग्नेर्नाहि निर्गतानि रोमकूपाश्रितान्यर्चोषि रूध्वाऽन्तर्नयति, ततश्चाग्नेः प्रबलत्वं कुर्वेदीपनं संपद्यते। यथा शीतकाले शीतानिलसंस्पर्शरुद्धस्य जठराग्नेः प्रबलत्वम्।” बालादित्यस्तु व्याचक्षिष्ट “स्नानेन आजकालं त्वगाश्रितं पित्तमन्तं प्रविशद्भ्रमाणं मर्धयति तेन तद्दीपनम्”। अत एव परिषेके जलमुष्णमिष्यते। यस्माच्छीतं निर्वापयति तेजो, न देहस्यात् प्रवेशयतीत्यरुणः। हेमाद्रिरपि—“स्नानं दीपनत्वादिशुणम्। असं कुर्यादित्यर्थसिद्धम्। दीपनं प्रभावात् केचिदत्र युक्तिमाह

स्नान का गुण रक्त का शुद्ध करना भी बताते हैं ।

स्नान-देवार्चनादि करने के अनन्तर अब आचार्य अन्न-पान-विधि से भोजन करने का उपदेश करते हैं—

अन्नपानविधानेन भुञ्जीतान्न विनात्ययात् ।
अभिनन्द्य प्रसन्नतामा हुत्वा दत्त्वा च शक्तिः ॥
पक्वं सजलमेकान्ते यथासुखमविब्रुवन् ।
प्रयच्छेत्सर्वमुद्दिश्य पाचयेन्नात्रमात्मने ॥
नान्नमद्यान्मुमूर्षणा मृताना दुःखजीविनाम् ।
स्त्री-जित-क्लीब-पतितकूर-दुष्कृतकारिणाम् ॥
गणारिगणिकासन्नधूर्तान्नापणिकं च न ।
नोत्सङ्गे भजेयेद् भक्ष्यान् जल नाञ्जलिना पिबेत् ॥
सर्वं च तिलसम्बद्ध नाद्यादस्तमिते रवौ ।
न भुक्तमात्र आयस्येन्न निषिद्ध भजेत्सुखम् ॥

अन्नपानविधि—स्नान देवार्चन के पश्चात् अभिमुख में हवन कर, यथाशक्ति दानकर, पचाये हुए (परिपक्व) जलसहित अन्न का बखान करता हुआ प्रसन्न हृदय से एकान्त में जिस में सुख हो, जो मात्रासे अधिक न हो इस प्रकार अन्नपान-विधिसे कुछ भी न बोलता हुआ (मौन होकर) भोजन करे और सब प्राणियों (गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि) को भी प्रदान करे। केवल अपने लिए ही अन्न का पाक न करे। थोड़े समय में मरनेवाला, मृतक, दुःख से जीवन व्यतीत करनेवाला, स्त्री, जिसको लडाई में जीत लिया हो, नपुंसक, पापी, कूर, दुष्कृत (निन्द्यकर्म) करनेवाला, इनके अन्न को तथा जिसके अनेक मालिक हों, जो भूतप्रेतादि के लिए बलि दिया हुआ हो ऐसे तथा शत्रु, वेश्या, यज्ञ, धूर्त, अन्नविक्रेता वणिक् इनके अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। उत्सङ्ग अर्थात् कमर तक ऊँचा पल्ले में लेकर खाने के पदार्थों को न खावे। अजलि से जल न पीवे। सूर्यास्त समय में भी अन्न का सेवन न करे। तिलसम्बद्ध सभी वस्तुओं को न खावे। भोजन करके तुरन्त ही व्यायाम न करे और न शास्त्रवर्जित सुखों का उपभोग करे।

भोजन के अनन्तर अब आचार्य मध्याह्न के कर्तव्यों को बताकर और भी उपदेश करते हैं—

धर्मोत्तराभिरर्थ्याभिः कथाभिस्त्रिगुणात्मभिः ।
मध्यं दिनस्य गमयेदिष्ट शिष्ट-सहायवान् ॥
न लोकभूपविद्विष्टैर्न सगच्छेत् नास्तिकैः ।
कलिवैरुचिर्न स्याद्दीरः संपद्विपत्तिषु ॥
श्रुतादन्यत्र सन्तुष्टस्तत्रैव च कुतूहली ।

“बाह्योद्देशैकै शीताचैरुष्मान्तर्गतां पीडित । नरस्य स्नानमात्रस्य दीप्यते तेन पावकः । इति

१ रक्तप्रसादनं चापि स्नानमन्त्रेश्च दीपनम् । इति ।

२ खसन्नकपुष्पक्रमतोऽथ पाठ साधुरिति मत्वा व्याख्यातोऽस्माभिः । इन्द्रस्तु “यथासुखमिति ब्रुवन्” इति पठति व्याख्याति च “यथासुखमिति मन्त्रपदमिव ब्रुवन् दद्यात् । सर्वभूतग्राममुद्दिश्य, एकान्ते पाकं सर्वमाहार्यं सोदकमिति ।

शान्तिमान् दक्षिणो दक्षः सुसमीक्षितकार्यकृत् ॥
हीमान् धीमान् महोत्साहः सविभागी प्रियातिथिः ।
अनुद्रवृत्तिर्गम्भीरः साधुराश्रितवत्सलः ॥
दाता पितृभ्यः पिण्डस्य यथा होता कृपात्मकः ।
अनुज्ञाता सुवार्तानां दीनानामनुकम्पकः ॥
आश्रवासकारी भीतानां क्रुद्धानामनुनायकः ।
पूर्वाभिभाषी समुखः सुशीलः पूज्यपूज्यकः ॥
वित्तबन्धुष्वयोविद्यावृत्तौ पूज्या यथोत्तरम् ।

म याह्न के काय—दिन का मध्याह्न काल अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञाधारक सहायकों के साथ मे धर्ममय तथा अर्थमय (जिन में काम की मात्रा कम हो) ऐसी त्रिगुणमयी कथाओं में व्यतीत करे। जिन कथाओं से धर्म की स्थिति, अर्थ की वृद्धि एवं काम का क्षय हो। प्रजा और राजा से द्वेष करनेवाले तथा इहपरलोकादि को न माननेवाले नास्तिकों के साथ न रहे। कलह और वैर में रुचि न रखे और सुख दुःख में धैर्य धारण करे। शास्त्रश्रवण के विना अन्यत्र कहीं सुनी सुनाई बातों को सुनकर वहीं सन्तुष्ट और प्रसन्न हो। सारांश यह कि शास्त्रीय धर्मवार्ताओं को सुनकर कभी सन्तुष्टि न माने, सदैव सुनकर उनका प्रचार करे किन्तु इसके विपरीत सुनी सुनाई बातों को वहीं सुन लेवे जहाँ तहाँ कहता न फिरे। इसके सिवा सब प्राणियों के विषय में मनुष्य को चाहिये कि उसको क्षमावान्, सरल, उदार, चतुर, मलीमाति देखभालकर कार्य करनेवाला, लज्जायुक्त, बुद्धिमान्, बड़ा उत्साही, सबका बराबर हितैषी, अतिथि को देख प्रसन्न होने वाला, कृपणतारहित, गम्भीर (नम्र), सज्जन, आश्रितों पर प्रेम करनेवाला, पितरों के अर्थ पिण्डदान देनेवाला, पूजन और हवन करनेवाला, दयालु, अच्छी बातों का उपदेश, दीनों पर दया करनेवाला, डरे हुएों को धीरज देनेवाला, कुपितों से विनयवान्, सामने होकर बोलनेवाला, प्रसन्नमुख, सुशील और सेवा करने के योग्य सज्जनों की सेवा करनेवाला रहना चाहिये। ध्यान रहे कि धनवान् से बड़े कुटुम्बवाला, कुटुम्बी से वयोवृद्ध और वयोवृद्ध से विद्यावृद्ध और विद्यावृद्ध से भी सुशील ये अधिकाधिक सेवा के अधिकारी हैं। अतः इन सब की सेवा करे।

इसी प्रकार आचार्य और भी उपदेश करते हैं कि—

आत्मद्रुहममर्यादं मूढमुज्झितसत्पथम् ।
सुतरामभ्युपेक्षेत नरकाचिष्मदिन्धनम् ॥
धर्म्यमर्थं प्रियं तथ्यं मितं पथ्यं वदेद्वचः ।
नात्मानमवजानीयात् स्नूयान् च पीडयेत् ॥

१ धर्मप्रवानामि, मध्वार्थामि, अर्थबलात्स्वल्पकामामि । एवं त्रिगुणात्मभि त्रिगुणो धर्मादीनां स्थानवृद्धिक्षयलक्षणः । इतीन्द्र ।

२ अद्रुष्ट नास्तीति बोद्धारो, नास्तिका ।

३ शास्त्रश्रवणादयथाशनादिके सन्तुष्ट, श्रुते त्वमन्तुष्ट, तत्रैव च श्रुतशेषविषये कुतूहलवान् ॥ इतीन्द्र ।

४ सुतरामनुकम्पेन इति पीडान्तरम् ।

न हीनानवमन्येत वृत्तार्थाङ्गचलश्रुतैः ।
 नान्तदः ग्यान्न करो न तीन्णो नोपतापवान् ॥
 हेतावीर्येन त फले पापं पापेऽपि नाचरेत् ।
 परस्य दण्डं नोगच्छेत्क्रद्धो नैनं निपातयेत् ॥
 अन्यत्र पत्रान्छिष्याद्वा शासनाहर्दिताशयः ।
 नृत्यवादित्रगीतादिनोहवणां नाचरेत् क्रियाम् ॥
 प्रसिद्धकेशवाग्वेषशमसान्धपरायणः ।
 ऊर्ध्वं नाभे शरीरस्य स्पृशेन्नाधरवाससा ॥
 न कुर्यान्मिथुनीभूय शौचं प्रति विलम्बनम् ।
 नासवृत्तमुखो हास्यज्ञबोद्धारविजम्भणम् ॥
 पाणिद्वयेन युगपत्कण्ड्वेन्नतमनः शिरः ।
 चहेन्न भार शिरसा युगपन्चाग्निवारिणी ॥
 नासिका न विकुण्ठ्यादाशनान्नं विग्रहयेत् ।
 कुर्याद्विलेखनच्छेदभेदास्फोटनमर्दनम् ॥
 (नाकार्यं न च कार्येऽपि मुखाङ्गनखवादनम्) ।
 पाद पादेन नाक्रामेन्न कण्ड्वेन्न शोचयेत् ॥
 न कास्यभाजने तौ च नोपविष्टः प्रसारयेत् ।
 अभीक्ष्णं निर्मलान् दध्यानखपात्रमलाशयान् ॥
 नासमिद्धमुपासीत हुताशं नैव चाशुचि ।
 नातुवात न विवृतो न क्लान्तो नान्यमानसः ॥
 धमेन्नास्येन न स्कन्देन्नाधः कुर्यान्न पादतः ।
 सततं न निरीक्षेत चलसूक्ष्माप्रियाणि च ॥
 नाप्रशस्तं न विण्मूत्रं न दर्पणममार्जितम् ।
 उद्यन्तमस्तमायान्तं तपन्तं प्रतिमागतम् ॥
 उपरक्तं च भास्वन्तं वाससा वा तिरोहितम् ।
 नान्यदप्यतितेजस्वि न क्रुद्धस्य गुरोर्मुखम् ॥
 स्त्रियं स्ववर्ती नोदश्यां न नग्ना नान्यसङ्गताम् ।
 न पत्नीं भोजनस्वप्नक्षुतजम्भा दुरासने ॥
 शयीत नेकशयने न चाशनीयात्तया सह ।
 तामनीर्ष्यश्च गोपायेत्स्वैरिणीं नाधिर्वासयेत् ॥
 नोच्छिष्टस्तारकाराहुतुहिनाशुदिवाकरान् ।
 पश्येन्न यायात्र पठेन्न स्वप्यात्र स्पृशेन्छिद्रः ॥
 पाययन्तीं चरन्तीं वा नान्यस्मै गा निवेदयेत् ।
 श्रकैन्दुपरिवेषोल्काशनक्रतुधनूषि च ॥
 नान्यद् देवार्चने कर्म कुर्याद्वावेन घर्षति ।
 तिथिं पक्षस्य न ब्रूयाच्चक्षत्राणि न निर्दिशेत् ॥
 नात्मनो जन्म लग्नर्चनसारं गृहे मलम् ।
 प्रकाशयेन्नावमानं न च निःस्नेहता प्रभोः ॥

अन्य शमोपदेश—प्राणियों एवं मनुष्यों से द्रोह करने वाला, अपने कुल (जाति) की मर्यादा से हीन और सन्मार्ग को छोड़ देनेवाला पुरुष, नरकरूपी अग्नि का इन्धन होता है, अतः उस की सगति न करके उपेक्षा ही करे किन्तु इन्द्र 'नितरामनुकम्पेत' इस पाठ को मानता हुआ कहता है कि ऐसे पुरुष को दया करके उपदेश कर सत्पथपर लाने का प्रयत्न करे क्यों कि उपेक्षा करने से नरकाग्नि के इन्धन में वृद्धि होकर उसमें अधिकाधिक भड़कने का भय होगा । सबको ऐसे वचन कहे जिनसे धर्म और अर्थ की सिद्धि हो, सुनने में प्रिय हो, सत्य, स्वल्प और सब के लिए हितकारी हों । न मनुष्य मात्र का अपमान करे और न अपनी ही अवज्ञा करे, न अपनी प्रशंसा करे और न निन्दा । अपने से बर्ताव, धन, शारीरिक बल तथा शास्त्र से हीनों (निर्बलों) का अपमान न करे । किसी का मर्मस्पर्शी शत्रु न बने, न क्रूर, कठोरवक्ता, क्रोधी और पड़ोसियों को दुख देनेवाला हो । किसी की सफलता पर ईर्ष्या न करे । यदि ईर्ष्या ही करना हो तो उस की सफलता के मूल-हेतु (कारण) को लेकर करे अर्थात् उसे सफलता जिस सद्गुणों से मिली हो उसी कर्म को वह भी करके सफलता प्राप्त करे । अपना अनिष्ट करनेवाले शत्रु या पापी के लिए भी इष्ट-चिन्तना करे अर्थात् भुराई करने वाले शत्रु की भी भलाई करे अपि तु शत्रु को भी दण्ड देने की इच्छा न करे और न उसका क्रोधवश होकर निपात करे ।

पुत्र और शिष्य के सिवा जो दण्ड के योग्य हो उसे दण्ड न दे अपितु उसका हित करे (चाहे पुत्र तथा शिष्य को दण्ड दे परन्तु किसी दूसरे को दण्ड न देता हुआ उसकी भलाई ही करे) । नाचने, गाने और बजाने की क्रिया में अत्यन्त लिस न हो । केशों को नित्य सवारने, वाणी के बोलने, सुवेष धारण करने, शान्ति रखने तथा अत्यन्त मधुर बोलने में परायण अर्थात् चतुर हो । इन्द्र इसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि "देश और काल से अप्रसिद्ध केश, वाणी, वेष, शान्ति और सान्त्व को धारण न करे" । नाभि के ऊपर के शरीर को निम्न भाग के शरीर के कपड़े से स्पर्श न करे । मैथुन करके शौच करने में विलम्ब न करे । मुँह को फाड़कर न हँसे, न छींके, न डकार ले और न जमुहाई ले । साराश यह कि इन क्रियाओं को मुख को हाथ से ढककर करे । दोनों हाथों से एकदम अपने सिर को न खुजावे । सिर के द्वारा भार न ढोवे और न एक साथ अग्नि तथा जल लेकर चले । बिना किसी कारण नाक को न सोंके, न दातों को ही कुचरे और न पृथ्वी को खोदे । पत्थर, ढेला, बृश्च, तृण, लकड़ी आदि को न तोड़े, फोड़े और मरोड़े । पग से पग पर आक्रमण न करे अर्थात् पगपर पग न चढ़ावे, न पग से पग को घिसे तथा धोवे और न बैठ कर दोनों पग कासी के पाँत्र में पसारे या धोवे । नित्य प्रति नखों,

१ प्रसाधयेत् इति पाठान्तरम् ।

२ नाशयेद्गृहम् इत्यपि पाठः ।

३ आत्मा चित्ते धृत्तौ यत्ने विषण्णाय कलेवरे । परमात्मनि जीवेऽर्के हुनाश्चनसमीरयो । इति मेदिनी

१ आत्मद्रोहादियुतमत्यन्तं कृपया सत्पथयोजनादिना परमनुकम्पेत । इति ।

२ उपकारप्रधानं स्यादपकारपरेऽप्यरौ । इति ।

३ न भूमिं विलिखेत्, न छिन्त्यात् तृणम्, न लोहपृष्ठीयात् । इति चरक

४ तौ पादौ कांस्यमये पात्रे कृत्वा न शौचयेत् । इतीन्द्र ।

पगों, नेत्र, मुख, नाक, कान, गुद, लिगादि मल के स्थानों को निर्मल (साफ) रखे । समिधा के बिना, अपवित्र, उधाड़े शरीर, थका हुआ, एव मन और जगह लगा हो ऐसी अवस्था में, जिस ओर वायु का जोर हो उस ओर बैठ कर अग्नि की उपासना न करे, न सुँह से फूँकर अग्नि को धमे या प्रदीप्त करे । न अग्नि को विखेरे और न सोते बैठे समय अग्नि को पगों से नीचे के भाग में रखे । एकटक लगाकर नित्यप्रति चलायमान, सूक्ष्म एव अप्रिय वस्तुओं को न देखे और न अपवित्र मलमूत्र ही को देखे, न मलिन काच को देखे । उदय एव अस्त होते हुए, तपते हुए, प्रतिविम्बित तथा ग्रहण की अवस्था में कपड़े की आड़ करके सूर्य को तथा इसी प्रकार अन्य तेजस्वी (चमकती) हुई वस्तु को न देखे और न क्रुद्ध हुए गुरु के मुख को ही देखे । पेशाब करती हुई, रजस्वला, नग्न, अन्य पुरुष के साथ मिथुनीभूत स्त्री को न देखे । भोजन-शयन की अवस्था में, झुँक और जम्भाई लेती हुई, अच्छे आसन पर न बैठी हुई अपनी स्त्री को भी न देखे, न अपनी स्त्री के साथ एक ही आसन पर सोवे और न उस के साथ भोजन करे । ईर्ष्या न करता हुआ उस की रक्षा करे । जीवित भर्तार को छोड़ घर से बाहर निकल गई हो ऐसी स्वैरिणी स्त्री को अपने घर में न रहने दे । उच्छिष्ट (भोजन के वाद जल से मुखादि शुद्धि न करते हुए या बिना कारण) रहते तारे, चन्द्रमा, सूर्य एव चन्द्र-सूर्यग्रहण को न देखे, न कही जावे, न पड़े, न सोये और सिर को स्पर्श करे । अपने बछड़े को दूध पिलाती तथा दूसरे के खेत में चरती हुई गाय को किसी और को न बतावे और न दूसरे को सूर्य-चन्द्रमा के मण्डल, उत्का (अग्नि ज्वाला या विजली) तथा इन्द्र-धनुष को भी दिखावे । देवता का पूजन करते हुए और काम न करे और बरसते हुए पानी में न दौड़े । यह किसी को न बतावे कि आज पर्ब की अमावास्या, प्रतिपदा आदि अमुक तिथि है या अमुक नक्षत्र है । अपने जन्म के लग्न तथा नक्षत्र को न बतावे और यह भी प्रकट न करे कि मेरे पास इतना धन है, मुझ में इतना बल है, या खेरे घर में अमुक दोष है । यह भी न बतावे कि अमुक ने मेरा अपमान किया या मेरा मालिक मुझ पर प्रसन्न नहीं है । साराश यह कि इन बातों के प्रकट होने से शत्रुओं को अवसर (मौका) मिलता है और वे उसका बुरा कर सकते हैं ।

पुरोवार्तातपरजस्तुषारपरुषानिलान् ।

अनृजु क्षवधूद्वारकासस्वप्नाभ्रमैथुनम् ॥

१ द्वे अथ, सप्त शिरसि, खानि स्वेदमुखानि च । मला यनानि । इति चरक ।

२ उपरक्तो राहुच्छादित ।

३ भर्तार जीवन्तपरित्यज्य स्वेच्छया गृहानिर्गता स्वैरिणी । इतीन्दु

४ उच्छिष्टे अग्रपत ।

५ न पराशयेपु गा चरन्ती वाक्तावा परस्य ब्रूयात् । इति चरक ।

६ पक्षत्य तिथि न ब्रूयात्, अधामावास्येति न कर्मैच्छिकथयेत् इत्यर्थ । पक्षत्य मध्ये सर्वा तिथि न ब्रूयाद् इति केचित् । इतीन्दु ।

७ गृहे मल गृहदोषमितीन्दु ।

८ “पुरोवात पूर्वदिगागतो वात ”

सशब्दमनिल हस्तभूनेत्रोत्क्षेपवादिताम् ।
कूलच्छाया नृपद्विष्ट (सुरापान) व्यालदृष्टिविषाग्नि ।
हीनानार्यातिनिपुणसेवा विग्रहमुत्तमै ।
सध्यास्वभ्यवहारस्त्रीस्वप्नाध्ययनचिन्तनम् ॥
आरोग्यजीवितैश्वर्यविद्यामुस्थितिमानिताम् ।
तोयाग्निपूज्यमध्येन यान धूम शवाश्रयम् ॥
मद्यातिसक्तिविसम्भस्वातन्त्र्ये स्त्रीपु चत्यजेत् ।
नैकाहमप्यधिवसेद्वास्तु तच्छास्त्रगर्हितम् ॥
न देश व्याधिवहुल नावैद्य नाप्यनायकम् ।
नाधमिजनभूयिष्ठ नोपनृष्ट न पर्वतम् ॥

पुरोवातः दिनिषेध—पूर्व-दिशा की ओर से आनेवाले पवन (पुरोवात) तथा अपने मुख के सामने की दिशा से आनेवाले (धूप-रू), धूल, हिम (कुहिरा), प्रचण्ड वात (आधी) इन पाचों को त्यागे अर्थात् इन से बचे । शरीर की विषमावस्था में (समावस्था के अतिरिक्त टेढ़े—मेढ़े शरीर से) झुँक, डकार, खँसी, शयन, भोजन और मैथुन न करे । शब्द-सहित अपान वायु का त्याग न करे और न ऐसी कोई बात करे जिसे लोग हाथ, भाह और नेत्रों के इशारे से निषेध करते हैं अथवा हाथ, भौह और नेत्रों को ऊँचे उठा उठाकर न बोले । नदी के कूल (किनारा) की छाया में न बैठे क्योंकि उस के ऊपर गिरने का भय रहता है । नृपद्विष्ट अर्थात् राजा जिससे द्वेष रखता हो उसे भी छोड़ दे (यहा इन्दुसम्मत तथैव मूल मुद्रित पाठ ‘सुरापान’ ठीक प्रतीत नहीं होता क्यों कि आगे मद्यातिसक्ति यह पाठ है अतः अष्टाङ्ग-हृदयसमत नृपद्विष्ट पाठ ही ठीक प्रतीत होता है ।) व्याल (दुष्ट हाथी आदि), दष्टी (सर्प आदि) तथा सींगवाले (गाय बैल) आदि से भी बचे । ऐसों की सेवामें न रहे जो कुल-शील-धन आदि से हीन, अनार्य (असाधु-दुर्जन) हैं और जो अतिनिन्दा के पात्र ठहर गये हों । उत्तम (सज्जन) पुरुषों से लड़ाई झगड़ा न करे । दिन रात की सन्धियों अर्थात् प्रातः और सायंकाल में भोजन, स्त्रीसंभोग, शयन, अध्ययन (पढ़ना) और अध्ययन किए हुए विषय का चिन्तन (विचार-विमर्श) न करे । यह अभिमान न करे कि मैं नीरोग, जिन्दा (जीवित), धनवान्, विद्वान् और अच्छी स्थिति में हूँ, क्यों कि ये बातें किसी की स्थिर नहीं रहतीं । जल, अग्नि और पृथ्वी के बीच में से सवारी कर के न चले और न मृतक के सम्बन्ध का धूम (धुआँ) ही ग्रहण करे । मद्य में अधिक आसक्ति (प्रेम) न करे, स्त्रियों का विश्वास न करे और न उन्हें स्वतन्त्रता ही दे । उस घर में एक दिन भी न रहे अर्थात् जिसका वास्तुकर्म नहीं हुआ हो अतः शास्त्र से निन्द्य हो । न ऐसे देश में ही रहे जिसमें बहुत रोग फैला हुआ हो, जहा वैद्य न हो और जिसका कोई शासक न हो । ऐसे देश में भी न रहे जिसमें अधर्मियों की अधिकता हो और महामारी आदि

१ नृपद्विष्टमिति अष्टाङ्गहृदयस्थ पाठ एव साधु न तु सुरापानम् इतीन्दुसमत, मद्यातिसक्तिम् इत्यग्रे पाठदर्शनात् ।

२ आरोग्यादीना स्थिरज्ञान विश्वास, अहमरोग अह गृहीतविद्य इत्यादिक त्यजेत् उपेक्षया नाशमयादितीन्दु ।

के कारण जिसको लोगों ने छोड़ दिया हो। पर्वत पर भी न रहे क्यों कि उसमें हिंसा पशुओं और चोरों का भय रहता है।

अब आचार्य सुखकारी निवासस्थानों का वर्णन करते हैं।—

यस्तेप्राज्यान्मुमैष यसमित्पुष्टपुष्टोन्धने ।
सुमिहचेमरम्यान्ते परिडतेर्मण्डिते पुरे ॥
नरामराग सिद्धाना शास्त्राणा चाजुगुप्सक ।
आराधकस्त्रिवर्गस्य यथायोग्य जनस्य च ॥
दश कर्मपथात्रन् जयन्त्रभ्यन्तरानरीन् ।
हिंसास्तेयान्यथाकाम पैशुन्य परुषानृतम् ॥
सभिन्नालाप व्यापादमभिध्या इग्विपर्ययम् ।
पाप कर्मैत दशधा कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् ॥
परोपचातक्रियया वर्जयेदर्जन श्रिय ।
अर्थाना धर्मलब्धानामदाताऽपि ह्यसभवात् ॥
स्वर्गापवर्गविभजानयत्तेनाधितिष्ठति ।

सुखकरनिवासनिर्देश—ऐसे नगर में रहना चाहिए जिसमें जल, ओषधियाँ, समिधा, पुष्प, घास और इधन ये पर्याप्त हों, जो पण्डितों से मण्डित (शोभायमान) हो अर्थात् जहाँ अनेक विद्वान् रहते हों और जो चारों ओर से सुकाल, चैम (कुशल) और रम्य (सुन्दर) हो। मनुष्य को चाहिए कि वह मनुष्यों, देवताओं, सिद्धों एवं शास्त्रों से द्वेष करनेवाला न हो। किन्तु वह त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) एवं लोगों की यथा योग्य आराधना करनेवाला हो, उसे चाहिए कि वह दश कर्म-मार्गों से अपनी रक्षा करता हुआ काम-क्रोध—लोभ-मोहादि आन्तरिक शत्रुओं को जीते। दस कर्मपथ ये हैं—हिंसा (प्राणियों का वध), चोरी (परद्रव्य का अपहरण), अगम्यागमन, पीठ पीछे छुपकर दूसरे की बुराई, दूसरे की प्रत्यक्ष निन्दा, झूठे बोलना, असत्यलाप (दूसरे को दुःख हो ऐसा बकना), जीवधारियों का बुरा चिन्तन, परधनहरण की इच्छा और शास्त्रों में अप्रमाण बुद्धि (नास्तिकता), अतः इन दस पापकर्मों का शरीर, वाणी और मन से त्याग करे अर्थात् हिंसा, चोरी और अगम्यागमन को शरीर से त्यागे। छुपकर निन्दा, प्रत्यक्ष कठोर वचन, असत्य भाषण और अण्डवण्ड बकना, वाणी से त्यागे एवं अन्याय से दूसरे के धन हरने की इच्छा, जीव का अनिष्ट चिन्तन तथा शास्त्रों में अविश्वास इन्हें मन से त्याग दे।

दूसरे का अपघात अर्थात् किसी की हिंसा का काम करके धन का कमाना छोड़ दे। (साराश, ऐसे दुष्कर्मों द्वारा कमाये हुए धन का दान न करनेवाला भी इस और पर लोक के सुख को अनायास ही प्राप्त कर सकता है। इन्द्रसमतपाठ से—जिसे

१ आधारक इति ख २ जयेन्नाभ्यन्तरानरीन् ३ बहन्तर्था नाम् ४ दशकर्मपथा कायवाङ्मानसा । तत्र कायिकाक्षय — प्राणातिपात, परद्रव्यापहार, अगम्यागमनमिति । वाचिक चतुर्विधम्—असत्यवचन, परेषां भेदवृद्धचन, परुषवचन, अवबद्धप्रलापश्च । मानस त्रिविधम्, अभिव्या, व्यापादो, मिथ्याइष्टिश्च । परस्वस्थान्यायेन स्पृहाऽभि या । व्यापादः सत्यविद्वेष । इग्विपर्ययः शास्त्रवृष्टिः परीत्य नास्तिकत्वम् इतीन्द्र ।

धर्म की रीति से धन की प्राप्ति न हुई हो, वह बिना दान दिए भी अनायास इह और परलोक के सुखों को प्राप्त करता है) इसी प्रकार अब आचार्य रात्रिचर्या का उपदेश करते हैं।

साय भुक्त्वा लघु हित समाहितमना शुचि ।
शास्तारमनुसमृत्य स्वशय्या चाथ सविशेत् ॥
देशे शुचावनाकीर्णे द्वित्राप्तपरिचारक ।
युक्तोपधान स्वास्तीर्ण विस्तीर्णाविषम सुखम् ॥
जानुतुल्य मृदु शुभ सेवेत शयनासनम् ।
प्राग्दक्षिणशिरा पादावकुर्वाणो गुरुन् प्रति ॥
पूर्वापरनिशाभागे धर्ममेवानुचिन्तयेत् ।

रात्रिचर्या—सायकाल में हल्का, हितकारी भोजन करके, दो तीन सेवकों को साथ लेकर शुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर बारबार परमात्मा एवं अपने शासक का स्मरण करता हुआ जहाँ लोगों का गलबला न हो, ऐसी एकान्त शुद्ध जगह पर बिछी हुई अपनी शय्या पर प्रविष्ट होवे। शयन करने का श्रेष्ठ आसन ऐसा होना चाहिए कि जिस पर स्वच्छ कपड़ा बिछा हो, जिस पर योग्य तकिया लगा हो, सोने के लिए जो पर्याप्त हो, ऊँचानीचा न हो, गोडे की बराबर ऊँचा हो, नरम और सुखदायी हो। ऐसे आसन पर पूर्व और दक्षिण की ओर सिर करके, पगों को गुरुजनों की ओर न करके सोता हुआ रात्रि के पहिले और पिछले भाग में धर्म का ही चिन्तन करे। 'पूर्वापर दिशो भागे' इस पाठ को मानता हुआ यहाँ इन्द्रु कहता है कि घर के पूर्व या पश्चिम भाग में सोने का आसन रखे और उस पर शयन करे।

आदर्दीत सदा देहादित्थ सारमसारत् ।
विभ्यत्प्रतिक्षण मृत्योरयथायथचेष्टितात् ॥
आरोग्यविभवप्रज्ञा वयोधर्मक्रियावतः ।
सुखमायुहित चोक्त विपरीत विपर्यये ॥

मृत्यु का कोई नियम नहीं कि वह अमुक समय में ही आयगी अतः उससे प्रतिक्षण (हरदम) डरता हुआ, असार शरीर से इस प्रकार (जैसे कि प्रथम वर्णन किया गया है) नित्य प्रति सार (साधु आचरण) का ग्रहण करे क्योंकि आरोग्य संपत्ति, बुद्धि, वय और धर्म के अनुकूल क्रिया करनेवाले की आयु (जीवन) उसके लिए सुखी और हितकारी होता है और इसके विपरीत चलनेवाले का जीवन विपरीत अर्थात् दुःखी और अहितकारी होता है।

सर्वतेजोनिधान हि नृप इत्युच्यते भुवि ।
अदूपयन्मनस्तस्माद्भक्तिमास्तमुपाचरेत् ॥
पर्यस्तिकोपाश्रयकोपहास—

विवादनिष्ठीवनजम्भणानि ।

सर्वा, प्रकृत्यभ्यधिकाश्च चेष्टा—

स्तत्सन्निधाने परिवर्जयेत् ॥

१ इन्द्रस्तु 'पूर्वापरदिशो' भागे पठति व्याख्याति च 'वेदमन पूर्वं अपरे वादिर्भागे शयनासन सेवेत' इति । २ 'एवमेव हि तत्सार देहे यस्तापुशीलता ।'

राजसेवादिकथन—इस भूतल पर राजा को सब तेजों का निधान (कोष या खजाना) कहा जाता है अतः निर्मल अन्तःकरण से भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिये । उसके सामने वस्त्रादि से अपनी पीठ और गोडों का लपेटना, पलङ्ग पर या भीत आदि से टेका लगाकर बैठना, हसी दृष्टा, वादविवाद, थूकना, जम्माई और इसी प्रकार कोई प्रकृति विपरीत चेष्टा नहीं करनी चाहिये ।

सत्त्वाद्यवस्थाविविवाश्च तास्ता
सम्यक् समीच्यात्महित विद्ध्यात् ।
अन्योऽपि यः कश्चिदिहास्ति मार्गो
हितोपदेशेषु भजेत त च ॥
इति चरितमुपेत सर्वजीवोपजीव्यः
प्रथितपृथुगुणौघो रक्षितो देवताभिः ।
समधिकशतजीवी निर्वृत पुण्यकर्मा
व्रजति सुगतिनिम्नो देहभेदेऽपि तुष्टिम् ॥

इत्यष्टादशमग्रहे सूत्रस्थाने तृतीयोऽध्यायः ।

आत्महितोपदेश—सत्त्व, रज और तमोगुण की अथवा मन, बुद्धि और अहंकारादि की उन नानाप्रकार की अवस्थाओं का, जो समय समय पर प्राप्त हुआ करती है, भली भाँति विचार करता हुआ अपनी आत्मा का हित करे क्योंकि धर्म में विघ्न करनेवाले रजोगुण और तमोगुण के विकारों का जीतना बड़ा ही कठिन होता है । इसी प्रकार मन, बुद्धि आदि प्रणीत हितोपदेश करनेवाले शास्त्रों में और भी कोई मार्ग हो तो उसको भी ग्रहण करे । इस प्रकार करने से मनुष्य सब प्राणियों के लिए हित करनेवाले जीवन को प्राप्त कर बड़े बड़े सद्गुणों के समूह से प्रख्यात होता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं, सौ वर्षों से भी अधिक वह जीता है, सुखी और पुण्यकर्मा होकर वह सन्मार्गागामी और नम्र होता है । देह का नाश हो जाने पर वह भी मोक्ष को प्राप्त कर सन्तुष्ट होता है ।

इत्यष्टादशमग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकादिन्दो

व्याख्याया तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः ।

ऋतुचर्यारम्भ—गत तृतीय अध्याय में स्वस्थवृत्त का वर्णन किया गया है वह ऋतुओं के अनुसार है, अतः ऋतुचर्या का वर्णन करना आवश्यक होने से अब उसका आरम्भ करते हैं ।

अथातः ऋतुचर्याध्यायव्याख्यास्यामः । इति हस्मा
हुरात्रेयादयो महर्षयः ।

तृतीय अध्याय के अनन्तर अब आचार्य कहते हैं कि हम ऋतुचर्या नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहिले

आत्रेयादि महर्षि कर गये हैं । ऋतु काल के ही विभाग का नाम होने से अब काल का वर्णन करते हैं—

कालो हि नाम भगवाननादिनिधनो यथोपचित-
कर्मानुसारी यदनुरोधादादित्यादयः स्वादयश्च महाभूत-
विशेषास्तथा तथा विपरिणामन्तो जन्मवता जन्ममरण-
स्यर्तुरसवीर्यदोषदेहबलव्यापत्सपदा च कारणात् प्रत्य-
यता प्रतिपद्यन्ते । स मात्राकाष्ठाकलानाडिकासुहूर्तया
माहोरात्रपञ्चमाससर्व्वयनवर्षभेदेन द्वादशधा विभज्यते ।
तत्राक्षिनिमेषो मात्रा, ता*पञ्चदशकाष्ठा । ताक्षिशत्कला ।
ता सदशभागा विशतिर्नाडिका । नाडिकाद्वय सुहूर्तश्च ।
ते तुल्यरात्रिदिवे राशिभागे चत्वारः पादोनायामः ।
तैश्चतुर्भिरहो रात्रिश्च । पञ्चदशाहोरात्रा पञ्च । पञ्चद्वय
मासः । स युक्तान्तः तैर्मागशीर्षादिभिर्द्विसंख्यै क्रमा-
द्वेमन्तशिशिरवसन्तग्रीष्मवर्षाशरदाख्या षड् ऋतवो
भवन्ति । तेषु शिशिरादयस्त्रयो रवेरुदगयनमादान च ।
शेषा दक्षिणायन विसर्गश्च । तावादानविसर्गौ वर्षम् ।

कालविभागवर्णन—काल उसे कहते हैं जो ऐश्वर्यवान् है और जो अद्विजन्त रहित है अर्थात् न जिसका कभी प्रारम्भ होता और न समाप्ति ही होती है । प्राणिमात्र के जैसे पूर्वसंचित कर्म होते हैं उन्हीं का अनुसरण वे करते हैं, वैसे ही जो पूर्वदेहसंचित कर्मों के अनुसार फल देनेवाला है, जिसके अनुरोध से सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रादि, आकाशादि (आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी) पञ्चमहाभूतविशेष, प्रमाण, जाति-संस्थान और वर्णादि विशेष करके परिणाम को प्राप्त होते हुए जन्मधारियों के जन्म और मरण के तथा ऋतु, रस, वीर्य, दोष, देह और बल के हास और वृद्धि के कारण होते हैं, वह काल कहलाता है । वही (काल) मात्रा, काष्ठा, कला, नाडिका, सुहूर्त, प्रहर, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आर वर्ष के भेद से बारह प्रकारों में विभक्त है । सुश्रुत इस द्वादशधा काल-विभाग को याम (प्रहर) को छोड़ कर युगात् मानता है । इनमें लघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे अक्षिनिमेष कहते हैं उसी का पर्याय मात्रा है । पन्द्रह मात्राओं की एक काष्ठा और तीस काष्ठाओं की एक कला अर्थात् एक पल होता है । ये तीस कला, दश साहस बीस के मिलने से (३० + १० + २० = ६०) अर्थात् ६० कला या पल की एक नाडिका (घटी) तथा दो घटी का एक सुहूर्त होता है । दिन रात्रि के सम प्रमाण में सुहूर्त के चतुर्थांश करके हीन ऐसे चार सुहूर्तों का अर्थात् ७॥ घटिका का एक प्रहर होता है । दिन-रात के न्यूनधिक प्रमाण में उनके चार चार प्रहरों का प्रमाण बुद्धि से निश्चय करना चाहिये । सारांश यह कि दिनमान ३२ और रात्रिमान २८ होने से उनके प्रहरों का प्रमाण ७॥ घटी का न रहकर क्रमशः ८ और ७ घटिका का ही माना जायगा । चार प्रहर की रात और चार ही प्रहर का दिन

१ पर्यस्ति का वज्राग्निना स्वष्ट्रजानुपरिरेष्टनमित्यु० । ' पत्यङ्को मञ्चपर्यङ्कपरीत्यस्तिकाष्टु च ' इति मेदिनी । २. दुस्तरा हि धर्म-प्रतिबन्धका रजस्तमोविकारा इतीन्द्र ।

१ तस्य भवत्सरात्मनो भगवाननादित्यो गतिविशेषेणाक्षि निमेषका षाकलासुहूर्ताहोरात्रपक्षमाससर्व्वयनवत्सरयुगप्रतिभाग करोति लघ्वक्षरोच्चारणमात्रोऽक्षिनिमेषः । इति ।

होता है। दिन और रात्रि दोनों मिलकर अहोरात्र कहलाता है तथा १५ अहोरात्र का एक पक्ष, दो पक्ष (कृष्ण और शुक्ल) मिल कर एक मास जिसका अन्त शुक्ल पक्ष से होता है। मार्गशीर्षीर्षादि दो दो महीनों का मिलकर एक एक ऋतु होता है जिनके नाम क्रम से हेमन्त (मार्ग-पौष), शिशिर (माघ-फाग), वसन्त (चैत-वैशाख), ग्रीष्म (जेठ-आषाढ), वर्षा (श्रावण-भाद्र) और शरत् (आश्विन-कार्तिक) हैं। इनमें से शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं में सूर्य का उत्तर की ओर प्रस्थान होता है अतः इस काल का नाम उत्तरायण है। इसी का नाम आदानकाल है। शेष रही वर्षा, शरद और हेमन्त इन तीन ऋतुओं में सूर्य का प्रस्थान दक्षिण की ओर होता है अतः इन ऋतुओं के काल को दक्षिणायन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम विसर्गकाल है। ये आदान और विसर्ग दोनों मिलकर एक वर्ष कहलाता है। अब आदान एवं विसर्गकाल का स्पष्टीकरण करते हैं। यथा—

तयोरादानमाग्नेयम् । तस्मिन् खलु कालस्वभाव-
मार्गपरिगृहीतोऽत्यर्थोष्णगमस्तिजालमण्डलोऽर्कस्तत्स-
म्पर्काद्वायवश्चतीव्ररूक्षा सोमजगुणमुपशोषयन्तो जगत्
स्नेहमाददाना ऋतुकर्मणोपजनितरौक्ष्या रूक्षान् रसा-
स्तिककषायकटुकानभिप्रबलयन्तो नृणां दौर्बल्यमावहन्ति ।

विसर्गस्तु सौम्य । तस्मिन्नपि कालमार्गमेघवात-
वर्षाभिहतप्रभावे दक्षिणायनगोऽर्के शशिनि चाव्याहत-
बले शिशिराभिर्भाभि शश्वदाप्यायमाने माहेन्द्रसलिल
प्रशान्तसतापे जगत्यरूक्षा रसा प्रवर्त्यन्तेऽम्ललवणम
धुरा यथाक्रम बल चोपचीयते नृणामिति ।

आदानविसर्गकालकथन—उक्त आदान और विसर्ग इन दोनों में आदान काल आग्नेय है अर्थात् उष्णताप्रधान है। इसमें आदानकाल के स्वभावानुसार मार्ग ग्रहण करनेवाले, अत्यन्त उष्ण किरणों के समूह तथा मण्डलवाले सूर्य और उसके सपर्क से अत्यन्त रुखे वायु सोम से उत्पन्न हुए गुण को सुखाते हुए, स्थावर जगम जगत् के स्नेह को ग्रहण करते (अपनी ओर खींच लेते) हैं और वे ऋतुकर्म से उत्तरोत्तर अत्यन्त रुक्षता प्राप्त वायु कटु, तिक्त और कषाय नामक रुखे रसा को प्रबल बनाते हुए मनुष्यों में दुर्बलता पैदा करते हैं।

विसर्गकाल सौम्य (ठंडा) है। इसमें भी सौम्यकाल स्वभाव के अनुसार मेघ के वायु और वर्षासे दक्षिणायन सूर्य का प्रभाव नष्ट होने तथा चन्द्रमा का बल निरन्तर रहने से शीतल प्रभावों से नित्यप्रति वृष, माहेन्द्र सलिल (आकाश से बरसे हुए जल) करके मिट गई है सन्तप्तता जिसकी ऐसे स्थावर जगम जगत् में अरूच (जो रुखे नहीं है ऐसे स्निग्ध) अम्ल, कृवण और मधुर रसों की वृद्धि यथाक्रम होती और मनुष्यों के बलकी भी वृद्धि होती है।

भवति चात्र ।

हेमन्ते शिशिरे चाग्न्य विसर्गादानयोर्वलम् ।

शरद्वसन्तयोर्मध्य हीन वर्षानिदाघयो ॥

ऋतुमान से विसर्गादानका बलबल—सारांश उपर्युक्त कथन का एक ही पथ में यह है कि “विसर्ग और आदान में भी हेमन्त

ऋतु में (विसर्ग का परमबल रहने से) तथा शिशिर में (आदान के पूर्ण व्याप्त न होने से) मनुष्यों में अधिक बल रहता है। शरद और वसन्त में (क्रमशः आदान-विसर्ग की मध्यमता के कारण) मनुष्यों में मध्यम बल रहता है। तथा वर्षा एवं ग्रीष्म में (क्रमसे विसर्ग की पूरी व्याप्ति न रहने से) और ग्रीष्म में (आदानका परम प्रकर्ष रहने से) मनुष्यों में हीन बल रहता है।

विशेष वक्तव्य—ध्यान रहे कि शास्त्रकारों ने ऋतु का विभाग भिन्न भिन्न विषयों के ज्ञानार्थ चार प्रकार से किया है, जैसे कि दोषों के सचय, प्रकोप और शमनिमित्त से सुश्रुत के (१) भाद्र पदादि दो दो मासों के वर्षा, शरद, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म और प्रावृष। (२) उत्तरायण दक्षिणायन निमित्त से माघमासादि दो दो मास के शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमन्त। (३) वर्ष के या लक्षण-निमित्त से मार्गशीर्षादि दो दो मास के हेमन्तादि और राशिनिमित्त से मेषवृषादि दो दो सक्कान्तियों को लेकर ग्रीष्मादि।

इन सब का समन्वय करने से ऋतु के प्रकार तीन होते हैं, मास स्वरूप, राशि स्वरूप और लक्षण स्वरूप। मास स्वरूप इन का मार्गशीर्षादि, राशि—स्वरूप, मेषवृषादि और लक्षण स्वरूप हेमन्तादि जानना चाहिए। २ स्थवृत्त के निर्वाहार्थ एवं हीन, मिथ्या, अलि और सम्यक् योग के ज्ञानार्थ ऋतुओं का लक्षण स्वरूप आवश्यक होने से अब आचार्य हेमन्तादि ऋतुओं का लक्षण वर्णन करते हैं।

धूमधूम्रजोमन्दास्तुषाराविलमण्डला ।
दिगादित्या मरुच्छैत्यादुत्तरो रोमहर्षण ॥
लोभप्रियङ्गुपुन्नागलवत्य कुसुमोष्ज्वला ।
हृमा गजाज-महिष-वाजि-वायस-सूकरा ॥
हिमानी पटलच्छन्ना लीनमीनविहङ्गमा ।
नद्य सबाष्पा सोष्माण कृपापश्च हिमागमे ॥
द्वहोष्माणो विशन्तोऽन्तःशीते शीतानिलाहता ।
जठरे पिण्डतोष्माण प्रबल कुर्वन्तेऽनलम् ॥
विसर्गे बलिना प्राय स्वभावादिगुरुक्षमम् ।
बृहणान्यन्नपानानि योजयेत्तस्य युक्तये ॥
अनिन्धनोऽन्यथा सीदेद्युदीर्णं तथाऽथवा ।
धातूनपि पचेदस्य ततस्तेषा क्षयान्मरुत् ॥
तेज सहचर कुप्येच्छीत शीते विशेषतः ।
अतो हिमे भजेत्स्निग्धान्स्वाद्वस्तलवणाग्रसान् ॥
बिलेशयौदकानूपप्रसाहाना भूतानि च ।
मासानि गुर्वापिष्टोत्थमद्यान्यभिनवानि च ॥
माषेषुक्षीरविकृतिवसातैलनवौदनान् ।
व्यायामोद्वर्तनाभ्यङ्गस्वेदधूमाक्षनातपान् ॥
सुखोदक शौचविधौ भूमिगर्भगृहाणि च ।
साङ्गारयाना शय्या च कुथकम्बलसंस्कृतम् ॥
कुङ्कुमेनानुलिप्ताङ्गो गुरुणाऽगरुणाऽपि वा ।

लघूष्णैः प्रावृत स्वप्यात्काले धूपाधिवासित ॥
पीनाङ्गनाङ्गससर्गनिवारितहिमानिल ।

हेमन्त के लक्षण और कर्त्तव्य—धूप की तरह मलिन रज से दसों दिशाओं एवं सूर्य का धुंधला दिखाई देना, इसी प्रकार हिम से आच्छादित होने के कारण दिशाओं तथा सूर्यमण्डल का मेल दिखाई देना, रोमहर्षण (रोम रोम को खड़े कर देनेवाले) उत्तर दिशा की ओर के ठण्डे पवन का चलना, लोघ, प्रियङ्गु, देवचम्पक या नागकेशर, हरफा रेवडी इन वृक्षों पर सुन्दर पुष्पों का उत्पन्न होना, हाथी, बकरा, भैसा, घोडा, कौआ और सूअर का मदोन्मत्त होना, पाले या बरफ के समूह से नदियों का आच्छादित होना या उनके वेग का रुकना—उन में रहनेवाले पक्षियों एवं मछलियों के संचार का अवरोध और नदियों के जल पर बाफों का उठना, कुओं के जल का गरम रहना, ये लक्षण हेमन्त ऋतु के आने पर होते हैं। इस शीत (हेमन्त और शिशिर) ऋतु में या विसर्ग काल में शीतल पवन के झकोरों से आहत देह की गरमी भीतर की ओर प्रवेश करती हुई जाठराग्नि से मिश्रित होकर मात्रा, सयोग, सस्कार, परिणामादि स्वभाव से ही गरिष्ठ माषादि द्रव्यों तक को पचाने में समर्थ, ऐसी प्रायः बलवानों की जाठराग्नि को प्रदीप्त कर देती है। अतः उस अग्नि को ठीक रखने के लिए बृहण (देह को पुष्ट करनेवाले) अन्नपानादि का सेवन करना चाहिए। यदि इस प्रकार बृहण अन्नपानादि सेवन न किया जायगा तो इस आहाररूपी इन्धन को न पाकर जाठराग्नि निरन्धन बाह्याग्नि की तरह या तो बुझ जायगी या अतिवृद्धि को प्राप्त होने के कारण रस, रक्तादि धातुओं को भी पाक करके नाश करेगी और धातुओं के क्षय हो जाने पर शीत काल में शीतगुण वायु भी अग्नि का सहचारी बनकर कुपित हो जायगा। उस वायु का कोप न हो, इस लिए हिमे (शीतकाल में) स्निग्ध (घृतादि से सिद्ध किए हुए) मधुर (मीठे) लवण (नमकीन) रसों का सेवन करना चाहिए। तथैव विलोमें—जल में—अनूप देश में रहनेवाले, एवं प्रयत्नकर पुष्ट बनाए हुए भक्षण करने योग्य पशु—पक्षियों के मांसों का, गुड तथा पिष्ट से बनी गौडी—पैठी नवीन मदिरा का सेवन करना चाहिए। उबड़, ईख (शर्करा) और दूध के सयोग से बने अनेक प्रकार के पदार्थ, चर्बी, तेल, नवीन भात आदि अन्न, कसरत (व्यायाम), उबटन, तैलादिमर्दन, स्वेदविधि, धूमपान, अञ्जन, आतप (धूप में भ्रमण) शौचविधि में सुखोष्क (कुनकुना जल), भूगर्भ में बनाए हुए घर—गुफा जिन में सिंगडी (अङ्गारधानी) नीचे या समीप में रखी हुई हो, ऐसी रूई से पूर्ण या कमबलमयी शय्यापर, केसर या गहरे अगर से लिस, धूप से सुगन्धित शरीर, हृष्ट पुष्ट कामिनी के अगसङ्ग से दूर कर दी है ठडी पवन जिस ने उसे चाहिए कि वह हलके और गरम (रेशम आदि के बने) वस्त्रों को ओढ़ कर यथासमय शयन करे।

हेमन्त के अनन्तर अब शिशिर ऋतुचर्या का वर्णन करते हैं। यथा—

शिशिरे शीतमधिक मेघमारुतवर्षजम् ।
रौक्ष्यचादानजतस्मात्कार्यं पूर्वोऽधिकविधिः ॥

शिशिर ऋतु के लक्षण और कर्त्तव्य—शिशिर ऋतु में मेघ, पवन और वर्षा से उत्पन्न हुआ शीत हेमन्त से अधिक होता

है और आदान काल की रुक्षता भी होती है। इस लिए पूर्वोक्त (हेमन्त में कही हुई) विधि अधिक रूप से करनी चाहिए। सारांश यह है कि शिशिर ऋतु की बाहर की ठण्ड से देह की उष्मा (गरमी) अत्यन्त रुकती और उस से जाठराग्नि नितान्त प्रबल होती है। इधर आदानकाल की रुक्षता भी रहती है। इन दोनों के लिए हेमन्तोक्त विधि का विशेष रूप से करना ही ठीक होता है—

अब आचार्य वसन्त ऋतु के लक्षण तथा विधि का वर्णन करते हैं।

वसन्ते दक्षिणो वायुराताम्रकिरणो रविः ।
नवप्रवालत्वक्पत्रा पादपा ककुभोऽमला ॥
किशुकाशोकचूतादिवनराजिविराजिता ।
कोकिलालिकुलालापकलोलाहलाकुला ॥
शिशिरे संचित श्लेष्मा दिनकृद्भाभिरीरित ।
तदा प्रबाधमानोऽग्नि रोगान् प्रकुरुते बहून् ॥
अतोऽस्मिन्तीक्ष्णवमनयूमगण्डूषनावनम् ।
व्यायामोद्वर्तनचौद्रयवगोभूमजाङ्गलान् ॥
सेवेत सुहृदुद्यानयुवतीश्च मनारमा ।
स्नात स्वलुठत स्नग्धी चन्दनागरुषित ॥
विचित्रामत्रविन्यस्तान् सहकारोत्पलाङ्कितान् ।
निर्गदाश्वासवारिष्ठशीधुमाद्वीकमाधवान् ॥
कथितमुत्तशुण्ठचम्बु साराम्भ चौद्रवारि वा ।
गुरुशीतदिवास्वप्नस्निग्धाम्लमधुरास्यजेत् ॥

वसन्त ऋतु के लक्षण और कर्त्तव्य—वसन्त ऋतु में दक्षिण की ओर का पवन, लाल रक्त किरणोंवाला सूर्य और नवीन कोंपल, छाल एवं पत्तवाले वृक्ष होते हैं। पलाश, अशोक, आम आदि के वनसमूहों से सभी दिशाएँ निर्मल एवं सुशोभित तथैव कोयल और अमरकुल के मधुर आलाप के कोलाहल से व्याप्त होती हैं। शिशिर ऋतु में संचित गाढा कफ सूर्य की किरणों से वसन्त में पिघलता है, तब अग्नि को बाधा देता (मन्द करता) हुआ बहुतसे रोगों को उत्पन्न करता है।

इस लिए कफ के दोष को दूर करने के लिए वसन्त ऋतु में तेज वमन, धूमपान, गण्डूष (कुल्ली करने की विधि) तथा वस्यविधि का सेवन करे। व्यायाम (दण्ड—कसरत), उबटन, शहद, यव, गेहूँ, जागल (जागल पशुओं का शूल्य मास) तथा स्नान करके, चन्दन, अगर से शरीर को लिस कर अलंकार पुष्पमाला धारण कर, अपने मित्रों, बगीचों और सुन्दर युवती स्त्रियों का सेवन करे। आम और कमल से सुशोभित चित्रविचित्र (सुन्दर) पात्रों में भरे हुए, नीरोग (अपायरहित) देश और काल के अनुकूल आसवों, अरिष्टों तथा शीधु, द्राक्षा और मधु-विर्मित मशों का अथवा नागरमोथा—सुण्ठी के कथित जल का, अनार के शरबत तथा शहदमिश्रित जल का सेवन करे। कफ को कुपित करनेवाले गरिष्ठ, शीतद्रव्य, दिन में शयन, स्निग्ध (घृत तैलादि), खट्टे, मधुर इन रसों का सेवन न करे।

अब ग्रीष्म ऋतु के लक्षण और उस में हिताहितचर्या का वर्णन करते हैं—

ग्रीष्मेऽतसोपुष्पनिभस्तोक्षणाशुर्दावदीपिता ।
 दिशो ज्वलन्ति भूमिश्च मारुतो नैर्ऋतः सुख ॥
 पवनात्पसस्वेदैर्जन्तवो ज्वरिता इव ।
 तापार्तुतुङ्गमातङ्गमहिषैः कलुषीकृता ॥
 दिवाकरकराङ्गारनिकरक्षिताम्भस ।
 प्रवृद्धरोधसो नद्यश्छायाहीना महीरुहा ॥
 विशीर्णजीर्णपर्णाश्च शुष्कवल्कलताङ्किता ।
 आदत्ते जगतः स्नेहास्तदादित्यो भृशयत ॥
 व्यायामात्पक्वम्ललवणोष्ण त्यजेदतः ।
 मद्यं न सेव्यं स्वल्पं वा सेव्यं सुबहुवारि वा ॥
 अन्यथा शोषशैथिल्यदाहमोहान् करोति तत् ।
 नवमृद्भाजनस्थानि हृद्यानि सुरभीणि च ॥
 पानकानि समन्थानि सिताढ्यानि हिमानि च ।
 स्वादुशीतं द्रव चान्न जाङ्गलान्मृगपक्षिण ॥
 शालिन्दीरघृतद्राक्षानारिकेराम्बुशर्करा ।
 तालवृन्तानिलान् हारान् स्रजः सकमलोत्पलाः ॥
 तन्वीमृणालवलयः कान्ताश्चन्दनरूपिता ।
 सरासि वापी सरितः काननानि हिमानि च ॥
 सुरभीणि निषेवेत वासासि सुलघूनि च ।
 निष्पतद्यन्त्रसलिले स्वप्याद्वारागृहे दिवा ॥
 रात्रौ चाकाशतलके सुगन्धिकुमुमास्तृते ।
 कर्पूरचन्दनार्द्राङ्गो विरलानङ्गसगम ॥

ग्रीष्म ऋतुके लक्षण और कर्तव्य—ग्रीष्म ऋतु का सूर्य तेज
 किरणोंवाला, अलसी के पुष्प की तरह चारों ओर से नीले
 रङ्ग का होता है, दिशाये एव भूमि दावाग्नि से दीपित होकर
 जलती है अर्थात् नितान्त सन्तप्त रहती है। दक्षिण पश्चिम के
 बीच की विदिशा (नैर्ऋत) की ओर का सुखी पवन चलता
 है। गरमी, पवन और पसीनों के मारे सब जीव ज्वरित
 (सन्तप्त) से होते हैं। सन्ताप से दुःखी ऊँचे हाथियों और
 भैंसों द्वारा नदियाँ मैली कर दी जाती हैं जिनका जल सूर्य के
 किरणरूप अङ्गारसमूह से घट जाता और तट विस्तृत हो
 जाता है। पुरानी पत्तियों के झड़ जाने से सूखी छालवाले
 घृच छाया-विहीन होते हैं। ससार के रसादि शुष्कान्त समस्त
 धातुओं के स्नेह को उस समय सूर्य ग्रहण कर लेता है, इस-
 लिष्ट ग्रीष्म में व्यायाम, धूप में घूमना, चरपरे, खट्टे, नमकीन
 और उष्ण पदार्थों का त्याग करना चाहिये। मद्य नहीं पीना
 चाहिये। यदि पीना ही हो तो बहुत कम और वह भी बहुत से
 जल के साथ पीना चाहिये। इस प्रकार न किया जाने पर वह
 मद्य शोष, कमजोरी, दाह और बेहोशी करता है। इसलिष्ट
 नवीन मिट्टी के वर्तनों में रखे हुए, हृदय को बल देनेवाले,
 सुगन्धित, शर्करायुक्त शीतल नींबू, दाक्षिम आदि के पान कों
 (शरबतों, तथा घृतमृदित नाना प्रकार के सत्तुओं (मथों)
 का) सेवन करे। इसी प्रकार ठंडे, स्वादु, द्रव (पतले) अन्न,
 जगली पशुपक्षियों के मांस, चावल, दूध, घी, दाख, नारियल
 के भीतर का जल, शक्कर, तालपत्र के पत्ते की हवा, कमल
 पुष्पोंसहित नाना प्रकार के पुष्पों के हार तथा मालायें,

कमल के ककण हैं हाथों में जिनके ऐसी चन्दनचचिता कृशा
 द्विनी-सुन्दर स्त्रियों, सरोवरों, बावलियों, नदियों, ठण्डे
 सुगन्धित वनों तथा सूक्ष्म-पतले (हल्के) कपड़ों का सेवन
 करे। जिसमें जलके फव्वारे चलते हों ऐसे धारागृह में दिन को
 शयन करे और रात को जिसमें सुगन्धित पुष्प बिछे हों ऐसे
 आकाशतलक (घरके ऊपर के खुले पृष्ठभाग) में कपूर-चन्दन
 से गीले अङ्गवाला तथा बहुत कम मैथुन करनेवाला सोवेन

अब आचार्य क्रमागत वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं—

वर्षासु वारुणो वायुः सर्वसस्यसमुद्रम ।
 भिन्नेन्द्रनीलनीलाभ्रवृन्दमन्दाविल नभः ॥
 दीधिका नववार्यौधमग्नसोपानपक्त्य ।
 वारिधाराभृशाघातविकाशितसरोरुहा ॥
 सरितः सागराकारा भूरव्यक्तजलस्थला ।
 मन्द्रस्तनितजीमूतशिखिदुर्गनादिता ॥
 इन्द्रगोपधनुः खण्ड-विद्युद्युतोददीपिता ।
 परितः श्यामलतृणा शिलीन्ध्रकुटजोज्ज्वला ॥
 तदाऽऽदानाबले देहे मन्देऽग्नौ बाधिते पुनः ।
 वृष्टिभूबाष्पतोयाम्लपाकदुष्टैश्चलादिभिः ॥
 वस्तिकर्म निषेवेत कृतसशोधनक्रम ।
 पुराणशालिगोधूमयवान् यूषरसैः कृतैः ॥
 निर्गदं मदिरारिष्टमाद्रीकं स्वल्पमम्बु वा ।
 दिव्यं कथितकूपोत्थं चौण्डच सारसमेव वा ॥
 वृष्टिवाताकुले त्वहि भोजनं वलेदव तजित् ।
 परिशुष्कं लघु स्निग्धमुष्णाम्ललवणं भजेत् ॥
 प्रायोऽन्नपानं सचौद्रं सस्कृतं च घनोदये ।
 असरीस्त्वभूवाष्पशीतमारुतशीकरम् ॥
 साम्प्रियानं च भवनं निर्दशमसकोन्दुरम् ।
 प्रघर्षोद्वर्त्तनस्तान् वृमगन्धागुरुप्रिय ॥
 यायात्करेणुमुख्याभिश्चित्रस्त्रगवस्त्रभूषित ।
 नदीजलोदमन्थाहं स्वप्नातिद्रवमैथुनम् ॥
 तुषारपादचरणव्यायामार्ककरास्त्यजेत् ॥

वर्षा ऋतु के लक्षण और कर्तव्य—वर्षा ऋतु में पश्चिम दिशा
 की ओर का पवन चलता और सभी प्रकार के सस्य (धान्यों)
 का उद्गम (बढ़ना या उगना) होता है। दूटे हुए नीलम के
 समान अधिक नीले रङ्गवाले बादलों के समूह से आकाश
 निस्तेज एव मैला होता है। खुदवाये हुए तालाब-तलाहियों के
 घाटों की पेड़ियाँ नवीन जल के समूह में डूब जाती हैं, अर्थात्
 सोपानपक्षियोंपर जल के भरने से वे दिखाई नहीं देती।
 बारबार जलधारा के पड़ने से कमल फूलते हैं। नदियाँ
 सागर (समुद्र) के आकार हो जाती हैं। इतना ही नहीं,
 अधिक वर्षा से जलमयी हो जाने से भूमि अव्यक्तजलस्थला
 हो जाती है अर्थात् यह पता नहीं लगता कि उसपर के पहिले
 जलस्थल कहाँ हैं। उस भूमिपर गभीर गर्जनावाले मेघ, मोर,

१ आकाश तलक शरणपृष्ठम्, इतीन्द्र । शरण गृह्रक्षित्रो,
 इत्यमरः ।

और दादुरों का नाद होता है । बोरवहूटी-इन्द्रधनु और बिजली की चमक से भूमि प्रकाशित होती है और वह चारों ओर घास के कारण श्यामला (हरी) तथा छत्राक और कुटज (कुड़ा) वृक्षों से उज्ज्वल दिखाई देती है । उस समय वर्षा, भूमि की वाष्प तथा अम्लपाकी जल से कुपित वातादि दोषों करके आदानकाल के निर्बल शरीर के नितान्त मन्दाग्नि पीडित होने से वमन-विरेचनादि सशोधन कर्म के क्रम से वस्तिकर्म का सेवन करे । पुराने चावल, गेहूँ और यवों का सेवन, मूग आदि के स्नेह, शुण्ठी आदि के साथ पकाये हुए शूष-रसों एवं जागल पशुपक्षियों के मास-रसों के साथ करे । वर्षा के अनुकूल ऐसे निर्गद (दोषरहित विशुद्ध) द्राक्षाकृत मद्य अथवा अरिष्ट (द्राक्षासव, द्राक्षाऋष्ट) थोड़े जल के साथ पिये । आकाश से बरसा हुआ जल औटाकर पिये । इसी प्रकार, कूप, चौण्डय (शिलातल पर बरसे तथा लताओं से ढके हुए) तथैव सरोवर के जल का पान करे । वर्षा और पवन अधिक हो तो उस दिन सूखा, हल्का, स्निग्ध, उष्ण, अम्ल, नमकीन और कफवातहारक भोजन करे । वर्षाकाल में उस काल के योग्य द्रव्यों द्वारा संस्कृत एवं शहद से समन्वित अन्नपान करे । सर्प-विच्छेद-कनखजूरा, भूमि से बाफ का निकलना, शीतल हवा और सील ये जिनमें न हो, मच्छद और मूसे के दश का भय न हो, ऐसे सिंगडी (अगारधानिका) सहित उष्ण घर में रहे । आचार्य के इस क्रम से अभिप्राय यह है कि प्रथम तिक्त घृतपान करावे । इससे पित्त शान्त न हो तो विरेचन (जुलाब) देवे । इससे भी यदि पित्त शान्त न होकर रक्त दूषित हो जाय तो फिर रक्तमोक्षण करावे क्योंकि काल स्वभाव से शरद् ऋतु में प्राय रक्त दूषित होता है । इसके अतिरिक्त वर्षा में प्रघर्ष (किसी ओषधि आदि से शरीर पर मर्दन करना, वस्त्रादिके घिसना या पगचप्पी आदि) उबटन, स्नान, धूमगन्ध (अगरबत्ती आदिकी सुगन्धि), प्रिय और सुन्दर पुष्पमाला, तथा वस्त्रसे विभूषित हो कर, हस्तिनी आदि के वाहन पर बाहर निकले किन्तु अग्रिम पद्योक्त उपदेशानुसार पैदल विचरणादि न करे अर्थात् वर्षा ऋतु में नदीका जल, जलमें भोले हुए घृताक्त सत्त्व, दिनमें सोना, अतिद्रव पदार्थ, मैथुन, तुषार (हिम-बर्फ या जलकण), पैदल फिरना, व्यायाम (दण्ड-कसरत) और सूर्य के किरण, इनका परित्याग करे ।

अब इसके आगे शरद् ऋतु के लक्षण तथा चर्या का वर्णन करते हैं—

शरदि न्योम शुभ्राभ्र किञ्चित् पङ्काङ्किता मही ।
प्रकाशकाशसप्ताहकुमुदा शालिशीलिनी ॥
विज्ञिप्रतीक्ष्यकिरणो मेघौघविगमाद्वा वि ।
बभ्रुवर्णोऽतिविमला क्रौञ्चमालाकुला दिश ॥

१ चौण्डय यत्पर्वते शिलाकूपिकाभवम्, इतीन्दु ।

२ प्रव्यक्ताया शरदि तिक्तसर्पि पान विरेकादि च कार्यम् ।
क्रमश्चात्राचार्यस्याभिप्रेतस्तेन प्रथम तिक्तसर्पिष्पान, तेन पित्ताप्रशान्ती विरेक, तेनाप्यशान्ती शोणित-दुष्टौ च सत्या रक्तमोक्षण, रक्त चात्र कालस्वभावादुद्गम्यते प्राय । यदाह—“शरत्कालस्वभावान्च शोणित सप्रदुष्यति” इति चक्रदत्त ।

कमलान्तरसलीन-मीनहसास(ङ्ग)घट्टनै ।
तुरङ्गभङ्गुत्तानि सरासि विमलानि च ॥
वर्षाशीतोचिताङ्गाना सहसैवाकर्शमभि ।
तप्ताना सचित पृथ्वं तदा पित्त प्रकुपयति ॥
शस्त तित्तहवि पान विरेकोऽसृष्टुति सदा ।
शीत लघ्वन्नपान च कषाय स्वादुतिक्तकम् ॥
शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्रसितामवु ।
पटोलामलक द्राक्षा जाङ्गल लुद्रता भृशम् ।
दिवा दिवाकरकरैर्निशाकरकरैर्निशि ॥
सतप्त ह्लादित तोयमगस्त्येनाविषीकृतम् ।
निर्मल शुचि कालेन पक्व पानेऽमृतोपमम् ।
हसौधपञ्चविक्षेपभ्रमद्भ्रमरपक्षिपु ॥
सुसरोवरसेव्यासु सरसीषु प्लवेत च ।
लघुशुद्धाम्बरसग्वी शीतोशीरविलेपन ॥
सेवेत चन्द्रकिरणान् प्रदोषे सौधमाश्रित ।
वृत्तितदध्यातपचारवसातैलपुरोऽनिलान् ॥
तीक्ष्णमद्यदिवास्वप्नतुषाराश्च विवर्जयेत् ।

शरद् ऋतु के लक्षण और कर्त्तव्य—शरद् ऋतु में आकाश स्वच्छ बादलोंवाला, पृथ्वी किञ्चित् कीचडवाली काश, सप्ताह (सप्तपर्ण-सतौना) कुमुद पुष्पों से प्रकाशित और शालि-तन्दुलोंवाली होती है । बादलों का समूह दूर हो जाने से सूर्य तीक्ष्ण किरणोंवाला होता है । क्रौञ्च पक्षियों की मालाओं (समूहों) से व्याप्त होने से सभी दिशाये निर्मल होती हैं । कमलों के बीच में लीन मछलियों, हंसों, एवं अङ्ग पक्षियों के समूहोंवाले घाट हैं जिनके, ऊँची तरङ्गें उठ रही हैं जिनमें ऐसे निर्मल सरोवर होते हैं । वर्षा और तज्जनित शीत के अभ्यासी शरीरवाले मनुष्यों का शरीर सहसा (यकायक) सूर्यकिरणों से जब सतप्त होता है तब उनका, उस वर्षा-काल का पूर्व सन्चित पित्त कुपित होता है । चरक के मत से पित्त प्राय कुपित होता है अर्थात् सम्यक् आहारविहारी का पित्त कदा चित् कुपित नहीं भी होता । तदा की जगह चरक में प्राय पाठ है जिसका अर्थ यह भी होता है कि शरद् ऋतु में प्राय (बहुत करके) पित्त कुपित होता ही है । अतः पित्त की शान्ति के लिए इस ऋतु में महातिक्त, पञ्चतिक्त आदि घृतों का पीना, विरेचन, रक्तमोक्षण कराना (फस्द खुलवाना), ठण्डे एवं हल्के अन्न पान करना, कषाय, मधुर और तिक्त रसों का सेवन करना, भोजन की इच्छावालों को साठी चावल-गेहूँ-जव-मूग-शर्करा-शहद-परवल-आवले-अगूर और जगली पशु पक्षियों का मासरस ये सब शरद् ऋतु में हितकारी होते हैं । दिन में सूर्य की किरणों से सन्तप्त, रात्रि में चन्द्रमा की किरणों से शीतल, शरद् ऋतु के स्वभाव से परिपक्व अर्थात्

१ हसाङ्गघट्टनैरित्यपि पाठ ।

२ कालेन पक्वम् । वर्षासु वर्षजन्यत्वात् अभिनव, तत्पुन शरदि कालस्वभावेन पक्वमती निर्दोषम् । वर्षासु अभिनवभूमि-सम्बन्धजनितपैच्छिल्यगुरुत्वाभ्युत्पत्त्यादिदोषरहितम् । अगस्त्येना-

वर्षाकाल में वर्षा हुये नगीन एव अमिसवध से उत्पन्न पैच्छिल्य, गुरुत्व और अग्नपाकत्वादि दोषोंसे रहित, अग्न्येना-विषीकृत अर्थात् अग्न्युदय के प्रभाव से वर्षाकालीन मेघ-सवध-सर्प-लूता-तन्तु-विष्टा-मूत्र-जनित विष दूर हो गया है जिसका ऐसा शरत्कालीन निर्मल एव शुद्ध जल पीने में अमृत के तुल्य होता है। चरक ने इस निर्मल जल को हसों के पीने योग्य, हसों की तरह स्वच्छ एव हस (सूर्य-चन्द्र) सवध के कारण हसोदक कहा है और इससे स्नान, पान, अव-गाहन में अर्थात् चिरकाल जल में रहना प्रशस्त माना है। इसी भाव से वाग्भटाचार्य ने भी पीने में अमृतोपमम् कहकर आगे उपदेश किया है कि हसों के समूहों के पखवित्तेप एव अमण करती हुई अमरों की पक्तियों कर के सेवा योग्य सरो-वरों में अवगाहन करे और वारीक स्वच्छ वस्त्र एव पुष्पमाला धारण कर, शीतल खस का लेपन कर प्रदोष (सन्ध्या) काल में छतपर बैठकर चन्द्रमा की किरणों का सेवन करे। इस के विप-रीत वृषि (पेटभर खाना), तीक्ष्ण मद्य, दही, धूप में फिरना, चार-वसा-चर्बी-तेल-पूर्व दिशा की पवन-दिन में सोना तथा तुषार (बरफ) इनका सेवन न करे।

इस प्रकार प्रत्येक ऋतु के लक्षण एव चर्या का वर्णन कर अब उपसंहार में कहते हैं—

नित्य सर्वरसाभ्यास स्वस्वाधिक्यमृतावृतौ ।
 ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहादृतुसन्धिरिति स्मृतः ॥
 तत्र पूर्वा विधिस्त्याग्य सेवनोऽप्यपर क्रमात् ।
 असात्म्यजा हि रोगा स्यु सहसा त्यागशीलनात् ॥
 ऋतुष्वेव विधिष्वेव विधि स्वास्थ्ये च देहिनाम् ।
 निर्दिश्यतेऽन्यरूपेषु विरुद्धज्ञानिको विधि ॥
 मासराशिस्वरूपाख्यमृतोर्त्यल्लक्षणत्रयम् ।
 यथोत्तर भजेच्चर्या तत्र तस्य बलादिति ॥

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थाने ऋतुचर्यानाम चतुर्थोऽध्यायः ।

ऋतुचर्योपसंहार—सब ऋतुओं में जिनका वर्णन किया गया है उन सभी रसों का अभ्यास (सेवन) नित्यप्रति अधिक रूप से करे। ऋतुओं के अन्त तथा आदि के सात सात दिन अर्थात् जो ऋतु समाप्त होने को है, उसके पिछले सात और जिस ऋतु का आरम्भ होता है उसके आदि के सात, इस प्रकार १४ दिन ऋतुसन्धि कहलाते हैं। इस सन्धिकाल में जो ऋतु समाप्त हो रहा है उसके आहारादि विधि का त्याग और जो ऋतु प्रारम्भ होता है उसके विधि का सेवन सहसा (एकदम) नहीं, किन्तु क्रम क्रम से करे। सहसा (एकदम) पूर्व-विधि का त्याग न करे क्योंकि एकदम त्याग करने से असात्म्यता के कारण अनेक रोगों के होने का सम्भव होता है। यह क्रम का निर्वाह पादेनाप्यमभ्यस्तम्, इत्यादि से जैसे आगे कहा जायगा उस प्रकार से करे, जैसे कि ऋतुसन्धि के प्रथम दिन विषीकृतम्। वर्षासु लूतादितन्तुविषमूत्रविषदूषितत्वात्सविष तत्पुन-रगत्योदयेन निर्विषीकृतम्, यत्तच्च प्रभावात्। हसोपभोग्यतया हसव-दतिर्नैर्वाद्या हसोदकम्। हसशब्देन सूर्यचन्द्रमसवर्षाभिधीयते। ताम्ना शोषितमुदक हसोदकमिति चरकव्याख्याने योगीन्द्रनाथ श्रकदत्तश्च। अवगाहश्चिर जलवस्थानम्। इति चरकः ।

मे पूर्वाहार के तीन भाग और उत्तराहार का एक, दूसरे दिन पूर्वाहार, तीसरे दिन प्रथम दिन की तरह, चतुर्थ दिन आधा पूर्वाहार और आधा उत्तराहार, पाचवे छठे दिन प्रथम दिन वत्, सातवे दिन चतुर्थ दिन की तरह, आठवे दिन पूर्वाहार का एक भाग और तीन भाग उत्तराहार के, नवें दसवे और ग्यारहवे दिन चतुर्थ दिन की तरह, बारहवें दिन आठवें दिन की तरह, तेरहवें दिन उत्तराहार, चौदहवें दिन आठवें दिन की तरह और इसके आगे उत्तराहार ही करे।

यह बात भी नहीं है कि जिम प्रकार कहा गया है, सर्वथा उसी प्रकार किया जाय। स्वभावसात्म्य एव जागल और आनूप देश में विषम धातु में अन्य धातुओं की तरह सात्म्यता लाने के लिए देह और देश के अनुसार अन्य ऋतु का विधि किसी अन्य ऋतु में भी करना चाहिये, क्योंकि यह चर्या रोगियों की भी अपेक्षा करती है। इसी लिए कहा भी है कि व्याधि, काल और बलाबल का विचार करके ही ऋतुचर्या का विधान किया जाय। इसी आशय को आचार्य आगे और भी स्पष्ट करते हैं कि—“मास, राशि और स्वरूप ये जो ऋतु के तीन लक्षण हैं, इनके बलाबलानुसार ही यथोत्तर चर्या का सेवन करे। सारांश यह है, कि “जिस ऋतु का जो विधान निर्दिष्ट किया गया है, उस ऋतु के प्रारम्भिक मास में स्वरूप चर्या का सेवन किया जाय यदि यह समय राशि और स्वरूप इन दो लक्षणों से रहित हो। विपरीत इसके यदि मासारम्भ में कदाचित् राशि की भी प्राप्ति दृग्गोचर हो तो स्वरूप चर्या के सेवन में और भी कुछ स्वरूप पूर्ति करे परन्तु यदि मास, राशि और स्वरूप इन तीनों लक्षणों की प्राप्ति हो तो चर्या का सेवन परिपूर्ण रूपेण किया जाय।

इत्यष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दीव्याख्याया चतुर्थोऽध्यायः ।

अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

अथातो रोगानुत्पादनीय नामाध्याय व्याख्यास्यामः । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

इसके पश्चात् अब रोग उत्पन्न ही न हो ऐसे नामवाले या एतद्विषयक अध्याय की व्याख्या करते हैं जैसे कि पहिले आत्रेयादि महर्षियों ने की है।

१ ऋतुसन्धे प्रथमदिने पूर्वस्याहारस्य त्रय पादा उत्तर स्यैक। द्वितीये पूर्व एवाहारः। तृतीये प्रथमदिनवत्। चतुर्थे पूर्वस्य द्वौ पादावुत्तरस्य द्वौ। पञ्चमषष्ठयोः प्रथमवत्। सप्तमे चतुर्थवत्। अष्टमे पूर्वस्यैक उत्तरस्य त्रयम्। नवमदशमेकादशेषु चतुर्थवत्। द्वादशेऽष्टमवत्। त्रयोदशे उत्तराहार एव। चतुर्दशेऽष्टमवत्। अव परमुत्तर एवाहारः। इति हेमाद्रिः ।

२ आनूपदेशे जाङ्गले वा विषमधातोरन्यधातुसात्म्योत्पादनार्थं देहदेशानुगुणमन्यतुर्विहितमृतुविधानमन्यस्मिन्नप्युवावनुष्ठेयम्। न यथोक्त सर्व सर्वथाऽनुष्ठेयमिति। इयं च चर्या आर्तानप्यपेक्षते। “तामालोच्य प्रयुजीत व्याधिकालबलाबलम्” भद्रमिति चन्द्रनन्दनः ।

३ “अस्य च ऋतोर्मासादित्वरूपेण यत्स्वक्षणत्रयं प्रसिद्धं तत्र यथोत्तर चर्या सेवेत यथोत्तरस्यैव बलवत्वात्” इत्यादि इन्दोर्व्याख्या नमवलोकनीय पाठकैः ।

रोगानुत्पादनीयाध्याय—इससे पहिले के दो अध्यायों में नियतकालिक विहार का वर्णन हुआ है किन्तु इससे आगे के अध्यायों में अनियतकालिक पञ्चविध विहार (वेगधारण, वेगोदीरण, शोधन, घृहण और भूतादि-अस्पर्शन) की व्याख्या की जायगी । यद्यपि हेतुस्कन्ध के सभी अध्याय रोगानुत्पादनीय ही हैं तथापि अतिशय प्रदर्शनार्थ इस अध्याय का ही नामकरण रोगानुत्पादनीय, किया गया है ।

वात, मल, मूत्रादि के प्राप्त हुए वेगों को न रोका जाय तो रोगों की उत्पत्ति नहीं हो सकती इस लिए आचार्य उपदेश करते हैं कि—

वेगान्न धारयेद्वातविमूत्रक्षवृत्क्षुधाम् ।

निद्राकासश्रमश्वासजम्भाश्रुच्छर्दिरेतसाम् ॥

वातादिवेगधारणनिषेध—अधो वात, मल (विट्-पुरीष), मूत्र, झोंक, प्यास, भूख, नींद, खोँसी, व्यायामजन्य श्वास, जम्भाई, आनन्द या शोक से उत्पन्न आसू, वमन और वीर्य के उत्पन्न हुए वेगों को न रोके क्योंकि इन वेगों के रोकने से रोगों की उत्पत्ति होती है । यहा सब से प्रथम वायु के वेग का निर्देश इस लिए किया गया है कि वह सब से प्रबल है । यहा १३ वेग निर्दिष्ट हैं किन्तु चरक के मत से डकार (उन्ना) के वेगसह १४ वेग होते हैं । यहा वाग्भट ने इस उद्गारवेग का अन्तर्भाव वात के वेग में ही कर दिया है जो आगे चलकर स्पष्ट होगा ।

किस किस वेग के रोकने से कौन कौन से रोगों की उत्पत्ति हो सकती है और उन की सामान्य चिकित्सा क्या होनी चाहिए अब इस विषय का क्रम से वर्णन करते हैं ।

अधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावर्तरुकृत्तमा ।

वातमूत्रशकृत्सग-दृष्टथग्निवधहृद्गदा ॥

स्नेहस्वेदविधित्तत्र वर्तयो भोजनानि च ।

पानानि बस्तयश्चैव शस्त वातानुलोमनम् ॥

अधोवायु के अवरोध से होनेवाले रोग और उनका शमनोपाय—अधोवायु (पाद) के रोकने से गुल्म, उदावर्त, पेट में (कोठे में) पीडा या शूल, ग्लानि, स्वाभाविक अधोवायु-मूत्र और दस्त का रुकना, नेत्रों से दिखाई न देना या तिमिर (नेत्रों के सामने अधियारी का आना), अग्निमाद्य और हृद्गो ये उत्पन्न होते हैं । वायु दो प्रकार का (अधोवायु और ऊर्ध्ववायु) होने पर भी उद्गारस्वरूप ऊर्ध्ववात से होनेवाले अरुचि आदि रोग सुखसाध्य होते हैं किन्तु अधोवात मलमूत्र के समान योग-जैमवाला एव गुल्मादि दुःसाध्य रोगों को करनेवाला होने से यहाँ उसका निर्देश पहिले किया गया है ।

१ “यत् पूर्वयोरध्याययोनियतकालो विहारो व्याख्यात । इहानियतकाल, स च पञ्चधा वेगधारण, वेगोदीरण, शोधन, बृहण, भूताद्यस्पर्शन च । ” “रोगानुत्पादनीय च यद्यपि सर्वधामध्यायाना तथाप्यस्यैव सज्ञाकरणमतिशयचोदनार्थम् ।” इति हेमाद्रि ।

२ एतान् धारयतो जातान् रोगान् भवन्ति ये । पृथक्पृथक्चिकित्सार्थं तन्मे निगदत शृणु” इति चरक । ३ रुक्पीडेत्यरुण । रुक्-कोष्ठशूलम् इति हेमाद्रि । ४ दृष्टिवध-तिमिरम् इति हेमाद्रि ।

५ ऊर्ध्ववातस्य उद्गाररूपस्य रोधात् सुखसाध्या अरुच्यादय ।

वायु के रोकने से होनेवाले विकारों में स्नेहन-स्वेदनविधि तथा फलवर्तियों से उपचार करना, वायुहारक भोजन, सुखो-ष्णोदकपान, वस्तियों का देना और जिस किसी से वायु का अनुलोमन हो, उस क्रिया का करना अच्छा है ।

शकृत् पिण्डिकोद्वेष्ट-प्रतिश्यायशिरोरुज ।

ऊर्ध्ववायु परीकर्त्तो हृदयस्योपरोधनम् ॥

मुखेन विट्प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्रामया स्मृता ।

अङ्गभङ्गाश्मरीवस्तिमेदूवक्षणावेदना ॥

मूत्रस्य रोधात् पूर्वं च प्रायोरोगास्तदौषधम् ॥

मलमूत्रावरोध के रोग और उनकी चिकित्सा—मल (पुरीष) के रोकने से पिण्डलियों में ऐंठन की सी पीडा, प्रतिश्याय (जुकाम) सिर का दुखना, वायु का ऊपर की ओर उठना और उससे मुख से मल का निकलना, पेट भर में काटने की सी पीडा का होना, छाती (हृदय) का जकड़ जाना और पूर्वोक्त गुल्म, उदावर्तादि रोग होते हैं ।

मूत्र के रोकने से अङ्गभङ्ग (शरीर) में फूटनी (हाडफूटन) और पथरी (अश्मरी) रोग होता है । वस्ति (पेड़), लिङ्ग और अण्डकोष में पीडा होती है और प्रायः वे रोग भी होते हैं जो पहिले वायु और मल के रोकने में कह आए हैं । अब अधोवायु मल-मूत्र के रोकने से होनेवाले सभी रोगों के औषधोपचार का वर्णन करते हैं—

वर्त्यभ्यङ्गावगाहाश्च स्वेदन बस्तिकर्म च ।

अन्नपान च विट्भेदि विट्रोधोत्थेषु यक्ष्मसु ॥

मूत्रजेषु च पाने च प्राग्भक्त शस्यते घृतम् ।

जीर्णान्तिक चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम् ॥

अवपीडकमेतच्च सञ्ज्ञित ॥

अधोवायु, मल और मूत्र के प्राप्त वेगों को रोकने से होनेवाली व्याधियों में मैनफल-घर का घुँआ-नमक आदि से बनाई हुई फलवर्तियों का गुदद्वार में देना, तैलादि से अभ्यङ्ग (मालिश) कराना, अवगाह (औषधियों के साथ पकाए जल-तैलादि से पूर्ण द्रोणी (किसी बड़े पात्र) में मलमूत्र मार्ग को डुबाकर बैठाना, तापादि भेद से आगे कहे जानेवाले चार प्रकार के स्वेदनकर्म का करना और बस्तिकर्म अर्थात् औषधिकथित तैलादिका गुदमार्ग से अन्दर प्रवेश करना ये सब परमौषध हैं । यह अधोवायु-मल-मूत्र-रोध से उत्पन्न होनेवाले रोगों का साधारण (सामान्य) उपचार कहा । अब मलमूत्र के वेगरोध से होनेवाले रोगों का असाधारण उपचार कहते हैं ।

मल (पुरीष) के रोकने से होनेवाली व्याधियों में विशेषतः विट्भेदि (बद्धमल को फोड़कर बाहर निकालनेवाले) अन्नपान अर्थात् कुलथी-बटाना-उबड़-अर्धस्विन्न गोहू, चने औद-बथुआ-मेढा-वकरा-मद्य-सुरा-मस्तु और काजी आदि

अत एवाधोवातरोधाद्ये रोगा अतिप्रत्यवायरूपा गुल्मादयः, तेऽत्र पूर्वं निर्दिष्टा इत्यरुणदत्त ।

१ जठरे समताच्छेदमिव परिकर्तनमितीन्द्र ।

२ अर्धस्विन्नास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणकादयः । कुल्माषा गुरवो

का सेवन करावे और पूर्वोक्त फलवर्त्यादि कर्म भी करे ।

मूत्रवेग के रोकने से होनेवाले रोगों में भोजन के पहिले अल्पमात्रा में तथा भोजन के पचनकाल में उत्तम मात्रा में (जो दिनरात में पच सके) घृतपान कराना चाहिये । भोजन के पहिले और जीर्णकाल में निरन्तर घृतपान की दो बार योजना का नाम ही अवपीडक है ।

वेगों के धारण करने (रोकने) से बहुधा करके वायु का ही कोप होता है और वायु के कोप को जीतने में तैल जितना श्रेष्ठ है उतना घृत नहीं है । इसलिए तैल का ही पान क्यों न कराया जाय ? इस शङ्का का उत्तर यह है कि वस्तुतः तैल वातहारक परमौषध है किन्तु बद्धविट्क और अल्पमूत्र-स्वभाववाला होने से उसका मलमूत्रावरोधजन्य रोगों में अवपीडक देना घृत की तरह कदापि उपकारी नहीं । इसलिए यहा घृतपान ही श्रेष्ठ है । अब डकार के वेग को रोकने से होनेवाले रोगों एवं उनके सामान्य उपचार का वर्णन करते हैं—

धारणात्पुन ।

उद्गारस्यारुचि कम्पो विबन्धो हृदयोरसो ॥

आध्मानकासहिष्माश्च हिन्मावत्तत्र भेषजम् ।

डकार के वेग को रोकने से सब अङ्गों का कापना, हृदय और छाती में रम्सी आदि से जकड़कर बाधने की सी पीडा, पेट का फूलना, खाँसी और हिक्का (हिचकी) ये रोग होते हैं । हिक्का रोग में कहे हुए उपचार की तरह इनमें औषध दे । यहाँ पुन शब्द उद्गारवायु का अन्तर्भाव पूर्वोक्त सामान्य ऊर्ध्वाधोवात से करने के लिए ही है । पूर्वोक्त मूल में वातविष्मूत्रादि १३ वेग ही कहे हैं । इसका अन्तर्भाव वायुवेगों में करने से चरकोक्त वेगों की सख्या १४ हो जाती है । अब छींक के वेगरोध से होनेवाले रोगों एवं उनके उपचार का वर्णन करते हैं—

शिरोतीन्द्रियदौर्बल्यमन्यास्तम्भार्दित क्षुते ।

तीक्ष्णधूमाञ्जनाघ्राणनावनार्कविलोकने ॥

प्रवर्तयेत्क्षुति सक्ता स्वेदाभ्यङ्गौ च शीलयेत् ।

योऽयं वातघ्नमन्नं च घृतं चोत्तरभक्तम् ॥

छींक के रोकने से होनेवाले रोग व उनकी चिकित्सा—छींक के रोकने से सिर में पीडा, इन्द्रियदौर्बल्य, (शब्दस्पर्शरूपादि अपने विषयों के ग्रहण करने में इन्द्रियों की असमर्थता जैसे कि कानों से सुनाई न देना, आँखों से दिखाई न देना इत्यादि), गर्दन का अकड़ जाना, अर्दित अर्थात् मुँह का एक ओर से टेढ़ा हो जाना ये रोग होते हैं ।

रुकी हुई छींक को पुन खाने के लिए आगे धूमपानविधि

रुक्षा वातला भिन्नार्चस ॥ इति भावमिश्रा । च शब्दात्पूर्वोक्त वर्त्यादि चैवत्येव । १ अवपीडो द्विविध—हस्वया मात्रया प्राग्मक्त प्रयोग । उत्तमतया अन्नत्रयप्रयोगश्चेति हेमाद्रि । २ तैलस्य वातजितोऽपि बद्धविट्काल्पमूत्रस्वभावत्वादशायोग्य पानमिति अरुणदत्त । ३ हृदयोरसोर्विबन्ध रज्ज्वादिभिर्बध्यमानयोरिव दुःखमिति हेमाद्रि । ४ पुन शब्द सामान्यनिर्दिष्टवातप्रकारोक्तशिष्टोद्गाराख्यवातपरामर्शयितीन्द्र ।

में कहे हुए तीव्र धूमपान का करना अजन-विधि-कथित आँखों में तीव्र अजन का लगाना, नस्यविधि से नाक में तीव्र नस्य देना और सूर्य की ओर देखना ये उपाय करे तथा स्वेद और अभ्यङ्ग भी करे । इनके अतिरिक्त वायु-हारक अन्न का तथा भोजन के बाद तुरन्त घृत का सेवन करना चाहिये ।

शोषाद्गसादबाधिर्यसमोहभ्रमहृद्गदा । °

तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीत सर्वो विधिर्हित ॥

प्यास के रोकने से होनेवाले रोग व उनकी चिकित्सा—पिपासा के रोकने से शोष (क्षय), शरीर का उत्साह भङ्ग होकर शिथिल होना, कानों से सुनाई न देना, बेहोशी, चक्कर आना, हृद्गो ये व्याधियाँ होती हैं । इनकी शान्ति के लिए शीत (ठण्डे) स्नान-अन्न-पानादिका सेवन करना हितकारी है ।

अङ्गभङ्गारुचिग्लानिकार्यशूलभ्रमा क्षुध ।

तत्र योज्य लघु स्निग्धमुष्णमल्प च भोजनम् ॥

क्षुधावरोधजन्य रोग और उन के उपाय—भूख के रोकने से अङ्ग भङ्ग का फूटना, अरोचक, ग्लानि (अप्रसन्नता), दुबलापन, पक्षाशय अर्थात् कोठे में शूल तथा चक्कर आना ये रोग होते हैं । इन की शान्ति के लिए हल्का (शालि आदि अन्न) स्निग्ध (घृत-मासरस) आदि से युक्त, उष्ण और थोड़ा मित-मात्रावत् भोजन करना चाहिये ।

निद्राया मोहमूर्धाक्षिगौरवात्स्यजम्भिका ।

अङ्गमर्दश्च तत्रैव स्वप्न सवाहनानि च ॥

नींद के रोकने से उत्पन्न रोग और चिकित्सा—नींद के वेग को रोकने से बेहोशी, सिर और आँखों में भारीपन (जड़ता), आलस, जम्भाइयों का आना, शरीर का टूटना (पीडा) ये रोग होते हैं । इन में सोना और सुहाने योग्य धीरे धीरे शरीर का दबाना (मर्दन कराना) श्रेष्ठ कहा है ।

कासस्य रोधात्तद्वृद्धि श्वासारुचिहृदामया ।

शोषो हिष्मा च कार्याऽत्र कासहा सुतरा विधि ॥

कासावरोध के रोग और उपाय—खासी के आए हुए वेग को रोकने से खासी में वृद्धि, श्वास, अरुचि, हृद्गो, शोष (राज-यक्ष्मा-क्षय), हिक्का ये रोग होते हैं । इन में कासरोगोक्त खासी की भलीभांति चिकित्सा करनी चाहिये ।

गुल्महृद्गोसमोहा श्रमश्वासाद्विधारितात् ।

हित विश्रमण तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रम ॥

श्रमजन्य श्वास के रोग और चिकित्सा—मार्ग चलने तथा व्यायामादिवर्ज्य परिश्रम से सहसा उठे हुए श्वास के वेग को रोकने से गुल्म अर्थात् वायगोला, हृद्गो, बेहोशी ये रोग उत्पन्न होते हैं । इन की शान्ति के लिए विश्राम तथा वायु-रोग में कही हुई वातशामक चिकित्सा हितकारी होती है ।

जम्भाया क्षुब्धवद्गो सर्वाश्चानिलजिद्विधि ।

जम्भाई के रोकने से होनेवाले रोग और उनकी चिकित्सा—जम्भाई के रोकने से छींक रोकने की तरह (सिर में पीडा,

इन्द्रिय-दौर्बल्यादि) रोगों की उत्पत्ति होती है। इनके शमनार्थ सब विधि वायु को जीतनेवाली करनी चाहिए ।

पीनसाक्षिशिरोहृद्गुड्मन्यास्तम्भारुचिभ्रमा ।

सगुल्मा बाष्पतस्तत्र स्वानो मद्य प्रिया कथा ॥

आसू रोकने से उत्पन्न रोग और उनकी चिकित्सा—आंसुओं के झेकने से पीनस, आँखों तथा सिर और हृदय में पीडा, गर्दन का अकड़ना, अरुचि, चक्कर आना और गुल्म (वायु-गोला) ये रोग होते हैं । इन के निवारणार्थ सोना, द्राक्षा से बने हुए मद्य का पान करना या मनोहर धर्म-कथाओं का श्रवण करना परम श्रेष्ठ औषध है ।

विसर्पकोठकुष्ठान्तिक्कण्डूपाण्ड्वामयज्वरा ।

सकासश्वासहृत्तासव्यङ्ग्ययथो वमे ॥

गण्डूषधूमानाहार रुचि भुक्त्वा तदुद्वम ।

व्यायाम स्मृतिरस्य शस्त चात्र विरेचनम् ॥

सन्धारलवण तैलमभ्यङ्गार्थं च शस्यते ॥

वमनावरोध के रोग और तदुपाय—वमन के वेग को रोकने से विसर्प, कोठ अर्थात् अग से शोथ-सहित लाल-काले मडलों का होना, कोठ, नेत्रव्याधि, कण्डू (पामा आदि खुजली के रोग), पाण्डू रोग, ज्वर, खासी, श्वास, उबकाई (वमन का भास) व्यङ्ग (मुखपर काले दाग) और सूजन, इन रोगों की उत्पत्ति होती है । इन के शान्ति के लिए गण्डूष (ओषधियों द्वारा बने हुए क्वाथ के कुल्ले) करना, धूमपान, अनाहार (उपवास), रुचि अन्न खाकर उसकी उल्टी करना क्यों कि इससे कुपित हुआ प्राणवायु अपने मार्गपर आ जाता है। व्यायाम, रक्तमोक्षण (फस्द खुलवाना) तथा विरेचन (जुलाब) देना, क्षार और नमकयुक्त तेल का मर्दन, ये सब हितकारी होते हैं ।

शुकात्तत्स्त्रवण गुह्यवेदनाश्चयुज्वरा ।

हृदयधामूत्रसङ्गाङ्गभङ्गवर्धमषण्डता ॥

ताम्रचूडमुराशालि वस्त्यभ्यङ्गावगाहनम् ।

वस्तिशुद्धकरै सिद्ध भजेत्क्षीर प्रिया स्त्रिय ॥

तत्र सेवेत ॥

वीर्य के रोकने से होनेवाले रोग और उनकी चिकित्सा—वीर्य के अवरोध से वीर्य का स्राव, गुह्यवेदना अर्थात् लिङ्गेन्द्रिय में पीडा, सूजन, ज्वर, हृदय या छाती का दुखना, मूत्रसङ्ग (पेशाब का रुकना), शरीर का टटना, वर्ध (अण्डकोष में पीडा), अश्मरी (पथरी और नपुसकता) ये रोग होते हैं । इनकी शान्ति के लिए ताम्रचूड (कुक्कुट का मांस), मद्य, चावलों का भोजन, वस्ति, उबटन, अवगाहन (गहरे जल में बैठना), वस्ति को शुद्ध करनेवाले खीरा ककडी, कूष्माण्ड तथा यवक्षारदि औषधों द्वारा सिद्ध किए हुए दूध का पीना और प्रिय स्त्रियों का सेवन करना चाहिए ।

वक्तव्य—यहा गुह्यवेदना से गुद, अण्डकोष और लिङ्गेन्द्रिय इन तीनों में वेदना अभिप्रेत है । वस्ति शुद्ध करनेवाली औषधि में एक आचार्य कूष्माण्डादि दूसरे त्रपुसादि एवं तीसरे यवक्षारादि कहते हैं ।

१ पतावता हि प्राणो वायु स्वमार्गं गृह्णातीतिन्दु १., २ गुह्य-

प्राप्त वेगों को रोकनेवाले कैसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, अब आचार्य इस का वर्णन करते हुए और भी उपदेश करते हैं—

सर्वं च वर्जयेद्देगधारिणम् ।

विड्वामिन परिक्लिष्ट क्षीण तृट्शूलपीडितम् ॥

मलावरोधक निषेद्ध रोगी—प्राप्त वेगों को रोकनेवाले समस्त रोगियों की चिकित्सा करनी ही चाहिए, यह बात नहीं है क्यों कि उन में अचिकित्स्य भी होते हैं अर्थात् जो प्राप्तवेगी विष्टा का वमन करता हो, जो नितान्त क्लिष्ट हो, जो रसरक्तादि धातुओं से क्षीण शरीर हो और जो प्यास और शूल से पीडित हो, ऐसे सब वेगधारियों को त्याग देना चाहिए, क्यों कि उन में वैद्य को यश की प्राप्ति नहीं होती ।

क्या प्राप्त वेगों को रोकनेवालों को ही रोग होते हैं ? औरों को नहीं ? अब आचार्य इस का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि—

रोगा सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणै ।

निदिष्ट साधन तत्र भूयिष्ठ ये तु तान् प्रति ॥

ततश्चानेकधा प्राय पवनो यत् प्रकुपयति ।

अन्नपानौषध तस्य युञ्जीतातोऽनुलोमनम् ॥

(पायु मेहनमुष्केषु शूल शोषो द्वि विव्या ।

तेषु तेषु विकारेषु यथास्व च चिकित्सितम् ॥)

क्रमादपामपि मणौ पङ्कोऽवश्य भज्यत ।

उत्तिष्ठेत यथाकाल मलानां शोधनं प्रति ॥

वेगोदीरण आदि से भी रोगोत्पत्ति—केवल वेगों के धारण करने अर्थात् रोकने से ही रोग होते हैं, यह बात नहीं है, रोग वेगोदीरण (अप्राप्त वेगों को जबर्दस्ती प्रवृत्त करने की चेष्टा) करने से भी होते हैं । सरासरी यह है कि रोग प्रायः जैसे वेगों को रोकने से होते हैं, वैसे ही वेगों के उदीरण करने से भी होते हैं । इतना ही नहीं, रोगों की उत्पत्ति अन्य कारणों से भी होती है क्यों कि इन में प्रायः अनेक प्रकार से वात कुपित होता है अतः उत्पन्न होनेवाले रोगों के लिये साधन (चिकित्सा) भी अनेक प्रकार से कही गई है । एतदर्थ अन्न, पान और औषध की ऐसी योजना करनी चाहिए कि जिस से कुपित हुए वायु का अनुलोमन होकर वह अपने मार्गपर आ जाय । वायु आदि के कोप से गुद, लिङ्गेन्द्रिय तथैव अण्डकोषों में पीडा होती है, शोष (च्युरोग) होता है और हृदय (छाती) में वेदना होती है अतः उन भिन्न भिन्न रोगों में जिस जिसकी चिकित्सा का आचार्यों ने जैसे वर्णन किया है, उसी प्रकार से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए ।

रोगों की उत्पत्ति से बचने के लिए मनुष्य को सचेष्ट रहना चाहिए । भावार्थ यह है कि स्वस्थ मनुष्य को भी ऋतुकालानुसार मलों के निर्हरण करने में आलस्य नहीं करना चाहिए

वदना—“वायुवृषणमेहनानां शूलम्” इत्यरुणदत्त । वस्तिशुद्धकरैर्द्रव्यै कूष्माण्डादिभिर्द्रव्यैः । त्रपुसादिसिद्धमितान्दु । यवक्षारादिसिद्धमिति हेमाद्रि ।

१. इन्दुवृत्तटीकापुस्तके पाठोऽयमधिक किन्तु व्याख्या नास्त्यस्या

क्यों कि जल के नितान्त निर्मल होनेपर भी उस के नीचे के कीचड़ में पड़ी हुई मणि को निकालनेपर उसपर लगे हुए मल का अवश्य अनुभव होता है जिस को हम सब का कर्ण्य होता है कि हम उसे साफ कर के स्वच्छ रखें। इस पूरे कथन का भावार्थ यह है कि जब जैसा समय हो, तदनुसार मलों के सशोधन करने में मनुष्य को सचेष्ट (होशियार) रहना चाहिये। जिस ऋतु में जो सशोधन-विधि वर्णन की गई है, तदनुसार वात आदि तीनों मलों के निर्हरण करने में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उपेक्षा प्रायः रोगों को उत्पन्न करनेवाली होती है। इसी बात के समर्थन में आचार्यों ने कहा है कि—

चयकाष्टामुपारुह्य कुर्वते ते ह्युपेक्षिताः ।
 प्रायः सुचिरेणापि भेषजद्वेषिणो गदान् ॥
 अतिस्थौल्याग्निमसदनमेहकुष्ठद्वौजसः ।
 स्रोतोरोगाक्षविभ्रशरवासश्चयथुपाण्डुता ॥
 आमोस्तम्भजठरकृच्छ्रालसकदण्डकान् ॥
 (तृप्तिप्रमीलकालस्यग्रहण्यशोभगन्दरान् ।
 प्लीहविद्रधिबीसर्पमदसन्त्यासपीनसान्^१ ॥)
 छर्दिगण्डक्रिमिप्रन्थितन्द्रादु स्वप्नदर्शनम् ।
 कण्ठामयान् मूर्धरुजः प्रणाशबुद्धिनिद्रयो ॥
 तेजोवर्णबलानां च तृप्यतोऽवृहणैरपि ।
 उचितैरपि चाहारैर्यस्मादस्य वहन्ति न ॥
 दोषोपलम्बवदना रस रसवहा सिरा ।
 वमनादीनतो युञ्ज्यात्स्वस्थस्यैव यथाविधि ॥
 तेषां कदाचित्कुप्यान्ति जिता लङ्घनपाचनैः ।
 ये तु सशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥

दोषसशोधन करने और न करने से हानि-लाभ—वमन विरेचनादि सशोधन-कर्म के द्वेषी अर्थात् न करनेवाले मनुष्यों द्वारा उपेक्षित वात, पित्त और कफ ये सचय की अवस्था को प्राप्त होकर चिरकाल के अनन्तर भी अतिस्थौल्य (मेदोवृद्धि), अग्निमान्द्य, प्रमेह, कोढ़, हतौज (अभिन्यास नामक सन्निपात) रसरक्तादि धातुओं के सवहन करनेवाले स्रोतों का अवरोध, इन्द्रियों के शब्द-स्पर्श आदि धर्म का नाश, श्वास, शोथ, पाण्डुरोग, आमवात (गठिया), ऊरुस्तम्भ, जठर (यकृत छीहोदरादि), मूत्रकृच्छ्र (मूत्रका कष्ट से उत्तरना), अलसक और दण्डक सज्जक वातव्याधि, छर्दि (वमन), गल-गण्ड, क्रिमि, प्रन्थि, तन्द्रा, बुरे बुरे स्वप्नों का दिखाई देना, कण्ठ तथा मस्तक के रोग, बुद्धि-निद्रा-तेज-वर्ण-बल इन सबका नाश, इन रोगों के करनेवाले होते हैं। इस लिए कि दोषसचय की उपेक्षा कर के उनका विधिवत् निर्हरण न करनेवाले मनुष्यों की रससवहन करनेवाली सिराओं के मुख दोषलिप्त होने से वे रस धातु का सवहन नहीं करती अतः बृहणाहार करते हुए तृप्त मनुष्य में भी बल आदि का संचार नहीं होता। फलतः वह रोगों का घर बन जाता है। उपर्युक्त रोगों के अतिरिक्त आहार न करते हुए भी तृप्ति, प्रमीलक स्तैमित्य-अम्लपित्त और पित्तविषूचिका नामक रोग होता है

यह बड़ा भयंकर रोग है। इसमें मुख का नमकीन-खट्टा रहना, सतत छर्दि (वमन), दाह, अतिनिद्रा, कोष्ठबद्धता आदि होते हैं। इसे प्रमीलक कहते हैं। इस के सिवाय आलस्य, ग्रहणी, अर्श (बवासीर), भगन्दर, प्लीह, विद्रधि, विसर्प, मद और पीनस रोग होता है। इस लिए ऐसे रोगी के दोषनिर्हरणार्थ यथाविधि वमनादि की योजना करनी चाहिए तथा स्वस्थ के लिए भी सशोधन परम-हितकारी है। साग्रशः उपर्युक्त रोगों की संभावना ही नहीं हो सकती। आचार्य कहते हैं कि लघन-पाचनादि सशमन चिकित्साद्वारा शान्त दोष कदाचित् फिर कुपित हो सकते हैं परन्तु सशोधनद्वारा शुद्ध हुए दोष फिर से उत्पन्न नहीं हो सकते। दोषसशोधन के बाद क्या करना चाहिए, अब आचार्य इस विषय में कहते हैं—

यथाक्रम यथायोगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् ।
 रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगाश्च कालवित् ॥
 भेषजक्षपिते पथ्यमाहरैर्बृहण क्रमात् ।
 शालिषष्टिकगोधूममासक्षीरघृतादिभिः ॥
 हृद्यदीपनभैषज्यसयोगादुचिपक्तिदैः ।
 साध्यङ्गोद्वर्तनस्तानि निरुहस्नेहवस्तिभिः ॥
 तथा स लभते शर्म सर्वपावकपाटवम् ।
 धीवर्णेन्द्रियवैमल्य वृषता दैर्घ्यमायुषः ॥

सशोधनोत्तर विधि—दोषसशोधन के पश्चात् कालवित् अर्थात् केवल कालवित् ही नहीं किन्तु देश-काल-बल-शरीर-आहार-सात्म्य-सच और प्रकृति^१ इन सबको जाननेवाले तथैव रसायनप्रयोग करने में समर्थ वैद्य को चाहिए कि वह वमन विरेचनादि सशोधन से थक हुए शरीर के लिए यथाक्रम अर्थात् वाजीकरण प्रकरण में जो क्रम कहा गया है, उसे न छोड़ते हुए यथायोग्य (जो जिसके योग्य है उसे कि यह बात प्रकृतिवाले के लिए ठीक है आदि) सोचकर अनेक बार अनुभव किए हुए सिद्ध ब्राह्म, वाशिष्ठ और च्यवनप्राशादि वाजीकर-वृष्य-रसायनों का सेवन करावे। इतना ही नहीं, अभ्यङ्ग (उबटन), स्नान, आस्थापन-अनुवासन-वस्तिसह अद्वक-

^१ भन्यास त ब्रूयाच्च हतौजसम्” इतीन्दुटीकायाम्। प्रमालक स्तैमित्यम्। अम्लपित्तस्यापरनामेत्ये पठति। यथा-पच्यमान विदाहन्न रक्तादीन् कोपयेच्छा। पित्त च कोपयेत्शु कफस्थाना-निलेरितम् ॥ तदा भवति हृच्छूलमुखवै रस्यसादनम्। लवण पित्त मूल च सततं क्षयत्यपि। दाहोऽतिनिद्रा विट्सङ्गो वैषम्यं काश्य मेव च। अरौचको दुःखकिता प्रसेक श्लेष्मणस्तथा ॥ स्थुर्ध्वैतानि लिङ्गानि निदिशेत्तत् प्रमीलकम्। पयायाऽम्लपित्तं च तथा पित्त विषूचिका ॥ इतीन्दुटीकायाम्। २ “मुदगमासघृतादिभिः” इति पाठांतरम्। ३ “कालशब्दोऽत्र देशबल शरीराहारसात्म्यसत्त्व प्रकृतीनामुपलक्षणार्थम्। न हि कालमात्रविद्वत्सायनप्रयोग सम्यग्वि धायितुं शक्तः” इत्यरुणदत्तः। “यथाक्रमं रवविध्युक्तक्रमानतिरिक्तं भेज” इति हेमाद्रिः। ४ यथायोगं यो यस्य युज्यते दातुमित्यर्थः। यथेदं रसायनं वातप्रकृतियोग्यमिदं, पित्तप्रकृतेरिदं श्लेष्मप्रकृतेरित्या चरुणः। रसायनानि सिद्धानि बहुशो बृष्टप्रत्ययानि ब्राह्मवाशि ष्यच्यवनप्राश्यादीनि तथा वृष्यप्रयोगाश्चेति वाजीकरणयोगानिति चन्द्र नन्दनः।

^१ पाठाऽयं हेमाद्रिसमतः किन्तु नास्तीन्दुटीकाग्रन्थे।

^२ हतौजशब्द पुल्लिङ्ग सन्निपातवत्पर्याय “सन्निपातम

पीपल-मिर्च-तज-तेजपात-इलायची-अनारदाने-विजौरा—
सैधा नमक आदि द्रव्य और दीपन ओषधियों के संयोग से रुचिकर
और पाचक ऐसे साठी चावल, गेहूँ, मासरस, दूध और घृतादि
आहारों का क्रम से सेवन कराते हुए हितकारी बृहण प्रयोग
करावे, इस लिए कि उक्त त्रिविध बृहणों से मनुष्य को
स्वास्थ्य-लाभ होता और सभी प्रकार की अग्नियों अर्थात्
जठराग्नि १ भूताग्नि ५ और धात्वग्नि ७ इस प्रकार १३ तथा
अन्यमत से १७ ही प्रकार के अग्नियों की प्रदीप्तता, बुद्धि-वर्ण
तथा इन्द्रियों की निर्मलता, पाचनशक्ति, स्त्रिसङ्गसामर्थ्य और
आयु की दीर्घता प्राप्त होती है। इस प्रकार शारीरिक रोगों के
कारण और परिहार को कहने के अनन्तर अब आचार्य आगन्तु
रोगों के कारण और परिहार का वर्णन करते हैं—

ये भूतविषवाग्निचतुर्भङ्गादिसम्भवा ।
कामक्रोधभयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदा ॥
त्याग प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशम स्मृति ।
देशकालात्मविज्ञान सद्बृत्तस्यानुवर्तनम् ॥
अथर्व-विहिता शान्ति प्रतिकूलप्रहारचनम् ।
भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् ॥
अनुत्पत्त्यै समासेन विधिरेव प्रदर्शित ।
निजागन्तुविकाराणामुत्पन्नानां च शान्तये ॥

आगन्तुक रोग और उनका परिहार—भूत (ग्रहादि) के दर्शन,
विष के स्पर्श, वायु (आवी-झझावात), अग्नि, शस्त्रादि के
क्षत (घाव), गिर पड़ने आदि से अङ्ग का भङ्ग, (टूटना)
तथा विशेष परिश्रम एवं शोक से उत्पन्न होनेवाले काम-
क्रोध-भय और शोकादि ये सभी आगन्तुक रोग हैं। इनके
शमनार्थ प्रज्ञापराधों का त्याग अर्थात् बुद्धि, धैर्य, धारणा और
स्मृतिभ्रष्ट होते हुए जो अशुभ कर्म किया जाता है उसका
त्याग करना। क्योंकि प्रज्ञापराध समस्त दोषों के प्रकोप का
कारण होता है जैसे कि समयासमय का कुछ भी विचार न
करते हुए किसी कर्म को कर बैठना, जिन बुरे कर्मों को नहीं
करना चाहिये उनका करना, जानते हुए भी अहितकारी शब्द
स्पर्श-रूप-रस और गन्ध इन इन्द्रियाथों का अतिसेवन करना
अथवा दिनचर्यादिविधि का उल्लंघन करना, ये सब प्रज्ञापराध
हैं, अतः इन प्रज्ञापराधों (अशुभ कर्मों) का त्याग करना, इन्द्रि-
योपशम (इन्द्रियों की लोलुपता को रोकना), स्मृति (बीती
हुई घटनाओं का स्मरण करना), जागल, आनूप तथा मिश्र देश
का, शीत, उष्ण एवं वर्षाकाल का, अपनी वात, पित्त या कफ-
प्रकृति एवं ब्रह्मज्ञान, इन सबका ज्ञान रखना। भावार्थ यह है
कि इन सबको ध्यान में रखते हुए शुभ आचरण करना चाहिए।

१ बृहण तत्रिविध रसायन बाजीकरणमाहारादिप्रयोगश्चेति
हेमाद्रि । २ सर्वे पावका जठराग्निभूताग्निधात्वग्नयः, इति हेमाद्रि ।
डल्लनस्तु सुश्रुतगर्भव्याकरणशारीर-व्याख्याने 'अग्निरित्यादि ।
अग्निरत्र पाचकप्राज्ञकालोचकजकमाधकानां पाञ्चभौतिकानां सर्व
धात्वनुगानामिति १७ वदति ।

३ धीयति स्मृतिविभ्रष्ट कर्म यत्कुरुतेऽशुभम् । प्रज्ञापराध त
विधात्सर्वदोष प्रकोपनम् ॥ कर्मकालानिपातश्च मिथ्यारम्भश्च कर्म
णाम् । शतानां स्वयमर्थानामहितानां निषेवणम् ॥ इति चरक

मैं कौन हूँ, कहा का रहनेवाला हूँ, यह समय कैसा है, यह
देश कौन-सा है, यहाँ इस कर्म का करना उचित होगा या
अनुचित, मैं कितना धनवान् या शूर हूँ इत्यादि सभी बातों
का ध्यान करके (विचार कर) कर्मों का करना, क्योंकि
मर्न की शुद्धि देशकालात्मज्ञान से संपुरुषों के शुद्ध आचरणों
का अनुष्ठान करना, भूतादि ग्रहों का स्पर्श न हो इस लिए
अथर्ववेदोक्त शान्ति का करना, प्रतिकूल सूर्यादि ग्रहों का पूजन
करना या उन पृथक् पृथक् उपायों का करना जो भूतविद्या
तत्र में कहे गये हैं। केवल शारीरिक एवं मानसिक-आगन्तुक
विकारों के न होने के लिए ही नहीं, किन्तु उत्पन्न हुए सभी
विकारों की शान्ति के लिए प्रज्ञापराधादि सद्बृत्तानुष्ठान तथा
भूतादि-शान्ति का उपाय यह दो प्रकार का विधान सचेष्ट करके
कहा गया है। इन उपायों में के "अथर्वविहिता शान्ति" आदि
द्वितीय उपायवाले पद्य को कुछ टीकाकार नहीं मानते हैं
किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि इनके बिना पूर्व श्लोक की
सङ्गति ही नहीं बैठ सकती।

सशोधनकर्म का वर्णन करते हुए फलितार्थ कह चुके हैं
कि—“ये तु सशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः” अर्थात् सशो-
धनकर्मद्वारा निर्हरण किए हुए वातादि दोष फिर से उत्पन्न
नहीं हो सकते, अतः सशोधन-कर्म की उपेक्षा कदापि नहीं
करनी चाहिए। चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ, सशोधन सब के
लिए समान हितकारी है।

अब इस अध्याय के उपसंहार में सशोधन कर्म के समय
का निर्देश करते हुए हितकारी मिताहार-विहार के फल का
वर्णन करते हैं।

शीतोद्भव दोषचय वसन्ते विशोधयन् ग्रीष्मजमभ्रकाले ।
घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक्प्राप्नोति रोगानृतुजान्न जातु ॥

बसतादि ऋतुओं में किए सशोधन में लाभ—शीतकाल अर्थात्
हेमन्त और शिशिर इन दोनों ऋतुओं में उत्पन्न हुए वातादि
दोषसचय का निर्हरण बसंत (चैत्र) में, ग्रीष्मकाल के पैदा
हुए दोषसचय का सशोधन वर्षाकाल (श्रावण) में और
वर्षाकालोत्पन्न दोषसचय का निर्हरण घनात्यय (शरद ऋतु
के अन्त अर्थात् कार्तिक मास) में करता हुआ प्राणी ऋतुओं
में उत्पन्न होनेवाले रोगों से कदापि पीड़ित नहीं होता।

वक्त य—यहाँ शीतकाल से हेमन्त और शिशिर इन दोनों
ऋतुओं का ग्रहण किया गया है। “ग्रीष्मजमभ्रकाले” यहाँ
काल के ग्रहण से वर्षाकाल के प्रारम्भ होते ही सशोधन अभिप्रेत
है। इसी प्रकार वर्षा, घनात्यय तथा वसन्त के लिए क्रम से
श्रावण, कार्तिक और चैत्र मास का ही ग्रहण करना उचित है।

१ देशादिविशनेन विषयस्थ मन स्पष्टता याति । एवमभिज्ञ-
नोऽहम् तत्र चेदमुचितमिदमनुचितम् । एवमहमयवानेवमह शूर ।
इत्यस्मिन्देस काले चोचितमिद नेति बहुविधपरिकल्पन देशकालात्म
विज्ञानमितीन्दु ।

२ आत्मा च—वातप्रकृत्यादिरित्यरणदत्त । आत्मविज्ञान द्विविध
शरीर-विज्ञानमेक प्रिय मे प्रकृतेरिदमित्यादि । द्वितीय ब्रह्मस्वरूप
विज्ञानम्, तेन विना रागादीनां रोगाणां नान्यदपहार कर्तुं स मर्थम् ।
इति चन्द्रनन्दन ।

३ शतशब्देन हेमन्तशिशिराख्यातुं द्वावपि गृह्यते । ४ ग्रीष्म-

नित्य हिताहार-विहारसेवी
 समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्त ।
 दाता सम सत्यपर क्षमावा-
 नाप्तोपसेवी च भवत्यरोग ॥
 अर्थेष्वलभ्येष्वङ्गुतप्रयत्न
 कृतादर नित्यमुपायवत्सु ।
 जितेन्द्रिय नानुपतन्ति रोगा-
 स्तत्कालयुक्त यदि नास्ति दैवम् ॥
 कालोऽनुकूलो विषया मनोज्ञा
 धर्म्या क्रिया कर्म सुखानुबन्धि ।
 सत्त्व विषेय विशदा च बुद्धि-
 भवन्ति धीरस्य सदा सुखाय ॥

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सत्रस्थाने रोगानुत्पा-
 दनीय पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

हिताहारविहारानि सत्चार के लाभ—जो नित्य प्रति हित
 कारी आहार और विहार करता है, बहुत सोच-विचार के बाद
 जो उचित काम करता है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गन्ध
 आदि विषयों में लोलुप नहीं रहता, जो वदान्य (दानी) है,
 जो सब को समान भाव से देखता है, जो सत्यवादी है, जो
 बलवान् होकर भी क्षमा करनेवाला है और जो आसों का
 सेवक है अर्थात् जो त्रिकालज्ञान-विद्वानों-जिनका ज्ञान सशय
 रहित है, ऐसे गुरु आदि साधु-सन्तों की सेवा करता है वह
 नीरोग (रोगरहित) रहता है। इसके अतिरिक्त जो अलभ्य
 विषयों के लिए प्रयत्न न करके लभ्य विषयों के अथ प्रयत्न-
 शील रहता है और जो जितेन्द्रिय है उसे यदि दैव प्रतिकूल
 न हो तो रोग नहीं सताते हैं। जिसका काल अनुकूल अर्थात्
 हीनमिथ्यातिथोगरहित होता है, जिसके शब्दादि विषय प्रिय
 होते हैं, जिसकी सब क्रिया धर्मानुकूल होती है, जिसके सब
 कर्म इह-परलोक के लिए सुखदायक हैं, जिसका मन विषेय
 (परवश नहीं) है और जिसकी बुद्धि निर्मल होती है, ऐसे
 धैर्ययुक्त पुरुष के लिए ये सब पूर्वोक्त विषय सुखके देने
 वाले होते हैं।

इत्यष्टाङ्गसंग्रहे सत्रस्थाने कापिलऋषिणातुपाख्यश्रीगोवर्धनशर्म-
 निरचिताधामार्थप्रकाशिकारयहिन्दीव्याख्याया रोगानुत्पा-
 दनीय पञ्चमोऽध्यायः ॥

जमभ्रकाल इत्यत्र कालग्रहणेन वर्षाप्रारम्भमात्र एवेति बोध्यम् । तथा
 च शास्त्रकारो वक्ष्यति—“श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् ।
 ग्रीष्मवर्षाहिमचिताम् वाय्वादीनांशु निहरेत् ॥ इत्यरण्यदत्त ।
 १ ‘नानुपतन्ति’ इत्यपि पाठः । २ रजस्तमोभ्यां निमुक्ता तपोज्ञान
 बलेन ये येषां त्रिकालममल ज्ञानमव्याहृत सदा । आत्मा शिष्टा
 विदुषास्ते तेषां वाक्यमसंशयम् ॥ इति चरक

अथ षष्ठोऽध्यायः ।

स्वास्थ्यरक्षा के लिए आहार-विहार का समुचित सेवन
 ही मुख्य है। इनमें से इनके पहले आये हुए तीन अध्यायों में
 विहार का वर्णन हो चुका है। आहार का वर्णन करना शेष
 रहा है अत आचार्य इस अध्याय से आहारवर्णन का आरम्भ
 करते हैं। अन्नपान—शब्दसे आहार के दो भेद अन्न और पान
 ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनसे आहार के द्रवाहार और अद्रवा-
 हार ऐसे दो भाग हो जाते हैं। अद्रवाहार के साथ ही साथ
 द्रव-द्रव्यों के आहार का विशेष सम्बन्ध है जैसे कि दूध-दही
 आदि। इतना ही नहीं, इन द्रव द्रव्यों की आवश्यकता सब से
 पहले होती है। इसी लिए आचार्य द्रवद्रव्य-विज्ञानीय अर्थात्
 जिससे द्रवद्रव्यों का भली भाँति ज्ञान हो ऐसे अध्याय का
 प्रारम्भ पहले करते हैं।

अथातो द्रवद्रव्यविज्ञानीयनामाध्याय व्याख्यास्याम ।
 इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब यहाँ से द्रव द्रव्यों का भलीभाँति ज्ञान हो ऐसे
 “द्रवद्रव्यविज्ञानीय” नामवाले अध्याय की व्याख्या जैसे
 आत्रेयादि महर्षियों ने पहले की है, करते हैं।

आचार्य के मत से द्रवद्रव्य जल, दूध, इक्षुरस, तेल और
 मद्य ऐसे पाच वर्गों में विभक्त हैं। इनमें भी मधुरादि सभी
 रसोंका उत्पादक, सभी प्राणियोंके लिए साख्य तथा जीवनादि
 गुणयुक्त होने तथा समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप एव समस्त
 जगत् तन्मय होने से पूर्वोक्त पाच वर्गों से जल वर्ग का निर्देश
 सर्वप्रथम किया गया है।

आकाशीय और भौम इन दो प्रकार के जलों में भी शास्त्र
 कारों ने आकाश से बरसनेवाले दिव्य गगाजल को श्रेष्ठ माना
 है, अतः प्रथम उसी को लेकर जल के वर्णन का आरम्भ
 करते हैं।

अथ जलवर्गः ।

जीवन तर्पण हृद्य ह्लादि बुद्धिप्रशोधनम् ।
 तन्वय्यत्तरस सृष्ट शीत शुच्यमृतोपमम् ॥
 सूर्योद्धृतप्रमुक्तवाङ्मयु वातकफापहम् ।
 शैत्यजीवनसौम्यत्वे पित्तरक्तविषातिजित् ॥
 स्पृष्ट गङ्गांश्च नभसो अष्ट त्वर्केन्दुमारुतैः ।
 हिताहितत्वे तद्भूयो देशकालावपेक्षते ॥

जल क अनेक भेद—आचार्यों ने जल को दिव्य और भौम
 इन दो भागों में विभक्त किया है। इनमें पहिले के दिव्य,
 आन्तरिक और गगाजल ये पर्याय हैं। दिव्य जल के भी चार
 भेद हैं—जैसे कि धार, कार, तौषार और हैम। इनमें प्रथम
 धार के भी दो भेद हैं, गाङ्ग-दिव्य और सामुद्र। गाङ्गदिव्य

- १ आहारो वक्तव्य । स च द्विविधः, द्रवोऽद्रवश्चेति हेमाद्रिः ।
- २ तोयक्षीरेतुलानां वर्गमध्यस्थ च क्रमात् । इति
- ३ सर्वरसयोनित्वात् सर्वभूतसात्म्याज्जीवनादिगुणयोगाच्च ।
 तथात्रैवाध्येष्ट “पानीय प्राणिना प्राणा विश्वमेव च तन्मयम्” इत्य-
 रण्यदत्तः ।

भी दो प्रकार का है, जैसे कि आन्तरिच और भौम । इन सब में दिव्य, आन्तरिच या गंगाजल को सब जलों से श्रेष्ठ माना गया है । अत आचार्य जल के गुणों का वर्णन उसी (दिव्य) से आरम्भ करते हैं ।

दिव्य जल क गुण—दिव्य अर्थात् आकाश से बरसनेवाला जल जीवन अर्थात् प्राणधारक, ओज एव सौम्यधातु को बढ़ानेवाला, तर्पण (वृत्तिदायक या रत्नानि को दूर करने वाला), हृद्य अर्थात् हृदय के लिए प्रिय एव हितकारी, ह्लादि-आह्लादकर, बुद्धि को तेज करनेवाला, तनु अर्थात् स्वच्छ या दुग्ध-दधि-आदि समस्त द्रव द्रव्यों से विरल (सूक्ष्म), अन्यक्त रस-जिसमें मधुरादि छहों रस छिपे हुए हैं अर्थात् उसके आस्वाद में पता नहीं लग सकता कि इस प्रकार इसमें मधुर-अम्ल-लवणादि छहों रस हैं । मृष्ट-रवादुरसवाला या जिह्वा को प्रिय, शीत-स्पर्श और वीर्य में शीतल शुचि-पवित्र, सूर्य की किरणों से उद्धत हो बरसने के कारण लघु हल्का या शीघ्र पचनेवाला, अमृतोपम-देवताओं के अमृत की तरह मनुष्यों के प्राण बचानेवाला, वातकफहारक, शैत्य-जीवन और सौम्य गुणों करके पित्त, रक्त और विष की पीडा को हरनेवाला है । वस्तुतः ये गुण आकाश से बरसनेवाले उसी जल के हैं जिसे पृथ्वी में न गिरने देकर ऊपर ही से वस्त्रादि द्वारा हरण कर लिया गया हो । भूमि पर गिरने एव सूर्य, चन्द्र और वायु का स्पर्श होने पर आन्तरिच जल की भौम सत्ता हो जाती है । उसमें वे गुण नहीं रहते जो ऊपर बताये गए हैं । किन्तु हिताहित की दृष्टि से उसमें देश और काल की अपेक्षा होती है । यहा देश शब्द से आश्रय, पात्र या जागलादि देश का ग्रहण होता है और काल से ऋतु, दिन, रात्रि आदि को लेना चाहिये, जैसे कि आन्तरिच जल सुपात्रस्थ हितकारी होता है, वही दुष्पात्रस्थ अहितकारी । इसी प्रकार ऋतु में वर्षा हुआ जल हितकारी होता है, वही अनुतु में वर्षा हुआ अहितकारी होता है । भौम अर्थात् भूमि पर पड़े हुए जल का विचार और भी विशेष किया गया है जैसे कि देश की अपेक्षा से-जागल देश का जल हितकारी तो आनूप देश का अहितकारी होता है । पवित्र स्थल में पड़ा हुआ जल पथ्य तो अपवित्र स्थल में पड़ा हुआ अपथ्य, कूप आदि का जल हितकारी तो अल्पसरोवर आदि (तालाब-तलैया आदि) का अहितकारी । कुछ शरीरों में हितकारी तो कुछ शरीरों में अहितकारी इत्यादि । ऐसे ही काल (समय) की अपेक्षा से जैसे कि शरद्-ग्रीष्म में हितावह तो अन्य ऋतुओं में अहितावह ।

१ जीवन प्राणधारणमिति हेमाद्रि । ओजोवृद्धिकरमित्यरुण । सौम्यधातुवृद्धिकरमितिन्दु ।

२ तर्पण वृत्तिश्रुत इतिन्दु । कृमिहृदित्यरुण ।

३ हृद्य-हृदयस्य प्रिय तत्प्रासादकरत्वादिति हेमाद्रि । हृदयाय हित न तु हृदयस्य प्रियमित्यरुण ।

४ तनु स्वच्छमितिन्द्रणौ । सर्वेभ्यो विरलमिति हेमाद्रि ।

५ मृष्टम्-आस्वादमुखमित्यरुण । जिह्वेन्द्रियप्रियमिति हेमाद्रि ।

६ लघु-लघुगुणयुक्तमित्यरुण । शास्त्रपाकमिति हेमाद्रि ।

७ अमृतोपम-प्राणधारकत्वादित्यरुण । देवानाममृतमिवैव मनुष्याणामिति हेमाद्रि ।

इसमें भी दिन में पथ्य तो रात्रि में अपथ्य । इसी प्रकार भोजन के मध्य में जल हितकारी होता है वही भोजन के अन्त में अहितकारी होता है । साराश-दिव्य जल ही सर्वदा सबके लिए हितकारी होता है ।

आकाश से बरसनेवाला जल भी सर्वथा गाग ही नहीं होता । इसलिए अब आचार्य उसकी परीक्षाविधि बतलाते हैं ।

येनामिष्टममल शाल्यन्न राजतस्थितम् ॥

अन्तिममविवर्ण वा तत्पेय गाङ्गमन्यथा ।

सामुद्र तत्र पातय्य मासादाश्वयुजाद्विना ॥

पेयापेय जल की परीक्षा—जिस बरसते हुए आन्तरिच जल से अभिषिक्त चादी के पात्र में रखा हुआ शाल्यन्न अर्थात् राधे हुए चावल का पिण्ड न तो सबे और न वर्षा ही बदले तो जानना चाहिये कि गाग जल बरस रहा है । उसे पीना चाहिये और स्नान-अवगाहन भी उससे करना चाहिये । इससे विपरीत अर्थात् बरसते हुए जल में बाहर रजतपात्र में रखा हुआ शाल्यन्नपिण्ड यदि सड़ जाय या वर्ण से विवर्ण (रंग से बदरग) हो जाय तो उसे समुद्र-जल समझना चाहिये । आश्विन मास के सिवा अन्य महानों में उसको नहीं पीना चाहिये और न उससे स्नान-अवगाहन ही करना चाहिये ।

ध्यान रहे कि इस परीक्षा का समय शास्त्रकारोंने एक मुहूर्त (४८ मिनट) ही कहा है । साराश—बरसते हुए जल में ४८ मिनट तक चादी के पात्र में पारेपक तण्डुल-पिण्ड बहिर्भाग में होने से वह जैसा रखा था वैसा ही बना रहे तो बरसनेवाले जल को गाग एव पीने योग्य समझना चाहिये । अन्यथा (विवर्ण एव मोमकी तरह) कीचड़-सा हो जाय तो उसे पेय सामुद्र जल समझना चाहिये ।

किस प्रकार के आन्तरिच एव भौम जल को पीना चाहिये ? अब आचार्य इसका स्पष्टीकरण करते हैं ।

खातघोतशिलापृष्ठवस्त्रादिभ्यश्च्युत जलम् ।

हेममृण्मयपात्रस्थमविपन्न सदा पिबेत् ।

तदभावे च भूमिष्ठमान्तरिचानुकारि यत् ॥

पात्र के योग्य जल—जल के लिये बनाये हुए खात अर्थात् कुण्ड का और खुली हुई स्वच्छशिलापर बरसा हुआ, स्वच्छ वस्त्रादि से छाना हुआ, स्वर्ण या मिट्टी के पात्र का अविकारी जल सदा पीना चाहिये । इस के अभाव में वह भौम जल पीना चाहिये, जो स्वच्छतादि गुणों में आचार्य के वक्ष्यमाण कथनानुसार आन्तरिच जल के समान या अनुकरण करनेवाला हो ।

अब आचार्य भूमिष्ठ जल का देशविशेष एव पञ्चमहाभूतों

१ शाल्योदनपिण्डीमिति सुश्रुत ।

२ पेयमित्युपलक्षणाथ स्नानावगाहनयोरपि तत्पथ्यमेवेत्यरुणदत्त ।

३ स (पिण्ड) मुहूर्त स्थित तादृश एव भवति, तदा गाङ्ग पततीत्यवगम्यम् । वर्णान्यत्वे सिक्थप्रक्लेदे च सामुद्रमिति विष्णुः । तन्नोपादेयमिति सुश्रुत ।

४ 'भूमिष्ठम्' इत्यरुणसमत पाठोऽस्य सुश्रुतस्य हावममतत्वात् ।

५ खानो जलग्रहणार्थं भूकुण्डिका इतिन्दु ।

की गुणाधिकता कर के उन (पचमहाभूतों) में षड्रसता का विशेष वर्णन करते हैं ।

श्वेते कपाय तत्स्वादु कृष्णे तिक्त च पाण्डुरे ॥
नीले कषायमधुर देशे लवणमूषरे ।
सत्तार कपिले मिश्र मिश्रेऽथाम्बुगुणाधिके ॥
मधुर लवणाम्ल तु भवेद्भूमिगुणाधिके ।
तेजोऽधिके तिक्तकटु कपाय पवनाधिके ॥
दिव्यानुकारित्वव्युत्तरसत्वात् खगुणाधिके ।
शुचि पृथ्वसितश्वेते देशे चार्कानिलाहतम् ॥

जल में पचमहाभूतता—श्वेत (सुफेद) मिट्टीवाले प्रदेश में स्थित जल कषायरसता को प्राप्त होता है । इसी प्रकार काली मिट्टीवाले प्रदेश में मधुरता, पीली और सुफेद मिली हुई मिट्टीवाले देश में तिक्तता, नीली मिट्टीवाले प्रदेश में कषाय और मधुरता, ऊपर प्रदेश में लवणरसता, कपिल वर्ण के भूमिप्रदेश में सत्तारता और मिश्र भूमिवाले देश में स्थित जल मिश्रता को प्राप्त होता है । इसी प्रकार भूप्रदेश में जल-तत्त्व के गुणाधिक्य से (जल तत्त्व का भाग अधिक होने से) जल मधुर रसवाला होता है, पृथ्वीतत्त्व के अधिक होने से लवण और अम्ल रसवाला, अग्नितत्त्वाधिक्य होने से तिक्तकटुरसवाला, वायुतत्त्व अधिक रहा हो तो कषाय रसवाला होता है तथा आकाशतत्त्व के गुणाधिक्य से अव्यक्त रसवाला (प्रत्यक्ष महाभूतों की स्वल्पता होने के कारण) आन्तरिक जल के समान गुणवाला होता है । तथैव पवित्र (निर्मल), विस्तीर्ण, काली और सुफेद मिट्टीवाले प्रदेश में स्थित, सूर्य की किरणों एवं पवन से आहत अर्थात् स्पृष्ट तथा आन्दोलित जल भी दिव्य (गाग-आन्तरिक) जल के समान होता है ।

अब आचार्य पूर्वोक्त भूमिष्ठ जल के आठ प्रकार और उन के गुणों का वर्णन करते हैं ।

कौपसारसताटाकचौण्डयप्रस्रवणोद्भिद्म ।
वापीनदीतोयमिति तत्पुन स्मृतमष्टधा ॥
सत्तार पित्तकृत्कौप दीपनाश्रान्तिशतलम् ।
सारस स्वादु लघु च ताटाक गुरु वातलम् ॥
चौण्डय तु पित्तल दोषहर प्रास्रवणोदकम् ।
औद्भिद् स्वादु पित्तल स्वादु वापीजल लघु ॥
नादेय वातल रुक्ष कटुक च तदादिशेत् ।
धन्वानूपमहीव्राणा सामीप्याद् गुरुलाघवम् ॥

जल के आठ प्रकार—कौप अर्थात् कुए से उत्पन्न हुआ, सारस (सरोवर से पैदा हुआ), ताटाक (आकाश से बरस कर भूमि या तालाब में स्थित हुआ), चौण्डय (पर्वतादि में जो पाषाण के नीचे रहता है), प्रास्रवण (पर्वत से झरनेवाला), औद्भिद् (भूमि से फव्वारे की तरह आकर वहीं स्थित रहने

वाला), वापी (बावड़ी) का और नादेय अर्थात् नदी का इस प्रकार भूमिष्ठ (भौम) जल आठ प्रकार का कहा गया है । अब इन का क्रम से गुणवर्णन करते हैं ।

कौप आदि षष्ठविध जल के गुण—कौप अर्थात् कुए का जल चार गुण युक्त और पित्तकारो होता है । सरोवर का अग्निदीपक होने से स्वल्प वायुकारी मधुर और हल्का, तालाब का भारी और वातकारी, पर्वत-शिलाओं के नीचे का पित्तकारी, पर्वत के झरने का त्रिदोषहर, भूमि में से स्वय आकर स्थित रहने वाला मधुर और पित्तहर, बावड़ी (वापी) का मधुर और हल्का तथा नदी का जल वातकारी रुक्ष और कटु रसवाला होता है, किन्तु कौपादि इन आठ ही प्रकार के जलों का गुस्त्व तथा लघुत्व—(भारी-और हल्कापन) जागलादि देश एवं पर्वतों के सामीप्य से स्वबुद्धि से जानना चाहिये ।

इस के अनन्तर आचार्य नदियों तथा समुद्र के जल का विशेष गुण वर्णन करते हैं ।

पश्चिमोदधिगा शीघ्रवहा याश्चामलोदका ।
पथ्या समासात्ता नद्यो विपरीतास्ततोऽन्यथा ॥
उपलास्फालनान्नेपविच्छेदै खेदितोदका ।
हिमवन्मलयोद्भूता पथ्यास्ता एव च ग्निर्धृता ॥
क्रिमिश्लीपदहृत्कण्ठशिरोरोगान् प्रकुर्वते ।
प्राच्यावन्त्यपरान्तोत्था दुर्नामानि महेंद्रजा ॥
प्रदरश्लीपदातङ्कान् सल्विन्ध्यभवा पुन ।
कुष्ठपाण्डुशिरोरोगान् दोषान्य पारियात्रजा ॥
वलपौरुषकारिण्य सागराम्बुदोषकृत् ॥

पश्चिमपूर्वोदधिगा नदियों के जल के गुण—समासात् (सच्चे-पतया) कह सकते हैं कि जो नदिया पश्चिम-समुद्र की ओर जानेवाली (बहनेवाली), वेगवती और निर्मल जलवाली हैं वे पथ्या (हितकारी जलवाली) हैं, और इनके विपरीत पूर्व समुद्र की ओर बहनेवाली अवेगवती तथा मलिन जलवाली नदिया अपथ्या (अहितकारी जलवाली) हैं । हिमालय तथा मलयपर्वत से उत्पन्न नदिया वे ही हितकारिणी हैं जिनका जल ऊपर से पथ्यों पर गिरने के कारण उछल कर इधर उधर (इतस्तत्) उबने से हल्का (लघु) हो जाता है । अन्यथा हिमालय मलयाचल की जो नदिया (स्थिर) रहनेवालीं तथा न बहनेवाली हैं वे क्रिमि, श्लीपद (हाथी पाँव), हृद्रोग, कण्ठरोग और शिरोरोग करनेवाली हैं ।

विशेष वक्तव्य—यहां वाग्भटाचार्य ने चरक तथा सुश्रुत के परस्पर विरोधी मत का, उनके कथन का समान करते हुए समन्वय किया है । साराश, चरक हिमालय और मलय पर्वत

१ तादयकम्—आन्तरिक्षात्पतित्वा भूमौ स्थितम्, पर्वतादी पाषाण निम्नस्थितमौद्भिद् भूमाडुद्भिद्य तत्रैव तिष्ठतीतीन्द्र ।

२ जङ्गलादिदेशजान् यथायोगं लघून् गुरुश्च जानीयादित्यर्थः, तत्र जाङ्गलदेशे कूपाणां सप्तानां वृद्धकसम्बन्धाभावात्लघुत्वं ज्ञेयम् । आनूपे न वृद्धकसम्बन्धश्चेत् तत्र गुरुत्वं, तत्र तूदकात्पतया लघुतरत्वं ज्ञेयमित्यर्थोदकम् ।

३ स्थिरा इत्यपि पाठः ।

१ गुणशब्दश्च भागपर्यायः, संख्याया गुणस्य समानेत्यादिना विभागो गुण रतीन्द्र ।

२ अव्यक्तरसत्वम्—मूर्तमहाभूतस्वरूपत्वात् इदमपि दिव्यसदृशं मितरीन्द्र ।

से निकलनेवाली नदियों को पथ्या एव अमृतोपम जलवाली मानते हैं, किन्तु सुश्रुत इसके विपरीत हिमालय और मलय-पर्वत से निकलनेवाली नदियों को हृदय-शोथ क्रिमि आदिरोगों को उत्पन्न करनेवाली कहते हैं। इन दोनों मतों का समाधान वाग्भट ने चरक के मतानुसार स्पष्ट कर दिया है कि “हिमालय और मलयाचल से निकलनेवाली नदिया वस्तुतः क्रिमि-शोथ-हृद्रोगादिकारिणी होती हैं यदि उनका जल स्थिर हो अर्थात् न बहता हो। प्रत्युत इसके विपरीत जिनका जल वेग से बहता, ऊपर से पथ्यो पर गिरकर उछलता है वे नितान्त पथ्या (हितकारिणी) हैं।

पूर्वाहनि आदि नदियों के जल का गुण—प्राच्या (पूर्व की ओर बहनेवाली), अवन्ती (उज्जैन-मालव देश) तथैव अपरान्त अर्थात् कोंकण देश की नदियों का जल दुर्नाम (अशरोग) को करनेवाला होता है। महेन्द्र पर्वत से उत्पन्न नदियों का जल प्रदर और श्लीपदकारक, सङ्घाचल और विन्ध्याचल की नदियों का जल कृष्ठ, पाण्डु तथा शिरोरोग का करनेवाला होता है। विपरीत इनके पारियात्र पर्वत से निकलनेवाली नदियों का जल सर्व दोषों को दूर करनेवाला, बल और पुरुषार्थ का देनेवाला है। इनके अतिरिक्त समुद्र का जल त्रिदोषकृत् अर्थात् वात-पित्त-कफ इन तीनों दोषों का करनेवाला है।

विशेष वक्तव्य—“प्राच्यावन्त्यपरान्तोत्था” आदि श्लोक का आशय स्पष्ट करते हुए अष्टागसग्रह तथा अष्टागहृदय के व्याख्याता इन्द्र और अरुणदत्त कहते हैं कि प्राच्य (गौड), अवन्ति (मालव) और अपरान्त (कोंकण) देश की नदिया अर्श (बवासीर) कारिणी होती हैं, परन्तु हेमाद्रि इस अर्थ को नहीं मानता। वह सुश्रुत के मतानुसार कहता है कि “अवन्ति देशके पूर्व और पश्चिम की ओर के पर्वतों से निकलने वाली नदिया अशरोगकारिणी होती हैं, न कि गौड-मालव-कोंकण देश की नदियाँ। इसके अतिरिक्त यहा वाग्भटाचार्य ने सङ्घाद्रि, विन्ध्याचल व पारियात्र-पर्वतोत्पन्न नदियों के गुण वर्णन में सुश्रुत का अनुवाद किया है।

तदनुसार पारियात्र पर्वत से उत्पन्न नदियों को त्रिदोष हरिणी तथा बलवीर्य की बढ़ानेवाली कहा है, परन्तु चरक स्पष्ट कहते हैं कि उक्त पारियात्रज नदियाँ शिरोरोग, हृद्रोग, कोढ़ और श्लीपद की हेतु हैं। अतः यहा स्पष्ट विरोध दिखाई

देता है, किन्तु विश्वामित्र के कथनानुसार हेमाद्रि लिखता है, कि वस्तुतः यह विरोध नहीं है। पारियात्र से निकलनेवाली नदियाँ दो प्रकार की हैं अर्थात् तालाबों और गुफाओं से निकलनेवाली इनमें पहिली तालाबों से निकलनेवाली त्रिदोषघ्नी और दूसरी गुफाओं से उत्पन्न शिरोरोगादि करनेवाली है। अतः सुश्रुत का कथन यहा तालाबों से निकलनेवाली नदियों से और चरक का गुफाओं से निकलनेवाली पारियात्र नामक पर्वत की नदियों से समझना चाहिये। चरक एव सुश्रुत के टीकाकार चक्रपाणिदत्त तथा डल्लन ने भी उपर्युक्त विशेष का परिहार इसी प्रकार से किया है।

कीटाहिमृत्रविट्कोथतृणाजालोत्कराविलम् ।
पद्मपङ्कजशैवालहतपर्णादिसस्तरतम् ॥
सूर्येन्द्रपवनादृष्टं जुष्टं च क्षुद्रजन्तभि
अभिवृष्ट विवर्णं च कलुषं स्थूलफेनिलम् ॥
विरसं गन्धवत्तमं दन्तग्राह्यतिशैत्यं ।
अनार्तव च यद्विष्यमार्तव प्रथमं च यत् ॥
लूतादितन्तुविएमृत्रविषसंश्लेषदूषितम् ।
तत्कुर्व्यात्स्नानपानाभ्यां तृष्णाध्मानोदरज्वरान् ॥
कासापित्तसादाभिष्यन्दकण्डूगण्डादिकानत ।
तद्वर्जयेदभावे वा तोयस्यान्यस्य शस्यते ॥

नहीं पीने योग्य जल—कीट (अनेक प्रकार के जन्तुओं) तथा अहि (सर्प) के मूत्र में जो मलिन हो, इतना ही नहीं, जिसमें विष्टा, कोथ (मरे हुए शरीर का क्लेद) पड़ा हो, जिसमें सड़ी हुई घास पड़ी हो और जिसमें झाड़ू या बूहारी से साफ किया हुआ घर का उत्कर (कूड़ा कर्कट) पड़ा हो, जो कीचड़ से युक्त हो, जिसमें कमल के पास जमा हुआ प्रचुर शैवाल हो, जिसमें अनेक वृक्षों की पत्तिया सड़ रही हों, अथवा हठ सज्जक मूलरहितवृणविशेष से व्याप्त हो, जिस पर सूर्य-चन्द्रमा का प्रकाश न पड़ता हो और जो वायु के स्पर्श से रहित हो, जिसमें अनेक क्षुद्र जन्तु (क्रिमि) पड़े हों, जो अभिवृष्ट अन्य वरसे हुए जल से मिश्रित तुरन्त का बरसा हुआ हो, विवर्ण अर्थात् जिसमें जल का असली वर्ण न हो, जो कलुष (विष आदि के सपर्क से दूषित) हो, जिस पर स्थूल फेन (फेस) आए हुए हों, जो विरस (जल के स्वाद से रहित) हो, जिसमें दुर्गन्ध हो, जो भौम जल सूर्य की किरणों से संतप्त हो, जो अतिशीतता के कारण दन्तग्राही (दांतों को जकड़ कर कार्य-क्षम न रहने देनेवाला) हो, जो दिव्य होते हुए भी वर्षा के सिवाय अन्य ऋतुका बरसा हुआ (अनार्तव) हो और जो आर्तव अर्थात् वर्षा ऋतुका बरसा हुआ होने पर भी प्रथम ही बरसा हो। इनके अतिरिक्त जो लूता (मकड़ी), तन्तु (लम्बे कीड़ों) से तथैव विष्टा-मूत्र तथा विष के संयोग से

१ नद्य पाषाणविच्छिन्नविलुब्धाभिहतोदका । हिमवत्प्रभवा पथ्या पुण्या देवर्षिसेविता ॥ नद्य पाषाणसिकतावाहिन्यो विमलोदका । मलयप्रभवा याश्च जल तात्त्वमृतोपमम् ॥ इति चरक । सुश्रुतस्तु—मलयप्रभवा किमीन् हिमवत्प्रभवा हृद्रोगक्षयशुशिरोरोग श्लीपदगलगण्डान् कुर्वते । इति ।

२ प्राच्यादिजा नद्यो दुर्नामानि—अर्शासि कुर्वते, प्राच्या—गौडा । अवन्नयो—मालवा, अपरान्ता कोंकणा । इतीन्द्रगणौ । ३ प्राच्या वन्त्यपरा तोत्था इति । उज्जयिन्युपलक्षिना देशा अवन्तय । प्राच्याश्च ते अवन्तयश्च ते प्राच्यावन्त्य, अपरे पश्चिमावन्तय तेषामन्ता मर्यादापर्वता तेषु तिष्ठन्तीति तत्त्वा । न तु प्राच्या गौडा, अवन्तयो मालवा, अपरान्ता कोंकणा, इति सुश्रुते—“प्राच्यावन्त्या अपरा वन्त्याश्चाशसि उपनिवर्तयन्ति” इति हेमाद्रि ।

४ पारियात्रोद्भवा याश्च याश्च विन्ध्यभवास्तथा शिरोहृद्रोगकुशानां ता हेतु श्लीपदस्य च ॥ इति । ५ चरकेण पारियात्रजानां

शिरोरोगादिकर्तृत्वमुक्त, इह तु दोषत्रयहरत्वमिति विरोधः । मैत्रम् । दिष्टा हि पारियात्रजा, तडागजा, दरीजाश्च तत्राद्या दोषघ्न्य, अपरा शिरोरोगादिकर्य । उक्त हि विश्वामित्रेण—“तडागज दरीज च तडागाद्यत्सरिज्जलम् बलारोग्यकरतत्त्वात्, दरीज दोषलमतम् । इति ।

१ हठपर्णादि, इतीन्द्रसमतपाठ । २ कोथो मृतशरीरक्लेद । ३ उत्करो गृहादिमार्जनराशि । ४ हठो निर्मूलोद्भवस्तुणविशेष ।

दूषित हो, ऐसे जलको स्नान तथा पान (पीने) के काम में नहीं लाना चाहिए।

दूषित जल के पान और स्नान से हानि—उपयुक्त अनेक प्रकार से दूषित जल का व्यवहार स्नान और पान में इसलिए नहीं करना चाहिए कि वह जल तृष्णा, आध्मान (पेट का फलना), प्लीह, यकृत आदि आठों प्रकार के उदर, ज्वर, खासी, अग्निमान्द्य, अभिष्यन्द, कण्डू (खाज) तथा गलगण्डादि फोड़े फुन्सियों का करनेवाला होता है।

शुद्ध जल का अभाव में शोधित जल का विधान—शुद्ध जल का अभाव ही हो तो “तोयस्यान्यस्य शस्यते” अर्थात् अन्य जल पीना चाहिए। भावार्थ यह है कि पूर्वोक्त दूषित जल को ही शुद्ध करके स्नानपानादिके काम में लाना चाहिए। इसी लिए आगे किस प्रकारके दूषित जल का सशोधन कैसे करना चाहिए यह बताया गया है।

घनवस्त्रपरिस्रावै क्षुद्रजन्त्वभिरक्षणम् ।
व्यापन्नस्यास्य तपनमन्यकार्यसपिण्डकै ॥
पर्णामूलविसप्रन्थिमुक्ताकतकशैवलै ।
वस्त्रगोमेदकाभ्या वा कारयेत्तत्प्रसादनम् ॥
पाटलाकरवीरादिकुसुमैर्गन्धनाशनम् ।

दूषित जल सशोधनविधि—जल में क्षुद्र जन्तु पड़े हों तो उस को घनवस्त्र (गाढ़े कपड़े) से कई बार छान कर काममें लाना चाहिए। व्यापन्न (पैच्छित्यादि—युक्त) जल हो तो उसे अग्नि द्वारा, सूर्यद्वारा अथवा लोहे के गोले को तपाकर जल में बुझाने से तपे हुए जल को काम में लाना चाहिए। यदि जल मलिन हो तो उसे पर्णामूल (एक पत्ती—दण्डेरक—पट्टेरकमूल) कमलनालकी प्रन्थि, मोती, निर्मलीबीज, शैवल (कच्छ या पक्काष्ठ) वस्त्रस्त्रावण (वस्त्र से छानकर) अथवा गोमेदक (अकोल या गोमेदनामक रत्न) इनमें से जो प्राप्त हो, उससे जल को प्रसादन (साफ) करके काम में लाना चाहिए। यदि जल में दुर्गन्ध हो तो उसको गुलाब—कनेर आदि पुष्पों से सुगन्धित करके स्नान—पानादि काम में लाना चाहिए।

पानीय न तु पानीय पानीयेऽन्यप्रदेशजे ।
अजीर्णे कथित चामे पके जीर्णेऽपि नेतरत् ॥
शीते विधिरय तप्ते त्वजीर्णे शिशिर त्यजेत् ।

अजीर्ण में जलपानविधि—अन्य प्रदेशोत्पन्न जल के अजीर्ण में जलपान नहीं करना चाहिए। भावार्थ यह है कि अन्य प्रदेशोत्पन्न जल का जबतक पाचन न हो जाय तबतक विजातीय जल का पान नहीं करना चाहिए। यहाँ विजातीय या अन्य प्रदेशोत्पन्नका अर्थ जैसे कि कूप और तालाब का जल परस्पर विजातीय है। सारांश यह है कि कूपजल के अजीर्ण में जबतक वह (कूपजल) जीर्ण न हो जाय (पच न जाय) तबतक

तालाब का जल नहीं पीना चाहिए। इसी प्रकार तालाब के जल के अजीर्ण में कौप (कुवे का) जल नहीं पीना चाहिए। आम अर्थात् कच्चे जल के अजीर्ण में कथित (उबाला हुआ) जल नहीं पीना चाहिए। इसी प्रकार कथित जल के अजीर्ण में जबतक वह (कथित जल) जीर्ण न हो जाय तबतक आम (कच्चा) जल नहीं पीना चाहिए। इसमें जबतक भोजन न करले तब तक सजातीय जल भी नहीं पीना चाहिए। तप्त जल के अजीर्ण में जब तक वह जीर्ण न हो जाय तब तक शीतल (ठंडा) जल नहीं पीना चाहिए। परन्तु पक्क जल के जीर्ण हो जाने पर शीतल (ठंडा) जल पीना चाहिए।

पानीय प्राणिना प्राणा विश्वमेव च तन्मयम् ।
अतोऽत्यन्तनिषेधेऽपि न क्वचिद्वारि वार्यते ॥
आस्थशोषाङ्गसादाद्या मृत्युर्वा तदलाभत ।
न हि तोयाद्विना वृत्तिः स्वस्थस्य व्याधितस्य वा ॥

जल की नितात आवश्यकता—जल पर प्राणियों के प्राण अवलम्बित हैं क्योंकि जल सब के लिए आह्लादकारक है। इतना ही नहीं, समस्त स्थावर—जंगम जगत् जलमय है अतः अत्यन्त निषेध करनेपर भी कही जल का निवारण नहीं हो सकता। सच तो यह है कि जल के न मिलने पर मुखशोष (मुँह का सूखना) ही नहीं, शोष (क्षय), शरीर का क्षिथिल होना अथवा जल के न मिलने से प्राणी मृत्यु के मुख में भी पड़ सकता है। इस लिए चाहे कोई स्वस्थ हो, चाहे रोगी, इन सब के लिए जल नितात आवश्यक वस्तु है। बिना जल के किसी का काम ही नहीं चल सकता।

केवल सौषध पक्वमाममुष्ण हित च तत् ।
समीक्ष्य मात्रया युक्तममृत विषमन्यथा ॥

जल का हितार्थ कारित्व—जल केवल औषध के साथ कथित (पक्क), आम (कच्चा) और उष्ण ही क्यों न हो, वह हितकारी ही होता है। सारांश, बड़े विचार के साथ उपयुक्त मात्रा में जल का सेवन अमृत के समान होता है और वही, बिना विचार के अनुपयुक्त मात्रा में सेवन कराया हुआ जल विष के समान होता है।

अतियोगेन सलिल तृष्यतोऽपि प्रयोजितम् ।
प्रयाति श्लेष्मपित्तात् ज्वरितस्य विशेषतः ॥
वर्धयत्यामृतिं न द्रातन् द्राध्मानाङ्गौरवम् ।
कासाग्निसादहृल्लासप्रसेकश्चासपीनसान् ॥

अधिक जलपान से हानि—यदि मनुष्य प्यासा भी हो, और वह जल अधिक पी जाय तो वह जल कफपित्ता को प्राप्त होता है अर्थात् उस में कफ और पित्त मिलकर कुपित होते हैं और ज्वरित (ज्वरवाले) मनुष्य के लिए तो विशेष कुपित होते हैं और वह अधिक पान किया हुआ जल शरीर

१ अयजलालाभे कृतसंस्कार शस्यते। तमेव च संस्कार दर्शयति घनवस्त्रपरिस्रावैरेत्यादि । २ पर्णामूलमेरकामूलम्। एरका काश्मीरेषु पिच्छीणि, अन्यत्र दण्डेरक—पट्टेरकमेदेन प्रसिद्धम् । ३ शैवल कच्छम्, शैवी दुः, शैवल पक्काष्ठम्, इति वैद्यकशब्दसिद्धौ

१ सर्व पानीयमन्यप्रदेशजे पानीये अजीर्णं न पानीयं न पेयमिति। तेनैतदुक्तं भवति विजातीयं पानाये पीते तज्जरणान्तं यावद्विजातीयं पानीयं न पेयमिति। यथा कौपे ताटाक ताटाके कौपमिति इन्द्र । २ तस्य शोषेत्यादि पाठान्तरम् । ३ तस्येति पूर्वपा

मे आम की वृद्ध कर के वृष्णा, निद्रा, तन्द्रा, आध्मान (अफारा), शरीर में जड़ता, खासी, अग्निमान्द्य, उबकाई, लार टपकना, श्वास और पीनस रोग को करता है ।

पाके स्वादु हिम वीर्यं तदुष्णमपि योजितम् ।

तस्मादयोगपानेन लाघवान्न वियोजयेत् ॥

जल को सर्व उपयुक्त—जल का विपाक मधुर होता है और वह शीतवीर्य है । इतना ही नहीं, उष्ण जल की योजना करने पर भी शीतवीर्यता के कारण जल अन्ततोगत्वा शीत वीर्य ही रहता है । इस लिए अयोगपान (अतिस्वल्पपान) करके भी जल के लाघव से वंचित नहीं रहना चाहिए । भावार्थ यह है कि स्वल्पातिस्वल्प पान ही क्यों न हो, जब तब जल के पान से लाभ उठाना चाहिए ।

आमविष्टब्धयोः कोष्णा निष्पिपासोऽप्यपि विवेत् ।

यावन्त्य क्लेदयन्त्यन्नमतिक्लेदोऽग्निनाशन ॥

विबद्ध. कफवाताभ्या मुक्तामाशयबन्धन ।

पच्यते क्षिप्रमाहार कोष्णतोयद्रवीकृत ॥

कटुष्ण जल के गुण—आमाजीर्ण तथा विष्टब्धाजीर्ण इन दोनों में प्यास न रहते हुए भी मनुष्य को कोष्ण (नीम गरम) जल पीना चाहिए परन्तु मात्रा में इतना ही कोष्ण जल पीवे जिस से कफ और वायु से आमाशय में बद्ध अन्न का पिण्ड क्लेदित हो जाय । साराश यह है कि मात्रा से अधिक इतना कटुष्ण जल नहीं पीना चाहिए जिससे अन्न का क्लेदन अधिकाधिक न हो जाय क्योंकि अतिक्लेद जठराग्नि का नाशक होता है । युक्तिपूर्वक पान किए हुए कोष्ण जल से कफवायु से विबद्ध आहार किए हुए अन्न का पिण्ड आमाशय से विसृज्य होता हुआ द्रवीभूत होकर बहुत जल्दी आहार को पचा देता है ।

अनवस्थितदोषान्नेर्व्याधिक्कीणबलस्य च ।

नाल्पमप्याममुदकं हित तद्धि त्रिदोषकृत् ॥

तेजस प्रतिपत्तवान्मन्दाग्निर्वर्जयेज्जलम् ।

सर्वमेव तथा स्यन्दप्लीहविद्रधिगुल्मिन ॥

पाण्डूदरार्तिसाराशोऽग्रहणीशोषशोफिन ।

काममल्पमशक्तौ तु पेयमौषधसंस्कृतम् ॥

ऋते शरन्निदाघाभ्या पिबेत्स्वस्थोऽपि चाल्पश ॥

कुछ के लिये जलपान का निषेध—जिसके वात पित्त और कफ ये तीनों दोष तथैव जठराग्नि ये अनवस्थित है अर्थात् दोष और अग्नि की परिस्थिति एक सी नहीं है और जो रोग के कारण कीणबल हो गया हो तो उसको अल्प आमोदक (कच्चा जल) भी नहीं पीना चाहिए । जल अग्नि का प्रतिपक्षी (बेरी) होने से मन्दाग्निवाले को चाहिए कि वह जल न पीवे क्योंकि उसके लिए आमोदक (कच्चा जल) त्रिदोषकारक

१ सबमेवादि पद्यद्वयमेतद्वेमाद्रिसमत नास्ति किन्वेतेषा स्थाने वक्ष्यमाणमये सार्धं पद्यद्वयमस्ति । यथा—तोयं वह्निगुणग्रथं पाकेऽम्ल सर्वदोषकृत् । भवेत्पयुषितं तच्च तोयं तु करकोद्भवम् ॥ अतिशैत्य-गुल्मैर्यतघातैः कफवातकृत् । चन्द्रकान्तभव रक्तो विरपित्तज्वरापहम् । दृष्टिमेवावपुस्सैर्यकर स्वादु हिम रुतु ॥ इति ।

होता है । इसी प्रकार चाहे पका हुआ हो चाहे कच्चा जल हो, स्यन्द (नेत्राभिस्यन्द रोग, तिल्ली, विद्रधि, गुल्म, पाण्डू, उदररोग, अतिसार, अर्श, सप्रहणी, शोष (क्षय का भेद) और शोथ इन सब के रोगियों को नहीं पीना चाहिए । अशक्तवस्था में अधिक नहीं किन्तु स्वल्प जलपान करना चाहिए क्योंकि वैसी अवस्था में जल के न मिलने से प्राणों की धारणा असम्भव हो जाती है । परन्तु यह अल्प जल भी तत्तद्दोगता शक ओषधियों के साथ परिपक्व (संस्कृत) किया हुआ पीना चाहिए । स्वस्थावस्था में भी शरद् और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में वारम्बार थोड़ा २ जल पीना चाहिए । भावार्थ यह कि शरद् और ग्रीष्म इन दो ऋतुओं में जल यथेच्छ (पर्याप्त) पीना चाहिए ।

भक्तस्यादौ जल पीतमग्निसाद कृशाङ्गताम् ।

अन्ते कराति स्थूलत्वमूध्वं चामाशयात्कफम् ॥

मध्ये मध्याङ्गता साम्यं धातूनां जरणं सुखम् ।

भोजन के आदि मध्यान्त में जलपान का फल—भोजन के आदि में पिया हुआ जल अग्निमान्द्य तथा शरीर में कृशता करनेवाला होता है । पूरा भोजन कर लेने के बाद पान किया हुआ जल शरीर में स्थूलता लाता है और आमाशय पर कफ का वृद्ध करता है । भोजन के मध्य में जलपान मध्याङ्गता (शरीर में न स्थूलता व न कृशता हा) करता है । साराश शरीर का सुडाल रखता है, धातुओं (वात-पित्त-कफादि) में साम्यता लाता है अर्थात् रागस्तु दाषवपम्य दाषसाभ्यमरागता । इस वाक्य के अनुसार भोजन के मध्य में पिया हुआ जल शरीर में नीरोगता प्राप्त कराता है तथा किए हुए आहार को सुख से (बहुत जल्दी) पचाता है ।

शातं मदात्ययगतानि मूर्च्छार्च्छर्दिश्रमभ्रमान् ।

वृष्णाभ्यादाहापत्तासृङ्गवधाः । न नहन्ति तत् ॥

शातल जल के गुण—शातल जल मदात्यय, मूर्च्छा, छर्दि, श्रम, भ्रम, वृष्णा, उष्णदाह (उष्णकाल से तथा उष्ण आहार आदि से उत्पन्न उष्णदाह), रक्तापत्त और पित्त को बाधाओं को नष्ट करता है ।

क्षीणपादत्रिभागार्धं देशर्तुगुरुलाघवात् ।

क्वथितं फेनरहितमवेगममलं हितम् ॥

हिमाम्भानानिलश्लेष्मवृट्कासश्वासपीनसे ।

पार्श्वशूलाममेदस्तु सद्यः शुद्धौ नवज्वरे ॥

दीपन पाचन कण्ठ लघुवस्तिविशोधनम् ॥

क्वथित जल के गुण—देश तथा ऋतु के अनुसार जल के गुरु-लाघव का विचार करके “क्षीणपादत्रिभागार्ध” जल को औटाया चाहिए अर्थात् औटाते हुए जल का एक भाग जलकर (चतुर्थांश कम होकर) शेष तीन भाग अथवा त्रिभाग तृतीयांश कम करके शेष दो भाग किंवा आधा भाग जलाकर शेष रहा हुआ आधा भाग इस प्रकार औटाया हुआ फेन या फेसरहित, अवेग (उफानरहित) निर्मल जल का सेवन हिचकी, आफरा (पेट का फूलना), वायु तथा कफ का

प्रकोप, तृष्णा, खासी, पार्श्वशूल (पसली की पीड़ा), आम दोष, मेदोवृद्धि, तुरन्त का शुद्ध हुआ नवज्वर इन सब में हितकारी होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार का क्वथित जल जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला, आम को पचानेवाला, कण्ठ के स्वर को शुद्ध करनेवाला, हल्का और वस्तिको विशेषण (विशेषरूपेण शुद्ध करनेवाला) होता है।

विशेष वक्तव्य—देश-ऋतु के अनुसार जहाँ जल का स्वरूप गुरुत्व हो वहाँ चौथाई भाग कम करके अर्थात् सेर का तीन पाव रखकर, जहाँ जल का अधिक गुरुत्व हो वहाँ सेर में तीसरा हिस्सा कम करके और जहाँ जल में अत्यन्त गुरुत्व हो वहाँ सेर का आधा शेष रखकर जल को काम में लाना चाहिए। कथित जल वस्तुतः तब जानना चाहिए जब औटाते हुए वह फेनरहित हो जाय।

पाषाणरूप्यमृद्धेमजतुतापार्कतापितम् ।
पानीयमुष्ण शीत वा त्रिदोषघ्नं वृद्धतिजित् ॥
लघ्वरुक्ष क्लमघ्नं च तोय कथितशीतलम् ।
ससर्गं पित्तकफयो सन्निपाते च शस्यते ॥
तोय वह्निगुणभ्रष्ट पाकेऽम्ल सर्वदोषकृत् ।
भवेत्पयुषितं तच्च ॥

पाषाणादितापित जल के गुण—पथ्यर, रूप्य (रजत-चादी), मिट्टी, सोना और लाख, इनमें से किसी एक को तपा कर जल में घुसाने से जो उष्ण जल होता है अथवा जो धूप में रखकर सूर्य के ताप से उष्ण होता है, वह जल गरम या ठण्डा पीने से त्रिदोषनाशक तथा तृषा की पीड़ा को दूर करनेवाला होता है।

काथित शीतल जल के गुण—औटाकर ठण्डा किया हुआ जल हल्का, रुक्षता से रहित, ग्लानि को दूर करनेवाला, पित्त और कफ के ससर्ग में हितकारी तथा सन्निपात का नाश करता है।

कथिगोष्णपर्युषित जल के दोष—औटाकर ठण्डा किया हुआ बासी (जिस पर एक अहोरात्र बीत जाय वह) जल अग्नि के लघुत्व-दापनत्व आदि गुणों से रहित, पाक में खट्टा तथा सर्वदोषकृत् अर्थात् वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों को उत्पन्न करनेवाला होता है।

तोय हिमकरोद्भवम् ।
अतिशैत्यगुरुस्थैर्यसघातै कफवातकृत् ॥
चन्द्रकान्तभव रक्षोविषपित्तज्वरापहम् ।
दृष्टिमेधावपुस्स्थैर्यकर स्वादु हिम लघु ॥
नारिकेलोदक स्निग्ध स्वादु वृष्य हिम लघु ।

१ तच्चांशु हिमादिषु कथित पेयम् । का कथनमात्रेयब्रूयते । देशतुल्यलघव विकल्प्य क्षीणचतुर्भाग वा क्षीणत्रिभाग वा क्षीणार्ध वेति त्रिधा । तेनैतदुक्तं भवति । यत्कचिद्देशतो वा स्वल्पेन गुरुत्वेन शुक्लमुक्तं तत्कथनेन क्षीणचतुर्भागम् । अधिकगुरौ क्षीणत्रिभागम् । अत्यन्तगुरौ अर्धक्षीणमिति । तच्च जलमग्निसयोगेऽपि आफेनपरि क्षयादाम भवति । फेनरहित तु कथितं भवति । उष्णमुदक दीपन आमकोषपाचनम् । इत्यादीन् ।

तृष्णापित्तानिलहर दीपन वस्तिसाधनम् ॥
दिव्य वारि वर वर्षे नादेयमवर परम् ॥

हिम जल के गुण—हिमकरोद्भव अर्थात् चन्द्रमा की शीतल किरणों से उत्पन्न हिमजल अर्थात् बरफ अतिशीतलता, गुरुता तथा स्थिरता के कारण कफ और वायु का करनेवाला होता है।

चन्द्रकांत मणि के जल के गुण—चन्द्रकान्त मणि से उत्पन्न जल राक्षस, विष और पित्तज्वर का नाशकारक है। इतना ही नहीं, चन्द्रकान्तमणि का जल दृष्टि, मेधा (बुद्धि) तथा शरीर को स्थिर करनेवाला, मधुर, शीतल और हल्का होता है।

नारिकेल जल के गुण—नारियल के भीतर का जल स्निग्ध (सचिक्कण), मधुर (मीठा), पुष्टि कारक, शीतल, हल्का, प्यास-पित्त और वातनाशक, अग्निप्रदीपक तथा मूत्र को शुद्ध करता है।

वक्तव्य—कुछ पके हुए गीले नारियल के अन्दर के जल को नारिकेलोदक कहते हैं। कुछ सुशुत के अनुयायी नारियल के जल को गुरु कहते हैं। इसका कारण गुरुपाक बताते हैं परन्तु यहाँ तो गुरु लघुपाक की द्विविधा का अभाव होने से लघु (हल्का) मानना ही ठीक है क्योंकि नारिकेल का जल लघुगुणवाला ही है।

वर्षाकालीन दिव्य और नदी-जल के गुण—वर्षाकाल का दिव्य (आकाश से गिरते समय अधर से ग्रहण किया हुआ) जल अत्यन्त पथ्य (हितकारी) है परन्तु वही नदी से ग्रहण किया हुआ नितान्त अपथ्य होता है। इति जलवर्गः।

जलवर्ग के अनन्तर अब आचार्य चौर (दुग्ध) वर्ग का उपक्रम करते हैं, इस लिए कि दूध और जल इन दोनों की सामान्य सज्ञा पय है। इतना ही नहीं, जल की तरह दूध भी सब के लिये आजन्म (जन्म से लेकर मरणपर्यन्त) साम्य है तथा जीवनीय गण और रसायनों में दूध अग्रेसर है, वही आदि का मूल कारण है।

अथ क्षीरवर्गः ।

स्वादुपाकरस स्निग्धमोजस्य धातुवर्धनम् ।
वातपित्तहर वृष्य श्लेष्मल गुरुशीतलम् ॥
प्रायः पयः ।

सब सामान्य दूध के गुण—प्रायः सब प्रकार का दूध पाक तथा रस में मधुर (मीठा) है, स्निग्ध, ओजस्य (रसरक्तादि समस्त धातुओं के सार ओज के लिए हितकारी), धातुवर्धन

१ नारिकेलोदक केचित् सुशुताध्यायिनो गुर्विति पठन्ति गुरुपाकत्वात् । इह तु गुरुलघुपाकद्वैविध्याभावाल्लघ्वित्येव पठनीयम् । इति हेमाद्रिः । २ परिशेषेभ्यो वर्गेभ्यः प्राग्बहुजनोपयोगितयोपकारित्वेनाजन्मसाम्येन प्राधान्यात्पयः सज्ञासामान्यात्पयस इव जीवनादिगुणयोगाच्च तोयवर्गादनु क्षीरवर्गः प्रकल्प्यते । तत्रापि दध्यादीनां मूलकारणत्वात् क्षीरस्य प्रागुपदानम् । तथा जीवनीयानां रसायनानां चाग्रेसरत्वात्, इत्यर्थः । ३ गव्य माहिषमाज च कारभः क्षौणमा विकम् । ऐभ्यैकशफ चेति क्षीरमष्टविधं मतम् ॥ पयमेतत्केषु प्रत्य-पुस्तकेषु वर्तते प्रथमं तदनु 'स्वादुपाकरसमित्यादि ।

अर्थात् रसरक्तादि समस्त धातुओं का बढ़ानेवाला, वायु और पित्त को हरनेवाला, वृष्य (अतिशय वीर्य का बढ़ाने वाला), कफकारक या कफ का बढ़ानेवाला, भारी तथा शीतल (ठंडा) होता है ।

विशेष वक्तव्य—यहां प्रायः का ग्रहण इस लिए है कि सभी प्रकार के दूध स्वादुपाकरस (रस और पाक में मीठे) नहीं होते, जैसे कि उष्ट्री (साडनी का) दूध कुछ रुखा, उष्ण और नमकीन होता है। बकरी का दूध हल्का, भेड़ का दूध उष्ण तथा एक खुरवाली (बोड़ी गर्दभी आदि) का दूध गरम, कुछ अम्लतायुक्त नमकीन होता है

अत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम् ।

क्षतक्षीणहितमेध्यं बल्यं स्तन्यकरं सरम् ॥

श्रमभ्रममदालक्ष्मीश्वासकासातिवृद्धुध ।

जीर्णज्वरमूत्रकृच्छ्ररक्तपित्तं च नाशयेत् ॥

गोदुग्ध के गुण—सब प्रकार के दूधों में गाय का दूध सर्व श्रेष्ठ माना गया है अतः सब से प्रथम उसका वर्णन करते हैं। गाय का दूध जीवनीय अर्थात् सौम्य धातु को बढ़ानेवाला, रसायन (बृद्धावस्था तथा व्याधिका नाशक), उरक्षत के रोगी के लिए तथा क्षीणधातुवाले को हितकारी, बुद्धिवर्धक, बल को देनेवाला, स्त्रियों के स्तन्य (दूध) को बढ़ानेवाला, समस्त शरीर में व्याप्त होनेवाला, श्रम-भ्रम-मदात्यय-अलक्ष्मी (दरिद्रता)-श्वास-कास-अतिवृद्धा-क्षुधा-जीर्णज्वर मूत्रकृच्छ्र-रक्तपित्त, इन सब को नष्ट करनेवाला है।

हितमत्यग्न्यनिद्रेभ्यो गरीयो माहिष हिमम् ।

अल्पाशुपानव्यायामकटुतिक्ताशनैर्लघु ॥

आज शोषज्वरश्वासरक्तपित्तातिसारजित् ।

ईषद्रूक्षोष्णलवणमौष्ट्रक दीपनं लघु ॥

शस्तं वातकफानाहक्रिमिशोभोदरशंसम् ।

मानुषं वाग्पित्तं गर्भमघातान्निरोधजित् ॥

तर्पणाश्च्योतनैर्नस्येरह्यं तूष्णमाविकम् ।

वातव्याधिहरं हिमश्वासपित्तकफप्रदम् ॥

हस्तिन्यां स्थैर्यकृद्वाढमुष्णं त्वैकशफं लघु ।

शाखावातहरं साम्ललवणं जडताकरम् ॥

माहिषीदुग्ध के गुण—भैंस का दूध अत्यग्नि अर्थात् जिनकी जठराग्नि अत्यन्त प्रबल है तथा जिन को नींद नहीं आती हो, इन दोनों के लिए हितकारी (पथ्य) है और अन्य दूधों से गरीय (विशेष भारी) तथा हिम (अतिशय शीतवीर्य) है।

विशेष वक्तव्य—माहिषीदुग्धविषय में चरक और सुश्रुत में कुछ विरोध दिखाई देता है। चरक के मत में “भैंस का दूध गोदुग्ध की अपेक्षा विशेष गुरु (भारी) अतिशीतवीर्य, स्नेह में न्यून, जिन को नींद न आती हो और जिनकी जठराग्नि प्रबल हो, इन दोनों के लिए हितकारी है।” सुश्रुत का कथन है कि—“भैंस का दूध गोदुग्ध की अपेक्षा अतिस्निग्ध, भारी,

१ प्रायोजहणाकदाचित्क्षीरं नैव भवति । तथा चोष्ट्रीक्षीरमिष द्रव्योष्णलवणं पठ्यते । अजाक्षीरं च लघु । आविकमुष्णमैकशफमुष्णं साम्ललवणं चेति अष्टदश ।

महाभिष्यन्दि (अत्यन्त क्लेदक), मीठा, जठराग्निनाशक तथा नींद लानेवाला है।” यहाँ चरक के कथनानुसार गोदुग्ध की अपेक्षा भैंस के दूध में स्नेहोन्मत्त हृद्यदि गुणविषयक है अर्थात् भैंस के दूध से उत्पन्न स्नेह से गाय के दूध से उत्पन्न स्नेह हृद्यदि गुणों में अधिक है। सुश्रुतोक्त स्नेह की अधिकता मात्राविषयक है अर्थात् जितने गाय के दूध से जितनी स्नेहप्राप्ति होती है, उतनी भैंस के दूध से नहीं होती। इसी लिए चारणादि ने गाय के दूध को उत्तम बताया है। सारांश, इस प्रकार से चरक-सुश्रुत में विरोध नहीं समझना चाहिए।

अजादुग्ध के गुण—बकरी स्वभाव से ही कम पानी पीने-वाली तथा व्यायाम करनेवाली अर्थात् प्रायः सदैव इधर-उधर घूमनेवाली, कटु और तिक्त (चरपरा तथा कड़वा) खानेवाली है, इस लिए बकरी का दूध हल्का होता है और वह शोष (खुबविशेष), ज्वर, श्वास, रक्तपित्त तथा अतीसार को जीतनेवाला अर्थात् नष्ट करनेवाला है।

विशेष वक्तव्य—ध्यान रहे कि यहाँ अल्प जलपान, व्यायाम और कटुतिक्ताशन के कारण बकरी का दूध लघु (हल्का) होता है परन्तु विपरीत, इसके यदि बकरी देश-कालानुसार अधिक जल पीनेवाली, व्यायाम न करनेवाली एवं कटुतिक्त की जगह मधुरादि पदार्थों को खानेवाली है तो उसका दूध लघु की जगह गुरु भी हो सकता है। यही बात गाय आदि के विषय में समझ लेनी चाहिए। सारांश यह कि गाय आदि भी यदि बकरी की तरह अल्प जल पीनेवाली व्यायाम करने वाली तथा कटु तिक्त खानेवाली हो तो उनका दूध भी गुरु की जगह लघु (हल्का) हो सकता है।

उष्ट्रीदुग्ध के गुण—ऊटनी या साडनी का दूध किंचित् रुखा, उष्ण और नमकीन होता है, इतना ही नहीं, उष्ट्री-दुग्ध अग्नि प्रदीपक, हल्का, वात-कफ-आनाह (पेटका फूलना) कृमिशोथ-उदर (प्लीहोदर) तथा अर्श (बवासीर) में हितकारी औषध है।

खोदुग्ध के गुण—खी (मानुषी) का दूध (स्तन्य) इसी स्थान में आगे कहे हुए तर्पण, आश्च्योतन तथा नस्यद्वारा वात, पित्त, रक्त और अभिघात (चोट आदि) से होनेवाले नेत्ररोगों का नाशक है।

वक्तव्य—यहाँ तर्पण का भावार्थ नेत्रों में ओषधि के भरने से

१ माहिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पथ्यं । स्नेहादनमनिद्राणां मत्स्यप्रीनां हितं च तत्र ॥ इति चरकः । सुश्रुतस्तु—“महाभिष्यन्दि मधुरं माहिषं वह्निनाशनम् । निद्राकरं शततरं गव्यास्तिग्धतरं गुरु ॥” इति । तत्र चरकोक्तं गव्यान्माहिषस्य स्नेहोन्मत्त हृद्यदि गुणविषयम्, माहिषक्षीरजादगव्याक्षीरज स्नेहो हृद्यदिभिर्गुणैरधिक इत्यर्थः । सुश्रुतोक्तं स्नेहाधिकत्वं मात्राविषयं यावतो गव्यात् क्षीराद्यावान् स्नेहस्तावतो माहिषाश्च ततोऽधिकमित्यर्थः । अत एव क्षारणादिनोत्तमशब्दं प्रयुक्तं—गव्यं स्नेहोत्तमं क्षीरमित्यादि हेमाद्रिः ।

२ यदा अजा अप्यव्यायामा गुर्वशनादि कुर्वन्तदा तासामप्यथवा क्षीरं भवेत् । एव च गवादीनामप्यादिवशाद्गुरुलघुत्वं चिन्त्यम्, इतीन्द्रः ।

३ ‘शस्तं वातादिषु पथ्यम्, इत्यरुणः । शस्तमौषध इति हेमाद्रिः ।

है। इसी प्रकार आश्च्योतन का नेत्रों में ओषधि (स्त्रीदुग्ध) के सेवन (तरेडा देने) से तथा नस्य (नासिकाद्वारा स्त्री दूध के सूषणे) से है। यहा तर्पण, आश्च्योतन नेत्ररोगों के विनाशार्थ बताए हैं और नस्य शिरोगत रोगों तथा वायु आदि दोषों के शमनार्थ है। इनके अतिरिक्त स्त्री का दूध पुरुष के लिए जीवन, वृहण, सात्त्व्य और स्नेहन है, नस्य द्वारा रक्त पित्त को नष्ट करता है तथा तर्पणादि द्वारा नेत्र रोगों को दूर करता है।

भेडक दूधक गुण—आविक अर्थात् भेडी का दूध अहृद्य (हृद्य को न भाने-वाला), उष्णवीर्य, वातव्याधि को दूर करनेवाला है परन्तु हिचकी, श्वास, पित्त और कफ का करने वाला है। यहा कुछ विरोधसा प्रतीत होता है। खारणादि का कथन है कि भेड का दूध मधुर, अम्लपाकी, स्निग्ध, उष्ण, भारी, पित्त और कफ का करनेवाला, पुष्टिकारक, हिचकी-श्वास और वायु को दूर करनेवाला है। मूल में “हिध्माश्वास पित्तकफप्रदम्” कहा है, यह स्पष्ट विरोध दिखाई दे रहा है। एक कहता है भेडी का दूध हिचकी-श्वास-पित्त और कफ को करता है, तो दूसरा हिचकी-श्वास और वायु को हरनेवाला बता रहा है। वस्तुतः यह विरोध नहीं, किन्तु केवल समझ का फेर है। सारांश यह है कि भेडी का दूध कफ और पित्त से उत्पन्न हिक्का-श्वास को करता है और वायु से उत्पन्न हिक्का-श्वास को हरता है। सुश्रुत ने इस विषय में स्पष्ट कहा है कि—भेडी का दूध मधुर (मीठा), स्निग्ध, गुरु और कफ को करने वाला, किन्तु वायु से उत्पन्न रोगों में एव वायुजन्य श्वास में पथ्य (हितकारी) है।

हस्तिनीदुग्ध के गुण—हस्तिनी का दूध स्थैर्यकृत् अर्थात् देह को अतिशय मजबूत (बढ़ करनेवाला) है।

एकशफदुग्ध के गुण—एकशफ अर्थात् जिनके खुर में विभाग नहीं है, ऐसी घोड़ी-गधी आदि का दूध अतिशय उष्ण, हल्का, शाखा-वातहर (बाहू-ऊर आदिगत वात को हरनेवाला), साम्ल लवण (कुछ खट्टा तथा कुछ नमकीन) और शरीर में जडता कि वा बुद्धिहीनता लानेवाला है।

१ ज्ञेयगुणानाह—तर्पण नेत्रपूरणम्। आश्च्योतन नेत्रसेचन ताभ्यामक्षिरोगान् जयति। नस्येन शिरोगतान्वादादींश्च। उक्त हि चरकेण—“जीवन वृहण सात्त्व्य स्नेहन मानुष पय। नान रक्तपि चत्स्य तर्पण चाक्षिरोगिणाम्, इति हेमाद्रि।

२ खारणादिस्वाद—स्वादम्लपाक स्निग्धोष्ण गुरुपित्तकफो ल्वणम्। आविक वृहण क्षीर हिक्काश्वासानिलापहम्॥ इति तत्र हिक्का श्वासी कफपित्तजौ करोति, वातजौ हरतीत्यविरोध। उक्त हि सुश्रु तेन—आविक मधुर स्निग्ध गुरुपित्तकफावहम्। पथ्य केवलवातेषु श्वासे चानिलसम्भवे॥ इति हेमाद्रि। ३ हस्तिन्या इति—स्थैर्यकृत् देहदायकृत्, बाढ अत्यर्थम्, इति हेमाद्रि।

४ एकशफा—अविभागवरा वडवागर्भ्यादय। शाखा बाहो रोगमार्ग। साम्ललवण—ईषदम्लमीषलवणम्। जडता—प्रज्ञाहीनत्वम्” इति हेमाद्रि। “शाखासु-बाहुरुपश्रुतिषु यो वातः, त इरतीति शाखा वातहरम्। साम्ललवण—ईषदम्लमीषलवण च। तथा—जडताकरम्—अज्ञाजड्यकरणहेतु” इत्यरुणदत्त। इन्दुस्तु जाड्य-स्तैमित्य मिति वदति।

पयोऽभिष्यन्दि गुर्वाम युक्त्या शृतमतोऽन्यथा ॥

(विना तु वनितास्तन्यमाममेव तु तद्धितम्)।

भवेद्वरीयोऽतिशृत धारोष्णममृतोपमम् ॥

अपक-पकदुग्धके गुण—कच्चा दूध अभिष्यन्दि (स्रोत बले दक किवा कफ को प्रकुपित करनेवाला) होता है। इससे विपरीत युक्तिपूर्वक औटाया हुआ दूध जैसे कि आर्धा जल और आधा दूध औटाकर केवल दूध शेष रखा हुआ हल्का होता है। केवल निर्जल दूध को औटाकर दूसरा, तीसरा या चौथा भाग शेष रखा हुआ उत्तरोत्तर बलवान्, भारी किवा बल्यतम (अत्यन्त बलवान्) होता है। स्त्री का दूध कच्चा ही हितकारी होता है। अत्यन्त औटाया हुआ दूध भारी होता है तथा धारोष्ण दूध अमृत के समान होता है।

विशेष वक्तव्य—यहा धारोष्ण दूध का अर्थ उष्ण दूध से है जो गाय आदि को दुहते समय गरम गरम धाराओं से प्राप्त किया जाता है। कहा भी है कि—“धारोष्णमिति-दोहनेनोष्ण धारया पतिते दुग्धे” किन्तु एक आचार्य के मत में धारोष्ण दूध वह है जिसके लिए मुख ही पात्र होता है अर्थात् गोस्तनको मुँहमे लेकर गरम गरम खींचकर पिया जाता है। धारोष्ण दूध में और भी अनेक गुण हैं। “अमृतोपमम्” का भावार्थ यह है कि—धारोष्ण दूध अमृत के समान होता है अर्थात् वह अमहर (चकर आते हों तो उनका शमन करता) है, नींद न आती हो तो सुख की नींद लाता है, कान्तिप्रद (मनुष्य के तेज को बढ़ानेवाला) है, पुष्टिकारक, वजन को बढ़ाने-वाला, जठराग्नि-प्रदीपक, अति स्वादु (मीठा) और त्रिदोष का नाशक है।

पिययाकाम्लाशिनीना तु गुर्वभिष्यन्दि तद्भृशम्।

अचेष्टया च प्रादोषाद्वरीय स्मृतमौषसम् ॥

व्याख्यातस्तेन लघिमा चेष्टावत्प्रकृतिष्वपि।

स्वेषु चातिदेहेभ्यो मासेष्वप्येवमादिशेत् ॥

खली आदि खानेवाली गायप्रभृति दुग्ध के गुण—तिल, अलसी आदि पदार्थों की खली एव अम्लरसवाले पदार्थों की खाने वाली गाय-भैस आदि का दूध अति गुरु और अति अभिष्यन्दि (कफकारक-स्रोत स्रावक) होता है। सायकाल के दूध से प्रातः काल का दूध गरिष्ठ होता है इस लिए कि रात को दूध देनेवाली गाय, भैस आदि अचेष्ट (चलती फिरती नहीं) अर्थात् बैठी रहती हैं। सायकाल का दूध प्रातः काल की अपेक्षा हल्का रहता है इस लिए कि उस समय दूध देनेवाले पशु जंगल से चलते-फिरते आते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि चेष्टावान् हरिण आदि के दूध में लघिमा (हल्कापन) होता है तो अचेष्टावाले सूअर आदि के दूध में भारीपन। यही

१ कान्तर्गतपदार्थमेत मोहमयीमुद्रितेऽष्टाङ्गसग्रहमूलग्रन्थे अपि कमस्ति किन्तु नास्तीन्दुटीकापुस्तके।

२ युक्त्याशृतमिति। युक्तिरुक्ता खारणादिना—“अर्धोदक क्षीरशिट्टमामाछुतुर शृतम्। स्यान्निर्जल शृत द्वित्रिचतुरष्टाशेषे धितम्। यथा शृततम सार शुः बल्यतम पय” इति हेमाद्रि।

३ “धारोष्णममृत पयो अमहर निद्राकर कान्तिद वृष्य वृहण मभिषर्धनमतिस्वादु त्रिदोषापहम्॥” इति राजनिघण्टु।

बात मोटे शरीरवालों की अपेक्षा छोटे शरीरवाले लड़वा हारी (कम खानेवाले) पशुओं के मासविषय में भी जानना चाहिये ।

अब दूध के अनन्तर दही आदि के गुणों का निरूपण करते हैं, इसलिए कि दध्यादि दूध के ही विकार हैं ।

अम्लपाकरस ग्राहि गुरुष्ण दधि वातजित् ।
मेद शुक्रबलश्लेष्मपित्तरक्ताग्निशोफकृत् ॥
रोचिष्णु शस्तमरुचौ शीतके विषमज्वरे ।
पीनसे मूत्रकृच्छ्रे च रुच्य तु ग्रहणीगदे ॥
नैवाद्यान्निशि नैवोष्ण वसन्तोष्णशरत्सु न ।
नामुद्रसूप नाचौद्र नाघृत नासितोपलम् ॥
न चानामलक नापि नित्य नो मन्दमन्यथा ।
ज्वरास्तृप्तिवसर्पकुष्ठपाण्डुभ्रमप्रदम् ॥

दही के गुण—सभी प्रकार का दही प्रायः अम्ल-विपाकी, अम्लरसवाला, स्तम्भनकर्ता ग्राही, (पतले मल को बाधने वाला), गुरु, उष्ण, वायु को जीतनेवाला, मेद-वीर्य-बल-कफ-पित्त-रक्त-अग्नि और शोथ को करनेवाला, रुचिकारक (अरुचि में रुचिप्रद), शीतपूर्वक विषमज्वर, पीनस तथा मूत्र कृच्छ्र में हितकारी है । रुच्य अर्थात् जिससे से घृत निकाल लिया हो ऐसा दही समग्रही रोगों में पथ्य है । रात में तपाकर गरम किया हुआ उष्ण दही तो बिल्कुल न खावे । इसी प्रकार वसन्त, ग्रीष्म और शरद ऋतु में भी दही न खावे ।

यदि खाना ही हो तो मूग की दाल, शहद, घृतमिश्री और आंवले के साथ खावे । दही नित्यप्रति न खावे और न अघ जमा हुआ दही भी खावे क्योंकि विधिविहीन दही के खाने से ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कोढ़, पाण्डु और भ्रमरोग को पैदा करनेवाला होता है ।

वक्तव्य—यहा अम्लपाक रस, स्निग्ध, गुरु और उष्ण होने से ही दही को वातजित् कहा है । वातजित् होने से ही दही उसी शीत-विषमज्वर मे पथ्य है जो केवल वात से होता है, न कि वातपित्तसंसर्ग वात से । पीनस ४ प्रकार का है किन्तु दही वाताधिक पीनस में ही पथ्य समझना चाहिये, इसलिए कि पीनस की शान्ति परिपाक से होती है और यह परिपाकता दही में उष्णता से ध्वनित होती है अतः रात्रि मे ही दही वर्ज्य है, दिन में नहीं । जैसे वायुजन्य रक्तपित्त में तीतर आदि के मास रस की उष्णता गूलर आदि के रस से शान्त की जाती है, उसी प्रकार मूग की दाल आदि से दही के खाने से दही का दोष नष्ट होता है । दही जैसे रुचिकारक पदार्थ के लिए

१ “चेष्टास्वभावेषु हरिणादिषु लघु । अचेष्टास्वभावेषु सुकरा दिषु गुरु । अतिदेहान्महाभोगशरीरानपेक्ष्य स्वल्पाभोगशरीरेषु लघु पथ्य । न केवल पयस्सु यावन्मासेऽपि चेष्टास्वल्पत्ववृत्तविशेषेण गुरुत्वाय विवैर्यम्” इतीन्द्र । २ “यतो ग्रहण्यां रुच्य उद्धृतसार मुदिष्टम् । नैवोष्णमन्यादितापात्तप्तम्” इत्यरुणदत्त ।

३ “शीतक इति विषमज्वरविशेषणम् । शीतकारित्वे तु वाते श्लेष्मणि तत्सप्तर्षे च यद्यपि त्रिवै सम्भवति, तथापि वातजिह्वातज एव विषमज्वरे ‘दधि’ प्रयोज्यम् । न सप्तर्षे वा वातोत्पत्त्ये ।

४ पीनसे शस्तमिति कथं विशेषेणोक्तम् । यत चत्वार पीनसा

कहा गया है कि इसे नित्यप्रति नहीं खाना चाहिये और वसत ग्रीष्म-शरद ऋतुओं में तो खाना ही न चाहिये, तथापि मनुष्य दही खाता ही है । इसलिए दही के अवगुणों का नाशक घृतमिश्री का संयोग सदा के लिए थोड़े में कहा गया है और विशेषतः किसी भी ऋतु में दही खाना हो तो वह शहद या मूग की दाल के साथ खावे क्योंकि ये पदार्थ भी दधिगत अवगुणों के नाशक हैं जैसे कि वात के रक्तपित्त में तीतरमास रसादि की उष्णता के नाशक गूलर आदि का रस होता है । ‘नैवाद्यान्निशि नैवोष्णम्’ इसमें के एव शब्द से वस्तुतः दही के चार प्रकार मुख्य माने हैं यथा—अत्यम्ल, अम्ल, मधुर और मन्दक इनमें से प्रथम तीन का आशय तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चौथा मन्दक दही वह है जिसमें पूरा न जमने से कुछ भी अम्लता नहीं आई हो अथवा दुग्धभाव पूरा नष्ट न हुआ हो । साराश, जो पूरा नहीं जमा हो ।

यहा आचार्य ने शुक्र और बलकारी कहते हुए भी दही को दीपन (अग्निकृत्) कहा है सो ठीक प्रतीत नहीं होता इसलिए कि शुक्र एव बलकारी पदार्थ प्रायः गुरु अर्थात् भारी होते हैं । इसी प्रकार अम्लपाकरस कहकर भी दधि को शुक्र कृत् कहा है सो भी अम्लरस के शुक्रनाशक होने से कैसे हो सकता है ? इन शकाओं का समाधान यही है कि अम्ल एव उष्णवीर्य होने से दही अग्निकृत् (दीपन) है और अम्लरस होते हुए भी स्निग्ध-बृहण-वातघ्न और बल्य होने से दही शुक्रकृत् सिद्ध है ।

दधि के गुणों के अनन्तर अब आचार्य तक्र (छाछ) और मस्तु के गुणों का वर्णन करते हैं । यथा—

तक्र लघु कपायाम्ल दीपन कफवातजित् ।

शोफोदराशो ग्रहणीदोषमूत्रग्रहाश्च ॥

गुल्मप्लीहघृतव्यापद्रपाण्ड्वामयान् जयेत् ।

तद्वन्मस्तु सर स्रोतशोधि विष्टम्भजिह्वधु ॥

तक्र के गुण—तक्र लघु हल्का, कसैला, खट्टा, अग्निदीपन-

वातपित्तकफसन्निपातजा इति । तत्र दध्नो वाताधिक एव युक्तत्वं न शेषेषु । अत्र सचक्ष्महे । परिपाकात् पीनस-शान्ति, परिपाककर च दध्नुष्णत्वात् । अन्यतमेऽप्यन्यतर्वपि मुद्रगमूपादीनामन्यतमेन रहित न भोज्यम् । तत्र घृतसितोपलयो समासेनैव तयोरेव पथ्यत्वमिच्छन्ति । मुद्रसूपादीनां तु मिश्री भावो दध्ना जन्यमानस्य दोषस्य प्रति वधार्थं कल्प्यते, रक्तपित्तवत् यथा समीरोलवणेऽक्षपित्ते तित्तिर्यादीनामौष्ण्यमुद्रादिरसेन प्रतिबध्यते । नैवाद्यान्निशि नैवोष्णमित्येवकाराच्चत्यन्तिकनिषेधादिवा भुञ्जीतेत्यर्थादवगम्यते ।” इत्याद्यरुणदत्त ।

१ “मन्दम्-अजातम्” इतीन्द्र । “कसम्यग्निष्पन्नम् (दधि) इति हेमाद्रि । २ “ननु शुक्रकृत्वबलवर्धनत्वादीपनमनुपपन्नम् । शुक्रकृत्ववर्धनानि हि द्रव्याणि प्रायेण गुरुणि भवन्ति । अतो दध्नेव गुण सत्कथमग्निवृत्त्यात् । अत्राचक्ष्महे—अम्लरादुष्णवीर्यत्वाच्च युक्तमेव यतो रसविपाकाभ्यामम्ल वीर्योष्ण च दध्नेतोऽग्निवृत्तत्वमस्मिन्नुपपन्नमिति । ननु शुक्रकरत्वं दध्नो न युक्तं, यतोऽम्लपाकरस दध्नालधीतमाचार्यणान्मिश्र शुक्रनाशनस्तस्माच्छुक्रत्वमयुक्तम् । अत्राचक्ष्महे—स्निग्धत्ववृहणत्वात्तन्वत्त्वत्वेन शुक्रकृत्वमुपपन्नम् ।” इत्यरुणदत्त ।

कर्ता, कफवातजित् अर्थात् कफ और वायु का नाशक है। इसके अतिरिक्त छाछ (तक्र) शोध (सूजन), आठों प्रकार के उदर, अर्श, सप्रहणी, मूत्रावरोध, अरुचि, गुल्म (वायु गोला), प्लीह (तापतिव्ली), घृत के अतिसेवन से होने वाले रोग, कृत्रिम विष और पाण्डुरोग इन सबको जीतने वाला है।

विशेष वक्तव्य— मथे हुए दही का नाम तक्र है, सो भी सजल एवं निर्जल भेद से दो प्रकार का है। सजल तक्र के भी सस्नेह (चिकनाईसहित) और अस्नेह (चिकनाईरहित) ऐसे दो भेद हैं। उपर्युक्त गुण अस्नेह अर्थात् जिस में से चिकनाई निकाल ली गई हो ऐसे तक्र के हैं। इस अस्नेह तक्र की अपेक्षा गुरु होने से सस्नेह (चिकनाईसहित) तक्र के गुण न्यून और इससे भी न्यून गुण निर्जल तक्र के समझने चाहिये।

तक्र के समान ही मस्तु अर्थात् जमे हुए दही के ऊपर के जल (द्रवभाग) के गुण हैं किन्तु छाछ की अपेक्षा मस्तु दस्तावर, स्रोतों को शुद्ध करनेवाला और विष्टम्भ (अफारा) को दूर करनेवाला है। भगवान् श्री धन्वन्तरि तक्र की विशद रूप से व्याख्या करते हुए सुश्रुत से कहते हैं कि 'मधुर-अम्ल, तुवर रसवाला शुद्ध तक्र वही है जिसके दही की चिकनाई मन्थनादि द्वारा दूर कर दी गई हो और जिसमें आधा जल हो और जो न अतिगाढ़ा हो और न अति पतला ही हो। ऐसा तक्र ही मधुर, अम्ल, कषायानुरस, उष्णवीर्य, हल्का, रुचि, अग्निदीपक, कृत्रिम विष-सूजन-अतीसार-सप्रहणी-पाण्डु-अर्श-प्लीह-गुल्म-अरोचक-विषमज्वर-तृष्णा-छर्दि, प्रसेक (मुख से लारटपकना), शूल, मेद, कफ और वात के रोग इन सब का हरण करनेवाला, मधुर-विपाकी, हृदय के लिए हितकारी, मूत्रकृच्छ्र, घृतादि-चिकनाई-जन्यरोगों को नाश करनेवाला तथा अवृष्य अर्थात् वीर्य को उत्पन्न नहीं करनेवाला है।

तक्र के गुणों की तरह मस्तु के गुणों का भी विशेष वर्णन सुश्रुत में पाया जाना है। सुश्रुत के मत से मस्तु (दही का तोड़) तृष्णा, तथा बलानि को दूर करनेवाला, लघु, स्रोतों को शुद्ध करनेवाला, अम्ल, कषायानुरस, अवृष्य, कफवात को जीतने वाला, आल्हादकर, तृप्ति कर, शीघ्र ही मल को भेदन करने वाला, भोजन में रुचिप्रद और शीघ्र ही बल को देनेवाला है।

१ "मथित दधि तक्र, तद्विविध सजल निर्जल च। सजल द्विविध सस्नेहमस्नेह च। तत्रास्नेहस्यैते गुणा। सस्नेहस्य गौरवात्किञ्चिद्गुणः। निर्जलस्य ततोऽभ्युना। सुनातस्य दध्नो द्रवभागो मस्तु" इति हेमाद्रि।

२ "मन्थनादिपृथग्भूतस्नेहमर्धोदकं च यत्। नातिमाद्रद्वयं तक्र स्वाद्वल् तुवर रसे" इति, "तक्र तु मधुरमम्ल कषायानुरसमुष्णवीर्यं लघु रुक्षमग्निदीपनं गरशोफातिसारग्रहणीपाण्डुरोगार्श्वप्लीहगुल्मा रोचकविषमज्वरतृष्णाछर्दिप्रसेकशूलमेद श्लेष्मानिलहरं मधुरविपाकं हृद्य मूत्रकृच्छ्रस्नेहश्चापत्यशमनमवृष्यं चेत।

३ तृष्णाकुम्भहरं मस्तु लघु स्रोतोविशोधनम्। अम्ल कषाय मधुरमवृष्यं कफवातनुत् ॥ प्रह्लादनं म्रीणनं च भिनत्याशु मलं च तत्। बलमावहते क्षिप्रं भक्तच्छन्दं करोति च ॥ इति।

निघण्टुकारों के मत में द्विगुण जल मिश्रित दही का नाम मस्तु है और वह उष्ण, अम्ल, रुचिकारक, पाचक, क्रिमिघ्न, बलप्रद, कसैला, दस्तावर, भूख को लगानेवाला, तृष्णा-उदर-प्लीह और अर्श इन सब रोगों का नाशक, स्रोतों को शुद्ध करने वाला, कफवातनाशक, विष्टम्भ (पेट का फूलना-मल का अवरोध) और शूल को हरनेवाला, पाण्डु, श्वास, गुल्म, को शमन करनेवाला और लघु है।

तक्र के बाद नवनीत अर्थात् मक्खन की उत्पत्ति होती है इस लिए अब आचार्य नवनीत (मक्खन) के गुणों का वर्णन करते हुए उसमें प्रथम ताजा मक्खन के गुणों को कह कर चिरकालज नवनीतज गुणों को भी बताते हैं।

शीत स्वादु कषायाम्ल नवनीत नवोदधृतम् ।
यक्ष्माशोऽर्दितपित्तासृग्वातजिद्विप्राहि दीपनम् ।
क्षीरोद्वं तु सप्राहि, रक्तपित्ताक्षिरोगजित् ॥

ताजा मक्खन के गुण—नवोदधृत अर्थात् ताजा निकाला हुआ मक्खन शीतवीर्य, मधुर, कसैला और अम्लरसवाला है। नवनीत राजयक्ष्मा (क्षय), अर्श, अर्दित, पित्तरक्त (रक्तपित्त) तथा वायुरोगों को जीतनेवाला, प्राहि (मल को बाधनेवाला) और जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला है। दूध ही से मथकर निकाला हुआ मक्खन मल को बाधता, रक्तपित्त और नेत्ररोगों को दूर करता है।

इन गुणों के अतिरिक्त सुश्रुत के मत से ताजा मक्खन लघु, देहसौकुमार्यकर, मेध्य, हृद्य, वृष्य, दाहशमन, कास-श्वास-घ्न और शोष (क्षय) हर्ता भी है। इसके विपरीत चिरोरिथत (चिरकाल के बासे मक्खन को वह गुरु, कफ और मेद को बढ़ानेवाला, बलकारी, बृहण, शोषघ्न तथा बालकों के लिए विशेष हितकारी कहता है। इसी प्रकार दूधसे निकाले हुए मक्खन को उत्कृष्ट स्नेह, माधुर्यसहित, अतिशीत, सौकुमार्य कर और वर्णप्रसादन भी कहता है।

मक्खन से ही तपाकर घी निकाला जाता है। इस लिए आचार्य अब क्रमप्राप्त घृत के गुणों को कहते हैं—यथा—

शस्त धीमृतिमेधाग्निबलायुशुक्रचक्षुषाम् ।
बालवृद्धप्रजाकान्तिसौकुमार्यस्वराधिनाम् ॥
क्षतक्षीणपरीसर्पशङ्खाग्निग्लपितात्मनाम् ।
वातपित्तविषोन्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम् ॥

१ उक्त दधि द्विगुणवारिमुत तु मस्तु। तद्वगुणा-उष्णाम्ल रचिपक्तिं क्रिमिहरं बल्यं कषाय सरं मुक्तच्छेत्करं तृषोदरगदप्लीहा शंसा नाशनम्। स्रोतशुद्धिकरं कफानिलहरं विष्टम्भशूलपहं पाण्डु स्वासविकारगुरुशमनं मस्तु प्रशस्तं लघु ॥ इति राजनिघण्टु।

२, 'नवनीतं पुनः सधत्तं लघु सुकुमारं मधुरं कषायमोषद्वं शीतलं मेयं दीपनं हृद्यं सप्राहिं पित्तानिलहरं वृष्यमविदाहिं क्षयकां स्रवावणशोषार्शोऽर्दितपहम्, चिरोरिथितं गुरु कफमेदोविषधनं बलं करं बृहणं शोषघ्नं विशेषेण बालानां प्रशस्यते ॥

क्षीरोत्थं पुनर्नवीतमुत्कृष्टस्नेहमाधुर्ययुक्तमतिशीतं सौकुमार्यकरं चतुष्य सप्राहिं रक्तपित्तनेत्ररोगहरं प्रशस्तं च ॥ इति।

स्नेहानामुत्तम शीत वयस स्थापन परम् ।
सहस्रवीर्यं विधिभिर्घृत कर्मसहस्रकृत ॥

घृत के गुण—ताजा घी बुद्धि (उपदिष्ट विषय को तत्काल ग्रहण करना), बीती हुई वात की स्मरण-शक्ति, मेधा, (उपलब्ध ज्ञान की सदैव उपस्थिति), जाठराग्नि, बल, आयु, वीर्य, नेत्र, बाल, वृद्ध, सन्तति, कान्ति, सुकुमारता-सुस्वर इन सब में हितकारी तथैव क्षतक्षीण-विसर्प-शस्त्राघात तथा अग्नि से जलने पर ग्लानि, इन सब के लिए भी हितकारी अर्थात् श्रेष्ठ है । इन के अतिरिक्त घृत वात-पित्त-विष-उन्माद-शोष (क्षय), दारिद्र्य और जीर्णज्वर को दूर करनेवाला है । सभी प्रकार के घृत-तैल-चर्बी आदि स्नेहां में घृत उत्तम होने से वह शीतल और वय का स्थापन कर्ता (बुढ़ापा न आने देकर आयुष्य को सदैव स्थिर रखने वाला), अनेक प्रकार के द्रव्यों के संयोग से अनेक प्रकार की शक्ति देनेवाला है ।

विशेष-वक्तव्य — सुश्रुत के मत से घृत मधुर, सौम्य, मृदु, शीतवीर्य, थोड़ा अभिष्यन्दि, स्नेहन, उदावर्त उन्माद अपस्मार शूल-उवर-आनाह और वात-पित्त को शमन करनेवाला, जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला, स्मृति-बुद्धि-मेधा-कान्ति-स्वर-लावण्य-सुकुमारता-ओज-तेज एव बल का बढ़ानेवाला, आयु-वर्धक-वृष्य, मेध्य, वय स्थापन-कर्ता, गुरु, चक्षुष्य (नेत्रों के लिये हितकारी), कर्माभि-वर्धन, पाप और अलक्ष्मीहर, विष तथा राक्षसों के भय को दूर करनेवाला है । इतना ही नहीं, सुश्रुत ने गाय, बकरी, भैंस, उष्ट्री, भेड़, घोड़ी, गधी, स्त्री तथा हस्तिनी आदि के घृत के गुण अलग अलग विशद रूप से बताये हैं । इस लिए देखिये सुश्रुत सूत्रस्थान के अध्याय ४५, श्लोक ९७ से १०६ तक । आधुनिक न य मत से घृत में केवल मेद ही रहता है ।

अब आगे आचार्य पुराने घृत के विशेष गुणों का कथन करते हैं ।

मदापस्मार-मूर्च्छाय-शिर-कर्णाक्षिणोनिजान् ।
पुराण जयति व्याधीन् व्रणशोधनरोपणम् ॥
पूर्वोक्ताश्चाधिकान् कुर्याद्गुणास्तदमृतोपमम् ।
तद्वच्च घृतमण्डोऽपि रुक्षस्तीक्ष्णस्तनुश्च ॥

पुराने घृत के गुण—घृत के पूर्वोक्त सामान्य गुणों को करता है पुराना घृत उस से भी अधिक गुणकारी है अर्थात् वह मदापस्मार, मृगी, मूर्च्छा, शिरो-रोग, कर्ण-रोग, नेत्र और योनिरोगों का नाश करता है तथा दुष्टघणों के पैच्छिल्यादि दोषों का शोधनकर उन्हें रोपण करता है और वह अमृत के तुल्य होता है ।

१ घृत तु मधुर सौम्य मृदु शीतवीर्यमल्पाभिष्यन्दि स्नेहनमुदावर्तमदापस्मारशूलज्वरानाहवातपित्तप्रशमनमग्निदीपन स्मृतिमतिमेधाकान्तिस्वरलावण्यसुकुमार्याजस्तेजोबलकरमायुष्य वृष्य मेध्य वयस्थापन गुरु चक्षुष्य श्लेष्माभिवर्धन पाप्मालक्ष्मीप्रशमन विषहर रक्षोघ्न च ॥ इति ।

२ शोधन दुष्टघणानाम्, रोपण शुद्धानाम् ॥ इति हेमाद्रि ।

विशेष-वक्तव्य—पुराने घृत के विषय में प्राचीन आचार्यों और टीकाकारों के मत भिन्न भिन्न पाये जाते हैं । कोई एक वर्ष के ऊपर के घृत को पुराना कहते हैं तो कोई लाक्षारस के समान लाल पड़े हुए उग्रगन्धवाले दस वर्ष के पुराने घी को ठंडा और पुराण घृत कहते हैं । उसी को कोई कौम्भ घृत कहते हैं । इस से अधिक पुराने को प्रपुराण घृत कहते हैं । कोई बहुत काल के रहे हुए या पन्द्रह साल से भी अधिक पुराने को पुराण घृत कहते हैं । भगवान् धन्वन्तरि के मत में १११ वर्ष पुराना घृत कुम्भ-घृत है और रक्षोघ्न अर्थात् राक्षसों का नाशक है । इससे भी पुराने को वे महाघृत कहते हैं । वह वाताधिक्यप्रकृतिवाले प्राणियों के पीने योग्य और कफ-नाशक होता है । हारीत के मत में घृत जितना पुराना हो उतना ही अधिक गुणकारी है ।

घृतमण्ड के गुण—घृतमण्ड (पिघले हुए घृत के ऊपर के घनीभूत भाग) के गुण भी घृत के ही समान हैं और पुराण घृत की तरह यह भी अपनी तीक्ष्णता-रूक्षता और लघुता कर के अमृतोपम है ।

घृत के गुणों के अनन्तर अब आचार्य दूध के कीलाटादि अन्य विकारों आदि के गुणों का भी वर्णन करते हैं ।

कीलाटदधिकूचीकातकपिण्डकमोरटा ।
सक्षीर-शाक-पीयूषा रोचना वह्निसादना ॥
शुकनिद्राकफकरा विष्टम्भिगुरुदोषला ।
विद्यादधिघृतादीना गुणदोषान् यथा पयः ॥
गव्ये क्षीरघृते श्रेष्ठे निन्दिते चाविसम्भवे ।

कीलाट (दही या छाछ के साथ पाक किये हुए दूध का अधिक या छाछ के साथ पाक किये हुए अल्प दूध का अलग किया हुआ घन भाग), दधिकूचीका (दही या छाछ के साथ पाक किये हुए दूध का मिला हुआ घन और द्रव भाग), तक्रपिण्डक (गाढ़े वस्त्र में बांधे हुए तक्र का स्वयं द्रवभाग चूकर शेष बचा हुआ पिण्डोभूत भाग), मोरटा या मोरण (दही या छाछ के साथ पाक करने से दूध के बने हुए घन और द्रव में से अलग किया हुआ द्रवभाग), क्षीरशाक (दधि या तक्र के साथ मिलाये हुए दूध का बिना पाक किये निष्पन्न घन और द्रवभाग), पीयूष (प्रसूति दिन से ७ वें दिन तक का गोदुग्ध या प्रसूति-दिन से लेकर जब तक मलिन और गाढ़ा बना रहे ऐसा गाय का दूध) ये सब रुचिकारक,

१ “वर्षादूर्ध्वं भवेदाज्य पुराणम् इति भावमिश्र । दशवर्षोपित पुराणम् । उक्तं च—उग्रगन्ध पुराण स्यादश्वर्षस्थित घृतम् । लाक्षारस निभ शीत प्रपुराणमत परम् ॥ इति हेमाद्रि । “कौम्भ दशवर्षिकम्, इति चक्रपाणिदत्त । “पुराणं—अतीतबहुकाल पञ्चदशदिवर्षस्थितम् । इत्यरुण । एकादश शत चैव वत्सरानुषित घृतम् । रक्षोघ्न कुम्भसर्पि स्यात्परतस्तु महाघृतम् ॥ पेय महाघृत भूतैः कफघ्न पवनाधिकैरिति । “यथा यथा जरा याति गुणवत्स्यात्तथातथा” इति हारीत ।

२ दध्ना तक्रेण वा सह पाकाव्ययभूत घनद्रवभाग क्षीर कूचिका सैव पाकादिना क्षीरशाक । तयोर्धनभाग पृथगुद्धृत—कीलाट द्रव-भागो मोरण ॥ इति हेमाद्रि । “कीलाट अल्पक्षीरेण बहुना तक्रेण कृतः ।” इत्यरुणदत्त । घनवस्त्रबद्ध स्वयं घृतद्रवभाग तक्र तक्रपिण्डक ।

अग्निमाद्य करनेवाले, वीर्य, निद्रा और कफ के कर्ता, मला-
चरोधक, भारी और दोषकारक (आम के सचय करनेवाले)
न कि वातपित्त के करनेवाले हैं ।

सामान्यतः जो गुणद्वन्द्व के हैं वे ही दधि और घृतादि
के जानने चाहिये । यदि वर्गीकरण से देखा जाय तो गाय का
दूध और घी श्रेष्ठ है तथैव भेड का दूध और घी निन्दित है ।
गाय और भेड के इस दूध-घृत के श्रेष्ठत्व और अधमत्व से यह
स्वतः सिद्ध होता है कि इनके अतिरिक्त अन्य पशु आदि के
घृत और दुग्ध मध्यम हैं । इति क्षीरवर्ग ।

अथ इक्षुवर्ग ।

द्रव-द्रव्य-प्रसङ्गवशात् अब आचार्य इक्षुवर्ग का आरम्भ
करते हैं ।

इक्षो सरो गुरु स्निग्धो बृहण कफमूत्रकृत् ।
बृह्य शीत पवन-जिह्वक्ते वातप्रकोपन ॥
रक्तपित्तप्रशमन स्वादुपाकरसो रस ।
सोऽग्रे सलवणो दन्तपीडित शर्करासम ॥
मूलाग्रजन्तुजगधादिपीडनान्मलसकरात् ।
किञ्चित्कालविधृत्या च विकृति याति यान्त्रिक ॥
विदाही गुरुविष्टम्भी तेनासौ ॥

ईखरस के गुण - इक्षु (ईख या गन्ने) का रस दस्तावर,
भारी, स्निग्ध, पुष्टिकारक, कफ और मूत्र को पैदा करनेवाला,
वीर्यवर्द्धक, ठंडा, वायुनाशक किन्तु सेवन करने के बाद वात
प्रकोपक, रक्तपित्तशामक तथा मधुररसविपाकी है । वही अग्र
भाग अर्थात् ईख के पर्वों के आदि-अन्त भाग का रस कुछ
नमकीन होता है । दातों करके तोड़कर चूसा हुआ ईख रस
शर्करा के समान (दाहादिशामक) होता है ।

पूर्वोक्त गुणवाला होते हुए भी मूल एव अग्रभागसहित,
जन्तुओं करके भक्षित (दूषित), कोल्हू आदि यन्त्र के मल-
सहित, पीड़नकर यन्त्र से निकाला हुआ, निकालने के अनन्तर
कुछ काल तक रखा हुआ ईख का रस विकार को प्राप्त होता
है, अर्थात् वह गरिष्ठ (भारी) हो जाने के कारण जल्दी नहीं
पचकर विदाही होता है । इतना ही नहीं, विकार को प्राप्त
हुआ गन्ने का रस पूर्वोक्त गुणों के विपरीत गुणोंवाला अर्थात्
विदाही, गुरु और विष्टम्भी हो जाता है ।

तत्र पौण्ड्रक ।

शैत्यप्रसादमाधुर्याद्वरस्तमनु-वाशिकः ।
शातपर्वककान्तर-नैपालाद्यास्ततः क्रमात् ॥
सञ्चाराः सकषायश्च सोष्णा किञ्चिद्विदाहिनाः ।

इति हेमाद्रि । “पीयूष सद्यः प्रसृताया गो क्षीरं समाह यावत् ।”
इति डडन । “क्षीरं सद्यः प्रसृताया पीयूषमिति सञ्चितम् । सतरात्रा
त्पर क्षीरमप्रसन्नं च मोरणम् । इति तन्त्रान्तरे ।” “प्रसृतिदिनादा
रभ्य यावत् मलिनघन क्षीरं तावत्पीयूषम् ।” “दोषला - आमसचयका
रिण । दोषशब्देनात्र आमो ग्राह्य । सदोषशब्दः च शक्नुद्वयं सृजति
वेगवत् इत्यादिवत् ननु वातादयः ।” इति हेमाद्रि ।

१ “अग्रशब्देनेक्षोस्तत्पर्वणा चाद्यन्तभागौ । सलवण, ईष
छवण” इति हेमाद्रि । २ “न द्रागेव जरा याति गुरुत्वादयवा
वस्तुस्तथावात्, स विदाहगुणयुक्तो भावो भण्यते” इत्यरुणदत्त ।

पौण्ड्रकादि ईख के गुण—ईख कई प्रकार का होता है । इन
सबमें ठंडा, निर्मल और मधुर रसवाला होने के कारण पौण्ड्रक
(सफेद गन्ना) श्रेष्ठ है । उसकी अपेक्षा वाशिक (नीले रंग
वाला) गन्ना कुछ हीन गुणवाला है और शातपर्वक (जिसमें
बहुत से छोटे छोटे पर्व हैं) कान्तर (जगली) नेपाल आदि
नाम के गन्ने कुछ नमकीन, कुछ कसैले और कुछ उष्णता लिए
विदाही रहते हैं ।

विशेष वक्तव्य सुश्रुत में इससे भी अधिक अर्थात् ईख
की १२ जातियां उनके गुणों के साथ वर्णन की हैं परन्तु ग्रन्थवि-
स्तारभय से हम उनका वर्णन यहाँ नहीं करना चाहते । पाठक
सुश्रुत सूत्रस्थान के अध्याय ४५ में देख सकते हैं । ईख-रस
के गुणों का वर्णन करने के अनन्तर अब आचार्य उसके पाच
विकार फाणित, गुड, मत्स्यण्डी, खाड और शर्करा के गुणों का
क्रम से वर्णन करते हैं ।

फाणितं गुर्वभिष्यन्दि चयकृन्मूत्रशोधनम् ।
नातिश्लेष्मकरो धौत स्रष्टमूत्रशकृद्गुड ॥
प्रभूतकृमिमज्जासृग्मेदोमासकफोऽपर ।
हृद्य पुराण पथ्यश्च नव श्लेष्माग्निसादकृत् ॥
वृष्या क्षीणक्षतहिता रक्तपित्तानिलापहा ।
मत्स्यण्डिकाखण्डसिता क्रमेण गुणवत्तमा ॥

फाणितगुडशर्करादि के गुण—फाणित अर्थात् ईख के रस की
राब या मैल को न निकालते हुए औटा कर उसका बनाया
हुआ छद्गुड अति गुरु अभिष्यन्दि (कफवर्धक-क्लेदक),
तीनों दोषों का सञ्चय करनेवाला, मूत्रशोधन अर्थात् मूत्रल
होता है ।

सस्कार कर के निर्मल तैयार किया हुआ गुड कुछ कफ-
कारक, मूत्र और मलको विसर्जन करनेवाला अर्थात् अनुलो
मन करनेवाला है । इसके विपरीत मलसहित गुड क्रिमि,
मज्जा, रक्त, मेद, मास और कफदोषों को बढ़ानेवाला है ।

पुराना गुड हृद्य के लिए हितकारी और स्वस्थ मनुष्य
के लिए पथ्य है । नया (तुरन्त तैयार किया हुआ) गुड कफ-
कारक एव अग्निमाद्य करनेवाला है । मत्स्यण्डिका (मुस्ती या
कडकड खाड़), खाड (शर्करा), सिता (मिश्री) ये तीनों
वृष्य (मनको हवित करनेवाली या ओज को बढ़ानेवाली),
क्षतक्षीण (घावके लगने से थके हुए) को हित करिणी, रक्त-
पित्त एव वायु को हरने वाली हैं । क्रमसे इनके ये गुण अधि
काधिक समझने चाहिये अर्थात् वृष्यत्वादि गुणों में मत्स्य

१ पौण्ड्रक श्रेतेक्षु, कौशिको नीलेक्षु, शातपर्वको हस्तबहुपर्व ।
सञ्चारा ईषलवणा इति हेमाद्रि । ते च शातपर्वकादय ईषलक्षारत्वेन
युक्ता ईषलक्षायरसा ईषदुष्णा किञ्चिद्विदाहिनाश्च । इत्यरुणदत्त ।

२ फाणित छद्गुडोभूत इक्षुरस । गुरु अतिशयेनेत्यर्थोद्धेयम् ।
गुरुत्वमात्रस्येक्षुरसेऽप्युक्तत्वात् । इत्यरुण । “चयवृत्त-विशेषाग्रहणात्
त्रयाणां दोषाणाम्” इति हेमाद्रि । “मूत्रशोधन-मूत्रमति बाह्यति”
इति इन्दु ।

३ ‘मनसो हर्षणं यच्च तत्तर्षं वृष्यमुच्यते, इति तन्त्रान्तरे । ‘स्व
स्थस्यौजस्कारं यच्च तद्वृष्यम्, इति चरक ।

ण्डिका से खाड़ और खाड़ से भी अधिक गुणवाली मिश्री को समझना चाहिये ।

शर्कराप्रसङ्गवशात् अब आचार्य यवासशर्करा, मधु और मधुशर्करा आदि के गुणों का भी कथन कर देते हैं ।

तद्गुणा तित्तमधुरा कषाया यासशर्करा ।
त्रिदोषघ्नी सिता कासेषुदर्भच्छदसम्भवा ॥
दाहतृच्छदिमूर्च्छासृक्पित्तन्य सर्वशर्करा ।
शर्करेक्षुविकाराणा फाणित च वरावरे ॥
चक्षुष्य छेदि तृदश्लेष्मविषहिष्मास्रपित्तनुत् ।
कुष्ठमेहक्रिमिच्छदिश्वासकासातिसारजित् ॥
व्रणशोधनसधानरोपण वातल मधु ।
रूक्ष कषायमधुर तत्तुल्या मधुशर्करा ॥
उष्णमुष्णार्तमुष्णे च युक्त चोष्णैर्निहन्ति तत् ।
विषान्वयत्वेन विषपुष्पेभ्योऽपि यतो मधु ॥
कुर्वते ते स्वय यच्च सविषा भ्रमरादय ।
प्रच्छर्दने निरुहे च मधूष्ण न निवार्यते ॥
अलब्धपाकमाश्वेव तथोर्यस्मान्निवर्तते ।
गुरुरूक्षकषायत्वाच्छैत्याच्चाल्प हित मधु ॥
न हि कष्टतम किञ्चित्तदजीर्णाद्यतो नरम् ।
उपक्रमविरोधित्वात्सयो हन्याद्यथा विषम् ॥
नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि पर मधु ।
वृष्ययोगैरतो युक्तं वृषतामनुवर्तते ॥
भ्रामर पोत्तिक चौद्र मात्तिक च यथोत्तरम् ।
वर जीर्ण च तेष्वन्त्ये द्वे एव ह्युपयोजयेत् ॥

यवासशर्करा के गुण—शर्करा के समानगुणवाली होते हुए भी यवासशर्करा तित्त, मधुर और कषाय रसवाली है । राज पूताना में जवासा (दुरालभा) का रूप बहुतायत से होता है । यह ऊट का प्रिय चारा है । यवासशर्करा को यूनानीवाले शीरखिस्त कहते हैं । डल्लन, अरुणदत्त एवं हेमाद्रि लिखते हैं कि—कुछ लोग कहते हैं कि यह ईखरस की तरह जवासा के स्वरस को घनीभूत करके बनाई जाती है । परन्तु यह ठीक नहीं है । वस्तुतः यवासशर्करा जवासा का निर्यास (गोंद) है । निषण्डकार इसे अतिमधुरा, पित्त, श्रम, तृष्णा, मूर्च्छा, दाह और भ्रमको दूर करनेवाली, वृष्या और मृदुरेचनी मानते हैं । गर्भवती, बालक, वृद्ध एवं थके हुए को इसे रेचनार्थ देना अच्छा मानते हैं ।

काशादिशर्करा के गुण—काश, शर और दर्भपत्रसे तैयार की हुई शर्करा त्रिदोष को हरनेवाली है । इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की शर्करा दाह, तृष्णा, वमन, मूर्च्छा और रक्तपित्त को दूर करती हैं ।

मता आर फाणित की श्रेष्ठाश्रेष्ठता—ईखरस के फाणित, गुड़, मत्स्यण्डिका, खण्ड, और सिता इन सब विकारा में तारतम्य

से देखा जाय तो सिता (मिश्री) सबसे श्रेष्ठ तथा फाणित अश्रेष्ठ है ।

मधु के और मधुशर्करा के गुण—मधु (शहद) नेत्रों के लिए हितकारी, छेदि अर्थात् शरीर के बाहर तथा भीतर के एकत्रित या पिण्डीभूत कफादि भावों को छिन्न भिन्न करनेवाली, तृषा, कफ, विष, हिका और रक्तपित्त का नाशक है तथैव कोढ़, प्रमेह, क्रिमि, वमन, श्वास, कास और अतीसार को जीतनेवाला है । व्रणों को शोधन—कर्ता (व्रणगत दुष्ट पीप आदि का निकालने वाला), सधान और रोपणकर्ता अर्थात् व्रणगत पीप आदि के निकालने, दो व्रणों को या टूटे भागों को जोड़ने या एक करने तथैव व्रणों को पूरण कर उनमें अङ्कुर लानेवाला है । इतना ही नहीं, मधु, वात—कारक, रूक्ष, कषाय तथा मधुर रस वाला है और उससे बनी मधुशर्करा भी उसी मधु के समान गुणवाली है ।

उपर्युक्त गुण प्राकृतिक शीतल मधु के हैं । ध्यान रहे कि मधु (शहद) को गरम करके नहीं सेवन करना चाहिये, क्योंकि उष्णकाल में उष्णता से पीड़ित मनुष्य को उष्ण पदार्थों के साथ दिया हुआ उष्ण मधु मार डालता है । इस लिए कि स्वयं विपैले ऐसे भ्रमरादि विषपुष्पां से भी मधु तैयार करते हैं अतः वह विषान्वयी (विषवशज) है । इस प्रकार उष्ण मधु का निषेध कर के अब इस का अपवाद भी कहते हैं कि—

वमन तथा निरुहवस्तिमें उष्ण मधु का निषेध नहीं है अर्थात् वमन एवं निरुह वस्तिमें उष्ण मधु का ही प्रयोग करना चाहिये क्योंकि प्रयुक्त किया हुआ वह मधु पाक न होकर बहुत जल्दी बाहर आ जाता है ।

गुरु, रूक्ष, कषाय और ठण्डा होने के कारण शरीर के अर्थ मधु अल्प—हितकारी (पथ्य) है । मधु का अजीर्ण नितान्त भयङ्कर होता है, इसी लिए कहते हैं—“नहि कष्टतम किञ्चित्तदजीर्णात्” उसके अजीर्ण से बढ़ कर और कोई कष्ट देनेवाला नहीं है क्योंकि उपक्रम—विरोधी होने से शहद का अजीर्ण विष की तरह मनुष्य को बहुत जल्दी मार डालता है । अजीर्ण में उष्णोदक पान का विधान है, परन्तु मधु उष्णससर्ग से विषकी तरह मारक होता है । अतः मधु के साथ शीत क्रिया ही ठीक होती है परन्तु अजीर्ण में वही (शीतक्रिया) अपथ्या होती है । इस प्रकार मधु के अजीर्ण में उपक्रम—विरोध आता है और वह मनुष्य को विष की तरह मार देता है ।

मधु नानाद्रव्यात्मक होने से श्रेष्ठ योगवाही है । इसी लिए वृष्ययोगों के साथ प्रयुक्त किया हुआ वह वृषता को देता है ।

भ्रामर—(भ्रमरों द्वारा संचित), पौत्तिक (अन्नज मक्षि काओं द्वारा संचित), चौद्र (छोटी २ पीली मक्खियों द्वारा संचित) और मात्तिक (जगली कपिला स्थूल मक्षिकाओं द्वारा संचित) इस प्रकार मधु चार जातियों में विभक्त है ।

१ छेदि—उभयथाश्वातनव्रणलपादाउपयुक्तम्, तथाभ्यवहारविषोऽपि तैश्चयाद्यो देहे पिण्डितान् भावान् छिनत्ति विभजति । इत्युष्ण । यत्सहतान् कफादीन् विरलेपयति तच्छेदि । शोधन—दुष्टपूयादिनिर्हरणम् । स—गानम्—विच्छिन्नाभ्यादिसश्लेषकम् । रोपण—क्षीणमासादिवर्धनम् । इति ॥

१ ‘अतिमधुरा पचन्ना भ्रमरा तृष्णाघ्नी वृथा सारा मूर्च्छादाहा भ्रमरा चेति’ राजनिषण्ड । नार्यापत्रसरयाया दुर्बलस्य तथा शिशो । रेचनार्थं प्रयोज्यैव क्षीणस्य स्थनिरस्य च ॥ इति वैद्यनिषण्ड ।

परन्तु राजनिषण्टुकार तथा सुश्रुत मधु की आठ जाति मानते हैं। इनमें आमर से पौत्तिक, पौत्तिक से चौद्र और चौद्र से माक्षिक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इनमें भी जीर्ण मधु श्रेष्ठ है तथापि इनमें से अन्त के दो अर्थात् चौद्र और माक्षिक का ही उपयोग करना चाहिये। इसके आगे हेमाद्रि-समत पाठ (मण्ड पुराणो विशदस्तीक्ष्णो रूक्षो लघुस्तनु) में कहा है कि पुराना मण्ड निर्मल, तीक्ष्ण, रूक्ष, हल्का और सूक्ष्म है। “आमर पौत्तिक चौद्र माक्षिक च यथोत्तरम्” इसके आगे हेमाद्रिसमत पाठ में लिखा है कि “आमर मधु श्वेत, पौत्तिक घृतवत्, चौद्र पीले रंग का और माक्षिक तैल की तरह होता है। आमर विशेषतः गुरु, अभिष्यन्दि, स्वादु और वृत्तिकारक है। चौद्र कुछ तिक्तता लिए मधुर, हल्का, रूक्ष और विशोधन है। पौत्तिक रूक्ष, उष्ण, रक्तपित्त और दाह-शामक है। माक्षिक सब में श्रेष्ठ, नेत्र रोग नाशक है, कामला-अर्श-उर-क्षत-श्वास-कास-क्षयहर्ता और लघु है।”

विशेष वक्तव्य—यहां नानाद्रव्यात्मक होने से मधु को परम योगवाहि माना है परन्तु योगवाहि द्रव्य के विषय में विद्वानों में बड़ा विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि जो द्रव्य अन्य किसी द्रव्य से मिलने पर अपने स्वभाव को छोड़ देता है और जिस द्रव्य का साथ करता है उसी के स्वभाव वाला हो जाता है वह योगवाही है। यदि इस प्रकार योगवाहित्व का निश्चय किया जाता है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे तो योगवाहि द्रव्य का उपयोग ही निरर्थक हो जाता है जैसे कि योगवाहि द्रव्य को छोड़ कर जिस स्वभाव वाला द्रव्य पहिले था वही स्वभाव योगवाहि द्रव्य के योग से रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि “वह द्रव्य योगवाही है जो दूसरे द्रव्य में युक्त होकर उसकी शक्ति को बढ़ाता है” यह भी ठीक नहीं है क्योंकि समस्वभाववाले ऐसे कई द्रव्य हैं जो दूसरे द्रव्य में समस्वभावता से मिलकर शक्ति को बढ़ाते हैं, वे सबके सब योगवाही हो जायेंगे। कुछ लोगों का मत है कि “वह द्रव्य योगवाही है जो अपने से भिन्न गुणवाले द्रव्य में युक्त होकर उसके गुणों को बढ़ाता है”। उसी के गुणोंवाला बनकर उससे अविच्छेद ऐसे अपने कार्य को भी कुछ करता

१ “पौत्तिक आमर क्षौद्र माक्षिक क्षात्रमेव च । आर्घ्यमौहालक दालमित्यष्टौ मधुपातय ॥ इति । एतेषा भावार्थो यथा, पौत्तिकमित्यादि । पिङ्गला महत्यो मक्षिका पुत्तिकास्तद्भवे पौत्तिकम् । ‘अ ये मशकोपमा मक्षिका कृष्णगणा पुत्तिका, इति वदन्ति । अमरा प्रसिद्धा तद्भव आमरम् । मक्षिका पिङ्गला एव स्वल्पा लुद्रा, तद्भव क्षौद्रम् । पिङ्गलवर्णा महत्यो मक्षिकास्तद्भव माक्षिकम् । अन्ये ‘अत्यल्पा मक्षिका इत्याहु । पौत्तिकपिङ्गला ‘वग’ इति लोके यत्कुर्वन्ति छत्रकाकार हैमवते वने मालववने च तच्छात्रम् । मधूकवृक्ष पुष्पेभ्योजरत्कार्वाश्रमोद्भवा । स्रवन्त्यार्घ्यं मधु प्राहु श्वेतक मालवे जना ॥ तीक्ष्णपुण्ड्रास्तु या पौतवर्णा षट्पदसन्निभा । अर्षा नाम च तदभूतमार्त्विमत्यपरे जसु ॥ इत्याद्यवलोक्तनीया डल्लनटीका सुश्रुते ।

२ “वर स्यादामर शुक्ल ध्रुवर्णं तु पौत्तिकम् । क्षौद्र तु कपिल प्रोक्त तैलाम माक्षिक स्मृतम् ॥ विशेषादुर्वभिष्यन्दि आमर स्वादु तर्पणम् । क्षौद्र सतिक्ममधुर लघु रूक्ष विशोधनम् ॥ रूक्षमुष्ण रक्तपित्तदाहघ्न चापि पौत्तिकम् । माक्षिक मधुपु श्रेष्ठ नेत्रामयहर लघु । कामलाशं-क्षतश्वासकासक्षयविनाशनम् ॥ इति ।

है जैसे कि सेवक स्वामी के कार्यों को न छोड़ता हुआ कुछ अपना भी शरीरयात्रादि कार्य कर लेता है। वैसे ही मधु मैनफल से युक्त होकर उसके वमन कार्य को करता है किन्तु अपने वमन-निवारण-कार्य को नहीं करता। इसी प्रकार मधु हरीतकी से युक्त होकर विरेचन कार्य को करता है न कि अपना स्तम्भन रूप कार्य। यह भी ठीक नहीं। देखा जाता है कि योगवाही द्रव्य निशोथ और मैनफल में मिलकर विरेचन और वमन दोनों कार्यों को करता है। यह नहीं, कि विरेचन ही करता है और वमन नहीं करता, अथवा वमन ही करता है, विरेचन नहीं। इससे सिद्ध है कि योगवाहित्व शक्ति जिसे योगवाही कहा है, उसी द्रव्य की है, न कि वह जिनके साथ मिलता है उन द्रव्यों की।

यहां वाग्भट और सुश्रुत का भी मधु के विषय में विरोध दिखाई देता है। वाग्भट इसे वातल कहते हैं और सुश्रुत त्रिदोष-प्रशमन कहते हैं परन्तु विषयभेद से देखा जाय तो यह विरोध नहीं है। अर्थात् जहां मधु और वायु दोनों शुद्ध हैं वहां मधु को वातल समझना चाहिये। जहां वातनाशक द्रव्यों से मिश्रित मधु हो और पित्तादि मिश्रित वायु हो तो वहां दोनों के योगवाही होने से मधु को वातल मानना चाहिये। पित्तश्लेष्मघ्न कहकर त्रिदोष-प्रशमन कहनेवाले सुश्रुत का भाव शुद्ध पित्त और कफ से है और वायु का इनसे मिश्रित होने से क्योंकि मिश्रित वायु को ही मधु नाश करता है। चरक ने मधु को गुरु कहा है और सुश्रुत ने लघु परन्तु

१ “योगवाहित्वे च विवाद ते बहुविद । तत्र कचिदेव समगिरन्,—“यद्वद यद्र या तरेण सयुज्यात्मीय स्वभाव हित्वा स्थुक्त द्रव्यस्वभावमेवानुवर्तते, तद्योगवाहीनि,, न चैतयुक्तम् । यतो यथेव योगवाहिता निश्चीयते तदानीं योगवाहिद्र योपयोगो निरर्थक स्यात् । तथा हि—योगवाहिद्र यम तरेणापि यत्स्वभावाद्र य प्रागासात् तत्स्वभावमेव योगवाहिद्रव्ययुक्तमपि । तस्मात्सदेतद्योगवाहिलक्षणमिति । केचित्तैव प्रतिजानन्ते,—यद्वद्रव्य द्रव्यान्तरेण युक्त सत् तस्य द्रव्यस्य शक्त्युत्कर्षमुत्पादयति, तद्योगवाहीति, तदप्यसम्यक् । यस्मादेवमभ्युपगम्यमाने बहूनि द्रव्याणि योगवाहीनि स्युः । तथा च म वादेरपि द्र यस्य किञ्चिद्वद्र य समानगुण शक्त्युत्कर्षं कुर्वदेव दृष्टम् । तत्कथं मध्वादेरेव योगवाहित्वमुच्यते नापरस्येति । तदेतदपि लक्षणमनच्छु तत्वावलक्षणम् । अपरेत्वेवमाहु,—यद्वद्रव्य द्रव्यान्तरेणानुगुणेनापि युक्त सत्तद्गुणाननुवर्तते त्व च कार्यं तदविरुद्ध किञ्चित्करोति, तद्योगवाहिद्रव्य भूयवत् । यथा भृत्य स्वामिकार्यमत्यजन् स्वकार्यमपि शरीरयात्रादिक स्वाम्यविरुद्ध करोति, तथैव मधु मदनफल ययुक्त वमनकार्यं करोति, न तु वमननिवारण मधुकार्यम् । एवमधुहरीतकीसयोगाद्विरेचनकार्यमेव करोति, न मधुकार्यं स्तम्भन रूपमिति । ये त्वत्रैव प्रतिपन्ना,—मदनफलादे शक्त्युत्कर्षस्तथापि योऽस्ति येन मधुमन्बन्धिकार्यमवधूय, स्व कार्यं करोतीति । ते चैव चोदयन्तो भवन्तीति वचनीया । यत्र स्तम्भनद्रव्येणान्येन येन केन चित्तयुक्तस्य सुधाक्षीरस्यापि शक्ति किञ्चिदपहीयमाना दृष्टा मधुना तु स्तम्भनस्वभावनाप्यस्य नापहीयते मनागपि । अतो मध्वादेरेव योगवाहित्व ना यस्य । अपि चान्यदा योगवाहि द्रव्य त्रिभृतादिमदन फलेन युक्त सद्दिरेचन वमनोभय-कार्यं कुर्वदृष्टम्, न केवल वमनमेव विरेचनमेव वा । तस्मात् मध्वादेरेव योगवाहित्वमिति स्थितमेतत् । तच्छेति मधुसमा गुणैर्भुक्षर्करा । इति चक्रदत्त सर्वाङ्गसुन्दरयाम् ।

यहा भी विरोध नहीं समझना चाहिये । इसलिए कि चरक का मधु को गुरु बतलाना गुण के कारण है और सुश्रुत का लघुत्व पाक के कारण ।

अब आचार्य तैलवर्ग का आरम्भ करते हैं । यथा—

तैल स्वयोनित्तत्र मुख्य तीक्ष्ण व्यवायि च ।
स्वर्गदोषकृदचक्षुष्य सूक्ष्मोष्ण कफकृन्त च ॥
कृशाना बृहणायाल स्थूलाना कर्शनाय च ।
बद्धविट्क क्रिमिघ्न च सर्कारात्सर्वरोगजित् ॥
तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमा ।
आसन्नतिबला युद्धे दैत्याधिपतय पुरा ॥

तैल के गुण—तिल, सरसों, राई आदि जिस किसी द्रव्य से तेल निकाला जायगा वह विशेषतः उस २ द्रव्यगत गुणोंवाला होगा । इन सब में मुख्य तिलों का तेल है । यह तीक्ष्ण, सारे शरीर में व्याप्त होकर फिर पचनेवाला, त्वचा के लिए दोषकारक, नेत्रों के लिए अहितकारी, सूक्ष्म स्रोतोंतक में प्रविष्ट होनेवाला, उष्णस्पर्श, उष्णवीर्य, कफ को न करने वाला (पित्तकारक), कृशों को परिपूर्णतया पुष्ट करनेवाला तथा स्थूलों को कृश करनेवाला, मल (विष्टा,) को बाधने वाला, क्रिमिघ्न और भिन्न भिन्न द्रव्यों के साथ सस्कृत (तैयार किया हुआ) सर्वरोगों या दोषों को जीतने वाला है । तेल के प्रयोग से ही प्राचीन काल में दैत्यों के अधिपति जरा अवस्था को प्राप्त नहीं होते थे । अपि तु निर्विकार अर्थात् नरीरोग रहते थे युद्ध में नहीं थकते हुए बलवान रहते थे ।

विशेष वक्तव्य—तैल शब्द की अन्वर्थकता तो तिलों के तेल में ही ठीक घटती है, जैसे कि “तिलोद्भव तैलम्” परन्तु यहा तो अलसी, सरसों, राई आदि सभी पदार्थों का तेल तैल ही कहलाता है, सो क्यों ? इस लिए कि तिलों के अतिरिक्त, सरसों आदि सभी द्रव्यों के लिए तैल शब्द केवल स्नेहभाव, (चिक नाई) में रूढ है । साराश, स्नेहल के कारण ही ये सब तैल कहलाते हैं । चरक आदि ने कहा भी है कि—“अतैलमपि तैल मेव कृत्वोपदेक्षते, तैलप्राधान्यात्—स्नेहप्राधान्याद्वा इति ।” “रूढिरूपत्वाच्चैतलशब्दस्य स्नेहविषय एव तैलशब्दो रूढ न पत्रकाण्डादिविषये” तैलशब्दोच्चारणस्य समनन्तर स्नेहविषयेव धीर्जायते, न पत्रकाण्डादिविषया । कुसुम्मादीना तिलशब्दस्य च स्नेहार्थवाच्ये विकारे स्नेहे तैलच् प्रत्यये सति कुसुम्भतैलमेरुतैल तिलतैलमिति रूप भवताति, अरुणदत्त । तथापि इन सब में तिलों का तेल ही मुख्य है क्यों कि नाना द्रव्यों करके सस्कृत होने से वह सब

रोगों तथा दोषों को जीतनेवाला है । इतना ही नहीं, वह योनि, सिर और कान के शूलको शान्त करता है तथा गर्भाशय की शुद्धि करता है । छिन्न-भिन्न-विद्ध-उत्पिष्ट-च्युत-मथित-क्षत-पिच्छित, भग्न-स्फुटित-क्षार तथा अग्निदग्ध-विशिलिष्ट-दारित-अभिहत-दुर्भग्न-मृगव्यालविदष्टादि अवस्थाओं में परिषेक-अभ्यङ्ग और अवगाहनक्रिया तिलतैल से ही की जाती है तथा वस्तिकर्म, स्नेहपान, नस्य, कान और नेत्र का पूरण, अन्नपानविधि एवं वातशान्तिके अर्थ तिलतैल ही उपयोग में लाया जाता है । देखिये सुश्रुत सूत्रस्थान का अध्याय ४५ वा ।

कृशाना बृहणायाल स्थूलाना कर्शनाय च अर्थात् तेल कृश मनुष्यों को पुष्ट और स्थूलों (पुष्टों) को कृश करने में समर्थ है । यहा शङ्का होती है कि ये दोनों परस्पर विरोधी बातें एक ही द्रव्य कैसे कर सकता है ? इस लिए कि कृश के स्रोत सकुचित होने से एवं स्थूल के पूर्ण होने से वे रस का सवहन ठीक से नहीं कर सकते । तैल के सिवा बृहण गुण-युक्त द्रव्य भी उन सुकड़े हुए स्रोतों में प्रविष्ट नहीं हो सकते किन्तु तैल अपने सूक्ष्म-तीक्ष्णोष्णादि गुणों के कारण उन सकुचित स्रोतों में प्रवेश कर उन्हें शुद्ध कर देता है । स्रोतों की शुद्धि होने से शरीर पुष्ट होता है । इसी प्रकार सूक्ष्म स्रोतोगामी होने से तैल स्थूलों के स्रोतों में प्रविष्ट होकर अपने तीक्ष्णोष्णादि गुणों से उनके बड़े हुए मेद को दूर कर देता है । मेद के दूर होने पर स्थूल पुरुष कृश (पतले) हो जाते हैं । यही आचार्यों ने कहा है । कृशाना नावत्स्रोतासि सकोचमायान्ति । सकुचितस्रोतासा च नराणा तैलमन्त्रेणान्यानिद्रव्याणि बृहणयुक्त्या यपि न तथा प्रवेशु समर्थानि भवन्ति । तैल पुन सकुचितानि स्रोतासि तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्ज्ञातव्येव प्रविश्य शोषयन्ति । स्रोत शुद्ध्या च शरीरपुष्टि । तथा च वक्ष्यति स्रोतस्तु तक्रशुद्धेपुरसो धातुमुपैति य । तेन तुष्टिर्लघुवर्ण पर पुष्टिश्च जायते ॥ इति तस्मात् कृशाना बृहणायालामत्युपपन्नम् । तथा स्थूलाना सूक्ष्मस्रोतोगामित्वात् सवस्रोतस्तु तैल प्रविश्य तीक्ष्णोष्णादिगुणयोगाभेद क्षपयति । तत्क्षपणाच्च कर्शनं सपद्यत, इति स्थूलाना कर्शनाय चेत्युपपन्नम् ॥ इत्यरुणदत्त । तैल के विषय में यहा लिखा है कि, त्व द शकृदचक्षुष्य कफकृन्त च ॥ अर्थात् तेल त्वचा को दूषित करता है, नेत्रों के लिए अहितकारी है और कफ को नहीं करता है, ।

परन्तु सुश्रुत ने इसके विपरीत तेल को त्वक्प्रसादन अर्थात् त्वचा या चमड़ी को निर्मल करनेवाला और नेत्रों को हितकारी कहा है । यह विरोध दिखाई देता है परन्तु वस्तुतः यह विरोध नहीं है । इसलिये कि खानपान में प्रयुक्त होने से त्वचा को दूषित करनेवाला और नेत्रों के लिए अहितकारी है, तथैव मर्दन या अभ्यङ्ग करने से त्वचा को निर्मल करनेवाला तथा नेत्रों के लिए हितकर है । जैसे कि कहा है ‘त्वग्दाषकरत्वमचक्षुष्यत्व चाभ्यवहारे, त्वक्प्रसादनत्व चक्षुष्य चाभ्यङ्गे’

तेल के सामान्य गुणों के अनन्तर अब आचार्य पूरण्डादि अनेक तैलों के विशेष गुणों का वर्णन करते हैं ।

सतिक्षोषणमैरण्ड तैल स्वादु सर गुरु ।

वर्धमगुल्मानिलकफानुदर विषमज्वरम् ॥

रुक्शोफौ च कटीगुहकोष्ठताप्रप्राश्रयौ जयेत् ।

तीक्ष्णोष्ण पिच्छिल विस रक्तरण्डोद्भव भृशम् ॥

१ ननु इह वातल, सुश्रुतवाक्ये त्रिदोषशमनमिति विरोध । मैवम्, विषयभेदात् । यत्र शुद्धो वायु शुद्ध मधु, तत्र वातलत्वम् । यत्र वातधातिभिर्मिश्र मधु पित्ताद्यैर्व्यामिश्रो वायु तत्र वातलत्वम् । उभयोर्योगाहित्वात् सुश्रुतेन हि पित्तश्लेष्मन्तल पठित्वा त्रिदोषशमनत्व पठना पित्तश्लेष्माणौ शुद्धौ वातमिश्रौ वा, वायु तु मिश्रमेव मधु हन्तीति द्योतितम् । यच्च चरकैण मधुनो गुरुत्वमुक्तं सुश्रुतेन लघुत्वमुक्तम् । तत्र गुरुत्व गुणेन, लघुत्व पाकेनेत्यविरोधः । इत्याद्युर्वेदरसायने हेमाद्रि ।

२ “सर्वदोषजित्” इत्यपि पाठ ।

कटूष्ण सार्षप तीक्ष्ण कफशुक्रानिलापहम् ।
 [लघुपित्तास्रकृत्कोठकुष्ठार्शोव्रणजन्तुजित् ॥]
 उमाकुसुम्भज सोष्ण त्वग्दोषकफपित्तकृत् ।
 दन्तीमूलकरक्षोभनकरञ्चारिष्ठिशिग्रजम् ।
 सुवर्चलेडुदीपीलुशखिनीनीपसम्भवम् ॥
 सरलागुरुदेवाह्विशिषासारजन्म च ।
 तुवरारुष्करोत्थ च तीक्ष्ण कट्वस्त्रपित्तकृत् ॥
 अर्श कुष्ठक्रिमिश्लेष्मशुक्रमेदोऽनिलापहम् ॥
 करञ्जनिम्बजे तिक्ते नात्युष्णे तत्र निर्दिशेत् ।
 कषायतिक्तकटुक सारल व्रणशोधनम् ॥
 भृशोष्णतीक्ष्णकटुकतुवरारुष्करोद्भवे ।
 विशेषात्कृमिकुष्ठघ्ने तथोर्ध्वाधोविरेचने ॥
 अक्षातिमुक्तकाक्षोडनालिकेरमधूकजम् ।
 त्रपुष्पैर्वस्करूष्माण्डश्लेष्मातकपियालजम् ॥
 वातपित्तहर केश्य श्लेष्मल गुरु शीतलम् ।
 पित्तश्लेष्मप्रशमन श्रीपणोकिशुकोद्भवम् ॥
 तिलतैल वर तेषु कौसुम्भमवर परम् ॥

एरण्डतेल के गुण—एरण्ड का तेल कुछ मधुर-तिक्त और कटु (चरपरे) रसवाला, दस्तावर, भारी, अण्डवृद्धि-गुल्म-वात-कफ-उदर-विण्मण्ड-कटी (कमर)-गुद-लिङ्ग इनको तथा हृदय से वस्तिपर्यन्त एव पीठ में आई हुई सूजन और पीड़ा इन सबको जीतनेवाला है। लाल एरण्ड का तेल पूर्वोक्त श्वेत एरण्डतेल से भी अति तीक्ष्ण, उष्ण, पिच्छिल और सड़ी-सी दुर्गन्धवाला है।

सरसा के तेल के गुण—सरसों का तेल, चरपरा (कटु), उष्ण, तीक्ष्ण, कफ-वीर्य और वायु का नाशक, हल्का, पित्तरक्त कारक, कुष्ठ, अर्श, व्रण एवं कृमिरोग का नाशक है।

अलसा तथा कुसुम्भतेल आदि के गुण—अलसी और करं (कुसुम्भ) का तेल कुछ उष्ण, त्वग्दोष, पित्त और कफ को करता है। दन्ती, मूली, श्वेत सरसों, करञ्ज, रीठा, सहजना, हुरहुर, हिर्गोट, पीलु, शिरीष कदम्ब, सरल (चीड़), अगर, देवदारु, शोसम, तुवरक (चालमोग्रा) और भिलावा इन सबके तेल तीक्ष्ण, कटु, रक्तपित्तकारक, एवं कुष्ठ, कृमि, कफ, वीर्य, मेद और वायु के नाशक हैं। इनमें करञ्ज और निम्ब के तेल तिक्त होते हुए भी अति उष्ण नहीं हैं। सरल (चीड़) का तेल कसैला, तिक्त, कटु और व्रणशोधन है। तुवरक तथा भिलावा के तेल अत्युष्ण, तीक्ष्ण तथा कटु हैं। इसके अतिरिक्त ये तेल कृमि-कुष्ठ के हरने तथा ऊर्ध्वाधोविरेचन अर्थात् वमन विरेचन करने में अपनी विशेषता रखते हैं।

बहेडा आदि तेलों के गुण—बहेडा, अतिमुक्तक (माधवी फल), अखरोट, नारियल, महुआ, खीरा-ककड़ी, कूष्माण्ड, सिंहसोडा और चिरींजीदाणा इन सबके तेल वातपित्तनाशक, केशों के लिए हितकारी, कफकारक, भारी तथा ठण्डे हैं। गम्भारी और पलासबीज के तेल पित्त तथा कफ के नाशक हैं। इन सबमें तिल का तेल श्रेष्ठ और करं (कुसुम्भ) का नेष्ट है।

स्नेहप्रसङ्गवशात् अब आचार्य वसा (चर्वी) और मज्जा के गुणों का भी वर्णन करते हैं।

वसा मज्जा च वातघ्नौ बलपित्तकफप्रदौ ।
 मासानुगस्वरूपौ च विद्यान्मेदोऽपि ताविव ॥
 भौलुंकी शौकरी पाकहसजा कुक्कुटोद्भवा ।
 वसा श्रेष्ठा स्ववर्गेषु कुम्भीरमहिषोद्भवा ॥
 काकमद्गुवसा तद्वत्कारण्डोत्था च निन्दिता ।
 शाखादमेदसा छाग हास्तिन च वरावरे ॥

वसा और मज्जा के गुण—वसा अर्थात् शुद्धमासगत तैलवत् तरल स्नेह और मज्जा अर्थात् अस्थिगत घृतवत् धातु (वसा तु रूपेण शुद्धमासस्य स्नेह । मज्जा धातुरित्यरुणदत्त) ये दोनों वातनाशक, बल, पित्त और कफकारक तथा जिस २ की वसा, मज्जा है उस २ पशु पक्षी के मांस के गुणोंवाली होती है। मेद के गुण भी वसा और मज्जा के तुल्य हैं। उल्लू, सुअर, पाचित्, हंस और कुक्कुट की वसा श्रेष्ठ है परन्तु कुम्भीर मगर (नक्रस्तु कुम्भीर इत्यमर) महिष (भैंसा) और जलकाक की वसा अपने अपने वर्ग में अश्रेष्ठ है अर्थात् मत्स्य, (मछली), महामृग, जलचर और विष्किर इन सबकी वसा पथ्यरूप से क्रम से श्रेष्ठ है। तद्वत् कुम्भीरादि की वसा अश्रेष्ठ है। (बालुक्यादाना चतुर्णां वसा स्वस्ववर्गेषु क्रमेण मत्स्यमहामृगापचरविष्किरेषु पथ्यत्वेन श्रेष्ठा तद्वत्स्ववर्गेषु मत्स्ये कुम्भीरादिवसा अश्रेष्ठा इतीदु) तृण को छोड़ प्रायः वृक्षादि की शाखाओं को खानेवाले बकरा और हाथी के मेद से बकरे का मेद श्रेष्ठ एवं हाथी का निन्द्य है। (ये शाखा प्रायो भुञ्जते ते शाखाश्च न तु भूयिष्ठ तृणादिरस्मान्वावेनैव इतीन्दु) आधुनिक काडलिवर आदि का भी उपयोग होता है।

इति तेलवर्गः ।

अब आचार्य मद्यवर्ग के गुणों का वर्णन करते हैं। यथा—

दीपन रोचन मद्य तीक्ष्णोष्ण तुष्टिपुष्टिदम् ।
 सखादु तित्तकटुकमग्नपाकरस सरम् ॥
 सकषाय स्वरारोग्यप्रतिभावर्णकृल्लघु ।
 नष्टनिद्रातिनिद्रेभ्यो हित पित्तास्रदूषणम् ॥
 कृशस्थूलहित रुक्ष सूक्ष्म स्रोतोविशोधनम् ।
 वातश्लेष्महर युक्त्या पीत विषवदन्यथा ॥
 गुरु तद्दोषजनन नव जीर्णमतोऽन्यथा ।
 पेश्य नोष्णोपचारेण न विरिक्तक्षुधातुरै ।
 नातितीक्ष्णमृदुस्वच्छघन व्यापन्नमेव वा ॥

मद्य के गुण—सामान्यतया आगे मदात्यय-चिकिरसा में वर्णित अल्पमात्रादि युक्ति से सेवित सभी प्रकार के मद्य जठराग्निप्रदीपक, रुचिकारक, तीक्ष्ण, उष्ण, चित्त को प्रफुल्लित और शरीर को पुष्ट करनेवाले, सन्तुष्टि (चित्त को सन्तुष्ट) करनेवाले तथा शरीर में बलवृद्धिकारक हैं (तुष्टि चित्तपरि नाष, पुष्टि-शरीरपोष, इत्यरुण । तुष्टि-सन्तोष, पुष्टि-बलवृद्धिरिति हेमाद्रि ।) मद्य कुछ मधुर-तिक्त-कटु और कषाया नुरस होकर भी विपाक एवं रस में अम्ल, सूक्ष्म होने से शरीर भर में पसरनेवाला था दस्तावर, स्वर-आरोग्य-बुद्धि

और वर्ण को बढ़ानेवाला, लघु (हल्का), जिस को नींद न आती हो उसको नींद लानेवाला, और जिसे नींद अधिक आती हो उसको कम करनेवाला है। इसी प्रकार कृश और स्थूल इन दोनों के लिए हितकारी अर्थात् कृश को पुष्ट और स्थूल को कृश करनेवाला, पित्तारक्त को दूषित करनेवाला रूखा, सूक्ष्म स्रोतों को शुद्ध करनेवाला तथा वातकफनाशक है। ये सब गुण युक्ति से मद्यपान के हे। अन्यथा, अतिमात्रादि (अयुक्ति से सेवित) मद्य विष की तरह मारक होते हैं। एक वर्ष के भीतर का या कुछ दिनों का तैयार किया हुआ नवीन मद्य त्रिदोषकारक और गुरु होता है और इस के विपरीत जीर्ण (पुराना) मद्य त्रिदोषहारी, जल्दी पचनेवाला (लघु) होता है। (नवमनतीतमवत्सर कतिपयत्विषसपरिवासो नवत्वम्, जीर्ण पुराणमेतद्विपरीतम्, इतीन्द्र ।)

उष्णोपचारी अर्थात् गरमपदार्थों के सेवन करनेवाले, गरम मकानादि में रहनेवाले, गरमियों या धूप में से आए हुए उष्णोपचारी, उष्ण-आहार-विहारवाले ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि वे मद्यपान न करें। जिसने दोषशमनार्थ विरेचन (जुलाब) लिया हो और जो अतिजुषा से पीड़ित हो, उसको भी मद्यपान नहीं करना चाहिये। इस प्रकार का मद्य भी नहीं पीना चाहिये जो अति तीक्ष्ण (तेज) हो, अल्प द्रव्यों के कारण अतिस्वच्छ अर्थात् जिस में मद न हो, धूल-शर्करा आदि पड़ने से जो अति गाढ़ा हो, देशकालादिवशात् जो बिगड़ गया हो, ऐसा मद्य भी नहीं पीना चाहिये। “उष्णोपचारेण-उष्णमाहार सूर्यसतापादिक वा सेवमानेनेति हेमाद्रि । “व्यापन्न-देशकालाद्युपहतम्” इतीन्द्र ।

विशेष वक्तव्य—मद्य पीनेवालों को देखा जाता है कि प्रायः उनकी बुद्धि अष्ट हो जाती है और भी कई रोग एवं अवगुण होते हैं। यहाँ तो उसे “स्वरारोग्यप्रतिभावणकृत्” कहा है जिसका भाव यह है कि मद्य स्वर, आरोग्य, बुद्धि और वर्ण को बढ़ानेवाला है सो विरोध प्रतीत होता है परन्तु वस्तुतः यह ठीक है, इस लिए कि युक्तिपूर्वक अल्पमात्रा में सेवित मद्य “स्वरारोग्यप्रतिभावणकृत्” है और अयुक्तिपूर्वक अतिमात्रा में पान किया हुआ मद्य ही मदात्ययादि अनेक रोगों का कर्ता एवं बुद्धि को अष्ट करनेवाला है। अल्पमात्रा में युक्तिपूर्वक मद्य पान की विधि इसी ग्रन्थ के मदात्यचिकित्साध्याय में देखिये। एक ही प्रकार के गुणधर्मवाले मद्य को जिसे नींद न आती हो और जिसे नींद बहुत आती हो इन दोनों को हितकारी कैसे कह दिया और इसी प्रकार कृश और स्थूल इन दोनों को भी हितकारी कह दिया है सो क्यों? इसलिष्ट कि नष्टनिद्रा और अतिनिद्रा द्वारा पान किया हुआ मद्य उनके आहारों में विपरीत तता लाता है, जैसे कि नष्ट-निद्रा का छूटा हुआ आहार मद्यपान के कारण पर्याप्त होकर वह निद्रा अच्छी तरह लाता है और अति-निद्रा मद्यपान में भी आहार नहीं कर सकता किन्तु मद्य अपनी तीक्ष्ण सूक्ष्मता के कारण उसके स्रोतों में प्रविष्ट होकर उष्णता को बढ़ाता हुआ अतिनिद्रा का नाश करता है। यह बात मद्य के प्रभाव से भी होती है। अन्य प्रकार से भी उपर्युक्त शका का समाधान किया जाता है कि बढ़ा हुआ वायु ही निद्रानाश का कारण होता है, परन्तु मद्य वातघ्न है अतः निद्रा लाता है। बढ़े हुए कफ से अति निद्रा होती है किन्तु मद्य

कफघ्न होने से निद्रा को कम करता है। यही बात कृश और स्थूल के लिए भी समझनी चाहिये, जैसे कि मद्य के वातघ्न होने से कृश को स्थूल और कफघ्नता होने से स्थूल को कृश कर सकता है। कुछ टीकाकारों के मत में इसका समाधान यह भी है कि मद्य की कई जातियाँ हैं। उनमें कुछ कृश एवं अनिद्र के लिये हितकारी हैं तो कुछ स्थूल एवं अतिनिद्र के लिए। जैसे कि स्निग्ध और सौम्य होने से कफवर्धनी सुरा अनिद्रा और कृश को तथैव कफहारिणी माध्वीक स्थूल तथा अतिनिद्राको पथ्य है। (नष्टनिद्रस्य चातिनिद्रस्य चाहारविशेषादौ परीत्य करोति, प्रभावाद्वा, एव वृशस्थूलयोरपीतो दुः)। ननु, एकमेव निद्रा करोति हन्ति चेति विरुद्धम्, नैवम्। प्रवृद्धवातो हि नष्टनिद्रो भवति, तस्यामरथाया वातघ्नत्वाद्निद्रा करोति। प्रवृद्धश्लेष्मा चाति निद्र, तस्यामरथाया श्लेष्मघ्नत्वाद्निद्रा हन्ति। कृशस्थूलहित तैलोक्त्यायेनेति हेमाद्रि। “सर्वमेव मद्य-प्रभागादिति केचित्। अथ ये त्वेव मन्यन्ते, यथा सुरादि यन्मद्य, श्लेष्मादिवर्धनं तन्नष्टनिद्रेभ्यो हितम्। यच्च माधवादि मद्य श्लेष्मादिवृत्तं, तच्चातिनिद्रेभ्यो हितम्। कृशेभ्य स्थूलेभ्यश्च हितम्, इति सामान्येऽपि निर्देशोऽत्राय विशेषो बोध्यः। किञ्चिन्मद्य कृशाय हितं किञ्चित्स्थूलायैत्यरणदत्तः।

अब आचार्य मद्य-विशेष के गुणों को कहते हैं। जैसे कि—

गुल्मोदरार्शाग्रहणीशोषहृत्स्नेहनी गुरु ।

सुरानिलघ्नी मेदोऽसृक्स्तन्यमृत्रकफावहा ॥

तद्गुणा वारुणी हृद्या लघुस्तीक्ष्णा निर्हान्त च ।

शूलकासवमिश्रासबिबन्धाध्मानपीनसान् ॥

शूलप्रवाहिकाशोफतृष्णाटोपार्शसा हितः ।

जगल पाचनो ग्राही रुक्ष तद्वच्च मेदक ॥

बक्कसो हृत्सारित्वादिष्टम्भी दोषकोपन ।

नातितीव्रमदा लघ्वी पथ्या वैभोतकी सुरा ॥

ब्रणो पाण्ड्वामये कुष्ठे न चात्यर्थं विस्थ्यते ।

विष्टम्भनी यवसुरा गुर्वी रुक्षा त्रिदोषला ॥

कौहली बृहणी गुर्वी श्लेष्मलस्तु मधूलक ।

यथाद्रव्यगुणोऽरिष्टं सवमद्यगुणाधिक ॥

ग्रहणी-पाण्डुकुष्ठार्श-शोथशोफोदरज्वरान् ।

हन्ति गुल्मकिमिलीह कषायकटुवातल ॥

मार्द्वीक लेखन हृद्य नात्युष्ण मधुर सरम् ।

अल्पपित्तानिल पाण्डुमेर्हाश किमिनाशनम् ॥

अस्मादल्पान्तरगुणं खाजूरं वातल गुरु ।

शार्करं सुरभिं स्वादुर्दुर्घो नातिमदो लघु ॥

सृष्टमूत्रशकृद्वातो गौडस्तर्पणदीपन ।

वातपित्तकर शीघ्र स्नेहश्लेष्मविकारहा ॥

मेद शोफोदरार्शोऽन्नस्तत्र पकरसो वरः ।

सुरा के गुण—चावलों के पिष्ट या परिपक्व अन्न के सन्धान से बनाई हुई सुरा गुल्म, उदर, अर्श, सग्रहणी और शोष (क्षय) रोग को हरनेवाली, स्निग्ध, गुरु तथा

१ शालिपिष्टकृत मद्य सुरा (हेमाद्रि), “परिपक्वान्नसन्धान-समुद्भूता सुरा मता” इति राजनिषण्ड ।

वायुनाशिनी, मेद, रक्त, स्त्रियों के दूध, मूत्र और कफ को बढ़ानेवाली है।

वारुणी के गुण—वारुणी अर्थात् प्रसन्ना जो कि पुनर्नवादिमूलयुक्त शालिपिष्ट से अथवा ताड़ और खजूर के रस के समन्धान से बनती है, वह पूर्वोक्त सुरा ही के समान गुण वाली, हृदय के लिए हितकारिणी, लघु, तीक्ष्ण तथा शूल-कास-वमन-शवास-विबन्ध (अपानादि वायु का रुकना या दोषादिवहन करनेवाले स्रोतों का रुकना) अफारा और पीनस इन सब को नष्ट (ठीक) करती है। कई अच्छे (सुरामण्ड) को ही वारुणी मानते हैं किन्तु हेमाद्रि को यह बात मान्य नहीं है इसलिए कि सुश्रुत ने प्रसन्ना (वारुणी) को कफ नाशिनी कहा है।

जगल, मेदक और वक्कस के गुण—वारुणी के नीचे का घन भाग जगल और उसके नीचे का मेदक ये दोनों पाचनकर्ता, ग्राही तथा रुच है। तथा शूल प्रवाहिका-शोथ-तृष्णा-अफारा और बवासीरवालों को हितकारी है। वक्कस अर्थात् मद्य कल्क को निचोड़ने से शेष रहा हुआ निस्सार भाग विष्टम्भी (अफारा पैदा करनेवाला) और दोषों को कुपित करने वाला है।

वैमोतकी सुरा के गुण—वहेडे के वक्कल से तैयार की हुई सुरा अतितीव्र नशा लानेवाली नहीं होती किन्तु वह लघु और पथ्या है। इसीलिए व्रण, पाण्डुरोग तथा कुष्ठ में इसका प्रायः विरोध नहीं किया जाता।

यवसुरा के गुण—यवों से तैयार की हुई सुरा विष्टम्भीनी (मलावरोधिनी), गुरु, रुच और त्रिदोष को बढ़ानेवाली है।

कोहली सुरा के गुण—कूष्माण्ड (कोहला) से बनाई हुई सुरा अथवा बाल्हीक (बलख) देश में जव-चावल-लाजा के सत्तू से बननेवाली सुरा वृहणी (पुष्टिप्रद) तथा गुरु है।

मधूलक के गुण—जल से उत्पन्न या जल में स्थित ऐसे मधूक (महुआ) घृत के पुष्पों का मद्य कफकारक है। किसी भी वस्तु का मद्य पूरी तरह से तैयार न हुआ हो वह भी मधूलक कहलाता है और वह कफकारक है।

अरिष्ट के गुण—अरिष्ट जिस जिस द्रव्य के द्वारा बनाया जायगा, वह उस उस द्रव्य के गुणोंवाला होगा और वह मद्य

के सभी दीपनादि गुणों से अधिक गुणोंवाला होगा। इतना ही नहीं, अरिष्ट, कषाय-कटु-रसवाला, वातकारक, सग्रहणी पाण्डु कोष्ठ, बवासीर, शोष, (क्षय), सूजन, उदर, ज्वर, गुरुम, क्रिमि और प्लीहा रोग का नाशक है।

मार्द्विक मद्य के गुण—द्राक्षा (सुनका) रस से तैयार किया हुआ मार्द्विक मद्य लेखन (अतितीक्ष्णतया धातुओं को या चिपटे हुए मलों को कुरच कर उखाड़ने वाला), हृदय को बल देनेवाला, उष्ण, मधुर-दस्तावर-अन्य मद्यों की अपेक्षा अल्प पित्तवातकर्ता, पाण्डु, प्रमेह, अर्श तथा कृमि रोगका नाशक है।

खार्जूरमद्य के गुण—खुहारों या खजूर से बना हुआ मद्य उपर्युक्त मार्द्विक मद्य के गुणोंवाला होता हुआ भी उस मद्य की अपेक्षा न्यूनगुणवाला या कुछ विशेष गुणोंवाला वातकारक और गुरु होता है।

शकर के गुण—शर्करा सम्बन्धी मद्यविशेष मधुर, हृदय के लिए हितकारी, अल्पमदवाला और लघु होता है।

गौड के गुण—गुड से बना हुआ मद्य, मूत्र-मल और अपानवायु को प्रवृत्त करनेवाला (खोलनेवाला), वृत्तिकारक तथा दीपन होता है।

शीघ्र के गुण—ईख के रस से तैयार किया हुआ मद्य शीघ्र कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं एक ईख के अपकरस से बनाया जानेवाला शीतरस और दूसरा पकाये हुए ईख के रस से बना हुआ पकरस। इन दोनों में पकरस-निर्मित मद्य ही श्रेष्ठ होता है और वह वातपित्तकारक, स्नेह (घृत तैलादि) और श्लेष्म (कफ) जन्य विकारों को हरनेवाला, मेद-शोथ-उदर एवं अर्शों रोग का नाशक है।

अब आचार्य मद्यविशेष एवं सामान्यतः अरिष्ट के गुणों का कथन करने के अनन्तर आसवविशेष के गुणों का वर्णन करते हैं।

छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मेहपीनसकासजित् ।
सुरासवस्तीक्ष्णमदः स्वादुस्तीक्ष्णोऽनिलापहः ॥
मैरेयो मधुरो वृष्यं सरः सतर्पणो गुरुः ।
धातव्यभिषुतो जीर्णो रूक्षो रोचनदीपनः ॥
द्राक्षासवो मधुसमः परमः स तु दीपनः ।
मार्द्विकसदृशः प्रोक्तो मृद्वीकेशुरसासवः ॥
समासादासवो हृद्यो वातलः स्वौषधानुगः ।
द्राक्षेक्षुमाक्षिकः शालिरुत्तमा ब्रीहिपञ्चमा ॥
मद्याकरा यदेभ्योऽन्यत्तन्मद्यप्रतिरूपकम् ।
गुणैर्यथोत्त्वपैर्विद्यान्मद्यमाकरसकरात् ॥

१ अरिष्टो द्रव्यसयोगात्स्कारादधिको गुणः । इत्यादि सुश्रुतः ।

२ “विलिखत्यतितीक्ष्णायद्राक्षस्तस्मिन् लेखनं मतम्” इत्यरुणः ।
“लेखनं-विलीनमलोत्खननम्” इति हेमाद्रिः ।

३ मार्द्वीकादल्पान्तरगुणम् । अल्पान्तरा किञ्चिद्विशेषा गुणा यस्य तदेवम्” इत्यरुणः । “मार्द्वीकादूनगुणम्” इतीन्द्रः ।

४ हृष्य इत्यपि पाठः ।

१ “वारुणी श्वेतसुरा सा च पुनर्नवादिमूलयुक्तेन शालिपिष्टेन क्रियते” इति हेमाद्रिः । किन्तु सुश्रुत पृथगेव पठति । शार्ङ्गधरस्तु वदति “यत्तालपञ्जूरसैः संधिता सा हि वारुणी” इति ।

२ “विबन्धो वातरोधः, इति हेमाद्रिः । विबन्धो वातसासुपलेपेन दोषादीनामवहननम्, इतीन्द्ररुणदत्तौ । ३ वारुणी अञ्जसुरेति केचित् तन्न, तस्या कफघ्नत्वात् । उक्तं हि सुश्रुतेन “प्रसन्ना कफवाता शोविबन्धानाह्नाशिनीति हेमाद्रिः ।” ४ वारुण्या अथोभागे जगल, जगलस्याधोभागे मेदक, पानीयेन मद्यकल्कपीडनेनोत्पन्नो वक्कस ।” इत्यरुणः ।

५ कोहलो कूष्माण्डसुरायाम्, इति वैद्यनिघण्टुः । कोहल यवशुक्रुतमद्यविशेष, इति वैद्यकशब्दाम्नु । कोहल शुक्लभिर्देशे बाह्योके क्रियते यवैरिति वाचस्पतिः । ६ जलजेऽत्र मधूलक इत्यमरः । सर्वं मद्यमसजातं मधूलकमिति स्मृतम्, इतीन्द्रः ।

मध्वासव के गुण—मधु (शहद) से बना हुआ आसव तीक्ष्ण, जमें हुए कफादि को पिघलानेवाला, प्रमेह-पीनस तथा कास रोग को जीतनेवाला है ।

सुरामव के गुण—इसी आसवको यदि मद्य का रूप दे दिया जाय अर्थात् अपक्व द्रवौषधियों के सधान से तयार हुए आसव को फिर मद्य की तरह चुवा लिया जाय तो वह सुरासव कहलाता है । यह अत्यन्त तेज मदकारक, मधुर, तीक्ष्ण और वातनाशक है ।

मैरेय—मधुर, वृध्य, हृष्य (हर्षकर), दस्तावर, वृत्तिकारक और गरिष्ठ (पचने में भारी) है ।

विशेष उक्तय—इस मैरेय के विषय में कुछ मतभेद है । कुछ टीकाकार इसे कोद्रव (कोदो धान्य) से बनाया हुआ मानते हैं तो कोई आचार्य किसी भी द्रव्य से निष्पादित सुरा और आसव इन दोनों को मिलाकर पुनः सन्धान किये हुए को मैरेय कहते हैं । कुछ उसको भी त्रियोन्यात्मक मानते हुए उसके दो प्रकार मानते हैं यथा—पैष्टी, सुरा, गुडयोनि आसव और शहद इन से बना हुआ एक प्रकार और पैष्टी सुरा, मध्वासव और गुड से बनाया हुआ दूसरा प्रकार । तन्त्रान्तर में धाय के पुष्प, गुड और धान्याम्लद्वारा बने हुए आसव को मैरेय माना है । सुश्रुत उपर्युक्त गुणों से भी अधिक वर्णन करते हैं कि मैरेय तीक्ष्ण, कषाय, मदकारी, अर्श, कफ और गुल्म का नाशक, क्रिमि स्थूल्य-वातनाशक, मधुर और गुरु है ।

धान्यासव के गुण—धाय के पुष्पों द्वारा बना पुराना आसव रुच्य, रुचिकारक और अग्निप्रदीपक होता है ।

द्राक्षासव के गुण—मध्वासव के समान गुणकारी और परम (अति) अग्निप्रदीपनकर्ता है ।

मृद्वीकलुरासव के गुण—मुनक्का और ईखरसको मिला कर बनाया हुआ आसव भी मृद्वीकासव के तुल्य गुणवाला है ।

समासादासवो हृद्यो वातल स्वौषधानुग ।

समस्त आसवों के गुण—सच्चेपत सभी प्रकार के आसव हृदय को बल देनेवाले या हृदय के लिए हितकारी, वात कारक तथा जैसी ओषधि के साथ बनाया जाय वह उस ओषधि के गुणोंवाला होता है ।

आसवारिष्ठ विषय में विशेष वक्तव्य—सामान्य परिभाषा देखी जाय तो जो सूखे द्रव्य केवल कच्चे आर्द्र द्रव में डालकर सन्धान किया जाता है वह आसव कहलाता है और द्रव्यों का साथ बनाकर सन्धान किया हुआ अरिष्ठ होता है किन्तु

१ छेदी-तीक्ष्ण इत्यखण्डत । छेदी-सहृत्कफादिविरेषोति हेमाद्रि । २ मैरेय-कोद्रवैर्जायते, इती-द्रव्यौ “आसवस्य सुरा याश्च द्वयोरेकत्र भाजने । सधान तद्विजानीयान्मैरेयसुभवात्कम् ॥ इति शौनक । तत्र मैरेयो नाम सुरासवयो प्रत्येकनिष्पादिचयोरैकीकृत्य पुनः सन्धानान्मैरेय । सुरा पैष्टी, आमवश्च गुडयोनि, मधु च देव मिति त्रियोनिष्वम् । यदि वा पैष्टी मध्वासवो गुडश्चेति सन्धाना त्रियोनिष्वेन मैरेयो द्विविधो भवति । इति सुश्रुत—दीकाया डह्यन “मैरेय धातकीपुष्पगुडधान्याम्लसहितम् ॥” इति ३ तीक्ष्ण कषायो मददृष्टदुर्गन्धकफगुल्महृत् । क्रिमिमेदोऽनिलहृत् मैरेयो मधुरो गुरु ॥ इति ।

कई आचार्यों के मत में आसव शब्द मद्य का ही पर्याय मात्र है । ध्यान रहे कि मद्य और आसव से भी अरिष्ठ के गुणविशेष बताये गए हैं । पाठक ग्रन्थों में देखने का प्रयत्न करें ।

अब आचार्य मद्य की पांच योनियों का वर्णन करते हैं—

द्राक्षेक्षुमाक्षिक शालिरुत्तमा व्रीहिपञ्चमा ।

मद्याकरा यदेभ्योऽन्यत्तन्मद्यप्रतिरूपकम् ॥

गुणैर्यथोत्पन्नैर्विद्यान्मद्यमाकरसकरात् ।

मद्यकी पांच योनिया—द्राक्षा, ईख, शहद, हेमन्त ऋतुके दश या द्वादश प्रकार के चावल और साठी चावल ये पांच ही मद्य की उत्तम योनिया हैं अर्थात् मुख्यतया मद्य इन पांचों से ही तयार होता है । इनके अतिरिक्त जिन द्रव्यों से मद्य बनता है वह वस्तुतः मद्य नहीं, किन्तु मद्य की नकल मात्र या प्रति रूप है । इन मद्ययोनियों के साथ जिन द्रव्यों को अधिक मिलाया जाता है वह मद्य उन द्रव्यों के गुणोंवाला होता है ।

शुक्त के लक्षण—कन्द, मूल, फलादि, तेल और नमक ये द्रवद्रव्य में डालकर सधान किया जाता है उसे शास्त्रकार शुक्त कहते हैं ।

शुक्त के अनेक भेद—यही शुक्त यदि गुड, ईखरस, मद्य और द्राक्षा के द्रव में बनाया जाता है तब उसे गुडशुक्त, इक्षुशुक्त, मद्यशुक्त और द्राक्षाशुक्त कहते हैं ।

शुक्त का वर्णन—शुक्त ही का एक विशेष भेद चुक्र है, जो मस्तु, गुड, शहद और कांजी को एक शुद्ध पात्र में डालकर तीन दिन धान्यराशि में रखने से बनता है अब उन्हीं शुक्त आदि के गुणों का वर्णन करते हैं ।

रक्तपित्तकफोत्क्लेदि शुक्त वातानुलोमनम् ।

भृशोष्णतीक्ष्णरुक्षान्त हृद्य रुचिकर सरम् ।

दीपन शिशिरस्पर्श पाण्डुहृत्कृमिनाशनम् ॥

शुक्त के गुण—सामान्यतः सभी प्रकार के शुक्त रक्त पित्त और कफको उत्क्लेदन (ढीले या पतले) करनेवाले, वायुको मार्गान्तरसे अपने ठीक मार्गपर लानेवाले, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष और अम्ल (खट्टे), हृदय के लिए हितकारी, अति रुचिकारक, दस्तावर, अग्निप्रदीपक, छूने में ठंडे, पाण्डु, नेत्र और क्रिमिरोगों के नाशक है ।

गुडेक्षुमद्यमार्द्राक्षुक्त लघु यथोत्तरम् ।

कन्दमूलफलाद्य च तद्विद्यात्तदासुतम् ॥

शाण्डाकी चासुत चान्यत्कालाम्ल रोचन लघु ।

धान्याम्ल भेदि तीक्ष्णोष्ण पित्तकृत्स्पर्शशीतलम् ॥

अमक्लमहर रुच्य दीपनं वस्तिशूलजित् ॥

इति मद्यवर्गः ।

१ यदपक्वौषधान्भूयः सिद्ध मद्य स आसव । अरिष्ठ काथसिद्ध स्यादिति । २ कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च । यत्रैकत्राभिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते । ३ गुडस्त्विक्षुरसो मद्य मार्द्राक्ष च द्रव यदा । गुडेक्षुमद्यमार्द्राक्षशुक्तानि स्युस्तदा क्रमात् । ४ य मस्त्वादि शुचौ भाण्डे सगुडक्षौद्रकाक्षिकम् । धान्यराशौ त्रिरात्रश्च शुक्त चुक्र तदुच्यते । इत्यादि शार्ङ्गधरादयः ।

शुक्तों में यथोत्तर लघुत्—गुड, ईख का रस, मद्य और द्राक्षा के द्रव में तयार किए हुए शुक्त (सिरके) यथोत्तर लघु होते हैं जैसे कि गुड शुक्त से ईखरसशुक्त, इखरसशुक्त से मद्यशुक्त और मद्यशुक्त से द्राक्षाशुक्त लघु (हल्का) है। कन्द, मूल, फलादि (काण्ड, मूल, पत्रादि) सन्धान से बनते हैं वे शुक्त उन उन द्रव्यों के गुणवाले समझने चाहिये, जिन जिन से वे तयार किये जाते हैं।

शाण्डाकी और कालाम्ल के गुण—अरुणदत्तोक्त शाण्डाकी उसका नाम है जो मूली, सरसों आदि शाकों के काथ को सन्धानकर उसमें स्याह जीरा, राई की भावना दी जाती है, जो अम्ल और तीक्ष्ण होती है। हेमाद्रि एवं अन्य तन्त्रकारों के मत से शाण्डाकी वह है जो शाक, मूग आदि के बड़ों (बटकों) के साथ या कन्द-मूल और बटकों के साथ या केवल मूली के टुकड़े द्रवद्रव्य में सन्धानितकर बनाई जाती है। इसी प्रकार पिण्याक (तिल्ली की खली) आदि द्रव में डाल कर सधान किया जाता है और जो चिरकाल में अम्लता को प्राप्त होता है उसे कालाम्ल (कालेन चिरकालावस्थेनाम्ल कालाम्ल) कहते हैं। शाण्डाकी और कालाम्ल वे दोनों रुचिकारक और लघु हैं।

धान्याम्ल के गुण—धान्याम्ल अर्थात् काजी दो प्रकार से सन्धानित की जाती है जैसे कि कूटे हुए सतुष (तुषलहित) तण्डुलों द्वारा या सतुष और वितुष (विना तुष) के जवों द्वारा। यह दस्तावर, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, पित्तकारिणी, छूने में ठंडी, श्रम और क्रुम (व्यायाम जन्य और विना व्यायाम की थकावट) को दूर करनेवाली, रुचिकारिका, अग्निप्रदीपनी, बस्ति (पेड़) के शूल को हरनेवाली, निरुह बस्ति में श्रेष्ठ, लघु, वात कफहारिणी है। दूसरे प्रकार से अर्थात् सतुष और निस्तुष जवों के उदक में बनी काजी में उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त कृमि, हृद्रोग, गुल्म, अर्श और पाण्डुरोग दूर करने के भी गुण हैं। इति मद्यवर्ग समाप्त।

मद्य की तरह द्रव, तीक्ष्ण तथा उष्णादि-गुणयुक्त होने से अब उसके अनन्तर आचार्य मूत्रवर्ग का आरम्भ करते हैं।

अथ मूत्रवर्ग

मूत्र गोऽजाचिमहिषीगजाश्वोष्ट्रखरोद्धवम् ।
पित्तलं रुक्षतीक्ष्णोष्ण लवणानुरस कटु ॥
किमिशोफोदरानाहशूलपाण्डुकफानितान् ।
गुल्मारुचिविषशिवत्रकुष्ठार्शसि जयेल्लघु ॥
विरैकास्थापनालेपस्वेदादिषु च पूजितम् ।
दीपन पाचन भेदि तेषु गोमूत्रमुत्तमम् ॥
श्वासकासहर छाग पूरणात्कर्णशूलजित् ।

१ मूलकसर्पपशाकानि कथितास्तानि, कालजीरकराजिका चूर्णभाविताम्लतीक्ष्णानि शाण्डाकी शब्देनोच्यत इत्यरुण । शकमुद्रादिवटकसधान शाण्डाकीति हेमाद्रि । शाण्डाकी कन्दमूलादि मुद्रादिवटकैः कृता । अथवा “मूलकच्छेदसधान शाण्डाकी स्याद्द्रु द्रवा” इति तन्त्रान्तरे । “तच्च पिण्याकादिकृत कालाम्लम् कालेन चिरकालेन स्थितेनाम्लमिति हेमाद्रि । २ “व्यायामादिना श्रातत्त्व श्रम” । “निर्व्यायामादेरेवोपश्रान्तत्वं क्रुम” इत्यरुण ।

दद्यात्क्षारे किलासे च गजवाजिसमुद्धवम् ॥
हन्त्युन्मादमपस्मार किमीन्मेहं च रासभम् ।
कषायतिक्रमेतेषा हिंभाश्वासहर शकृत् ॥
मार्गमोज जयहर वैष्णिकर वातरोगनुत् ।
प्रसहानामपस्मारमुन्माद च नियच्छति ॥
महामृगसमुद्भूत कुष्ठहृज्जलचारिणाम् ।
नेत्ररोगहर पित्त प्रवृद्ध च नियच्छति ॥
पित्त तिक्त कृमिहर रोचन कफवातजित् ।
तिक्त पामाहर मूत्र मानुष तु विषापहम् ॥

सर्वसामान्य गोमूत्राणिके गुण—सामान्यत गाय, बकरी, भेड़, भैस, हाथी, घोड़ा, ऊट और गधे का मूत्र पित्तकारक, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, पश्चात् कुछ नमकीन, कटु (चरपरे) रसवाला, कृमि, शोथ, उदर, अफारा, शूल, पाण्डु, कफ, वायु, गुल्म, अरुचि, विष, शिवत्रकुष्ठ और अर्शरोग-नाशक, लघु, विरेचन, आस्थापन (निरुह बस्ति), लेपन और स्वेदन कर्म में श्रेष्ठ दीपन, पाचन और दस्तावर है।

गोमूत्र की श्रेष्ठता—उपर्युक्त सब ही मूत्रों में गोमूत्र सबसे उत्तम है।

छागमूत्र के गुण—बकरी का मूत्र श्वास-कास का हरनेवाला और कान में डालनेसे कान की पीड़ा को जीतने वाला है।

गजाश्वमूत्र के गुण—हाथी और घोड़े का मूत्र किलास कुष्ठ एवं पाच्यक्षार में उपयुक्त होता है।

गर्दभमूत्र के गुण—गधे का मूत्र उन्माद, अपस्मार, कृमि और प्रमेह का नाशक है।

विष्टा के गुण—गाय, बकरी, हाथी, घोड़े और गर्दभ की विष्टा कषाय और तिक्त रसवाली और हिकाश्वासरोग की हरनेवाली है। मृग की विष्टा ओज क्षय-रोग की नाशक है। वैष्णिक अर्थात् कुक्कुटादि की विष्टा वायु रोग की हरनेवाली है। प्रसह अर्थात् गाय, गर्दभ, खच्चर, ऊट, घोड़ा, हाथी, सिंह, रीछ, बन्दर, चीता, व्याघ्र, तरस, नकुल, बिलाव, मूषक, भेड़िया, सियार, श्येन, वाताद, चाष, काक, शशधन, अमर, भास, गीध, उलक, कुलिङ्ग, धूमिको और कुररी की विष्टा अपस्मार तथा उन्माद को मिटाती है। महामृग (रोज-गवय की विष्टा कुष्ठ को दूर करती और मत्स्य, मगर, सारस, हसादि जलचरों की विष्टा नेत्ररोग हरिणी और बड़े हुए पित्त को शान्त करती है।

पित्त के तथैव गोरोचन और मनुष्यमूत्र के गुण—उपर्युक्त इन सब प्राणियों का जठरभागोत्पन्न पित्त, तिक्त, क्रिमिघ्न, तथैव इन सबका नाभिदेशोत्पन्न शोचन जैसे कि गोरोचन होता है वह कफ तथा वायु को जीतनेवाला है। मनुष्यका मूत्र तिक्त, पामा हर और विष को दूर करता है। यथा मूत्रवर्ग समाप्त हुआ।

तोयक्षीरेक्षुतैलानां वर्गैर्मद्यस्य च क्रमात् ।
इति द्रवैकदेशोऽयं यथास्थूलमुदाहृत ॥

१ “पित्त जाठर, रोचना नाभिप्रदेशभवा” इतीन्द्र ।

उपसहार—किसी भी प्रधान वस्तु को न छोड़ते हुए इस प्रकार क्रमसे जल, दुग्ध, इक्षु, तैल और मधवर्गों करके द्रव-द्रव्यों का विषय स्थूलरूपेण कहा गया है ।

इति वाग्भट्टकृताष्टाङ्गसमूहे सूत्रस्थाने गोवर्धनशर्मरचि
तार्थप्रकाशिकाहिन्दीव्याख्याया द्रवद्रव्य
विज्ञानीय षष्ठोऽध्याय ॥

—००००००—

अथ सप्तमोऽध्यायः ।

द्रव द्रव्य के पान का संस्कार प्रायः अन्न के साथ होने से अब अन्न का वर्णन करते हैं ।

अथात अन्नस्वरूपविज्ञानीय नामाध्याय व्याख्या-
स्याम । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अन्नस्वरूपाध्याय—अब यहाँ से अन्न के स्वरूप का जिससे विशेष ज्ञान हो ऐसे “अन्नस्वरूपविज्ञानीय” सज्ञक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने कहा है ।

विशेष वक्तव्य—अन्न के स्वरूप से यहाँ अन्न के स्वभाव, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, गुण, कर्म आदि का ग्रहण करना चाहिये । जो कुछ खाया जाता है उस धान्य, मास, शाक, फल और औषध इन सबकी अन्न सज्ञा है । इस अध्याय के नामकरण में द्रव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है तथापि अर्थगमक होने से इस अध्याय का नाम “अन्नद्रव्यस्वरूपविज्ञानीय, जानना चाहिए ।

धान्य के दो भेद—इसके पूर्वध्यायमें द्रवद्रव्यका वर्णन हो चुका है, अब इस अध्यायमें अद्रवद्रव्य अर्थात् अन्नका वर्णन किया जायगा । शूक और शिम्बि इस प्रकार धान्य के दो भेद हैं । इनमें शूकधान्य प्रधान होने से यहाँ उसीसे आरम्भ करते हैं ।

अथ शूकधान्यवर्गः ।

रक्तो महान् सकलमस्तूर्णकः शकुनाहत ।
सारामुखो दीर्घशूको रोध्र-शूकः सुगन्धक ॥
पुण्ड्रः पाण्डुः पुण्डरीकः प्रमोदो गौरशारिवौ ।
काञ्चनो महिषः शूको दूषकः कुसुमाण्डकः ॥
लाङ्गला लोहवालाख्या कर्दमा शीतभीरुका ।
पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभा ॥
स्वादुपाकरसा स्निग्धा वृष्या बद्धाल्पवर्चसः ।
कषायानुरसा पथ्या लघवो मृत्रला हिमा ॥

शूकधान्य के गुण—रक्तशालि, महाशालि, कलम, तूर्णक, शकुनाहत, सारामुख, दीर्घशूक, रोध्रशूक, सुगन्धक, पुण्ड्र, पाण्डु, पुण्डरीक, प्रमोद, गौर, शारिव, काञ्चन, महिष, दूषक, कुसुमाण्डक, लाङ्गल, लोहवाल, कर्दम, शीतभीरुक, पतङ्ग और तप

१ अन्नस्य स्वरूप-स्वभावो रसवीर्यविपाकप्रभावगुणकमादि तस्य विज्ञानमित्यर्थः । २ अन्नस्वरूपविज्ञानीयसूत्रं सप्तवर्गा “शूकशिम्बिजपकात्रमासशाकफलोषधैः ।” इत्युक्ता अस्मिन्नेव ग्रन्थे ।

३ द्रव्यशब्दश्चाप्रयुक्तोऽप्यर्थस्य गमक इत्यत्र द्रव्यस्वरूपविज्ञानीय इति द्रष्टव्यम् । इत्यर्थः ।

नीय ये भिन्न भिन्न जाति के जितने चावल कहे गये हैं, ये सब मधुररस-विपाकी, स्निग्ध, वृष्य, अल्प मलवाले तथा मलको बाधनेवाले, पीछे से कषायरसवाले, पथ्य, लघु, मृत्रल और हिम (शीतल) हैं । यहाँ स्वादुपाकी लिखकर चावलों को लघुपाकी भी कहा है । लघुपाकत्व ही कटुपाकत्व है । यह विरोध दिखाई देता है किन्तु यह विरोध नहीं है क्योंकि रस-विशेष ही पाक है और एक ही द्रव्य में रस अनेक रहते हैं अतः रसों के अनुसार यह अविरोध है ।

विशेष वक्तव्य—ऊपर जितने चावलों के नाम बताए हैं ये भिन्न भिन्न देशोत्पन्न चावलों के नाम हैं । यथा—कलम जाति के चावल मगधादि देशों में प्रसिद्ध है और यही काश्मीर में महातण्डुल कहलाता है । तूर्णक-काश्मीर देश में आजव नाम से प्रसिद्ध है । शकुनाहत—वह चावल है जो बुद्ध के अवतार काल में उत्तर कुरुदेश से हसों द्वारा मगध देश में लाया गया था और विशाखाने उसे बोया और वृद्धिगत किया था । इसी लिए इस का नाम शकुनाहत है । किन्तु बुद्ध वैद्यों का कथन है कि इस चावल को गरुड द्वीपान्तर से लाया है । इसी लिए इस का नाम शकुनाहत एवं अपर नाम गरुडशालि भी है । सुगन्धिक—जालन्धर, मगधादि देशों में गन्धशालि नाम से और यही मालव तथा गौड (बङ्ग) देश में देवधान नाम से प्रसिद्ध है । इसी प्रकार पतङ्ग आदि चावलों का पता भी उस उस देश के कृषकों से लगाना चाहिए । कुछ चावलों के नाम ही अन्वर्थक हैं जैसे कि सारामुख (कृष्णशूक), तीर्थशूक (शुभ्र लम्बा चावल), रोध्रशूक (लोहपुष्प के आकार-वाला) इत्यादि । इन का विस्तृत वर्णन सुश्रुत-सूत्रस्थान के अ ४६ में देखे ।

शूकोत्पन्न चावलों की श्रेष्ठाश्रेष्ठताको अब बताते हैं कि—

शूकजेषु वरस्तत्र रक्तस्तृष्णात्रिदोषहा ।
महास्तस्यानु^३ कलमस्त चाप्यनु तत परे ॥

१ “ननु इह शालयो मधुरपाका उक्ता, सुश्रुतेन—‘मधुरा वीर्यत शीता लघुपाका बलावहा ।’ इति विरोध, लघुपाकत्वमेव हि कटुपाकत्वम् । मैवम् । रसवद्विरोधः । पाको रसविशेषः । रसास्त्वे-कस्मिन् द्रव्ये बहवोऽनुभूयते ।” इति हेमाद्रिः ।

२ “तत्र रक्तशालिमहाशाली—सुप्रथितावेव । कलमो मगधादिषु प्रसिद्धः । स एव महातण्डुल इति काश्मीरेषु । तूर्णक च—तत्रैव आजव इति प्रसिद्धः । शकुनाहतो—यो मगधेषु बुद्धोत्पादकाल उत्तरकुरुक्षेत्रो हसैरानीतो मृगारिमात्रा (मृद्गारिपात्रे वा) विशाखाख्यया वापितो विस्तर गतः । अत एव शकुनिनाऽऽहतः शकुनाहत इत्यन्वर्थस्य सज्ञा ।” इत्यर्थः । ३ कलमस्तु स्वकृतनिबन्धसमूहसुश्रुतव्याख्याने हसैरानीत इति प्रतिपाद्यं पुनः “बुद्धवैद्यास्तु—द्वीपान्तरात्समानिती गरुडैः महात्मना । शकुनाहतः स शालि स्यादगरुडापरनामक “स्वादु” इति वदति ।

४ “सुगन्धिको—गन्धशालिसज्ञया जाल-वरमगधादिषु ख्यातः, देवशालिरित्यपरनामा मालवदेशे गौडे चाति प्रसिद्धः । एव पतङ्गादयो नातादेशेषु कार्ष्णकादिभ्योऽन्वयार्थाः । सारामुख-कृष्णशूक, शुक्लाकारो-दीर्घशूक, रोध्रशूको-रोध्रपुष्पाकारशूकः ।” इत्यर्थः । ५ “महास्त चातु, इति पाठान्तरम् ।

चावलों की श्रेष्ठश्रेष्ठता—शूकधान्यों में सब से श्रेष्ठ रक्त शालि है और वह तृष्णा एवं त्रिदोषनाशक है। रक्तशालि के अनन्तर महाशालि, महाशालि के पश्चात् कलम, और कलम के अनन्तर अन्य शालिधान्य (चावल) श्रेष्ठ हैं। साराश, रक्तशालि से महाशालि, महाशालि से कलम और कलम से अन्य शालिधान्य उत्तरोत्तर कुछ हीन गुणवाले हैं।

तस्मादल्पान्तरगुणा क्रमशः शालयोऽवरा ।
यवका हायना पाशुबाष्पनैषधकादयः ॥
स्वादूष्णा गुरव स्निग्धा पाकेऽन्ता श्लेष्मपित्तला ।
सृष्टमूत्रपुरीषाश्च पूर्वं पूर्वं च निन्दिताः ॥

उत्तरोत्तर हीनगुण चावल—उपर्युक्त रक्तशालि, महाशालि और कलम इनसे आगे कहे हुए शालि (चावल) क्रमसे कुछ न्यून गुणवाले हैं। यवक, हायन, पाशुबाष्प (कोरक), नैषधक आदि चावल पूर्वोक्त चावलों से हीन (अश्रेष्ठ) हैं। ये मधुर, उष्णवीर्यवाले, भारी, चिकने, अम्लविपाकी, कफपित्त कारक, दस्तावर और मूत्रल हैं तथा ये पूर्वपूर्व निन्दित हैं। साराश यह कि इन चावलों में यवक सब से निन्दित है। अर्थात् यवक से हायन, हायन से पाशुबाष्प तथा पाशुबाष्प से नैषधक अच्छे हैं। यहा आदि शब्द से चम्पकपत्रिकादि चावलों का ग्रहण करना चाहिए।

ब्रीहिचावल—शालि चावलों के गुणवर्णन करने के अनन्तर अब ग्रन्थकार ब्रीहि चावलों के गुणों का वर्णन करते हैं। हेमन्त ऋतु में होनेवाले उन चावलों का नाम शालि है जो बिना कूटने के ही स्वच्छ निकलते हैं। ब्रीहि चावल वे हैं जो वर्षा ऋतु में होते हैं और कण्डन (कूटने) के बाद श्वेत निकलते हैं और जो चिरकाल में पचते हैं। कृष्णब्रीहि, पाटलक, कुक्कुटाण्डक, शालामुख एवं जतुमुख आदि ये सब ब्रीहि के ही भेद हैं। अरुणदत्त के मत में कूटने पर श्वेत निकलनेवाले शालि और लाल रङ्ग के निकलनेवाले ब्रीहि हैं। ब्रीहि चावलों में षष्ठिक (साठी चावल) जो साठ दिन में पकते हैं, सब से श्रेष्ठ माने गये हैं अतः उनका वर्णन प्रथम करते हैं।

स्निग्धो ग्राही लघु स्वादुस्त्रिदोषघ्न स्थिरो हिम ।
षष्ठिको ब्रीहिषु श्रेष्ठो गोरश्चासितगौरतः ॥
ततः क्रमान्महाब्रीहिकृष्णब्रीहिजतूमुखा ।
कुक्कुटाण्डकलावाख्यपारावतकसूकरा ॥
वरकोद्दालकोज्ज्वालचीनशारददुर्गुरा ।
गन्धना कुरुविन्दश्च गुणैरल्पान्तरा स्मृता ॥

साठी चावल आदि के गुण—साठी चावल स्निग्ध, मल को बाधनेवाला, हल्का, मधुर रसवाला, त्रिदोषनाशक, शरीर में अपने गुण को चिरकालतक स्थिर रखनेवाला अथवा शरीर

स्थैर्यकर, शीतवीर्य एवं श्रम-कलम-ज्वर को हरनेवाला है। यह षष्ठिक चावल सब ब्रीहियों में श्रेष्ठ है और यह गौर (स्वच्छ) तथा असितगौर (स्वच्छ किन्तु कुछ श्यामता युक्त) भेद से दो प्रकार का है। इन में भी असितगौरसे गौर श्रेष्ठ है। इन के पश्चात् महाब्रीहि, कृष्णब्रीहि, जतुमुख, कुक्कुटाण्डक, लावा, पारावतक, सूकर, वरक, उद्दालक, उज्ज्वाल, चीन, शारद, दुर्गुर, गन्धन और कुरुविन्द नाम के चावल क्रम से कुछ न्यून गुणवाले हैं।

स्वादुरम्लविपाकोऽन्यो ब्रीहि पित्तकरो गुरु ।
बहुमूत्रपुरीषोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटल ॥

निम्न ब्रीहि—उपर्युक्त ब्रीहियों से अन्य ब्रीहि मधुर रस-वाला, अम्लविपाकी, पित्तकारक और गरिष्ठ होता है। पाटल नाम का ब्रीहि तो बहुमूत्र, मल तथा उष्णता को लानेवाला अति त्रिदोषकारक है। इसी लिए भोजन में इस का निषेध करने के लिए ही शास्त्रकारने इस का निर्देश नहीं किया है।

कङ्गुकोद्रवज्जूरार्द्धगंदीवरुणापादिका ।
श्यामाकतोयश्यामाकहस्तिश्यामाकशिल्बिकाः ॥
शिशिरोद्दाल-नीवार-वरुक-वरकोत्तटा ।
मधूलिकान्तनिर्गण्डीवेणुपर्णीप्रशान्तिका ॥
गवेधुकाण्डलौहित्य-तोयपर्णी-मुकुन्दरा ।
कफपित्तहरा रुक्षा कषायमधुरा हिमा ॥
वातला बद्धविण्मूत्रा लघवो लेखनात्मका ॥

कुधान्यकथन—कङ्गु (कागणी-प्रियंगु), कोदो, जुआर, गदो या गर्मुटी, वरुणपादिक या चूर्ण-पादिक, श्यामाक (सावा), तोयश्यामाक (जल के समीप उत्पन्न होनेवाला सावा), हस्तिश्यामाक (स्थूलाकार सावा), शिल्बिक या शिम्बिर, शिशिरोद्दालक (शिशिर ऋतु में होनेवाला कोदो विशेष), नीवार, वरुक (वरु), वरक, उत्कट, मधूलिका, अन्तनिर्गण्डी या शान्तनु-शण्डी, वेणुपर्णी, प्रशान्तिका, गवेधु क (जगली देवधान), अण्डलौहित्य, तोयपर्णी और मुकुन्दर ये सब कफपित्तनाशक, रुक्ष, कषायमधुर-रसवाले, ठण्डे, वात कारक, मल मूत्र को बाधनेवाले, लघु (हल्के) तथा लेखन हैं। सुश्रुतकारने ये सब कुधान्य बताए हैं, इस लिए कि ये प्रायः व्यवहार में नहीं आते हैं। अब इन के विशेष गुणों को कहते हैं।

भग्नसधानकृत्तत्र प्रियङ्गुर्वृहणी गुरु ।
कोरदूष परग्राही स्पेश शीतो विषापह ॥

१ 'स्थिर-स्थिरगुण कार्यरूपेण शरीरे चिरकाल विद्यतीत्यर्थ' इति हेमाद्रि । 'स्थिरो हिम इति शरीरस्थैर्यकरो ज्वरश्रमकुम ग्लानिहर, इत्यरुण ।

२ "त्रिदोषस्त्वेवेत्यत्रैवशब्दोऽतिशयरयापनाय । अतिशयेन त्रिदोषल इत्यर्थ । अतित्रिदोषलत्वेनास्याऽभ्यवहारनिषेध करोति । अत एव च रसादिमत्त्वं न व्यधादस्य शास्त्रकार" इत्यरुणदत्त ।

३ गर्मुटीचूर्णपादिका ४ शिम्बिरा ५ शिम्बिरोद्दाल ६ कूबर ७ शान्तनुशण्डी ८ का, इति पाठान्तराणि ।

१ पथार्थोऽयमिन्दुटीकापुस्तके नास्ति ।

२ "कण्डनेन विना शुद्धा हैमन्ता शालयः स्मृता । वार्षिका कण्डिता शुक्ला ब्रीह्यश्चिरपाकिनः" तस्मैदा यथा—कृष्णब्रीहि पाटलश्च कुक्कुटाण्डक इत्यपि । शालामुखो जतुमुख इत्याद्या ब्रीहयः स्मृता ॥" इति भावमिश्रा । "कृष्ण सित स्मृत शालि, रक्तो ब्रीहिरुदाहृतः, इत्यरुणदत्त ।

उद्दालकान्तु वीर्योष्णो नीवार श्लेष्मवर्धन ।
शीतवीर्या विशेषेण स्निग्धा वृष्या मधूलिका ॥

प्रियगुआदिके गुण—प्रियगु या कड्डु भग्नसधानकृत (टूटी हुई हड्डी आदि को जोड़नेवाली), बृहणी और गुरु (भारी) है। सुश्रुतने इसकी लाल, पीली, काली और श्वेत ऐसी चार जातियाँ लिखी हैं और कहा है कि ये रुच और कफहारक हैं। कोदो धान अतीव मलावरोध करनेवाला, छने में ठण्डा तथा विषको दूर करनेवाला है। उद्दालक (कोदोकी ही एक जाति तुणधान्यविशेष) उष्णवीर्य है। नीवार कफको बढ़ानेवाला है और मधूलिका विशेषतः स्निग्ध और वृष्य है।

अब जौ (यव) और गेहूँके गुणों को कहते हैं ।—

रुच शीतो गुरु स्वादु सरो विड्वातकुचव ।
वृष्य स्थैर्यकरो मूत्रमेढ पित्तकफान् जयेत् ॥
पीनसश्वासकासोरुस्तम्भकण्ठवगामयान् ।
गुणैर्यूनतरा ज्ञेया यवादन्त्ययवाह्वया ॥
उष्णा सरा वेणुयवा कषाया वातपित्तला ॥
वृष्य शीतो गुरु स्निग्धो जीवन्तो वातपित्तहा ।
सधानकारी मधुरो गोधूम स्थैर्यकृत्सर ।
पथ्या नन्दीमुखी शीता कषाया मधुरा लघु ॥

जव के गुण—जौ (यव) रुच, शीतवीर्य (ठण्डा), भारी, मधुर रसवाला, दस्तावर, मल (पुरीष) और वातकारक, वृष्य, स्थैर्यकर, मूत्ररोग-मेदोरोग-पित्तरोग-कफरोग इन को जीतनेवाला, पीनस-श्वास-कास-ऊरुस्तम्भ-गलगडादि कण्ठरोग तथा कुछ आदि चमडी (त्वचा) के रोगों को हरने वाला है। विदेशी अन्ययव यव से कुछ हीन गुणोंवाला है। वेणुयव उष्ण, दस्तावर, कसैला और वात-पित्तकारक है।

गेहूँ के गुण—गेहूँ वीर्य को बढ़ानेवाला, शीतवीर्य, गुरु, स्निग्ध (सचिक्कण), ओज को बढ़ानेवाला, वातपित्त नाशक, ऊरु आदि के टूटने को जोड़नेवाला, मधुर, स्थिर गुणवाला तथा सर (शरीर में प्रसरणशील या दस्तावर) है। नन्दीमुखी अर्थात् पतला और लम्बा गेहूँ पथ्य, शीत-वीर्य, कषामधुर और हल्का है।

इति शूकधान्यवर्गः ।

अब आचार्य शिम्बी (सेम या फली) से उत्पन्न होनेवाले धान्यों का वर्णन करते हैं—

अथ शिम्बिजधान्यवर्गः

शिम्बिजा मुद्रमङ्गल्यवनमुद्रमकुष्ठका ।
मसूरचवलाढक्यश्वाकाश्च पृथग्विधा ॥
कषायस्वादुलघवो विबन्धाध्मानकारिण ।
रुक्षा बद्धमला शीता विपाके कटुका हिता ॥
पित्तासृक्कफमेदस्तु सृपालेपादियोजनात् ॥

१ रक्ता पीताश्च कृष्णाश्च श्वेताश्चैव प्रियङ्गव । यथोत्तरप्रधाना
स्यू रुक्षा कफहारा स्मृता इति ।

२ दीर्घसूक्ष्मो गोधूमो-नन्दीमुखीति हेमाद्रि ।

शिम्बी धान्य—शिम्बी (फली) में से निकलनेवाले खेत और जगल में होनेवाले दोनों प्रकार के मूग, मङ्गल्या (पीले रंग की मसूर) चवला, अरहर, चना आदि नाना प्रकार के धान्य कषाय-मधुर रसवाले, लघु, स्रोतों का विबन्ध और आध्मान (अफारा) करनेवाले (अपान वायु को रोकने वाले), रुच, मल (पुरीष) को बाधनेवाले, शीतवीर्य, कटुविपाकी और पित्त, रक्त, कफ और मेदवृद्धि में सूप (दाल) के भोजन तथा आलेप (लेप), परिषेकयोजना के कारण हितकारी है।

विशेष वक्तव्य—यहां विबन्ध का अर्थ स्रोतों का विबन्ध ही समझना चाहिए न कि मलावरोध या मल का बाधना। इस लिए कि आगे “बद्धमला” पद भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बद्ध मल का दूसरा पर्याय सम्राही है जो कि मल के भेदन करनेवाले द्रव्य से विपरीत होता है। भेदन द्रव्य मल को तोड़ता है और सम्राही मल को बाधता है। इस से पहले पढ़े हुए विबन्ध पद का भावार्थ स्रोतों के विबन्ध से ही है न कि मल को बाधने से। अब आचार्य इन में से कुछ के विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। यथा—

सूप्यानामुत्तमा मुद्रा लघीयासोऽल्पमारुता ।

हरितास्तेष्वापि वरा मकुष्ठा क्रिमिकारिण ॥

वर्या पर प्रलेपाद्यैर्मसुरा ग्राहिणो भृशम् ॥

मूगआदि सूपधान्यगुण—भोजनोपयोगी सूप (दाल) बनाने के काम में आनेवाले सब धान्यों में मूग श्रेष्ठ है लघु (हल्के) तथा अल्प (किञ्चित्) वायुकारक है। इन में भी हरे रंग के मूग श्रेष्ठ है, मकुष्ठ (मोठ) क्रिमिकारक हैं। मसूर प्रलेपादि द्वारा श्रेष्ठ वर्ण को बढ़ानेवाला और पूर्णतया मल (विष्टा) को बाधनेवाला है।

राजमाषो गुरुभूरिशकुद्रक्षोऽतिवातल ।

कषायस्वादुरक्षोष्णा कुलत्था रक्तपित्तला ॥

पीनसश्वासकासाशोहिध्मानाहकफानिलान् ।

घ्नन्ति शुक्राश्मरी शुक दृष्टि शोफ तथोदरम् ॥

ग्राहिणो लघवस्तीक्ष्णा विपाकेऽमुषा विदाहिन ।

निष्पावस्तु सरो रुच कषायमधुरो गुरु ॥

पाकेऽम्लो वातविष्टम्भी स्तन्यमूत्रासृपित्तकृत् ।

उष्णो विदाही दकटुककफशोफविषापह ॥

राजमाषादि गुण—राजमाष (चवला) गुरु, बहुत मल (विष्टा) को लानेवाला, रुच और अतिवातकारक है। कुलथी—कषाय और मधुर रसवाली, रुच, उष्णवीर्य, रक्त

१ “मुद्रोद्विविध, -क्षेत्रमुद्रो वनमुद्रश्च ।” मसूरो द्विविध, -कृष्ण पाण्डुश्च इति हेमाद्रि ।

२ “मुद्रादिक यत् शिविधान्यं तद्विबन्धकृत् । केषां विबन्ध करोति ? सामर्थ्यात् स्रोतसाम्, न तु पुरीषादीनाम् । तथा च सम्राहीत्यत्रैव पठति शास्त्रकृतः । सम्राहिलक्षणं च त्रयान्तरे । यथा—“भेदि तत्पिण्डितान् भावान् शङ्कदादीन् भिनत्ति यत् । विपरीतमलो ग्राहि इति । तस्माद्विबन्ध स्रोतसामर्थ्यादेवेति इत्यरणदत्त ।

[अ ह अ ६ श्लो १७ टीकायाम्]

पित्त को करनेवाली, पीनस-श्वास-खासी-अर्श (बवासीर) हिचकी-आनाह-कफ-वात-शुक्राशमरी-शुक्र (वीर्य)-दृष्टि-सृजन तथा उदररोग इन सब को नष्ट करनेवाली, ग्राहिणी (मल को बाधनेवाली), लघु, तीक्ष्ण, अम्ल विपाकवाली और विदाहिनी है। निष्पाव (बाल-बालोर या राजशिम्बी) दस्तावर, रुच, कषाय और मधुररसवाला, गुरु (भारी), अम्लविपाकी, अपानवायु को रोकनेवाला या अफारा लाने वाला, स्त्रियों के स्तन्य (दूध) को बढ़ानेवाला, मूत्र को एवं रक्त पित्त को पैदा करनेवाला, उष्ण तथा विदाही है, दृष्टि-वीर्य-कफ-शोथ और विष इन को नष्ट करनेवाला है।

विशेष वक्तव्य - यहा कुलथी के कषाय, मधुर और मलको बाधना ये गुण शिम्बिधान्यके सामान्य गुणोंकरके जानना चाहिए और उष्णवीर्य तथा रक्तपित्त कारिणी होनेसे इसे दृष्टि नाशिनी मानना चाहिए। सुश्रुतने कुलथीका कटुविपाक कहा है और यहा वाग्भट इसका अम्लविपाक बताते हैं। यह विरोध दिखाई देता है किन्तु यह विरोध नहीं है। जिस द्रव्यमे अनेक रस होते हैं वहा रसोंके अनुसार विपाक का विरोध नहीं, अपि तु अविरोध मानना चाहिए।

अब माष (उडद) आदि शिम्बिधान्यों के गुणों का बखान करते हैं।—

माष स्निग्धो बलश्लेष्ममलपित्तकर सर ।
गुरुष्णोऽनिलहा स्वादु शुक्रवृद्धिविरेककृत् ॥
फलानि गुणवद्विद्यात्काकाण्डोलात्मगुप्तयो ।
कुशाग्रशिम्बी मधुरा वातपित्तहरा हिमा ॥
मधुरा शीतला गुर्व्योबलज्ज्यो रुक्षणात्मिका ।
स्नेहाढ्या बलिभिर्योज्या विविधा शिम्बिजातय ॥
स्निग्धोष्णतिक्तकटुक कषायमधुरस्तिल ।
मेघ्य केश्योगुरुर्वर्ण्य स्पर्शशीतोऽनिलापह ॥
अल्पमूत्र कटु पाके मेधाग्निकफपित्तकृत् ।
कृष्णः प्रशस्तस्तमनु शुक्लस्तमनु चारुणः ॥
स्निग्धोमा स्वादुतिक्तोष्णा कफपित्तकरीगुरु ।
दृक्शुक्रहृत्कटु पाके तद्वीज कुसुम्भजम् ॥

माष के गुण—माष (उडद) स्निग्ध (सुचिक्रण-चिकना), बलकारक, कफकारक, मल अर्थात् पुरीषकारक तथा पित्त कारक, सर (दस्तावर एवं शरीर में प्रसरणशील), गुरु, उष्णवीर्य, वातहारक, मधुर रसवाला, वीर्य को बढ़ानेवाला और विरेचक है।

केवाच के गुण—रोम या शूकरहित केवाचके बीज तथैव

१ “निष्पावो बल इति हेमाद्रि । निष्पावो राजशिम्बीति” इन्दु ।

२ “कषायस्वादुत्तमाद्विस्व शिम्बीधान्यसामान्यलक्षणेनैषा वेद्यम्, दृष्टिनाशनत्वं चोष्णवीर्यत्वेन रक्तपित्तकरत्वेन च” इत्यरुणदत्त ।

३ “ननु, “कृष्ण कुलथी रसत कषाय कटुविपाके कफमा रुचम् ॥” इति सुश्रुतेन विपाके कटुत्वमुक्तम्, इह त्वम्लत्वमिति विरोध । मैवम् । अनेकरसवदविरोध, इति हेमाद्रि ।

४ “काकाण्डोला-नि शक्ता कपिकच्छू ।” इति हेमाद्रि

शूकरहित फलीवाली केवाचके बीज-पूर्वोक्त उडद के समान गुणवाले जानने चाहिए। कुशाग्रशिम्बी (एक प्रकारका शिम्बि धान्य) मधुर रसवाली, वातपित्तको नष्ट करनेवाली तथा छूनेमें शीतल है।

मधुर, शीतल, गुरु, बलका नाश करनेवाली, रुच ऐसी शिम्बिधान्यकी अनेक जातियाँ हैं। जिन शिम्बिधान्यों में स्नेह (चिकनाई तेल आदि) विशेष हो, उनका सेवन बलवानों को ही करना चाहिए। अब वैसे स्निग्ध शिम्बिधान्यों के गुणों को कहते हैं।

तिल आदि के गुण—तिल-स्निग्ध, उष्णवीर्य, तिक्त, कटु, कषाय और मधुर रसवाला, बुद्धिको बढ़ानेवाला, केशोंके लिए हितकारी, गुरु, वर्णको बढ़ानेवाला, स्पर्श करनेपर ठण्डा, वात-नाशक, अल्पमूत्र, पाक में कटु, मेघा-जठराग्नि-कफ और पित्तको बढ़ानेवाला है। सब प्रकारके तिलों में काले तिल श्रेष्ठ हैं। श्वेत तिल काले तिलोंसे हीन गुणवाले हैं और इसी प्रकार लाल तिल श्वेत तिलों से न्यून गुणवाले हैं।

अलसी—अर्थात् उमा स्निग्ध, मधुर और तिक्त रसवाली, उष्णवीर्य, कफपित्तकारिणी, गुरु, दृष्टि और वीर्य को हरनेवाली और पाक में कटु है।

कुसुम्भ या करंके बीज—अलसी के समान गुणवाले हैं।

माषोऽत्र सर्वेष्ववरो यवक शूकजेषु च।

नवधान्यमभिष्यन्दि सेक्य केदारज च यत् ॥

लघु वर्षोषित दग्धभूमिज स्थलसम्भवम् ।

शीघ्रजन्म तथा सूप्य निस्तुष युक्तिर्भर्जितम् ॥

शिम्बीधान्यों में श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ—सब प्रकार के शिम्बिधान्यों में माष (उडद) अश्रेष्ठ है। इसी प्रकार शूकधान्यों में यवक (जौकी एक जाति) अश्रेष्ठ है। नवीन धान्य अभिष्यन्दि अर्थात् मलिनता से शारीरिक स्रोतों में से कफ को खुआने वाला या दही की तरह अपने पैच्छिल्य और गौरवगुण से रस-वाहिनी सिराओं को बन्द कर शरीर में गौरव (भारीपन) लानेवाला है। इसी प्रकार बहुत जलवाले केदार में उत्पन्न होनेवाला अन्न भी अभिष्यन्दी है। एक वर्ष तक सुरक्षित रखने के बाद अन्न लघु (हल्का) होता है अर्थात् वह बहुत जल्दी पचनेवाला होता है। इसी प्रकार भूमि को दग्ध करके उस में बोया हुआ अन्न, बिना जल के केदार में उत्पन्न हुआ अन्न, जल्दी उत्पन्न होनेवाले मूग आदि सूप्य अन्न और युक्ति से भुने हुए निस्तुष अन्न ये सभी हल्के (लघु) होते हैं। यहा नवीन अन्न के अभिष्यन्दित्व से पुराने अन्न का अनभिष्यन्दित्व तथैव पुराने अन्न के लघुत्व से नवीन अन्न का गुरुत्व अर्थ ही से स्वयं सिद्ध होता है। इति शिम्बिधान्यवर्ग।

अथ कृतान्नवर्ग ।

धान्य वर्ग के अनन्तर अब कृतान्न (तयार किए हुए विपा चित अन्न) वर्ग का आरम्भ करते हैं। इस में मण्ड, पेया, विलेपी और ओदन ये मुख्य हैं। विपाचित चावल आदि के घनभाग में

१ “मालिन्यात् स्रोतसा लुतिरूपं श्लेष्माण करोतीत्यभिष्यन्दि” इत्यरुण । पैच्छिल्याद्गौरवादद्रव्य रूधा रसवद्वा शिरा । धतो यद्गौरव तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥ इति शार्ङ्गधर ।

से छान कर अलग निकाला हुआ द्रवभाग मण्ड कहलाता है। कुछ घन भाग द्रव भाग में मिला हुआ पेया है। जिस द्रवभाग में घनभाग अधिक होता है वह विलेपी कहलाती है। “अन्न पञ्चगुणे तोये यवागू षड्गुणे पचेत्” इस प्रमाण से पाच गुने जल में पकाए चावलों का नाम ओदन है और ६ गुने जल में विपाचित चावलों को यवागू कहते हैं। यह सामान्य परिभाषा है। विशेष देखना हो तो ग्रन्थान्तरों में देख सकते हैं। अब इन मण्डादि के गुणों को कहते हैं।

मण्डपेयाविलेपीनामोदनस्य च लाघवम् ।
यथापूर्वं शिवस्तत्र मण्डो वातानुलोमन ॥
तृड्स्तानिदोषशेषघ्न पाचनो धातुसाम्यकृत ।
स्रोतोमार्दवकृत्वेदी सनुक्षयति चानलम् ॥
क्षुत्तृष्णाग्लानिदौर्बल्यकुक्षिरोगज्वरापहा ।
मलानुलोमनी पथ्या पेया दीपनपाचनी ॥
विलेपी ग्राहिणी हृद्या तृष्णाघ्नी दीपनी हिता ।
व्रणाक्षिरोगसमुद्बुर्बलस्नेहपायिनाम् ॥
सुधौत प्रसृत स्विन्नोऽत्यक्तोष्मा चोदनोलुपु ।
यश्चाग्नेयोषधक्वाथसाधितो भ्रष्टतण्डुल ॥
विपरीतो गुरु क्षीरमासाद्यैर्यश्च साधित ।
इति सयोगसस्कारैरन्नान्यन्यानि चादिशेत् ॥

मण्ड आदि के गुण—मण्ड, पेया, विलेपी और ओदन ये यथापूर्वं लघु (हल्के) हैं अर्थात् ओदन से विलेपी, विलेपी से पेया और पेया से मण्ड लघु है। साराश, इन सब में मण्ड श्रेष्ठ (आरोग्यदाता) और वायु को अनुलोमनकर्ता—अपने स्थान से च्युत कुपित वायु को यथास्थान पर लाने-वाला है। इतना ही नहीं, मण्ड तृष्णा, ग्लानि और शुद्ध होते हुए वातादि दोषों के शेष दोष को दूर करनेवाला है, पाचन है, धातुसाम्यकारी है, स्रोतों में मृदुता लानेवाला है, स्वेदकारक है और जाठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला है।

पेया—भूख, प्यास, ग्लानि, दुर्बलता, कुक्षिरोग और ज्वर को दूर करती, मलानुलोमनी (प्रकुपित दोषों को शान्त करनेवाली) पथ्य है तथा दीपन-पाचन करनेवाली है।

विलेपी—मलका अवरोध करनेवाली, हृदय के लिए हित कारिणी, प्यास को दूर करनेवाली, व्रण, नेत्ररोग इन में तथा स्नेहपान किए हुए सशोधित दुर्बल के लिए पथ्या है।

ओदन—अच्छा धोकर साफ किया हुआ, मण्ड से रहित, स्वेदित, सबाष्प, कुछ गरम (जो बिलकुल ठण्डा न हुआ हो) पेसा चावलों का भात लघु (हल्का) है। जो मरिच, चित्रक आदि अग्निप्रदीपन औषधियों के क्वाथ के साथ पाचित तथा भूने हुए चावलों का ओदन (भात) भी लघु है। इस के

विपरीत दूध या मासरस के साथ पका कर तयार किया हुआ ओदन (भात) गुरु अर्थात् भारी है। इसी प्रकार नाना प्रकार के द्रव्य संयोगों द्वारा पकाया हुआ अन्न ओदन भी गुरु तथा लघु होता है। साराश, जैसे गुणवाले द्रव्य के साथ पकाया जायगा वह अन्न वैसे ही गुणवाला लघु और गुरु होगा।

अब आचार्य मासरस आदि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

शुष्यता व्याधिमुक्तानां शुद्धानां शुद्धिकाक्षिणाम् ।
कृशक्षामक्षतोरस्कृन्नीणवात्विन्द्रियौजसाम् ॥
दृष्टिश्रवणवह्वायुर्बलवर्णस्वरार्थिनाम् ।
भग्नविश्लिष्टसधीना व्रणिना वातरोगिणाम् ॥
हृद्य पथ्य पर वृष्यो बृहण प्रीणानो रस ।
मौद्गस्तु पथ्य सशुद्धव्रणकण्ठाक्षिरोगिणाम् ॥
वातानुलोमी कौलत्थो गुल्मतूनीप्रतूनीजित् ।
प्रभूताभ्यन्तरमलो माषयूष पर स्मृत ॥

मासरस के गुण—शरीर में मासवृद्धि न हो कर जो दिन प्रतिदिन सूख रहे हैं, जो व्याधि से मुक्त हुए हैं या जो व्याधि युक्त हैं, जिन का वमन-विरेचन कराने के कारण बल घट गया है, शारीरिक स्रोतों में मार्दव प्राप्त कर जो वमन-विरेचनादि कराना चाहते हैं, स्थूलता नष्ट होकर जो कृश (दुबले) हो गये हैं, जिन का बल हीन हो गया है, जो उर क्षत के रोगी हैं, जो रसरक्तादि धातुओं से क्षीण हैं, जिन के वीर्य-इन्द्रिया और ओज क्षीण हैं, जो अच्छी दृष्टि-श्रवणशक्ति-जठराग्नि-आयु-बल-वर्ण और स्वर को ठीक रखना चाहते हैं या इन की कामना करते हैं, जिनकी हड्डी टूट गई है—सधियां ढीली पड़ गई हैं और जो व्रणरोगी एवं वातरोगी हैं, इन सब के लिए मासरस हृद्य (हृदय को बल देनेवाला) पथ्य, वीर्य का परम वृद्धिकर्ता, पुष्टिकर्ता और तृप्तिकर्ता है।

मुद्रयूष—मूगों का रस अर्थात् मासरहित यूष वमन विरेचनादि द्वारा सशुद्ध रोगी के लिए तथैव व्रण, कण्ठ और नेत्र-रोगियों के लिए हितकारी (पथ्य) है।

कुलत्थयूष—कुलथी का निर्मास यूष वायु को अनुलोमन करनेवाला तथा गुल्म-तूनी-प्रतूनी इन रोगों को जीतने वाला है।

माषयूष उडद का निर्मास रस या यूष अन्तर्मल (विष्टा या पुरीष) को अति बढ़ानेवाला है।

विशेष वक्तव्य—मासरस के शास्त्रकारोंने तीन प्रकार बताए हैं जैसे कि कृत, अकृत और दकलावणिक। इन में पहला कृत मासरस वह है जो सोंठ, मरिच, पीपल नमक, स्नेह अर्थात् घृत तैलादिके साथ पकाकर तयार किया जाता है और गाढ़ा होता है। अकृत मासरस इस के विपरीत पतला होता है अर्थात् मास के अतिरिक्त उस में शुष्ठी स्नेहादि नहीं

१ “सिक्थैर्विरहितो मण्ड पेया सिक्थसमन्विता । विलेपी बहुसिक्था स्यात् ।” इति सुश्रुत

२ “स्विन्नस्यक्तोष्मा” इतीन्दुसमतपाठस्तत्कृतं केचित्पठनानि व्याख्यानं चेत्युभयं द्वयमेव चरकसुश्रुतादिविरुद्धत्वात् । तथा च चरक—“सुधौत प्रसृत स्विन्न सतप्तश्चोदनो लघु । इति । सुश्रुत—“स्विन्नं सुप्रसृतस्तूष्णो विशदस्तोदनो लघु ।” इति

१ “व्याधियुक्तानाम्” इत्यपि पाठान्तरम् ।

२ “रोगाणां,” इति हेमाद्रिसमत पाठ ।

३ “माषयूष” इति पा०

रहते। दकलावणिक मासरस उसे कहते हैं जिस में मास अल्प होता है और जो जल, स्नेह और नमकयुक्त होता है।

मासरसविधि—उपर्युक्त मासरस तयार करने की विधि इस प्रकार बतलाई गई है कि—“बकरे की जवाका या तीतर का निरस्थि मास ४ पल सूचम कूटा हुआ जल से धोकर उस में दो दण्ड पीपल, पीपलामूल, सौंठ, चित्रक और धनियाका चूर्ण मिलावे और उसे ढेढ़ आठक जल में पकावे। इस में दो पल कूटा हुआ अनारदाना भी डाले। इस परिपक्व रस को भली भांति मल कर छान ले। उस को होंग, सधा नमक तथा जीरा इन से युक्त तथा धूपित करे। यह मासरस उपरिनिर्दिष्ट रोगियों के लिए परम पथ्य है।

इस के अतिरिक्त रस के यूष, खल और काम्बलिक ऐसे तीन प्रकार और बताए हैं। शुण्ठी स्नेहादि सह मास से बनाया जानेवाला रस, धान्यों से यूष, फलों द्वारा खल और मूलीतिलकक सह बनाया जानेवाला प्रायः खटा रस काम्बलिक कहलाता है। इसमें भी तनु-सान्द्र (पतला-गाढ़ा) भेद से तथा अम्ल-मधुर भेद से दो दो प्रकार और होते हैं। हम विस्तारभय से अधिक न कह कर पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे अष्टाङ्गहृदय की अरुणदत्तकृत टीका को देखें।

अब खल और काम्बलिक के गुणों का वर्णन करते हुए पूर्वोक्त रस आदि की परिभाषा को कहते हैं।

खलकाम्बलिकौ हृद्यौ छेदिनौ स्वौषधानुगौ ।
पिशितेन रसस्तत्र यूषो धान्यै खल फलै ॥
मूलैश्च तिलककाम्लप्राय काम्बलिक स्मृत ।
ज्ञेया कृताकृतास्ते तु स्नेहादियुतवजिता ॥
अल्पमासादय स्वच्छा दकलावणिका स्मृता ।
विद्याद्यपे रसे सूपे शाके चैवोत्तरोत्तरम् ॥
गौरव तनुसान्द्रांस्तत्त्वाटुष्वेषु पृथक्तथा ।
तिलपिण्याकविकृति शुष्कशाक विरुढकम् ॥
शौण्डाकीवटक दृज्ज दोषल ग्लपन गुरु ।
पर्पटा लघवो रुन्या लघीयान् क्षारपर्पट ॥
हृद्या वृष्या रुचिकरा गुरवो रागखाण्डवा ।

१ “ज्ञेया कृताकृतास्ते तु स्नेहादियुतवजिता । अल्पमासोदक स्नेहा दकलावणिका स्मृता ॥” इत्यर्थः । “अकृत कृतयूष च तनु सास्कारिक रसम् ।” इति चरक । “अस्नेहलवण सर्वमकृत कड कर्विना । विशेष लवणस्नेहकटुकैः संस्कृत रसम् ।” इति । तनुमिति स्वल्पमासत्वेनापन, सास्कारिकमिति बहुना सस्नेहादिसंस्कृत-स्वाद धनम् । इति चक्र

२ “छागल सविधज मास निरस्थि तैत्तिर तथा । चतुष्पलो न्मित सूचम कल्पित क्षालित जले ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलशुण्ठीचित्र कधान्यकै । दिशाणै सयुते गोत्रे काथ्य सार्पादिकोन्मिमे ॥ मासेऽ स्मिन्द्विपल तत्र दाडिमाकुट्टिनाखिपेत् । त रस मर्दित पूत दिङ्मुसैव्य वजीरकै ॥ युक्त सुधूपित पथ्य शुद्धाना शुद्धिका क्षियाम् ॥” इत्याद्यश्च णदत्त ।

३ ‘चाण्डाकी’ इति पाठान्तरम् । ४ ‘बाडवा’ इति पा०

प्रीणना भ्रमवृद्धिदिमदमूर्च्छाश्रमच्छिद ॥
वृद्धिर्दिश्रमनुन्मन्थ शीत सद्योबलप्रद ।
प्रमेहक्षयकुष्ठानि न च स्युर्मन्थपायिन ॥
रसाला वृहणी वृष्या स्निग्धा, बल्या रुचिप्रदा ।
श्रमक्षुत्तृत्कमहर पानक प्रीणन गुरु ।
विष्टम्भि मूत्रलं हृद्यं यथा द्रव्यगुण च तन् ॥”

खल-काम्बलिक के गुण—खल और काम्बलिक ये दोनों हृद्य (हृदय के लिए हितकारी या प्रिय), जमे हुए कफादि मलों को ढीले करनेवाले तथा जिन औषधियों के संस्कार से बनेगे उन्हीं के गुणों को करनेवाले हैं, उन्हीं औषधियों के अनुरूप फल देनेवाले हैं।

मासरसादिकी परिभाषा—मास के साथ स्नेह-शुण्ठी आदि करके तयार किया जानेवाला रस है। इसी प्रकार मासरहित मूग आदि धान्यों द्वारा बननेवाला रस यूष कहलाता है। बेर आदि फलों द्वारा निर्मित खल होता है और मूली, तिल, तिलकक एवं दाडिमादि खट्टे पदार्थों से बननेवाला रस प्रायः काम्बलिक कहलाता है। इन में स्नेहादियुक्त रस, यूष और खल कृत कहलाते हैं। इसी प्रकार स्नेहादिवर्जित अकृत। स्वल्प मास, स्वल्प स्नेह आदि से बननेवाले स्वच्छ रस आदि को दकलावणिक कहते हैं।

यूषआदिकी गुरु लघुता—लघुता तथा गुरुता की रीति से देखा जाय तो यूष, रस, सूप (मूग आदि की दाल) और शाक इन को उत्तरोत्तर गुरु जानना चाहिए। सारांश यह कि यूष से मासरस, मासरस से सूप और सूप से शाक को गुरु (भारी) समझना चाहिए। यही बात पतले और गाढ़े रस में या अम्ल यामधुर रस में समझ लेनी चाहिये अर्थात् पतले रस से गाढ़े रस को गुरुतथैव अम्ल रस से मधुर रस को गुरु या भारी जानना चाहिए। तिल और तिलकी खली से बने हुए पदार्थ, सूखे शाक, अकुरित धान्य और काजी के बड़े ये सब दृष्टि नाशक, त्रिदोषकारक, श्लानिकारक तथा गुरु हैं। पापड़ लघु और रुचिकारक है। सज्जी आदि चारों से बननेवाले पापड़ अत्यन्त लघु हैं। राग (जो शकर, मधु आदि से मीठे पानक बनाए जाते हैं) और खाण्डव (खटाईसह शर्करादि से बनाये जानेवाले पानक) हृदय को बल देनेवाले, पुष्टि कारक, रुचिकर, गुरु, मन में प्रसन्नता लानेवाले, भ्रम-तृषा-वमन-मद-मूर्च्छा तथा थकावट को दूर करनेवाले हैं। मन्थ (जल में घोला हुआ घृतसहित सैत्) प्यास, वमन, थका वट को दूर करनेवाला, ठण्डा और शीघ्र बल को देनेवाला है। मन्थ के पीनेवाले प्रमेह, क्षय और कुष्ठ के रोगी नहीं होते। मरिच, शकर, केसर आदि सहित मथे हुए निर्जल

१ “फलैर्बंदरादिमिर्यं क्रियते स खल । मूलैस्तिष्ठैस्तिलकका बैश्च कृतो दाडिमाबलप्राय काम्बलिक ।” इतीदु ।

२ “सिताम्भवादिमधुरा रागस्तत्राच्छकान्तय । ते साम्ला खाण्डवा —॥” इति तन्त्रात

३ “द्रवालोडिवा, ससपिका सक्तो मन्य ।” इति

दही की बनी रसाला (शिखरण) देह को बढ़ानेवाली, वीर्य-प्रदा, स्निग्ध, बल को देनेवाली तथा रुचि-कारक है। पानक (जो गुड़, हमली आदि से संस्कृत जल होता है ह) थका वट, भूख, प्यास, क्लम (ग्लानि) को दूर करनेवाला, तृप्ति कारक, गुरु, मलावरोधक, मूत्रल (पेशाब को लानेवाला), हृद्य (हृदय के लिए हितकारी या प्रिय) और जैसे द्रव्य के संस्कार से बनता है उसी द्रव्य के अनुरूप गुणों का करनेवाला है।

विशेष वक्तव्य—खल और काम्बलिक के विषय में कुछ टीकाकारों के मत भिन्न भिन्न हैं। डल्लन खल यूष को दो प्रकार का मानता है जैसे कि एक सतक्र शमीधान्यसे बननेवाला और दूसरा सतक्र शाक से बननेवाला। इन का स्पष्टीकरण करता हुआ डल्लन लिखता है कि तक्र-सह नाना प्रकार के शमी धान्यों द्वारा निमित्त स्निग्ध खल सग्राहक (मल को बाधनेवाले) है और सतक्र शाक-खल अर्थात् तक्र-सहित नाना प्रकार के शाक कैथ, खट्टा, चूका, मरिच, जीरा, चित्रक इन के साथ परिपक्व यूष खलयूष कहलाता है और काम्बलिक उसे कहते हैं जो दही, अम्ल, लवण, स्नेह, तिल और उड़द समन्वित होता है परन्तु जेजट उस व्यञ्जन को ही खल कहता है जो दही, दाडिम, उडद, शाक और स्नेह के साथ बनाया जाता है। नल भी जेजट की तरह एक ही प्रकार का खल मानता है परन्तु उस की प्रक्रिया ब से भिन्न है। ग्रन्थ विस्तार के भय से हम यहाँ सारी बातें नहीं लिखते हैं। देखने वाले सुश्रुत-सूत्र-स्थान के अध्याय ४६ में डल्लन की निबन्ध सग्रह टीका में देख सकते हैं।

तन्त्रान्तर में सत्तू को रूच और वायु-कारक कहा है परन्तु यहाँ यह बात नहीं कही है। यहाँ आगे सत्तू को लघु कहा है। जहाँ लघुत्व होता है, वहाँ रूचत्व और वातलत्व स्वयं सिद्ध है। ऐसी अवस्था में सत्तू को सतर्पण करनेवाला तथा शीघ्र बलप्रद कहना युक्तिसंगत नहीं क्यों कि भुक्त आहार का परिणाम रस हो कर ही धातुओं की पुष्टि के लिए होता है, अन्यथा नहीं। इस का समाधान टीकाकार इस प्रकार करते हैं कि “सत्तू में तृप्तिप्रदत्व और सद्यो-बलप्रदत्व ये दोनों बातें उस के प्रभाव के कारण ही कही गई हैं। वाजीकरण और मद्य के इस में उदाहरण लेने चाहिए। मद्य एव वाजीकरण की तरह सत्तू में भी सद्योबलप्रदत्व एव सतर्पणत्व उस के अचिन्त्य और प्रत्यक्ष प्रभाव से ही समझना चाहिए।

१ रसालाप्रकारास्तु बहवो वर्णिता किन्तु बहुलप्रचारासालाविधानमेवास्माभिः प्रदर्श्यते—“किञ्चिच्छुद्धमसमिधं विमस्तुदधि गालितम्। सशर्करं भवेत्पीता पकाग्रससनिभा॥” इति चेमकुट्टु ह्लात्। अरणस्तु—“करमथितेन मरिचशर्करादियुक्तेन दध्ना कृता रसाला।” इति पठति।

२ “गुडाम्लिकादिसंस्कृतमुदकादिद्रव पानकम्” इति हेमाद्रिः।

३ “सतक्राणि शमीधान्यानि स्निग्धानि सग्राहकाणि खलानि। सतक्रशाकस्तु कपित्थतक्रचाङ्गेरीमरिचाजाजिचिचकैः। सुपक खड यूषोऽयमथ काम्बलिकोऽपरः। दध्यम्ललवणस्नेहविलमाषसमन्वितः॥” इति

४ “तन्त्रान्तरे चोक्तं रूक्षयातलत्वं सत्तूनामिह नोक्तं लघुत्वा

अथ आचार्य क्रमप्राप्त लाजा आदि के गुणों को कहते हैं।

लाजास्तृट्छर्द्यतीसारमेहमेदकफच्छिदः ।

कासपित्तोपशमना दीपना लघवो हिता ॥

पृथुका गुरवो बल्या कफविष्टम्भकारिणः ।

धाना विष्टम्भिनी रूक्षा तर्पणी लेखनी गुरुः ॥

कण्ठनेत्रामयक्षुत्तृश्रमच्छर्दिन्नणापहा ।

सक्तवो लघवः पानात्सद्य एव बलप्रदाः ॥

निचयात्कठिना गुर्वी प्रोक्ता पिण्डी मृदुर्लघुः ।

सक्तूना द्रवतायोगाल्लघीयस्यबलेहिका ॥

शङ्कुलीमोदकादीना व्याख्यातैव च कल्पना ।

नोदकान्तरितान्न द्विर्न निशया न केवलान् ॥

न भुक्त्वा न द्विजैश्चित्त्वा सक्तूनाञ्च वा बहून् ।

कर्कन्धुबदरादीना श्रमतृष्णाक्तमच्छिदः ॥

सक्तवोऽस्त्वरा हृद्या यथा द्रव्यगुणाश्च ते ।

लाजा आदि के गुण—लाजा, पृथुका आदि के गुण निम्न लिखित क्रम से जानने चाहिये।

लाजा—तृषा, वमन, अतीसार, प्रमेह, मेदोरोग, कफ, कास और पित्तरोग को शमन करनेवाले, जाठराग्निको बढ़ाने वाले और ऽण्डे (शीतवीर्य) हैं।

पृथुका गुरु, बल के देनेवाले, कफ और मलावरोध करने वाले हैं।

धाना—धान की लाही, मलको बाधनेवाली, रूक्ष, तृप्ति-कारक, लेखन और गुण से गुरु है। धान (चावल) का लावा कण्ठरोग, नेत्ररोग, क्षुधा, तृषा, थकावट, वमन और व्रणरोग को हरनेवाला है।

सक्तू—सामान्यतया सत्तू लघु (हल्के) और जल के साथ सेवन (पान) करते ही तुरन्त बल के देनेवाले हैं। सत्तूओं के दो प्रकार होते हैं। जो कठिन है वह पिण्डी तथा पतली अवलेहिका है।

इन के भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हैं। जैसे कि—

पिण्डी—सत्तूओं के सचय से कठिन होने के कारण गुरु होती है और यही मृदु होती है तब पचने में लघु (हल्की) होती है।

अवलेहिका—सत्तूओं द्वारा द्रवयोग से बनी हुई अवलेहिका पचने में अत्यन्त लघु होती है अर्थात् जल्दी पचनेवाली होती है।

शङ्कुली—अर्थात् पूरणपोली, पूरी, कचौरी तथा मोदक

दिनैवावगतत्वात्। ननु रूक्षयातलत्वं चेदभ्युपगम्यते सक्तूना तत् सतर्पणा इत्यनुपपन्नम्, सद्य एव बलप्रदा इत्येतदप्युक्तम्। भुक्तो ह्याहार परिणमन् रसधातुगतो धातुपुष्टये नान्यथा। अत्राचक्षमे—प्रभावादुभयमप्येतदुक्तम्। सक्तूना ह्ययमचिन्त्य प्रत्यक्षवैद्य प्रभाव यत्पीता सन्त सद्य सतर्पयन्ति सद्य एव च बल प्रयच्छन्ति। वाजीकरण हि अपरिणतमेव स्वकार्यं जनयति तथा च मद्य, अपरिणतमेव मद्य जनयति तस्मात्सतर्पणत्वं बलप्रदत्वं वैधानुपपन्नमेव।” इत्यरण दत्तोऽष्टाङ्गहृदयसर्वाङ्गसुन्दरादीकायाम्।

आदि की गुरु और लघु गुणकल्पना उन की कठिनता और मृदुतापर पिण्डी एव अवलेहिका की तरह कर लेनी चाहिए ।

मत्तसेवन में विशेषता—ध्यान रहे कि सत्तओं का सेवन उदकान्तरित रीति से नहीं करना चाहिए अर्थात् भोजन की तरह इन के सेवन करते हुए बीच बीच में जलपान न करे, न दो बार सत्तका सेवन करे, न रात्रि में सत्तुपान करे और न जलादिद्रवरहित अकेले सत्तुका सेवन करे, न भोजन के बाद और न हाथ में लीहुई सत्तुकी पिण्डी को दातों से किचरता हुआ सत्तुका सेवन करे तथा न प्रचुर प्रमाण में ही सत्तु खावे । कर्कशु (जगली बेर), पेमजी बेर आदि से तयार किए हुए अगल रसवाले सत्तु हृदय को बल देनेवाले होते हैं और जिस जिस द्रव्य के सस्कार से बने हुए सत्तुक उस उस द्रव्य के गुणों को करनेवाले, श्रम, तृष्णा एव श्लानि को दूर करनेवाले होते हैं ।

विशेष वक्तव्य—अब लाजा आदि का स्पष्टीकरण इस लिए करते हैं कि पाठकों को समझने में सुविधा हो । 'भुने हुए सत्तुप चावलों की लाही या खील को लाजा कहते हैं । कच्चे और गीले, तुषसहित कुछ भुने, मुसलादि के आघात (चोट) से चिपटे या चपटे बनाए हुए चावल पृथुक कहाते हैं । महा राष्ट्र में इन को पोहे कहते हैं और वहाँ इन का प्रचार भी प्रचुर है । भूने हुए जौ, गेहूँ, बाजराआदि धान्य को धाना कहते हैं । इसी को भाषा में धानी नाम से पुकारा जाता है । तुषरहित भुने जौ आदि के चून् या पिष्ट को सत्तु या सत्तु कहते हैं । शङ्कुली भाषा में उस पूरी को कहते हैं जो चावलों के पिष्ट में तिलमिश्रित करके तेल में तलकर बनाई जाती है परन्तु निषण्डुकार "चावलों के सूक्ष्म चूर्ण को बराबर के जल के साथ थोड़ा थोड़ा ढालता जाय । इस प्रकार पका कर गाढ़ा बनावे । उस का पापड़सा बेल कर उस में मिश्री-नारियल की गिरी का चूर्ण पूर करके तिकोनी या अर्धचन्द्राकार बना वे और फिर स्वेदनयन्त्र में पकावे । इसे शङ्कुली कहते हैं । और मोदक प्रख्यात ही हैं ।

पिण्याको ग्लपनो रुक्षो विष्टम्भी दृष्टिदूषण ।

वेसवारो गुरु स्निग्धो बलोपचयवर्धन ॥

मुद्गादिजास्तु गुरवो यथाद्रव्यगुणानुगा ॥

१ "सत्तुषधानि मृष्टकुटितानि लाजानाहु," इति भावमिश्र ।

२ "आर्द्रशालिधान्य मृदुमृष्ट मुसलाघातचिप्पटीभूतावयव पृथुका इत्युच्यते," इति ढलन ।

३ "यवादयश्च ये मृष्टा धानास्ते परिकीर्तिता ।, इति राज निषण्डु

४ "मृष्टानां निस्तुषयवाना चूर्णं सक्तव, इति हेमाद्रि ।

५ "शङ्कुल्य शालिपिष्टै सतिलैस्तैलपका क्रियन्ते ।, इति चक्रपाणिदत्त । "सुधौतानां तण्डुलानां पिष्टं सूक्ष्म विधाय च । तत्प्रमाण तत्र जल स्थाप्य चुर्या तु तत्पचेत् ॥ अल्पमल्प विकीर्णाच्च मेलयित्वा घन पचेत् । घनीभूते तु उत्तार्य तत्पर्यटया म्रुयुत्ति ॥ पूरणं च निधाय सिना श्रीफलक तथा । त्रिद्वया तामर्दचन्द्रसमाना कारयेत्सुषी ॥ एव शङ्कुल्य काया पाच्या स्वेदनयन्त्रके ।, इति वैद्यनिषण्डु

पिण्याक और वेसवार के गुण—तिल की खली श्लानि कारक, रुक्ष, मलावरोधक तथा दृष्टि को हानि पहुँचानेवाली है । वेसवार अर्थात् सोंठ, धनियॉ, जीरा, हींग आदि घृतादि स्नेह से संस्कृत कृता हुआ मास या केवल घृतादि संस्कृत सुठी आदि गुरु, स्निग्ध, शरीर और बल को बढ़ानेवाला है । सोंठ, धनियॉ आदि यही वेसवार मास से संस्कृत न करके मूँग आदि अन्न से संस्कृत किया जाय तो भी गुरु है और जैसे द्रव्य के साथ संस्कृत होता है तो वह (वेसवार) उसी (द्रव्य) के गुणों का करनेवाला है ।

विशेष वक्तव्य—यहाँ माससंस्कृत वेसवार से तात्पर्य उस पूरण का है जो मुद्ग-शालि आदि अन्नपिष्ट के बीच में पूरण कर घृतादिसे पकाया या तला जाता है । केवल अन्न-संस्कृत सोंठ आदि वेसवार वह है जो पूरी, कचौरी आदि में भर कर घृतादि में तला जाता है । यहाँ आदि शब्द से माष (उबड़) तुवरी (अरहर), चने, जौ आदि का ग्रहण किया गया है । सुश्रुत के मत से वेसवार वह है जो निरस्थि मास को स्वेदित कर पथरपर पीसा जाकर उस में सोंठ, मिरच, पीपल, गुड़ आदि मिला कर घृत आदि में एक साथ पकाया जाता है ।

अब कुकूलादिपाचित अन्न के गुणों को कहते हैं —

कुकूलखर्परं भ्राष्ट्रकन्दद्वारविपाचितान् ।

एकयोनील्लघून्विद्यादपूपानुत्तरोत्तरम् ॥

(घारीकेण्डरिकाद्याश्च गुरवश्च यथोत्तरम्)

कुकूलादिपाचित अन्न के गुण—एक ही जाति के (चावल, गेहूँ आदि) अन्न से बने पूष, रोटी आदि कुकूल (खट्ट में तुषाग्नि द्वारा) खर्पर (मिट्टी का तवा) भ्राष्ट्र (भाड़ या भट्टी) और कन्दू (तन्दूर) या अङ्गार में पकाए हुए उत्तरोत्तर लघु (हल्के) जानने चाहिए । सारांश यह कि कुकूल से खर्पर, खर्पर से भ्राष्ट्र, भ्राष्ट्र से कन्दू और कन्दू से अंगारपर पकाए हुए पूष-रोटी आदि लघु (हल्के) हैं । इसी प्रकार इन पर पकाए हुए घारिका-हण्डिरिका आदि उत्तरोत्तर गुरु (भारी) हैं ।

विशेष वक्तव्य—कुकूलका अर्थ इन्दु और अरुणदत्त बाष्प स्वेद मानते हैं किन्तु हेमाद्रि इसे मिट्टीका गर्ताकार तवा मानता है तथा और गोबर के उपले मानते हैं । हमारे मत से यह मिट्टी का तवा ही उचित प्रतीत होता है । यही मिट्टी का तवा औंधा (उबड़ा) करने से खर्पर कहलाता है । यही छिद्र वाला भाड़ होता है । लोहेके औंधे तवेका नाम कन्दु है और काष्ठजन्य अग्नि को अङ्गार कहते हैं । हेमाद्रि अङ्गार, अङ्गार धानिका या अग्निपूर्ण सिगाड़ी को कहता है ।

१ "मांस निरस्थि सुस्विन्न पुनर्दृषदि पेक्षितम् । पिप्पलीशुण्ठी मरिचगुडसर्पिस्तमन्वितम् । एकथ्य पाचयेत्सम्यक् वेसवार इति स्मृत ॥ इति

२ "कर्पर," इति पाठान्तरम् । ३ कट्वङ्गार इति पा० । ४ पथा धौड्यमिन्दुटीकाग्रन्थे नास्ति ।

५ "कुकूलो-बाष्पस्वेद" इतीन्दु । "क्षारपाक" इत्यन्ये । "अपां बाष्पस्वेद" इत्यहण "गोशृङ्गादिचूर्णसन्वाप" इत्यन्ये । "कुकूल इवभ्रमिति मृण्मयमुत्तानमपूपपचनपात्र श्वश्राकारम्" इति हेमाद्रि । तदेव (कुकूल) न्युञ्ज खर्परम् । तदेव सन्धिद्र आधम् ।

अथ मास वर्ग—अब यहा से आचार्य मासवर्ग का आरम्भ करते हैं ।

हरिणैणकुरङ्गर्ष्य'गोकर्णमृगमातृका' ।
कालपुच्छकचारुक्वरपोतशशोरणा ॥
श्वदष्ट्रामशरभकोहकारकशम्बरा' ।
करालकृतमालौ च पृषतश्च मृगा स्मृता ॥

वृगजातियाँ—हरिण, एण, कुरङ्ग, ऋष्य, गोकर्ण, मृगमातृका, कालपुच्छक, चारुक्, वरपोत, शश, उरण, श्वदष्ट्र, राम, शरभ, कोहकारक (कोट्टकारक या क्रोष्टुकारक, शम्बर, कराल, कृतमाल और पृषत ये १९ मृग जातियाँ हैं ।

विशेष वक्तव्य—यहा जिसका ताम्र या गौरवर्ण होता है वह हरिण है, कृष्णवर्णवाला एण कहलाता है, जो न काला हो और न ताम्रवर्ण हो वह कुरङ्ग है । नीलवर्ण के अण्डकोष वाला हरिण ऋष्य या ऋक्ष कहलाता है जिसका प्रसिद्ध नाम रोहमृग भी है । गाय के कानों की तरह कर्णवाला तथा गधे के आकारवाला गोकर्ण है । मृगमातृका हरिण छोटा किन्तु शशक के सदृश और बड़े पेटवाला होता है । काली पूछवाला कूलचर मृग कालपुच्छ कहलाता है । चारुक् मृग वह है जो छोटा एवं सुन्दर होता है । वरपोत भी एक मृग की जाति है । शश बिल में रहनेवाले खरगोश को कहते हैं । उरण भी शशकका ही एक भेद है । श्वदष्ट्र चार दाढ़ोंवाला अति दुष्ट कर्कटक नामसे कार्तिकपुर में प्रसिद्ध है । राम हिमालय के बड़े मृग को कहते हैं । शरभ उस मृग को कहते हैं जो ऊट के समान, आठ पग और बड़े सींगवाला होता है और जिसके चार पग पीठपर रहते हैं, यह काश्मीर में प्रसिद्ध है । कोहकार (इसे हेमाद्रि क्रोष्टुकार मानता है और इसी को चरक कोट्टकारक कहते हैं) यह मृगजाति का भेद सियार ही हो सकता है । शम्बर जिसे लोग साभर या बारहसिंगा कहते हैं । कराल उस हिमालय के कस्तूरीमृग का नाम है जिसके दात नीचे की ओर होते हैं । पृषत चित्र-विचित्र बिन्दुओंवाले मृग को कहते हैं ।

मृग जाति की तरह ही अब मासोपयोगी विष्किर जाति का वर्णन करते हैं ।

लोहमय न्युञ्ज कन्दु । अङ्गारशब्देन अङ्गारपूर्ण पात्र इसन्तीत्यादि ।" इति हेमाद्रि ।

१ "ऋक्ष" इति सुश्रुतहेमाद्रिसमत पाठ । २ "कोट्टकारक" "क्रोष्टुकारक" इति वा पाठान्तरम् ।

३ "एण कृष्णस्तयोर्भेयो हरिणस्ताम्र उच्यते ।

न कृष्णो न च ताम्रश्च कुरङ्ग सोऽभिधीयते ॥" इति सुश्रुत ।
"ऋक्षो नीलाण्ड, रोह इति प्रसिद्ध" इति डल्लन । नीलाण्ड इति हेमाद्रि । मृगमातृका—"लघुपृथुदरा शशामा" इति हेमाद्रि । "चारुक्—चारुशरीर स्वल्पतनु मृगभेद" इति डल्लन । "शशो विलेश्य," इति हेमाद्रि । "उरण—शशकविशेष, इति जल्पकल्पत रूकारो गङ्गाधर । "श्वदष्ट्रश्चतुर्दंष्ट्रोऽतिदुष्ट (कर्कटक) इति कार्तिक पुरे, इति चक्रडल्लनौ । "रामो हिमालये महामृग" इति चक्रदत्त । शरभ—अष्टपद, उष्ट्रप्रमाणो महाशृङ्ग पृष्ठगतचतुष्पाद काश्मीरे प्रसिद्ध, इति डल्लनचक्रदत्तौ । "कराल—अधोनिष्क्रान्तवदन्त हिमवदादिपर्वतेषु कस्तूरीमृग इति लोके, "पृषत—बिन्दुचित्रित" इति डल्लन ।

लाववर्तीकवातीररक्तवर्मककुम्भा ।
कपिञ्जलोपचक्राख्यचकोरकुरुबाहव ।
वर्तको वतिका चैव तित्तिरे क्रकर शिखी ।
ताम्रचूडाख्यवरकगोनर्दगिरिवतिका ॥
तथा सारपदेन्द्राभंवरटाश्चेति विष्किराः ।

विष्किर जातिया—लावा (काला तीतर), बटेर, तिलियर, रक्तवर्मक (ग्रामचटक), कक्कुम्भ (जल और स्थल में रहने वाले दोनों प्रकार के जंगली कुक्कुट), गोरा तीतर, उपचक्र (एक प्रकार का चकोर), चकोर (लाल आखोंवाला विषसूचक), कुरुबाहु (कुरङ्गरा पक्षी जिसकी नील ग्रीवा, लाल शिखा और पख सुफेद होते हैं), छोटा बटेर, उससे भी छोटी बटेरी, तीतर, क्रकर (कयापक्षी जिसका गला पीला और काला, चोंच और पग काले, पीठ लाल होती है और जो तीतर से बड़ा होता है, लावा को मारता है । इसका शब्द क्रकच के समान होता है ।) मोर, ताम्रचूड (कुक्कुट), बगुला, गोनर्द (घोडा कङ्क), वरट (हंस), गिरिवतिका (गेरी), पर्वत पर रहनेवाली बतख, सारपद, इन्द्राभ (मल्लकङ्क) ये विष्किर जाति के पक्षी हैं जो बिखेरकर खानेवाले हैं ।

अब प्रतुद अर्थात् चोंच से चावल आदि को तोड़कर खाने वाले पक्षियों का वर्णन करते हैं ।

शतपत्रो भृङ्गराज कोय्य'ध्रिर्जीवजीवक ।
खञ्जरीटकहारीतदुर्नामारिकृशागृहा ॥
लट्वा लङ्घो वटहा गोद्वेडो डिण्डमाणव ।
जटी दुन्दुभिपार्कारलोहपृष्ठकुलिङ्गका ॥
सारिकाशुकशार्ङ्गाख्यचिरीटीककुयष्टिका ।

१ 'लाववातिकवतीर, इति पाठान्तरम् ।' लाववातीकवतीर इति अष्टाङ्गहृदये पाठ ।

२ 'कुक्कुम्भा' इत्यष्टाङ्गहृदयम् । 'कर्करा, इतीन्दुसमत पाठ ।

३ 'रुक्बाहव' इतीन्दुटीका-पुस्तके पाठ । ४ "चेति तित्तिरे" इति हृदयसमत पाठ । ५ "तित्तिरे" इतीन्दु । ६ 'वकर' इति हेमाद्रिसमतपाठ । ७ "सारपदेन्द्राभंवरटाश्चेति, इ दु-पाठ ।"

८ "लाव-प्रसिद्ध" 'वातीकश्चटकभेद', 'वतीर-कपिञ्जलभेद' 'रक्तवर्मक कुक्कुम्भविशेषणम्' 'कुक्कुम्भ प्रसिद्ध' 'कपिञ्जलो गौर तित्तिरे' 'उपचक्रश्चकोरभेद' इत्यादि चक्रदत्त । "चकोरो रक्ताक्षो विषसूचक, इति डल्लन । "कुरुबाहु—नीलग्रीवो, रक्तशिख, इवेत पक्ष" "वर्तको वतिकादल्प" "ताम्रचूडा वतिका ततोऽप्यल्पा" "क्रकर-क्रकचशब्दकारी पीतकृष्णगल कृष्णचञ्चुचरणो रक्तपृष्ठा" इति हेमाद्रि । "क्रकरो-लावान्तक कपिञ्जलात्स्थूल" इति उल्लन । "गोनर्दो घोडा कङ्क" इति चक्रदत्त । "गिरिवतिका-गिरिकाख्या वतिकाभेद पर्वतचरीति, हेमाद्रि ।" इन्द्राभो मल्लकङ्क, इति चक्रदत्त । "वरटावरटी हंसोस्तत्पतौ वरट स्मृत, इति तारपाल ।" विकीर्य भक्षयन्तीति ते विष्किरा, इति हेमाद्रि ।

९ "ये प्रतुद्य निष्कृष्य भक्षयन्तीति प्रतुदसंज्ञा प्राप्तास्ते प्रतुदा ।

१० 'कोयष्टी, इति पा० । ११ 'ग्रहा' इति पा०, 'दुर्नामारिकृशागृहा' इति हेमाद्रिटीकासमत पाठ ।

मञ्जुलीयकदात्यूहगोपापुत्रप्रियात्मजा. ॥
 कलैविङ्क परभृत कपोतोऽङ्गारचूडक ।
 पारावत पाणविक इत्युक्ता प्रतुदा द्विजा ॥

प्रतुदजातियाँ—शतपत्र (खाती चिडा-कंठेफोडा), मृङ्गराज (काले रंग का एक चिडा जिसके सिरपर कलंगी होती है), कोयष्टि (जल कुक्कुट-कोरक-को), जीवजीवक (वह पक्षी जो विष को देखते ही मर जाता है और जिसके स्वरूप को बतलाते हुए हेमाद्रि कहते हैं कि “यह एक पेट और दो सिर वाला” होता है। महेश्वर के मत से इसके दर्शन से जीवों को जीवन प्राप्त होता है और यह विष-नाशक है। खञ्जरीटक (जिसे भाषा में खञ्जन पक्षी कहते हैं तथा इसके नेत्रों की चंचल नेत्रों को उपमा दी जाती है।) हारीत (हरियाल जो हरा और पीला होता है), उल्लूक या उल्लू (हुनामारि), गिरिशामृग (पर्वतशायी प्रतुद पक्षि विशेष), लटवा (ग्राम्य चिडा), लट्पक, वटहा, सारस, उत्कट ध्वनिवाला डिण्डिमा नक, जटी (जटायु), दुन्दुभिवाकार, लोहपृष्ठ (कुलिङ्ग का एक भेद), कुलिङ्गक (बैया या बया), सारिका (मैना), शुक्र (तोता), शार्ङ्ग (चातक), चिरिटी (चिटाई), कङ्कु, यष्टिका या कङ्कुयष्टिका, मञ्जुलीयक, दात्यूह (नीलकण्ठ), गोपापुत्र या गोधापुत्र, प्रियात्मज (लोटन कबूतर), कलविङ्क (काले रंग की चिडिया), कोयल (परभृत), कबूतर, बुलबुल (अङ्गारचूडक), पारेवा कबूतर (पारावत), पाणविक (कबूतर का ही एक भेद) ये सब प्रतुद पक्षी कहते हैं।

अब बिलेश्यों अर्थात् बिल में रहनेवालों का वर्णन करते हैं।

श्वेत श्यामश्चित्रपृष्ठ. कालक. काकुली मृग ।
 भेकचिल्लटकूचीकागोधाशल्लकशण्डका ॥
 वृषाहिकदलीश्वानिबकुलाद्या बिलेशया ॥

बिलेशय जाति—श्वेत-श्याम-चित्र विचित्र तथा काले रंग की पीठवाले ऐसे चार प्रकार के काकुली मृग अर्थात् बिल में रहनेवाले जलसर्प होते हैं। भेक (मेण्डक), चिल्लट, कूचीका (अपने अङ्ग को सकुचित करनेवाला-काटनेवाला सेहला), गोधा (गोह या गोहिरा), शल्लक (बड़ी गोह का अनुकरण करनेवाला गोधा जो साला नाम से प्रसिद्ध है) शण्डक बिल में रहनेवाला साडा), वृष (जगली मार्जार-वन बिलाव), सर्प, कदली (बड़े बिलाव के समान व्याघ्र के आकारवाला कदलीहण्ड, नाम से पौण्ड्र देश में प्रसिद्ध है। कई इसे सर्प

१ ‘मञ्जरीयक’ इति पा० । २ ‘गोधापुत्र’ इति पा० । ३ ‘कल विङ्क’ इति पाठान्तरम् ।

४ ‘शतपत्र —काष्ठकुट्टक’ इति चरकटीकाया चक्रपाणिदत्त ।

५ ‘मृङ्गराज —कृष्णवर्णश्चटकसदृश शिलावान्’ इति हेमाद्रि ।

६ ‘कोयष्टि —कोडा, इति चक्रदत्त ।

७ ‘जीवजीवक —विषदर्शनमृत्यु’ इति चक्रदलनी । ‘एकोदरो द्विशिरा, इति हेमाद्रि । जीव जीवयतीति जीवजीव, तद्दर्शनेन विष नाशनात्, इति महेश्वर ।

८ ‘काकुलीमृगो—मालया सर्प इति ख्यात, तस्य श्वेत इत्यादयश्चत्वारो भेदा’ इति चक्रदत्त ।

विशेष मानते हैं।), श्वाचित् (सेह जिसके रोम शूलाकार होते हैं) और नकुल (न्यूला) आदि बिलेशय कहलाते हैं।

अब आचार्य छीनकर या बलात् मारकर खानेवाले प्रसहों का वर्णन करते हैं।

गोखराश्वतरोष्ट्राश्वद्वीपिसिहर्चवानरा ।
 मार्जारमूर्षकव्याघ्रवृकबभ्रतरत्नव ॥
 लोपाकजम्बुकश्येनचाषोल्लूकश्ववायसा ।
 शशग्रीभासकुररगृध्रवेश्यकुलिङ्गका ।
 धूमिका मधुहा चेति प्रसहा मृगपक्षिण ॥

प्रसह जाति—गाय, गर्दभ, खच्चर, ऊट, घोड़ा, चीता, सिंह, रीछ, बन्दर, बिलाव, मूसा, बाघ, भेड़िया, बभ्रु (बड़ा नकुल या श्वेत बालोंवाला भालू अथवा अति-बालोंवाला पर्वत में रहनेवाला कुत्ता), तरु (व्याघ्र का एक भेद), लोपाक (छुद्र सियार या लोमड़ी), सियार, सिकरा पक्षी, चाप (जगली चिडा), उल्लू, कुत्ता, कौआ, शशग्री (शशारि चील्ह के समान महाचरणवाली जो झपट कर खरगोश को ले जाती है।) भास (श्वेत शिलावाला गीध विशेष), कुरर (बेल-लाल रङ्ग श्वेत मस्तकवाला मङ्गलियों को पकड़नेवाला) गृध्र (गीध), वेश्य, कुलिङ्ग (काले रङ्गवाला घरका चिडा) धूमिका (एक प्रकार की चिडिया), मधुहा (एक प्रकार का पक्षी), ये गाय से जम्बुक तक पशु और श्येन से मधुहा तक पक्षी प्रसह कहलाते हैं।

अब महामृग अर्थात् महापशुओंको कहते हैं—

महिषन्यङ्कुरोहीतवराहरुरुवारणा ।
 सुमरश्चमर खड्गो गवयश्च महामृगा ॥

महामृग जाति—भसा, न्यङ्कुर (हरिण के सदृश विकट बहु-शृङ्गवाला), रोहीत (लाल रंग का मृग), वराह (सूअर), रुरु (सामर के आकार शरीरवाला, बहुत से विकट सींगोंवाला, जल के तटपर विचरनेवाला, शरद् ऋतु में सींगों को त्यागनेवाला, बड़ी जाति का मृग जो प्रायः चेदिदेश में होता है), वारण (हाथी), सुमर (जगली घोडा या महाशूकर),

१. ‘भूविक’ इति पाठान्तरम् ।

२ ‘चाषान्तादवायसा’ इत्यष्टाङ्गहृदयपाठ ।

३ ‘गृध्रोल्लूककुलिङ्गका’ इत्यष्टाङ्गहृदयपाठ । ४ ‘बभ्रुवैशा नरो श्लपाणौ च गरुडभजे । विशाले नकुले पुंसि’ इति मेदिनी । ‘बभ्रु—अच्छमल्ल’ इति हेमाद्रि । ‘बभ्रु—अतिलोमश कुक्कुर पर्वतकण्ठे भवति’ केचिद्बृहन्नकुलमाहुः’ इति चक्रदत्त ।

५ ‘शशग्री—शशवाती चिल्हकार महाचरणनख प्रहारेण शशाहरणशील’ इति योगीन्द्रनाथ । ६ भास—श्वेतशिलावान् गृध्रसदृशो गोष्ठचारी । ‘कुलिङ्गो गृध्रचटक’ इति हेमाद्रि । ‘कुलिङ्ग—कालचटक’ इति चक्रपाणि । ७ न्यङ्कुर—कुरङ्गसदृशो विकट बहुविषाण इति हेमाद्रि ।

८ ‘रुरु—विकटबहुविषाण शम्बराकारदेह सलिलतटचरत्वाच्च श्वरेभ्यो विचित्र । त्यजति शरदि शृङ्ग रौत्यतोऽसौ रुरु स्यात् प्रमुल मृगविशेष प्रायश्चेदिदेशे ॥’ इति दशलन ।

९ ‘सुमरो—महाशूकर’ इति चक्र । सुमरो वनतुरग, इति

चमर (चामर गाय), खड्ग (गैण्डो) और गवय (रोज)
ये महामृग हैं ।

अब जलचर पक्षियों का वर्णन करते हैं—

हससारसकादम्बककारण्डवप्लवा ।
मृणालकण्ठचक्राह्वबलाकारक्तशीर्षका ॥
उत्क्रोशपुण्डरीकाक्षशरारिर्मणिमुण्डिका ।
काकतुण्डघनारावमद्गुक्रौञ्चाम्बुकुक्कुटा ॥
नन्दात्यमल्लिकाद्याश्च पक्षिणो जलचारिण ॥

जलचर पक्षी—हस, सारस, कादम्ब (कलहस), बगुला,
कारण्डव (श्वेत हस के समान छोटा हस या कौवा के समान
मुखवाला, बड़े पैरवाला काले रङ्ग का पक्षी), प्लव (लमड़ीक),
मृणाल-कण्ठ (बकका एक भेद), चक्राह्व (चकवा-चकवी),
बलाका (बेला-पक्षि बाधकर उड़नेवाले एक प्रकार के
बगुले), रक्तशीर्षक (लाल सिरवाला सारस विशेष),
उत्क्रोश (एक प्रकार का कुरर), पुण्डरीकाक्ष (कमलनयन
बक), शरारि (आटी-आड), मणितुण्डक, काकतुण्ड (श्वेत
कारण्डव), मेघनाद, मद्गु (जलकाक), क्रौञ्च (कौचबक),
अम्बुकुक्कुट (काले रङ्ग का जलकुक्कुट), नन्दीमुख (पत्राटी-
आडीका एक भेद), मल्लिक (हस विशेष) इत्यादि जलचारी
पक्षी हैं ।

जलचारी पक्षियों के अनन्तर अब जल में रहनेवाले
मत्स्यादिकों का वर्णन करते हैं ।

मत्स्या रोहितपाठीनकूर्मकुम्भीरकर्कटा ।
शुक्तिशखोद्रशम्बूकशफरीवर्मिचन्द्रिका ॥
चुल्लकीनक्रमकरशिशुमारतिमिङ्गिला ।
राजीवचिलिचिमाद्याश्च मासमित्याहुरष्टधा ॥

जलचर मत्स्यादि—रोहित (रोहू मछली), पाठीन (बड़ी
और निर्मल मछली), कूर्म (कछुआ), कुम्भीर (घड़ियाल),
कर्कट (खेकड़ा या केकड़ा), शुक्ति (सीपका कीड़ा), शख
(शख का कीड़ा), उद्र (उद बिलाव), शम्बूक (घोंघा शख
का कीड़ा), शफरी (छोटी मछली), बर्मी (सर्पाकार मछली
जिसे लोग बाम कहते हैं), चन्द्रिका (पार्श्व भाग से बहुत
काटोवाली मछली), चुल्लकी (शिशुमार मगर का भेद),
नक्र (मगर विशेष), मकर (मगरमच्छ), तिमिङ्गिल (बहुत
बड़ी मछली जिसे अंगरेजी में व्हेल कहते हैं), राजीव (कमल
के पास रहनेवाली मछली) और चिलिचिम आदि ये सब
मत्स्यों के भेद बताए हैं । सुश्रुत के मतानुसार इनमें के कुछ
मत्स्य नदियों में और कुछ समुद्र में रहनेवाले हैं ।

इस प्रकार शास्त्रों के कथनानुसार (मृग, विष्किर, प्रतुद,

विलेशय, प्रसह, महामृग, जलचर और मत्स्य भेद से) मास
के आठ प्रकार कहे गये हैं ।

अब इन पूर्वोक्त मृग, विष्किरादि आठों जातियों की निवा
सभूमि का निर्देश करते हैं । यथा—

योनिष्वजावी व्यामिश्रगोचरत्वादिनिश्चिते ।
आद्यान्त्या जाङ्गलान्पा मध्यौ साधारणौ स्मृतौ ॥
विकीर्यादिक्रियायोगैर्भक्षणाद्विष्किरादयः ।

मृगादिकी निवासभूमि—उपर्युक्त मृग, विष्किरादि आठमास-
योनियों में से बकरा और भेड़ के व्यामिश्र गोचरत्व के कारण
न इन्हें जाङ्गल कह सकते हैं और न आनूप ही । इस लिए कि
बकरा और भेड़ ये दोनों जाङ्गल देश में पाए जाते हैं त्यों
अनूप देश में भी मिलते हैं अतः इन दोनों का देश या निवास
स्थान अनिश्चित है । इन आठों योनियों में से आद्य और अन्त्य
की तीन तीन योनिया क्रम से जाङ्गल और आनूप हैं । भावार्थ
यह है कि आदि के तीन अर्थात् मृग, विष्किर और प्रतुद ये
जाङ्गल हैं और अन्त्य के तीन अर्थात् महामृग, जलचारी और
मत्स्य ये आनूप हैं । मध्य के दो अर्थात् विलेशय और प्रसह ये
साधारण देशज हैं ।

विष्किरादि नाम के कारण—इनकी विष्किर आदि सज्ञा इनके
विकीर्यादि क्रियायोग के कारण है । जैसे कि—

विष्किर—चौच और चरण से प्रथम बिखेर कर फिर खाने
वाले । लावा, बतख आदि,

प्रसह—जबदरती बल से छीन कर खाने वाले जैसे कि
गायगर्दभादि ।

प्रतुद—चौच या पजेसे चोट लगा कर या तोड़ कर खाने-
वाले शतपत्र अर्थात् खाती चिढा-कठफोडा आदि ।

मृगमहामृग—जाङ्गल में विचरनेवाले हाथी, चीता, शरभ
आदि ।

विलेशय—बिल में रहनेवाले काकुली मृग, साडा आदि ।

जलचर—जल में विचरनेवाले हस, सारस आदि ।

मत्स्य—जल में रहनेवाले मगर, मत्स्य आदि ।

इसी प्रकार अनूप देश में रहनेवाले आनूप, जाङ्गल देश
के जाङ्गल आदि कहलाते हैं ।

अब इन सबके गुणों का वर्णन करते हैं ।

तत्र बद्धमला रुच्या मासानामुत्तमा हिमा ।

कषायस्वादुविशदा लघवो जाङ्गला हिता ॥

पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे ।

१ ‘मृग्य वैष्किरिक किञ्च प्रातुद च विलेशयम् । प्रासह च
महामृग्यमपचर मास्यमष्टधा’ इति तन्त्रातरे ।

२ ‘प्रसह भक्षयन्तीति प्रसहास्तेन सञ्ज्ञिता ॥ ५३ ॥ भूशया
विलवासिवादानूपानूपसश्रयात् । जले निवासाज्जलजा जले चयोज्ज-
लेचरा ॥ ५४ ॥ स्थलजा जाङ्गला प्रोक्ता मृगा जङ्गलचारिण ।
विकीर्य विष्किराद्वेति प्रतुध प्रतुदा स्मृता ॥ ५५ ॥ योनिरष्टविधा
त्वेषा मासाना परिकीर्तिता ॥’ इति चरकः (सूत्रस्थान अ २७
श्लो. ५३-५६)

हेमाद्रि । १ ‘गण्डके खड्गखड्गिनी’ इत्यमर । २ तुण्डका इति
पा० । ३ सचास्यो इति पा० । ४ ‘कारण्डव शुक्रो हससदृश’
(हेमाद्रि) ‘कारण्डव शुक्रहसमेदोऽल्प । अन्ये करहव काकव
वत्रमाहु । उक्त च—‘कारण्डव काकवक्त्रो दीर्घाङ्घ्रि कृष्णवर्णभाक् ।
इति डबलन । ५ ‘रक्तशीर्षक-रक्तशिरा सारसभेद ।’ इति
चरकोपस्कारे योगीन्द्रनाथ ।

ताम्रोऽत्र हरिण कृष्णस्वर्णो हृद्यस्त्रिदोषजित् ॥
 लघीयान् षड्रसश्चासौ प्राही रूक्षो हिम शश ॥
 कटुपाकोऽस्त्रिदोषपथ्य सन्निपातेऽन्तिलावरे ॥
 तद्वल्लावोऽप्यरूक्षस्तु किञ्चिद्रूक्ष कपिञ्जल ॥
 पारावता कपोताश्च तद्वद्वन्या सुपूजिता ॥
 ईषदुष्णगुरुस्निग्धा बृहणा वर्तकादय ॥
 तित्तिरिस्त्वेष्वपि वरो मेधाग्निबलशुक्रकृत् ॥
 प्राही वर्योऽन्तिलोद्विक्तसन्निपातहर परम् ॥
 धन्वानूपविचारित्वास्निग्धोष्णगुरुबृहण ॥
 नातिपथ्य शिखी पथ्य श्रोत्रस्वरवयोदशाम् ॥
 तद्वच्च कुक्कुटो वृष्यो ग्राम्यस्तु श्लेष्मलो गुरु ॥
 मेधानिलकरा हृद्या क्रकरा सोपचक्रका ॥
 गुरु सलवण काणकपोत सर्वदोषकृत् ॥
 गुरुष्णस्निग्धमधुरा वर्गाश्चातो यथोत्तरम् ॥
 मूत्रशुक्रकृतो बल्या वातघ्ना कफपित्तला ॥
 शीता महामृगास्तेषु क्रव्यादा प्रसहाः पुन ॥
 चक्षुष्या सृष्टविण्मूत्रा मासला कटुपाकिनः ॥
 जीर्णाशीर्ग्रहणीदोषशोषार्ताना पर हिता ॥
 गोधा नियच्छति विष मूषक शुक्रवर्धन ॥
 शुष्ककासश्रमात्यग्निविषमज्वरपीनसान् ॥
 कार्श्य केवलवाताश्च गोमास सन्नियच्छति ॥
 चटका श्लेष्मला स्निग्धा वातघ्ना शुक्ला परम् ॥
 गुरुष्णो महिष स्निग्ध स्वप्रदाह्यवृहत्कृत् ॥
 तद्वद्वराह श्रमहा रुचिशुक्रबलप्रद ॥
 हस स्वरकर पित्तरक्तजन्मधुरो हिम ॥
 कफपित्तकरा मत्स्या पर पवननाशना ॥
 प्रतिस्त्रोतोविचारित्वादाकाशश्लवनेन च ॥
 रोहित प्रवरस्तेषा पर चिलिचिमोऽवर ॥
 अगोचरविचारित्वात्सर्वदोषकरो हि स ॥
 कुलीर परमवृष्यो बृहणः प्रीणनो गुरु ॥
 नातिशीतगुरुस्निग्ध मासमाजमदोषलम् ॥
 शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि बृहणम् ॥
 विपरीतमतो ज्ञेयमाविक बृहण तु तत् ॥
 अतिमेघ त्यजेन्मास हत व्याधिविषोदकै ॥
 स्वय मृत धूमपूर्णमगोचरमृत कृशम् ॥
 सद्योहत वयस्स्थ च शुद्ध सुरभि शस्यते ॥
 एण कुरङ्गो हरिणः शशो लाव कपिञ्जलः ॥
 तित्तिरि क्रकरो गोधा स्वाविद्गृध्रो मृगाधिप ॥
 बहिण सारिका न्यडुहंसो रोहितकच्छपी ॥
 बर्मा चाप्रग स्ववर्गेषु प्रवरस्तेष्वपि स्मृता ॥
 लावैणगोधा सिंहश्च निन्दितौ गौ सददुर् ॥

ऋष्य काणकपोतश्च शेषमुक्त यथायथम् ।
 गुरुष्ण्यरुणानि बालाना कषायलवण पलम् ॥
 वृद्धाना स्नायुभूयिष्ठमबल्य गुरु दोषलम् ।
 पुष्टियो पूर्वपश्चार्धे गुरुणी गर्भिणी गुरु ॥
 लघुर्योषिचतुष्पात्सु विहङ्गेषु पुन पुमान् ।
 शिर स्कन्धोरुपृष्ठस्य कट्या सकन्धोश्च गौरवर्म् ॥
 तथाऽऽमपक्काशययोर्यथापूर्वं विनिर्दिशेत् ।
 शोणितप्रभृतीना तु धातूनामुत्तरोत्तरम् ।
 मासाद्गरीयो वृषणमेढ्रवृक्कयकृद्गुदम् ॥

मांसों के गुण—ऊपर जाङ्गल, आनूप और मिश्र देशों के मृग, प्रसह, प्रतुद आदि मासोपयोगी आठ जातियों का वर्णन किया गया। अब इनके मांस के गुणों का वर्णन करते हैं। जाङ्गल, मिश्र और आनूप इन सब में जाङ्गल मांस का प्रथम निर्देश किया गया है। तदनुसार उसी क्रम से वर्णन किया जाता है।

जाङ्गल मांस के गुण—जाङ्गल में रहनेवाले जीव जाङ्गल कहलाते हैं। जाङ्गल मांस मल (पुरीष) को बाधनेवाले, रुचिकारक, सब मांसों में उत्तम, शीतवीर्य, कषाय-मधुर-रसवाले, विशद, लघु और उस सन्निपात में पथ्य है जिसमें प्रधान पित्त हो अर्थात् पित्त प्रबल हो, वात मध्य हो तथा कफा नुग (कफ इनका अनुगामी-हीन) हो।

हरिण मांस के गुण—हरिण और एणकी आकृति समान होती है। मेद इतना ही है कि ताम्रवर्णवाला हरिण कहलाता है और कृष्ण वर्णवाले की एण सज्ञा है। इन दोनों प्रकार के हरिण का मांस हृदय के लिये हितकारी (पथ्य), त्रिदोष को दूर करनेवाला, अति लघु तथा छहों रसोंवाला है।

शशक मांस के गुण—शशक अर्थात् खरगोश का मांस मल का अवरोध करता है, रूक्ष, शीतवीर्य, कटुपाकी, जठराग्नि-प्रदीपक और हीन-वायुवाले सन्निपातों में पथ्य (हितकारी) है।

लवा मांस के गुण—लवा का मांस भी तद्वत् अर्थात् खरगोश के मांस के गुणोंवाला है परन्तु यह उसकी तरह रूक्ष नहीं है।

तीतर और पारेवा आदि मांस के गुण—तीतर का मांस कुछ रूक्ष है और पारेवा (कबूतर) का मांस भी तद्वत् (उस तीतर मांस के गुणोंवाला) है परन्तु तीतर और पारेवा ये दोनों जङ्गली हों तो श्रेष्ठ हैं। विपरीत इसके घरों में रहनेवाले तीतर पारेवा अपथ्य (हानिकारक) हैं।

बटेर और तीतर की विशेषता—बटेर आदि जितने जाङ्गल पक्षी हैं वे सब कुछ उष्ण, गुरु, स्निग्ध और बृहण (शरीर को पुष्ट करनेवाले) हैं। इन सब में तीतर श्रेष्ठ है। इस लिये कि तीतर मेधा (बुद्धि), जाठराग्नि, बल और वीर्य को बढ़ानेवाला, प्राही, वर्ण को बढ़ानेवाला और वाताधिक सन्निपात का नाशक है। तीतर, जाङ्गल और आनूप दोनों प्रकार का होता है इस लिए वह स्निग्ध, उष्ण, गुरु और बृहण है।

१ "मेढ्र" इति पाठान्तरम् ।

२ "अतिमेघ" इति पाठान्तरम् ।

मधुर मांस के गुण—मोर का मांस अति पथ्य नहीं है तथापि श्रोत्र (कान), स्वर, वय और नेत्रों के लिये हितकारी है । सुश्रुत के मत से मोर का मांस कषाय-मधुर-रसवाला, नमकीन, त्वचा तथा केशों के लिए पथ्य है, अरुचिका नाशक है, स्वर, मेधा, जाठराग्नि, नेत्र, कान एवं इन्द्रियों को दृढ करनेवाला, स्निग्ध, उष्ण, तथा वायु-नाशक है, स्वेद-स्वर और बल को लानेवाला है ।

कुक्कुट मांस के गुण—इसी प्रकार कुक्कुट (मुर्ग) का मांस वृष्य (वीर्यवर्धक) है परन्तु गाव में रहनेवाले मुर्गों का मांस कफकारक और गुरु है । इसके अतिरिक्त सुश्रुत इसे वातरोग, क्षय, वमन और विषमज्वर को हरनेवाला भी कहते हैं ।

क्रकर और उपचक्र के मांस के गुण—क्रकर वह पक्षी है जो लावा को मारता है, गोरे तीतर से बड़ा होता है तथा भाषा में जिसका नाम कम है । उपचक्र इसी का एक भेद है । क्रकर और उपचक्र इन दोनों के मांस मेधा तथा जाठराग्नि को बढ़ानेवाले हैं ।

काणकपोत मांस के गुण—पीले या लाल रंग के जङ्गली कबूतर (काणकपोत) का मांस किञ्चित् लवण रसवाला तथा त्रिदोषकारक है ।

बिलेश्यादि वर्गों का उत्तरोत्तर गुरुत्वादिकथन—जाङ्गल वर्ग के अनन्तर बिलेश्यादि वर्ग उत्तरोत्तर गुरुत्व, उष्णत्व, स्निग्धत्व एवं मधुरत्व में अधिक हैं । इसी प्रकार ये बिलेश्यादि वर्ग उत्तरोत्तर बलवान्, मूत्रशुद्धकारक, बलवर्धक, वातहारक और कफपित्तकारक हैं । भावार्थ यह है कि बिलेश्यों से प्रसह, प्रसहों से महामृग, महामृगों से जलचर और जलचरों से मत्स्य अधिक गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, शुक्रमूत्रल, बलवर्धक, वायुनाशक और कफपित्तकारक हैं ।

बिलेश्यादि में महामृग और मास-भक्षक प्रसह के विशेष गुण—महामृग शीतवीर्यवाले हैं । मास भक्षक प्रसह चक्षुष्य (नेत्रों के लिए पथ्य), मलमूत्र को लानेवाले, मांस को बढ़ानेवाले पाक में कटु, जीर्ण, अर्श-समग्रहणी दोष और शोष (क्षय) रोगियों के लिये परम हितकारी हैं ।

गोधा और मूषकमांस के गुण—गोधा का मांस विषनाशक है और चूहे का मांस वीर्य को बढ़ानेवाला है ।

गोमांस के गुण—गोमांस सूखी खांसी, श्रम, अत्यग्नि, विषमज्वर, कृशता एवं केवल वायु का हरनेवाला है ।

चटक मांस के गुण चिडे तथा चिडियाओं का मांस

१ “कषायस्वादुलवणस्त्वच्य केश्योऽरुचौ हित । मधुर स्वर मेधाग्निदृक्श्रोत्रेन्द्रियदाढ्यं कृत् । स्निग्धोऽनिरुद्धा वृष्य स्वेद स्वरबलावह ॥” इति ।

२ “बृहण कुक्कुटो वन्यस्तदद् ग्राम्यो गुरुस्तु स । वातरोग क्षयवमीविषमज्वरनाशन ॥ इति ।

३ क्रकर लावान्तक कपिजलात्स्थूल, ‘कय, इति लोके, उप चक्र क्रकरभेद, इति डल्लन ।

४ ‘काणकपोतो-वनवासी पाण्डुकपोत, अन्ये अरुणवर्णकमपि कपोतमाहुः, इति डल्लन ।

कफकारक, स्निग्ध, वायुनाशक और वीर्य की अच्छी वृद्धि करनेवाला है ।

महिष-मांस के गुण—महिष (भैंस-भैंसा) का मांस गुरु, उष्ण, स्निग्ध, अच्छी निद्रा लानेवाला और पुष्टिकारक है ।

शूकर-मांस के गुण—सूअर का मांस महिष-मांस के गुणों-वाला होकर भी थकावट को दूर करनेवाला, रुचिकारक, वीर्य और बल को बढ़ानेवाला है ।

हस के मांस के गुण—हस का मांस स्वर को बढ़ानेवाला और पित्त रक्त को जीतनेवाला होने पर भी मेद को बढ़ाने-वाला शीतवीर्य है । चरक के अनुरोध से कुछ लोग इसे अहिम (उष्ण) भी कहते हैं ।

मत्स्यमांस के सामान्य गुण—सामान्यतः सब प्रकार के मत्स्य कफपित्तकारक और वायु के परमहारक हैं । सब मछलियों में रोहित मछली इस लिए श्रेष्ठ है कि वह जल के स्रोत या प्रवाह के सम्मुख विचरती है और जल से ऊपर को उछलती है । इसी प्रकार चिलिचिम जाति की मछली सब मछलियों से नेष्ट है क्योंकि वह अगोचर विषय (कीचड़-शैवाल) आदि में रहती है इसलिए त्रिदोषकारक है ।

कुलारमांस के गुण—कुलीर (कर्कट या खकड़ा) का मांस परम वृष्य, रुचिकारक और गुरु है ।

बकरे और भेड़ के मांस के गुण—बकरे का मांस इस लिए श्रेष्ठ है कि वह वातादि दोषों की साम्यावस्था को नष्ट नहीं करता, वह अतिशीत, अतिस्निग्ध और अति गुरु भी नहीं है किन्तु वह शरीर धातु सामान्य के कारण अनभिष्यन्दि और बृहण (पुष्टिकारक) है । भेड़ का मांस इससे विपरीत गुण-वाला होते हुए भी अपनी विशेषता के कारण बृहण अर्थात् पुष्टिकारक है ।

त्याज्य मांस—ऐसे प्राणी के मांस का परित्याग करना चाहिए जो अतिमेघ अर्थात् स्थूल हो, जिसकी मौत रोग से, विष से या जल में डुई हो, जो स्वयं मर गया हो, धुआँ से घुटकर मरा हो या जिसके मरने का पता न हो कि क्यों कर मरा है अथवा जो बहुत दुबला (कृश) हो ।

प्राण्य मांस—वह मांस ग्रहण करने योग्य है जो ताजे मरे हुए पशु का हो, जो सर्वाङ्गपूर्ण जवान का हो, तृण-विष आदि से युक्त न हो और जिसमें दुर्गन्धि न आती हो ।

मांसोपयोगी वर्गों में श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ प्राणी—एण (काले रंग का मृग), कुरङ्ग (वह मृग जो न काला हो और न ताज्र वर्ण का हो), हरिण (ताज्र वर्ण का मृग), शश (खर-गोश), लावा, कपिल्ल (गोरा तीतर), क्रकर, गोधा, भा विद्, गीध, सिंह, शारिका, न्यङ्कु, हस, रोहित (मत्स्य-भेद), कछुआ और वमी (बाम) ये अपने वर्गों में श्रेष्ठ हैं । भावार्थ यह है कि एण, कुरङ्ग, हरिण और शश (खरगोश) ये मृगों में श्रेष्ठ हैं । इसी प्रकार लावा, कपिल्ल, तीतर और क्रकर ये पक्षियों में, शारिका प्रतुदों में, न्यङ्कु महामृगों में, हस जलचारियों में, रोहित, कछुआ और बाम ये जलज मत्स्यों में श्रेष्ठ हैं । इनमें भी लावा, एण, गोधा तथा सिंह श्रेष्ठ हैं । इसी प्रकार गाय, मेंढक, रीछ, पीला या लाल कबूतर ये अपने वर्गों में त्याज्य हैं क्योंकि ये अश्रेष्ठ हैं ।

शेष प्राणियों के मांस के गुण यथायथ अर्थात् जैसे वर्णन हो चुका है उसी प्रकार जानने चाहिए ।

पक्षियों के अण्डे और बालवृद्ध पक्षी-मांस के गुण—पक्षियों के अण्डे गुरु अर्थात् भारी हैं तथा बालपक्षियों का मांस कषाय-मधुर रसवाला है । वृद्ध पक्षियों का मांस स्नायुओं के अधिक रहने से बलहीन, गरिष्ठ और त्रिदोष कारक है ।

विशेष वक्तव्य—यहाँ वाग्भटने “गुरुण्यण्डानि” अर्थात् अण्डे गुरु या भारी हैं इतना ही कहकर छोड़ दिया है परन्तु चरक ने इसका विशेष वर्णन करते हुए लिखा है कि “हस, चकोर, कुक्कुट, मोर और चिडिया के अण्डे मधुर, अविपाकी (कठिन ता से पचनेवाले) या अविदाही, तुरन्त बल के देनेवाले और वीर्यघ्ण-कास-हृद्रोग और क्षत (उर क्षत) रोगियों के लिये पथ्य हैं ।” यहाँ अविदाहीन, पाठ, अविपाकीन की जगह कुछ प्रतियों में है किन्तु अण्डे के मधुर गुरुत्व के कारण अविपाकीन पाठ ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है । जो द्रव्य मधुर और गुरु है उसका देर से पचना स्वयं सिद्ध है परन्तु आधुनिक विज्ञान में अण्डे के समान जल्दी पचनेवाली बहुत कम वस्तुएँ हैं । वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अण्डे में आहार के सभी सामान प्रस्तुत है । सारांश यह कि अण्डे में लोह-पोटाशियम-कलशियम-चर्बा-प्रोटीन-फास्फोरस आदि खनिज पर्याप्त प्रमाण में रहते हैं जिनसे इसका पाचन सहज में होता है । यह निश्चित हो चुका है कि अण्डे के ९५ प्रतिशत भाग का शोषण होता है इत्यादि इत्यादि ।”

शृगादि नर-मादी के मांस के गुण—मृग आदि नर और मादीका पूर्व और पश्चार्ध भाग का मांस गुरु है अर्थात् नर का पूर्वार्ध (नाभि से मस्तक तक का) और मादी का पश्चार्ध (नाभि से नीचे के भाग का) मांस गुरु है । गर्भिणी का मांस सर्वथा गुरु है ।

पशु-पक्षियों के मांस का गुण—चतुष्पाद (चौपाए) पशुओं में स्त्री (मादी) का और पक्षियों में नर का मांस लघु है ।

अङ्गपरत्व मांस के गुण—सिर, स्कन्ध (कन्धा), जघा और पीठ का मांस यथापूर्व गुरु है अर्थात् सिर से कन्धा, कन्धे से जघा और जघा से पीठ का मांस लघु है । इसी प्रमाण से जघा से कटि, कटि से पीठ का मांस गुरु है । आमाशय से पक्काशय का मांस यथापूर्व गुरु है अर्थात् आमाशय का मांस गुरु है और आमाशय से पक्काशय का मांस कम गुरु (हल्का या लघु) है ।

रक्तादि धातुओं का गुरुलघुत्वकथन—रक्तादि धातुओं में उत्तरोत्तर गुरुत्व जानना चाहिए जैसे कि रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र (वीर्य) गुरु है ।

अण्डकोषलिङ्गवृक्कयकृदादिमांस के गुण—मांस से अण्डकोष का, अण्डकोष से लिङ्ग से वृक्क का, वृक्क से यकृत का और यकृत से गुदा का मांस गुरु है ।

इति मांसवर्ग ।

अथ शाकवर्ग ।

शाक पाठाशठीसूषासुनिषण्णसतीनजम् ।
त्रिदोषघ्न लघु ग्राहि सराजक्षवास्तुकम् ॥
सुनिषण्णोऽभिकृद् वृष्यस्तेषु राजक्षव परम् ।
ग्रहण्यशौविकारघ्नो वर्चोभेदि तु वास्तुकम् ॥
हन्ति दोषत्रयं कुष्ठ वृष्या सोष्णा रसायनी ।
काकमाची सरा स्वर्या चाङ्गेर्यम्लाग्निदीपनी ॥
ग्रहण्यशौऽनिलश्लेष्महितोष्णा ग्राहिणी लघु ।
पटोलसप्तलारिष्टशार्ङ्गैश्चावल्युजामृता ॥
वेत्रामृहतीवासौकुन्तलीतिलपर्णिका ।
मण्डूकपर्णी कर्कोटकारवेल्लकपर्पटाः ॥
नाडी कलायगोजिह्वावार्ताक वनतित्तकम् ।
करीर कुल्लक नन्दी कुचैला शकुलादनी ॥
कठिल केम्बुक शीत सकोशातकर्कशम् ।
तित्त पाके कटु ग्राहि वातल कफपित्तजित् ॥

पाठादिशाकों के गुण—अब प्रथम सामान्यतः शाकों के गुणों को कहते हैं, जैसे कि पाठा (पाद), कचूर, सूषा (कसौदी का भेद), सुनिषण्ण (जल में होनेवाली चौपतिया), विष्णु क्रान्ता (कोयल), दूधी और बथुवे का शाक त्रिदोषनाशक, हल्का और ग्राही है । इनमें भी चौपतिया अग्नि को प्रदीप्त करनेवाली तथा वृष्य है । दुद्धी मल को बाधनेवाली है और विशेषतः बवासीर के विकार को दूर करती है । बथुआ मल को ढीला करनेवाला या फोड़नेवाला है ।

मकोय के गुण—मकोय का शाक त्रिदोषनाशक, कोढ़ को दूर करनेवाला, वृष्य, कुष्ठ उष्ण, रसायन (जरा-व्याधिको दूर करनेवाला), दस्तावर और स्वर के लिए हितकारी है ।

चाङ्गेरी के गुण—खट्टे चूके का शाक अम्ल (खट्टा), अग्नि प्रदीपन, ग्रहणी, अर्श, वातकफरोग में पथ्य, उष्णवीर्य, मल को बाधनेवाला और लघु है ।

पटोलादि शीतवीर्य शाकों के सामान्य गुण—पटोल, सातला, नीम, अगरवल्ली, बाबची, गिलोय, बैतका अग्रभाग, दोनों छोटी-बड़ी कटेरी, अहूसा, अजमोदा या जगली तिल, तिल पर्णी (ब्रह्मदण्डी-तिलकण्टक), ब्राह्मी, ककोड़ा, करेला, पित्तपापदा, मल्लेष्की, गोभी (जङ्गली गोभी) बैंगन, चिरायता, कैर, कुल्लक, नन्दी, काली पाद, वुडकी, लाल पुनर्नवा (साठी-इटसिट), केम्बुक, तुरई, कमीला ये सब शीतवीर्य, पाक में कटु, तित्त, मल को बाधनेवाले, वायुकारक और कफपित्त को जीतनेवाले हैं । यह इनके सामान्य गुणों का वर्णन हुआ । अब इन्हीं के विशेष गुणों को कहते हैं ।

हृद्य पटोल कृमिनुत्त्वादुपाक रुचिप्रदम् ।
पित्तल दीपन भेदि वातघ्न बृहतीद्वयम् ॥

च । मधुराण्यविपाकीन सद्योबलकराणि च ॥” इति (चरक सूत्र स्थानाध्याय २७)

१ “धार्तराष्ट्रचक्रोराणा दक्षाया शिखिनामपि । चट्कानां च यानि स्युरण्डानि च द्वितानि च ॥” इति क्षीणेषु कासेषु हृद्रोगेषु क्षतेषु

१ शूषा २ सुनिषण्ड ३ वर्चोभेदी तु वास्तुक ४ शाङ्गिधि ५ वाशाकुतली ६ कुल्लक ७ कुचैला ८ केम्बुक इति पाठान्तराणि ।

वृष तु वमिकासघ्न रक्तपित्तहर परम् ।
 कारवेल्ल सकटुक दीपन कफजित्परम् ॥
 वार्ताक कटुतिक्तोष्ण मधुर कफवातजित् ।
 सत्तारमग्निजनन हृद्य रुच्यमपित्तलम् ॥
 करीरमाध्मानहर कषाय स्वादुतिक्तकम् ।
 कोषातकावलगुजकौ भेदनावग्निदीपनौ ॥
 श्यामाशात्मलिकाश्मर्यफञ्जीकर्णकयूथिका ।
 वृक्षादनीक्षारिवृक्षविम्बीतनिकवृक्षका ॥
 लोध्र शणः कुङ्कुम ससेलुर्विषमुष्टिका ।
 भज्जातक कोविदार कमलोत्पलकिशुकम् ॥
 पटोलादिगुण स्वादु कषाय पित्तजित्परम् ॥

पटोलके गुण—पटोल का शाक हृद्य के लिए हितकारी, कृमिनाशक, पाक में मधुर और रुचिकारक है। तन्त्रान्तर में लिखा है कि “परवल के पत्ते पित्तनाशक हैं, इसकी वेल (वल्ली) कफनाशक है, फल इसके त्रिदोष को हरनेवाले है और इस (परवल) का मूल विरेचक अर्थात् दस्तावर है।

दोनों प्रकार की कटेरी के गुण—छोटी और बड़ी इन दोनों कटेरियों का शाक पित्तकारक, जठराग्निप्रदीपक, दस्तावर और वायु को हरनेवाला है।

अड्डे के गुण—अड्डे का शाक वमन और खासी को दूर करनेवाला तथा रक्तपित्त के शमन करने में परम श्रेष्ठ है।

कोरेला के गुण—कोरेला रस में कुछ कटु, जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला तथा परम कफनाशक है।

बैंगन के गुण—वार्ताक अर्थात् बैंगन का शाक कटु तथा तिक्त रसवाला, उष्णवीर्य, मधुर, कफवातनाशक, क्षिप्रित्त वारयुक्त, जठराग्निप्रदीपक, हृद्य का हितकारी, रुचिकारक है और पित्त को बढ़ानेवाला नहीं है।

करीर के गुण—कैर या टेंडीका शाक अफारा करनेवाला, कषाय-मधुर और तिक्त रसवाला है।

जङ्गली तोरई और नावचा के गुण—कोशातकी (तोरई) और नावची ये दोनों मूल को भेदन करनेवाली तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाली है।

श्यामाशात्मलिकादि के सामान्य गुण—श्यामा (निशोत), सेम्हल, गम्भारी, फञ्जी (भारङ्गी), कर्णक, मेथी, बन्दाक, कसेरु, कुन्दरु (विम्बी), तनिकवृक्ष (तनिश), लोध्र, सण, कचनार, दिहसोड़ा, विषमूषिका, भिलावा, काचनार, कमली पल और ठाक के पुष्प इन सब का शाक पूर्वोक्त पटोलादि गुण के गुणोंवाला, मधुर, कषाय और विशेषतः पित्तको जीतने वाला है।

अब पूर्वोक्त इन शाकों में से कुछ के विशेष गुणों को कहते हैं।

बद्धमूत्रा सरा फञ्जी करीर स्यादभोरुजम् ।

सतिक्त लघु चक्षुष्य वृष्य दोषत्रयप्रणुत् ॥

कुछ शाकों के विशेष गुण—फञ्जी (भारङ्गी-फाज) बहुमूत्र को शमन करनेवाली और दस्तावर है। अभीरुज करीरम् (सतावरी के अङ्कुर) ये कुछ तिक्त, लघु, नेत्रों के लिए पथ्य, वृष्य तथा त्रिदोषनाशक है।

तन्दुलीयो हिमो रुक्ष स्वादुपाकरसो लघु ।
 मदपित्तविषासृग्घ्नो मुञ्जात वातपित्तजित् ॥
 स्निग्ध शीतं गुरु स्वादु बृहण शुक्रकृत्परम् ।
 पालक्या पिच्छिला गुर्वी श्लेष्मला भेदिनी हिमा ॥
 मदघ्न्युपोदका चञ्चुर्ग्राही तौ पूर्ववत्तथा ।
 विदारी वातपित्तघ्नी मूत्रला स्वादुशीतला ॥
 जीवनी बृहणी कण्ठया गुर्वी वृष्यार सायनी ।
 चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥
 शाकाना प्रवरा न्यूना द्वितीया किञ्चिदेव तु ।
 वातपित्तहरा भण्डी पर्वणी पर्वपुष्पिका ॥

चौलाईशाक के गुण—चौलाईका शाक शीतवीर्य, रुक्ष, पाक और रस में मधुर, लघु (हल्का), मद-पित्त और विषविकार का शमन करनेवाला है।

मुञ्जातकन्द के गुण—मुञ्जात कन्द (जो कि काश्मीर देश में प्रसिद्ध है) का शाक वात पित्त को जीतनेवाला, स्निग्ध, शीतवीर्य, गरिष्ठ, मधुर, बृहण और विशेषतः वीर्यवर्धक है।

पालक का शाक—पिच्छिल, गुरु, कफकारक, दस्तावर और शीतल है।

पोईका शाक—मद (नशा) को दूर करनेवाला है

चञ्चुका शाक—मल को बाधनेवाला है। पोई और चञ्चु ये दोनों पूर्ववत् अर्थात् पालक के समान गुणवाले (पिच्छिल, गुरु, कफकारक, दस्तावर और शीतल भी) हैं किन्तु पालक दस्तावर है और चञ्चु मलावरोधक। यही पालक और चञ्चु में भेद है। शेष गुण समान हैं।

विदारी शाक के गुण—विदारीकन्द का शाक वातपित्तनाशक, मूत्र को लानेवाला, मधुर, शीतल, जीवनप्रद, पुष्टिकारक, कण्ठ के लिए पथ्य, गुरु, वीर्यवर्धक और रसायन (बुढ़ापा और रोग से बचानेवाला-पुरुष को वार्धक्य और रोग से मुक्त करने वाला) तथा बल्या इस पाठ से बलका देनेवाला है।

जीवन्ती शाक के गुण—जीवन्ती अर्थात् डोडी का शाक नेत्रों के लिए हितकारी, त्रिदोषको दूर करनेवाला, मधुर और शीतल है। इतना ही नहीं, जीवन्ती सब शाकों में श्रेष्ठ है। दूसरी जीवन्ती मधुर नहीं होती है, वह इससे गुणों में कुछ न्यून है।

भण्डीका शाक-वातपित्तहारक है (इस लिए कि यह मधुर और शीतल होती है)। इन्दु भण्डी का अर्थ मज्जिष्ठा

१ ‘कफपित्तजित्’ इति पाठान्तरम् । २ ‘कञ्जुदार, इति पाठा न्तरम् । ३ ‘पटोलपत्र पित्तघ्न वल्ली चास्य कफापहा । फल त्रिदोष शमन मूल चास्य विरेचनम् ॥’ इति ।

१ ‘विषाघ्न, इति पा० २ ‘बल्या, इति पाठान्तरम् ३ ‘मुञ्जा तक औत्तरापथिककन्द ” इति चक्रदत्त । “कन्दविशेष काश्मीर प्रसिद्ध ” इति हेमाद्रि ।

और पर्वपुष्पी का नागदन्ती (हस्तिशुण्डी) करता है परन्तु हमें तो भण्डी का अर्थ भिण्डी ही समुचित प्रतीत होता है ।

पर्वणी-पर्वपुष्पिका शाक के गुण—पर्वणी और हाथीशुण्डी शाक के गुण भी भिण्डी शाक के तुल्य ही जानना चाहिए । पर्वणी हस्तिशुण्डी ही का एक भेद है ।

कूष्माण्डतुम्बकालिङ्गकर्कारुवार्तिण्डिशम् ।
तथा त्रपुसचीनाकचिर्मिटं कफवातकृत् ॥
भेदि विष्टम्भभिम्यन्दि स्वादुपाकरस गुरु ।
वल्लीफलाना प्रबर कूष्माण्ड वातपित्तजित् ॥
वस्तिशुद्धिकर वृष्य त्रपुस त्वतिमूत्रलम् ।
तुम्ब रुजतर प्राहि कालिङ्गोर्वोरुचिर्मिटम् ॥
बालं पित्तहरं शीत विद्यात्पकमतोऽन्यथा ।
शीर्णवृन्तं तु सञ्चार पित्तल कफवातजित् ॥
रोचन दीपन हृद्यमष्टीलानाहनुल्लघु ।

कूष्माण्ड आदि शाकों के गुण—कूष्माण्ड (कुम्हडा या कोहला), तुम्ब (मीठी तुम्बी-दूधिया), कालिङ्ग (तरबूज), कर्कारु (बहुत छोटा कुम्हडा), एवार् (खीरा ककड़ी), तिण्डिसी, चीना ककड़ी, खरबुजा, चिभडी (ककड़ी का एक भेद), ये सब कफ-वात-कारक, दस्तावर, अफारा लानेवाले, अभिष्यन्दि, पाक और रस में मधुर तथा गुरु हैं । इस प्रकार इनका सामान्य वर्णन करके अब विशेष वर्णन करते हैं कि “वल्लीफलाना” अर्थात् बेल में लगनेवाले फलों में कूष्माण्ड सब से श्रेष्ठ है । कूष्माण्ड वातपित्त को जीतनेवाला, वस्ति (मूत्राशय) का शोधन करनेवाला और वृष्य (वीर्य को बढ़ानेवाला) है ।

खीरा ककड़ी के गुण—खीरा ककड़ी अति मूत्रल (मूत्र को अधिक लानेवाली) है ।

तुम्बी के गुण - मीठा अलाबू-दूधिया विशेष रुच एव मल को वाधनेवाला है ।

तरबूज-खीरा ककड़ी और चिभडी—ये तीनों कच्चे पित्तनाशक और शीतल हैं । परन्तु ये ही पके हुए विपरीत गुणवाले अर्थात् पित्तकारक एव उष्णवीर्य होते हैं ।

शीर्णवृन्त कालिङ्ग आदि के गुण—पक जाने के कारण शीर्ण वृन्त (बेल से आपो आप दूर हो जानेवाले) कालिङ्ग, उर्वारक, कूष्माण्ड तथा चिभडी ये किञ्चित् चारसहित, पित्तकारक, कफवातहारक, रुचिकारक, जठराग्निप्रदीपक, हृद्य को बल देनेवाले, अष्टीला और आनाह रोग को दूर करनेवाले तथा लघु हैं । अरुणदत्त ने शीर्णवृन्त की व्याख्या कर्करशाक

की है और वह छोटी कचरी हो सकती है परन्तु हमने इसका व्याख्या इन्दु और हेमाद्रि के कथनानुसार की है ।

मृणालबिसशालूकशृङ्गाटककशेरुका ।
नन्दीमाषककेलुटकौआदनकलोढ्यकम् ॥
सतरूढ कदम्बं च रुच्य प्राहि हिम गुरु ।
कदम्बनालिकामार्षकुटिञ्जरकतुम्बकम् ॥
चिल्लीनिष्पावलटवाककुरुडकगवेधुका ।
जातुका सालकल्याणी त्रिपर्णी पीलुपर्णिका ॥
कुमारजीवलोगीका यवशाक सुवर्चला ।
कुङ्कुण्डनलिनीमुष्टवृकधूमकलदमणाम् ॥
आलुकानिच सर्वाणि तथा सूष्यानि रालक ।
जीवन्तकश्चञ्चुपर्णी प्रपुष्पाटकुठेरकम् ॥
स्वादु रुच्य सलवण वातश्लेष्मकरं गुरु ।
शीतल सृष्टबिण्मूत्र प्रायो विष्टम्भ जीर्यति ।
स्विन्न निष्पीडितरस स्नेहाढ्य नातिदोषलम् ॥

कमल-नाल आदि के गुण—कमल की नाल और मूल, सिंघाडा, कसेरु, नन्दी, माषक, केम्बुक का कन्द, कमलगट्टा, जगली चौलाई, कमलकन्द, कदम्ब इनके शाक, रुच्य, प्राहि (मलको वाधनेवाले), शीतल और गुरु है ।

कदम्बादिशाक के गुण—श्वेत कमल और उसकी नाल, माठ, जगली बधुवा, गुमा (द्रोणपुष्पी), श्वेत बधुआ, सेम (राज माष-चवला), लट्वाक (करञ्जपत्र), कुरुदक, गवेधुक (गुर्चपत्र का शाक), जातुका (हिङ्गपत्र), त्रिपर्णी, हसपदी (कन्द-शाक विशेष), शालकल्याणी, पीलुपर्णी (मोरटक-मूर्वा), कुमारजीव (पुत्रजीव-जियापोता), लोणी (नोनिया), यव-शाक, हुलहुल, कुङ्कुण्ड (ककरौधा), कमलपत्र, राजसर्षप (राई-सरसी), मजीठ, पाकर (पर्कटी), सब प्रकार के आलु (आलू-रतालु-पिण्डालु), मूंग, मौठ और अरहर आदि की पत्तियाँ, सालई के पत्र, जीवन्तक, चञ्चुपर्णी, पेंवाड, श्वेत तुलसी, इन सबके शाक मधुर, रुच्य, किञ्चित् नमकीन, वात कफकारक, गुरु, शीतवीर्य, मलमूत्र को लानेवाले तथा प्रायः विष्टम्भी (अफारा करके फिर पचनेवाले) हैं परन्तु इनको स्वेदन कर (उबाल कर) पानी या रस निचोड़ लिया जाय और फिर घृत तेल आदि स्नेह से संयुक्त कर छोंके जावे या भून लिए जावे तो ये किसी प्रकार के दोषविशेष के करनेवाले नहीं होते हैं ।

लघुपत्रा तु या चिल्ली सा वास्तुकसमा मता ।
तर्कारीवरुण स्वादु सत्तिक कफवातजित् ॥
वर्षाभौ कालशाक च सञ्चार कटुतिक्तकम् ।
दीपन भेदन हन्ति गरशोफकफानिलान् ॥
दीपना कफवातत्राश्चिरं बिल्वाकुरा सरा ।

१ “भण्डी मजिष्ठा” इतीन्दु । “भण्डी स्वनामख्याता” इति चक्र ।

२ “पर्वणी-हस्तिशुण्डीति लोके” “पर्वपुष्पिका हस्तिशुण्डि-बाम्”, इति वैद्यकशब्दसिन्धु ।

३ “कर्कारुवार्तिण्डिशम्”, इति पाठान्तरम् “तिण्डिशम्”, इति पा०

४ “चिर्मिट” इति पा० ५ “कालिङ्गोर्वोरुचिर्मिटम्” ।

१ कलन्दु । २ माष । ३ जातुका । ४ त्रिपर्णी ।

५ कुमार । ६ कुङ्कुण्डलीनीस्वर्चावृकधूमकलदमणा ।

७ लम्पणा । ८ कुवेरकम्, ९ तर्कारी । १० चिरिबिल्वाकुरा इत्यादीनि पाठान्तराणि ।

लघुरुष्णा सरा तिक्ता सोरुषूका च लाङ्गली ॥
 वातलौ कटुतिक्तम्लौ भेदिनौ तिलवेतसौ ।
 तद्वत्पञ्चाङ्गुलो वशकरीरास्तु विदाहिन ॥
 वातपित्तकरा रुक्षा कटुपाका कफापहा ।
 बिल्वरास्नाबलाशाक वातघ्नमतिसारजित् ॥
 वायु वत्सादनी हन्यात्कफ कङ्गीरचित्रकौ ।
 पत्तुरो दीपनस्तिक्त प्लीहाशं कफवातजित् ।
 कृमिकासकफोत्क्लेदान् कासमर्दो जयेत्सर ॥
 रुक्षोष्णाम्ल कौसुम्भ गुरु पित्तकर सरम् ।
 सन्धारमधुर स्निग्धमुष्ण गुरु च सार्षपम् ।
 शाकानामवर बद्धविण्मूत्र सर्वदोषकृत् ॥
 यद्वालमन्यकरस किञ्चित्क्षार सतिक्तकम् ।
 तन्मूलक दोषहर लघु सोष्ण नियच्छति ॥
 गुल्मकासक्षयश्वासत्रणनेत्रगलामयान् ।
 स्वराग्निसादोदावर्तपीनसाश्च महत्पुन ॥
 रुक्षोष्ण कटुक स्वादु विपाके सर्वदोषकृत् ।
 गुर्वभिष्यन्दि च स्निग्धसिद्ध तदपि वातजित् ॥
 वातश्लेष्महर शुष्क सर्वमाम तु दोषलम् ।
 कटूष्णो वातकफहा पिण्डालु पित्तवर्धन ॥

श्वेत बथुवे के गुण—श्वेत बथुआ (चिह्नी) बथुवे के समान गुणवाला है ।

अग्निमन्थ के गुण—तर्कारी, अरणी, अगेथु या अभिमन्थ मधुर रसवाला, कुछ तिक्त और कफवात का हरनेवाला है ।

बरना के गुण—वरुण घृक्ष या बरना अभिमन्थ के समान गुणवाला है ।

पुनर्नवा और कालशाक के गुण—श्वेत और रक्त दोनों प्रकार का पुनर्नवा (साटी-इटसिट) तथा कालशाक (नरिचा Asort of Pothorb) कुछ चारयुक्त, रस में कटु और तिक्त, अभिप्रदीपक, दस्तावर, गर (कृत्रिम विष) शोथ-कफ-वायु के रोग इनको नष्ट करनेवाले है ।

लवाकरज के गुण—लता-करज (करजुआ) के अकुर जठराग्नि को बढ़ानेवाले, कफ-वात-नाशक और दस्तावर हैं ।

एरण्ड और लागली के गुण—एरण्ड और लाङ्गली (गज पीपल-बृष्टपर्णी या केवाच) के पत्र का शाक हल्का, उष्ण, दस्तावर तथा तिक्त रसवाला है ।

तिल और अम्लवेतपत्र के गुण—जङ्गली या खेत में बोए हुए तिल के पत्ते तथा अम्लवेत के पत्ते वायुकारक, कटु और तिक्त, दस्तावर एवं अम्ल है ।

लाल एरण्डपत्र के गुण—उपर्युक्त तिल और अम्लवेतपत्र के जो गुण हैं वे ही गुण लाल एरण्ड के पत्रों के शाक के हैं ।

बास के श्रुङ्गरो का गुण—बास के अकुओं का शाक विदाही, वातपित्तकारक, रुक्ष, पाक के समय कटु एवं कफ को दूर करनेवाला है ।

बेल, रास्ना और खिरेटी के पत्तों का गुण—बेल, रास्ना तथा खिरेटी के पत्र वायु और अतिसार के हरनेवाले हैं ।

गुडूची और बन्दाक के गुण—नीमगिलोय के पत्र या किसी घृक्ष का बादा वायुका नाशक है ।

थूहर और चित्रक के गुण—थूहर और चित्रक का शाक कफ को हरता है ।

पत्तूर के गुण—पत्तूर (शालिञ्ज या जलपीपल) का शाक जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला, तिक्त, तिङ्नी-अर्श-कफ और वायु को शमन करता है ।

कसौन्दी के गुण—कासमर्द या कसौन्दी का शाक क्रिमि-रोग-खासी-कफ का प्रकोप इनको जीतनेवाला है तथा दस्तावर है ।

करड या कौसुम्भ का शाक—रुक्ष, उष्ण, अम्ल, भारी, पित्त-कारक और सर (दस्तावर) है ।

सरसों का शाक—कुछ चारयुक्त, मधुर, स्निग्ध, उष्ण एवं भारी है । इतना ही नहीं, सरसों के पत्तों का शाक सब शाकों से श्वर (नेष्ट) है, मल-मूत्र को रोकनेवाला और त्रिदोष कारक है ।

मूली के शाक के गुण—जो सूक्ष्म अर्थात् पतली हो, जिसमें कटु-मधुरादि रसों का ज्ञान न हो और जो कुछ चार और कुछ तिक्त रसवाली हो, ऐसी मूली त्रिदोषनाशक, लघु, कुछ उष्ण, गुल्म-खासी-क्षय-श्वास-त्रण-नेत्र-कण्ठरोग-स्वरभङ्ग-अग्निमान्द्य-उदावर्त और पीनस रोग को दूर करनेवाली है । स्थूल अर्थात् बड़ी मूली रुक्ष, उष्ण, कटु, विपाक में मधुर, त्रिदोषकारक, गुरु और अभिष्यन्दी है परन्तु यही मूली यदि घृत-मास आदि स्निग्ध पदार्थों के साथ सिद्ध की हुई है तो वायु को हरनेवाली होती है । सब प्रकार की सूखी मूली वात और कफ को हरनेवाली है और कच्ची मूली त्रिदोषकारक है ।

पिण्डालुशाक के गुण—पिण्डी जो ऊपर से पीली दिखाई देती है उसका शाक कटु, उष्ण, वात और कफ को दूर करनेवाला है और इसी प्रकार पित्त को बढ़ानेवाला है । हेमाद्रि पिण्डालु वाराहीकन्द को कहता है ।

कुठेरशिग्रुसुरसमुखासुरिभूस्तृणा ।

धान्यतुम्बुरुशैलेययवानीशृङ्गवेरका ॥

पर्णाशो गृञ्जनोऽजाजी कण्डूरो जलपिप्पली ।

फणिज्जार्जकजम्बीरखराश्र्वाकालमालिका ॥

दीप्यकक्षवकट्टीपीबस्तगन्धादि बद्धविट् ।

रसे पाके च कटुक दोषोत्क्लेदकरं लघु ॥

विदाहि रुक्ष तीक्ष्णोष्ण दृक्शुक्रकृमिनाशनम् ।

वर्गो हरितकाख्योऽयमुपदेशेषु युज्यते ॥

वासनो व्यञ्जनाना च हृद्यो दीपनरोचन ।

१ 'पिण्डालु — वाराहीकन्द । स हि वक्त्रालुख्यते । उक्त स्वायुर्वेदप्रकाशे पण्डितकेशवेन 'वाराहीकन्द पिण्डालुस्तथा शबरकन्द क । प्रोक्तो मूलकमूलाभो वक्त्रालुख्यत्ववद्वस्तथा ॥' इत्यादि २ जीरक गजपिप्पली ३ खराहा ४ दोषोत्क्लेशकर इति पाठांतराणि ।

हरितक—गुण और उसके गुण—श्वेत तुलसी, सहजना, कृष्ण तुलसी, सुमुख (तुलसी का ही एक भेद), राई, भूस्तृण (एक प्रकार का सुगन्धित तृण), धनिया, तुलसु, छारछरीला, अजवायन, अदरक, पर्णाश, गाजर, जीरा, स्याहजीरा, कण्डीर, जलपीपल, फणिजक, (लाल मिर्चा—मरुवा), आर्जक (खर पत्र—पोदीना), जम्भीरी नीबू, खराश्वा (अजमोदा), काल माला (कृष्णार्जक—पुदीने का एक भेद या वन—तुलसी), यवानी (अजवायन विशेष) चवक (राई का एक भेद), द्वीपी (चित्रक) और अजगन्धा आदि ये सब मल (पुरीष) को बाधनेवाले, रस और पाक में कटु, दोषोत्कलेदकर (वातादि दोषों को कुपित कर स्थान से विचलित करनेवाले), लघु, विदाही, रुच, तीक्ष्ण, उष्ण, दृष्टि—वीर्य—कृमिरोग इनको नष्ट करनेवाले हैं। कुठेर से लेकर वस्तुगन्धा तक द्रव्यों का यह हरितक वर्ग कहलाता है। इस वर्ग का उपयोग भोजन के साथ के चटनी आदि शालनों के रूप में किया जाता है क्योंकि चटनी आदि में सब सभार हरे ही लिए जाते हैं। इसी लिए इसका नाम हरितक वर्ग है। यह हरितक वर्ग भोजनोपयागी सब व्यञ्जनों के लिए वासन (सब व्यञ्जनों को सुवासित करने वाला), हृदय को बल देनेवाला, अग्निप्रदीपक तथा रोचन (रुचिकारक) है।

सर्व सामान्य गुणों को कहने के अनन्तर अब इनमें से कुछ के विशेष गुणों को कहते हैं।

हिष्माकासविषश्वासपार्श्वरुक्पूतिगन्धहा ।
सुरस सुमुख शोफगरहा धानका पुन ॥
कपायतिक्तमधुरा मूत्रला न च पित्तकृत् ।
खराश्वा बस्तिशूलघ्नी चित्रको दीपनः पर ॥
पत्रे सत्तारमधुरो मध्ये मधुरपिच्छिल ।
तीक्ष्णोष्णो लशुन कन्दे कटुपाकरसः सर ॥
हृद्य केश्यो गुरुर्वृष्य स्निग्धो दीपनपौचन ।
भग्नसधानकृद्बल्यो रक्तपित्तप्रदूषण ॥
किलासकुष्ठगुल्मार्शोमेहक्रिमिकफानिलान् ।
सहिष्मापीनसश्वासकासान् हन्ति रसायनम् ॥
पलाण्डुस्तद्गुणैर्न्यूनो विपाके मधुरस्तु स ।
कफ करोति नो पित्त केवलानिलनाशन ॥
दीपन सूरणो रुच्य कफघ्नो विशदो लघु ।
विशेषादर्शसा पथ्यो भूकन्दस्त्वतिदोषल ॥
पुष्पे पत्रे फले नाते कन्दे च गुरुता क्रमात् ।
वरा शाकेषु जीवन्ती सार्षप त्ववर परम् ॥

तुलसी और वनतुलसी के गुण—तुलसी और वनतुलसी ये दोनों हिचकी, कास, विष, गर (कृत्रिम विष), श्वास, पसली की पीडा, सडियल दुर्गन्ध, सूजन इनको दूर करनेवाली हैं।

धनियों के गुण—हरी धनियाँ कषाय, तिक्त और मधुर, मूत्र को खोलनेवाली हैं और पित्तकारक नहीं हैं।

१ “अथ च कुठेरदियों हरितकाल्यो वर्ग उपदशषु युज्यते ।
उपदशेषेन सहान्न भोक्तु युज्यते” इति न्दु । २ शोफगन्धहा ३ खराश्वा
४ परम् ५ रोचनदीपन ६ पलण्डु ७ पत्रे पुष्पे इति पाठान्तराणि ।

कलौजी—अजमोद—अजवायन के गुण—अजवायन, अजमोदा और कलौजी बस्ति (पेड़) के शूल को हरनेवाले हैं।

चित्रक के गुण—चित्रक जठराग्नि को प्रदीप्त करने में सबसे श्रेष्ठ है।

लहसुन के गुण—लहसुन के पत्ते कुछ चारयुक्त और मधुर हैं, पत्तों के कठिन मध्यभाग मधुर एवं पिच्छिल है तथा तूल या कन्द तीक्ष्ण और उष्ण है। लहसुन पाक और रस में कटु, सर (सर्वस्वोत्तों में प्रसरणशील और दस्तावर), हृदय के लिए हितकारी, केशों के लिए पथ्य (केशों को बढ़ाने एवं सुरक्षित रखनेवाला), गुरु, वृष्य (वीर्यप्रद), स्निग्ध, रुचि कारक, अग्निप्रदीपक, टूटी हुई अस्थियों को जोड़नेवाला, बलदायक, रक्तपित्त को दूषित करनेवाला, किलास—श्चित्र (कुछ के भेद), वातगुल्म—अर्श—प्रमेह—कृमि—कफ—वात—हिचकी—पीनस—श्वास और कास रोग को नष्ट करनेवाला तथा रसायन की तरह शरीर के लिए हितकारी है। साराश, लहसुन न जल्दी बुढापा आने देता और न रोगों को ही होने देता है।

पलाण्डु के गुण—प्याज अर्थात् कादा लहसुन के समान गुणवाला है अर्थात् उन्हीं गुणों को कुछ न्यून प्रमाण में करता है। प्याज विपाक में मधुर, कफकारक है परन्तु पित्तकारक नहीं है। साराश, केवल वायु को नष्ट करता है किन्तु पित्त को नष्ट नहीं करता है।

सूरणकन्द के गुण—सूरण जठराग्नि को प्रदीप्त करता, रुचिकारक, कफनाशक, विशद, लघु और अर्श (बवासीर) रोग के लिए अति हितकारी (पथ्य) है।

भूकन्द के गुण—जो पृथ्वी को फाडकर वर्षाकाल में छत्राकार सफेद उगता है, वह भूकन्द केवल त्रिदोष को बढ़ाने वाला है।

पुष्प—पत्र—फलाद में उत्तरोत्तर गुरुता—शाकवर्ग में शाकोप योगी पदार्थ पुष्प, पत्र, फल, नाल और कन्द कहे गये हैं। इनमें पुष्प से पत्र, पत्रों से फल, फल से नाल और नाल से कन्द में उत्तरोत्तर गुरुता होती है। भावार्थ यह है कि कन्द से नाल, नाल से फल, फल से पत्र और पत्र से पुष्प लघु (हल्का) होता है।

समस्त शाकों में श्रेष्ठश्रेष्ठत्व—सब शाकों में जीवन्ती अर्थात् डोडी का शाक उत्तम है और सबमें नेष्ट (हीन) शाक सरसों का है। साराश, जीवन्ती सर्वथा पथ्य तथा सरसों का शाक कुपथ्यकारक है।

इति शाकवर्ग ।

अथ फलवर्ग ।

अब यहाँ से आचार्य फलवर्ग का आरम्भ करते हैं। फलों में भी सर्व श्रेष्ठ का निर्देश प्रथम करते हुए कहते हैं कि—

द्राक्षा फलोत्तमा वृष्या चक्षुष्या सृष्टमूत्रविट् ।
स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुरु ॥
निहन्त्यनिलपित्तास्रतिक्तास्यत्वमदात्ययान् ।
तृष्णाकासज्वरश्वासस्वरभेदक्षतक्षयान् ॥
उद्विक्तपित्तान् जयति त्रिदोषान् स्वादु दाडिमम् ।
पित्ताविरोधि नात्युष्णमस्त वातकफापहम् ॥

सर्वं हृद्य लघु स्निग्ध ग्राहि रोचनदीपनम् ।

बाख के गुण—द्राक्षा (अमुर) सब फलों में उत्तम, वृष्य, नेत्रों के लिए हितकारी, मल-मूत्र-प्रवर्तक, रस तथा पाक में मधुर, स्निग्ध, कुछ कषायरसवाली, शीतल, गुरु, वात-पित्त-रक्त-मुह का तिक्त (कटुआ) रहना-मदात्यय-तृष्णा-खाँसी-ज्वरे-श्वास-स्वरभेद-उर क्षत और क्षय इन रोगों को दूर करती है ।

विशेष वक्तव्य—यहा द्राक्षा को फलों में उत्तम कहा है परन्तु सुश्रुत के कथनानुसार उत्तम फलों में अर्थात् दाडिम, आवला, द्राक्षा, खजूर, फालसा, चिरौजी और विजौरा में इसकी गणना होने से भावार्थ निकलता है कि उक्त उत्तम फलों में से यह भी एक है । हेमाद्रि सब फलों में द्राक्षा को उत्तमोत्तम मानते हैं । महर्षि चरक ने इसे उदावर्त, मुखशोष आदि हरनेवाली कहा है, वही भाव वाग्भट के द्राक्षा को स्निग्ध, वृष्य, मलमूल प्रवर्तिनी कहने में आजाता है । उपर्युक्त गुण उत्तम द्राक्षा के हैं । हीन गुणवाली द्राक्षा की कल्पना देश भेदसे कर लेनी चाहिए ।

अनारक गुण दाडिम अर्थात् अनार पित्ताधिकसमस्त दोषों को जीतनेवाला, मधुर (मीठा) तथा पित्तका अविरोधी (न तो पित्तकारक और न पित्तका नाशक) है । खट्टा अनार कुछ उष्ण और वातकफका नाश करनेवाला है । सब प्रकारके अनार हृदयको बल देनेवाले, लघु, स्निग्ध, मलको बाधनेवाले, रुचिकारक तथा जठराग्निको प्रदीप्त करनेवाले हैं ।

मोचखजूरपनसनारिकेलपरुषकम् ।
आम्राततालकाशमर्यराजादनमधूकजम् ॥
सौबीरबदराङ्गोलफलश्लेष्मातकोद्भबम् ।
वातामाभिषुकाचोडमुकूलकानिकोचकम् ॥
ऊरुमाण प्रियाल च बृहण गुरु शीतलम् ।
दाहक्षतक्षयहर रक्तपित्तप्रसादनम् ॥
स्वादुपाकरस स्निग्ध विष्टम्भि कफशुकैलम् ।

कदली आदि के स मा य गुण—केला, खजूर या खारिक, पनस, नारियल, फालसा, आम्रातक या आम, ताल के फल, खम्भारी, खिरनी, महुआ के फल, सौबीर देश के बेर, बेल, अजीर, ल्हिसौडा, बादाम, अभिषुक (न्योजा), अखरोट, पिस्ता, निकोचक (पिस्ता का ही एक भेद), ऊरुमाण या ऊरुमाण (मायीफल), चिरौजीदाना ये सब सामान्यतः बृहण (पुष्टिकारक) गुरु, शीतवीर्य, दाह-क्षत (उर क्षत)-क्षय इन रोगों के नाश करनेवाले, रक्त-पित्त-प्रसादन (रक्त

पित्त को निर्मल करनेवाले) पाक और रस में मधुर, स्निग्ध, विष्टम्भकारक, कफ और वीर्य को बढ़ानेवाले हैं ।

विशेष गुणकथन—सामान्य गुणों को कहने के अनन्तर अब इनमें से कुछ के विशेष गुणों को कहते हैं ।

नारिकेल गुरु स्निग्ध पित्तघ्न स्वादु शीतलम् ।
बलमासकर हृद्य बृहण वस्तिशोधनम् ॥
मोच स्वादुरस प्रोक्त कषाय नातिशीतलम् ।
रक्तपित्तहर वृष्य रुच्य श्लेष्मकर गुरु ॥
स्निग्ध स्वादु कषाय च राजादनफल गुरु ।
फल तु पित्तल ताल सर काशमर्यज हिमम् ॥
शक्नुमूत्रविबन्धन केश्य मेध्य रसायनम् ।
मधूकजमहृद्य तु बदर सरणात्मकम् ॥
वातामाद्युष्णवीर्य तु कफपित्तकर सरम् ।
पर वातहर स्निग्धमनुष्ण च पियालजम् ॥
पियालमज्जा मधुरो वृष्य पित्तानिलापह् ।
कोलमज्जा गुणैस्तद्वच्छदित्कासजिघ्रस ॥

नारियल के गुण—नारिकेल गुरु, स्निग्ध, पित्तघ्न, मधुर, शीतवीर्य, बल और मास को बढ़ानेवाला, हृदय के लिए हितकारी, बृहण और वस्ति-शोधन (मूत्राशय को शुद्ध करने वाला) है ।

कदली-फल के गुण—केले के फल रस में मधुर, कषाय और कुछ शीतल, रक्तपित्तनाशक, वीर्यवर्धक, रुचिकारक, कफकारक और गुरु है ।

खिरनी के गुण—राजादन के फल स्निग्ध, मधुर, कषाय और गुरु है ।

ताल के फलों के गुण—तालफल पित्तकारक है ।

खम्भारी-फल के गुण—काशमरी अर्थात् खम्भारी के फल सर (दस्तावर), शीतवीर्य, मल-मूत्र के अवरोध को दूर करने वाले, केशों के लिए हितकारी, मेधावर्धक (बुद्धि को बढ़ाने वाले) तथा रसायन (जरावस्था और व्याधि को दूर करने वाले) हैं ।

महुआ और बेर के गुण—महुए के फल हृदय के लिए अहृद्य (अप्रिय) है और बदरीफल (बेर) दस्तावर है ।

बादाम आदि के गुण—बादाम आदि (बादाम, न्योजा, अखरोट, पिस्ता आदि) उष्ण वीर्य, कफपित्तकारक और सर (दस्तावर) हैं परन्तु इनमें पियाल अर्थात् चिरौजीदाना वातनाशक, स्निग्ध और अनुष्ण (शीतवीर्य) है । पियाल के बीज मधुर, वृष्य, पित्त और वात को हरनेवाले हैं ।

बेर का गुठली के गुण—यद्यपि बेर की मज्जा पियालमज्जा के समान गुणकारी है तथापि यह वमन, प्यास और कास को जीतनेवाली है ।

पकापक बादाम आदि में भेद बादाम आदि को पहले सामान्यतया शीतवीर्य कहे हैं और यहाँ उष्णवीर्य कह दिया है सो विरोध नहीं है । क्यों कि ऐसा बादाम आदि की पक

१ द्राक्षेति—‘उत्तमेति सिद्धे फलग्रहणमुत्तमैर्भ्योऽप्युत्तमार्थम् ।

उत्तमा युक्तानि सुश्रुतेन-दाडिमामलक द्राक्षा खजूर सपरुषकम् । राजादन मातुलुङ्ग फलवर्गे प्रशस्यते ॥’ इति

२ ‘उदावर्तहरश्च चरकमुनिनाऽस्या उक्तम् । तच्च स्निग्धत्व-वृष्यत्वस्य विष्णुत्वैर्नेहोक्तप्रायम् । अन्यासां च द्राक्षाणा गुणहीनत्व-देशाद्यनुरोधात्कल्प्यम्’ इत्यरुणदत्त ।

३ ‘कफशुककृत्’ इति पाठान्तरम् ।

और अपक अवस्था को लेकर कहा है अर्थात् बादाम आदि कच्चे शीतल हैं और पके हुए उष्ण हैं।

अब तैन्दू आदि फलों के सामान्य गुणों को कहते हैं।

तिन्दुकाश्मन्तकासीनफलनीबिम्बतोदनम् ॥
टङ्काश्चकर्णबकुलगाङ्गेरुधवधन्वनम् ।
श्वेतपाककपित्थानि सिञ्चती भव्यजाम्बवम् ॥
क्षीरिवृक्षफल बीज पौष्कर कफपित्तजित् ।
कषायमधुर रुक्ष शीतल गुरु लेखनम् ॥
विबन्धाध्मानजनन स्तम्भन वातकोपनम् ।

तिन्दुकादि के गुण—तैन्दुआ, अश्मन्तक (अम्लोद), आसीन, प्रियङ्गु, बिम्ब (कुन्दू), तोदन (काश्मीर देश की एक इमली की जाति या शहतूत), टङ्क (नील कपित्थ), अश्वकर्ण (साल का फल *Shorea robusta*), बकुल, गङ्गेरु, धव (धामन), धन्वन (धामन का ही एक भेद), श्वेतपाक, कैथ, सिञ्चती (पेमजी बेर), भव्य (कमरख), जाम्बव (जामुन), क्षीरिवृक्ष अर्थात् बड़, गूलर, पीपल, प्लक्ष और बेतस के फल, पौष्कर (कमल गद्दे) ये सब कफ और पित्त को जीतनेवाले, कषाय और मधुर, रुक्ष, शीतवीर्य, गुरु, लेखन, मलावरोध और अफारा को करनेवाले, स्तम्भन और वायु को कुपित करनेवाले हैं।

गुण विशेष—सामान्य गुणों के अनन्तर अब इनमें से कुछ के विशेष गुणों को कहते हैं।

कपित्थमाम कण्ठघ्न कषायाम्ल त्रिदोषकृत् ॥
पक्वं रुच्य कषायाम्ल स्वादु हिष्माबमिप्रणुत् ।
दोषघ्न खाडवारिष्टरागयुक्तिषु पूजितम् ॥
विषन्मुभय ग्राहि कपित्थाद्येवमादिशेत् ।
बृहण वातपित्तघ्न स्निग्ध सिञ्चितिकाफलम् ॥
भव्य विशदमम्ल च जाम्बव त्वतिवीतलम् ।
विष्टम्भकृदकण्ठ्य च साम्ल तु क्षीरिवृक्षजम् ॥
पित्तश्लेष्मघ्नमम्ल च वातल चाक्षकीफलम् ।

कपित्थ के गुण—कच्चा कैथ कण्ठघ्न (स्वरभेद कर्ता—कण्ठ के लिये अपथ्य) कषाय, अम्ल और त्रिदोषकारक है। पका हुआ कैथ रुचिकारक, कषाय, अम्ल, मधुर, हिचकी और वमन को दूर करनेवाला, त्रिदोषशामक, खाडव—अरिष्ट और राग की योजनाओं में श्रेष्ठ है। कच्चे और पके कपित्थादि फलों को सामान्यतया विषनाशक और ग्राही (मल को बाँधने वाले) समझना चाहिए।

पेमजी बेर के गुण—पेमजी तथैव उन्नाव नामक मीठा बेर बृहण, वातपित्तनाशक और स्निग्ध है।

कमरख के गुण—भव्य अर्थात् कमरख के फल विशद तथा अम्ल है।

जामुन के गुण—जामुन के फल अति वातकारक, मलमूत्र

का अवरोध करनेवाले और कण्ठ के लिये अपथ्य अर्थात् हितकारी नहीं है।

क्षीरिवृक्ष—फलों के गुण—बड़, गूलर, पीपल, पाखर आदि क्षीरि वृक्षों के फल कुछ अम्ल रसवाले हैं और इनके गुण पूर्वोक्त समझने चाहिये।

बहेडे के फल के गुण—बहेडे के फल पित्त और कफ के नाशक अम्ल और वायुकारक हैं।

बाल कषायकट्वम्ल रुक्ष वातास्रपित्तकृत् ॥
सपूर्णमास्रमम्ल तु रक्तपित्तकफप्रदम् ।
स्वादु साम्ल गुरु स्निग्ध मारुतघ्नमपित्तलम् ॥
हृद्य पर्यागत श्लेष्ममास्रशुक्रबलप्रदम् ।
सहकाररसो हृद्य सुरभिस्निग्धरोचन ॥
दीपन पित्तवातघ्न शुक्रशोणितशुद्धिकृत् ।

कच्चे आम के गुण—कच्चा आम कषाय, कटु, अम्ल, रुक्ष, वातरक्त और पित्तकारक है। सभी प्रकार के आम अम्ल, रक्तपित्त तथा कफ के करनेवाले हैं। मधुर अर्थात् मीठे आम कुछ अम्ल, गुरु, स्निग्ध, वात और पित्त के शमन करनेवाले हैं। इतना ही नहीं, मधुर (मीठे) आम हृद्य है, वीर्य को तथा बल को देनेवाले हैं।

आमरस के गुण—आम का रस हृद्य को हितकारी, सुगन्धित, स्निग्ध, रुचिकारक, जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला, पित्त और वात को शमन करनेवाला, वीर्य तथैव रक्त की शुद्धि करनेवाला है।

कषाय रोचन हृद्य वातल लवलीफलम् ॥
गुर्वग्निसादकृद्बिल्व दोषल पूतिमारुतम् ।
पक्व बाल पुनस्तीक्ष्ण पित्तल लघु दीपनम् ॥
वातश्लेष्मघ्नमुष्ण च स्निग्ध ग्राह्युभय परम् ।
वृक्षांस्त ग्राहि रुक्षोष्ण लघु रोचनदीपनम् ॥
वातश्लेष्महर किञ्चिद्गुण कोशाम्रज तत ।
फल करञ्ज विष्टम्भि पित्तश्लेष्माविरोधि च ॥
गुरुष्णमधुर रुक्ष केशघ्न च शमीफलम् ।
कटुपाकरस पीलु तीक्ष्णोष्ण भेदि पित्तलम् ॥
कृमिगुल्मोदरगरप्लीहाशं कफवातजित् ।
सतिक्त स्वादु यत्पीलु नात्युष्ण तत्रिदोषजित् ॥

हरफारेवडी के गुण—लवलीका फल रुचिकारक, हृदयके लिए हितकारी और वातकारक है।

बिल्वफले के गुण—पका हुआ बेलका फल गुरु, अग्निमन्द-कर्ता, त्रिदोषकारक और पूतिमारुतको करनेवाला अर्थात् दुर्गन्धयुक्त डकार और अपान वायु को लानेवाला है परन्तु बेल का कच्चा फल तीक्ष्ण, पित्तकारक, लघु, दीपन (जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला) और वात तथा कफ को हरनेवाला है।

१. 'दीपनरोचनम्', इति पाठान्तरम्।

२. 'पूतिमारुतम्—पूतिगुण दुर्गन्धकर च मारुतमुद्गारादौ, इती
३. 'पूतिमारुतम्—दुर्गन्धयोवातप्रवर्तकम्, इति हैमाद्रि।

१ 'क्षीरिवृक्षभव', २ 'षाडवारिष्टरागयुक्तिषु', ३ 'कपित्थान्वेव मादिशेत्', इति पाठान्तराणि।

कच्चा और पका ये दोनों प्रकार के बेल के फल स्निग्ध एव परमप्राही (अतिमलावरोधक) है ।

वृक्षाण्ड के गुण—तिन्तिडीक या कोकम के फल मल को बाँधनेवाले, रुच, उष्ण, लघु, रुचिकारक और जठराग्नि प्रदीपक है ।

आम की गुठली के गुण—कोशाग्र वृक्षाम्ल से कुछ हीनगुण, और वायु-कफ का नाशक है ।

करञ्जफल के गुण—करञ्ज का फल अफाराकारक, पित्त और कफ का अविरोधी अर्थात् पित्त और कफ को नष्ट नहीं करता है ।

शमीफल के गुण—शमी के फल (सागर या सागरी) गुरु, उष्ण, मधुर, रुच एव केशघ्न (केशों का नाशकारी) है ।

पीलु के फल के गुण—पीलु का फल पाक और रस में कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, दस्तावर, पित्तकारक, कृमि-गुल्म-उदर-विष-प्लीह-अर्श-कफ और वातरोग का नाशक है परन्तु जो पीलु, कुछ तिक्त और मधुर है वह त्रिदोषनाशक है और अत्युष्ण भी नहीं है ।

नीप शताक्षिक प्राचीनामल वृणशूल्यकम् ।
अस्मादल्पान्तरगुणमैद्भुद सविककृतम् ॥
त्यक्तिका कटुका स्निग्धा मातुलुङ्गस्य वातजित् ।
वृहणं मधुर मास वातपित्तहर गुरु ॥
लघु तत्केसर कासश्वासहिंभामशत्ययान् ।
आस्यशोषानिलश्लेष्मबिबन्धच्छर्द्यारोषकान् ॥
गुल्मोदरार्श शूलानि मन्दाग्नित्व च नाशयेत् ।
भल्लातकस्य त्वक्मास वृहण स्वादु शीतलम् ॥
तदस्थग्निसम मेध्य कफवातहर परम् ।
स्वाद्वम्ल शीतमुष्ण च द्विधा पालेवत गुरु ॥
रुच्यमत्यग्निशमन रुच्य मधुरमारुहकम् ।
पक्वमाशु जरा याति नात्युष्ण गुरु दोषलम् ॥

कदम्ब आदि के गुण—कदम्ब, शतावरी, प्राचीन आमलक या पानीय आमलक और केतकी इनके फल पीलु से थोड़े अन्तरवाले हैं अर्थात् इनके गुण प्रायः पीलु से ही जानने चाहिये । इसी प्रकार के गुणवाले इडुदी (हिगौट) और विककृत के फल हैं ।

बिजौरे के गुण—बिजौरे की त्वचा (फल की त्वक्) कटु, तिक्त, स्निग्ध और वायु को जीतनेवाली है । बिजौरे के फल का गूदा बृहण, मधुर, गुरु और वातपित्त को हरनेवाला है । बिजौरे की केसर लघु है तथा कास-भास-हिचकी-मदात्यय-मुखशोष-वायु-कफ-विबन्ध (अफारा-मलावरोध)-कृदि-अरोचक-गुल्म-उदर-अर्श-शूल और मन्दाग्नि इन सब को हरनेवाली है ।

मिलावा के गुण—मिलावे के फल की त्वचा और उसका गूदा बृहण, मधुर और शीतल है । उसकी गुठली अग्नि के

समान उष्ण, मेधा को बढ़ानेवाली, कफ और वात को शमन करने में परम श्रेष्ठ है ।

दोनों प्रकार के आड़ू—मधुर, अम्ल, शीत, उष्ण और गुरु है । बड़ा आड़ू छोटे की अपेक्षा रुचिकारक, अत्यग्निशामक और मधुर है । हमारी एव हमारे कई मित्रों की सम्मति में पालेवत ही आड़ू है । बड़े और छोटे के भेद से इसकी दो जातियाँ आज वर्तमान हैं । हमने यही समझ कर यहाँ व्याख्या की है, परन्तु एक निष्पट्टकार कहते हैं कि पालेवत द्वीपान्तरीय खजूर है । इन्दु अपनी व्याख्या में आरक, वीरसेन, वीराची और नारक नाम से आड़ू की चार जातियाँ मानते हैं ।

पका हुआ आड़ू—बहुत जल्दी पचता है और अति उष्ण, गुरु और दोषकारक नहीं होता है । भावार्थ यह है कि किञ्चित् उष्ण, गुरु और दोषकारक होता है ।

द्राक्षापरुषक चार्द्रमम्ल पित्तकफप्रदम् ।
गुरुष्णवीर्य वातघ्न सर सकरमर्दकम् ॥
तथाम्ल कोलकर्कन्धुलिकुचाभ्रातकाकम् ।
ऐरावत दन्तशठ सतूद मृगलिण्डकम् ॥
नातिपित्तकर पक्व शुष्क च करमर्दकम् ।
दीपन भेदन शुष्कमम्लिकाकोलैवो फलम् ॥
वृष्णाश्रमकलमच्छेदि लघ्विष्ट कफवातयो ।

आर्द्र द्राक्षादि के गुण—आर्द्र अर्थात् गीले या कच्चे द्राक्षा, फालसा और करौदा अम्ल, गुरु, उष्णवीर्य, दस्तावर, पित्त-कफकारक तथा वात के नाशक हैं । इसी प्रकार कोलकर्कन्धु (बड़े और छोटे बेर), लिङ्गुच (बड़हर), अम्बाड़ा, आड़ू, नारङ्गी, नीबू, शहतूत और मृगलिण्डक (अम्ल फल विशेष) ये भी आर्द्र (कच्चे) हों तो द्राक्षापरुषकादि की तरह गुणोंवाले हैं ।

पके और सूखे करौदा, बेर और इमली के गुण—पका और सूखा करौदा कुछ पित्तकारक है । सूखी इमली और बेर अग्नि-प्रदीपन, दस्तावर, वृष्णाश्रमकलानिनाशक, लघु, कफ और वात में इष्ट अर्थात् कफवात को शमन करनेवाले हैं या कफ-वात रोगी के लिये पथ्य है ।

अब त्याज्य फल, धान्य और शाक का वर्णन करते हैं—

फलानामभर तत्र लिङ्गुच सर्वदोषकृत् ॥
हिमानलोष्णादुर्वातव्याललालादिदूषितम् ।
जन्तुजुष्ट जले मग्नमभूमिजमनार्तवम् ॥
अन्यधान्ययुत हीनवीर्य जीर्णतयापि च ।
धान्य त्यजेत्तथा शाक रुचिद्विद्धमकोमलम् ॥
असजातरस तद्वच्छुष्क चान्यत्र मूलकात् ।
प्रायेण फलमप्येव तथाऽऽम बिल्ववर्जितम् ॥

१ पालेवत — द्वीपान्तरीयखजूरी इति, इति वैष्णविषण्डकार ।
“आरक वीरसेन च वीराची नारक तथा । बिषाण्णातिविशेषेण तच्च-
तुविधमारुहकम् ॥” इतीन्द्र

२ ‘अम्लिकाकोलैवो फलम्’ इति पाठान्तरम् ।

३. ‘जीर्णतयापि च, इति पाठान्तरम् ।

त्याग्य फलानि—जैसे पहले फलों में सबसे श्रेष्ठ द्राक्षा को कह आये है, उसी प्रकार सब फलों में हीन या नेष्ट बडहर (लिकुच) का फल है क्योंकि वह सर्वदोषकृत् (वात-पित्त और कफ इन तीनों दोषों को करनेवाला) है।

जो धान्य हिम (कुहिरा या पाला) से, अनल (अझार के लगने या दावागिनि) से, उष्ण (अतिआतप) से, दुर्वात (पुरोवातादि) से, व्याल (सर्प) आदि की लार के लगने से दूषित हो, जिसमें जन्तु (घुण-कीड़े) लग गये हों, जो जल में डूबकर सड़ गया हो, और जो अभूमि अर्थात् विपरीत स्म-शानादि दुष्ट भूमि में पैदा हुआ हो, जो विना ऋतु का अर्थात् जिस ऋतु में प्रकृति से पैदा होता है उस ऋतु में न होकर अन्य ऋतु में उत्पन्न हुआ हो, जो अन्य (विजातीय धान्य) से युक्त हो (जैसे कि रक्तशालि यवक के साथ या मृग उड्ड के साथ) जो बहुत पुराना होने से हीन वीर्य हो गया हो ऐसे धान्य का कदापि सेवन नहीं करना चाहिए अर्थात् उसे त्याग देना चाहिए।

इसी प्रकार उस शाक को भी त्याग देना चाहिए जो रूक्ष सिद्ध (धृतादि स्निग्ध पदार्थों के साथ सिद्ध न करके रूक्ष ही पकाया गया हो), जो अकोमल (कच्चा रह जाने से कठोर या अधिक पका हुआ हो), असजातरस (जिसमें रस न हो अथवा अपरिपूर्ण स्वरूप जैसे कि नमक है तो मिर्ची नहीं है—मिर्ची है तो नमक-हल्दी धनियाँ आदि नहीं है) ऐसे तथा मूली के अतिरिक्त अन्य सूखे शाक को त्याग देना चाहिए। क्योंकि मूली सूखी भी गुणकारी है।

इसी प्रकार केवल कच्चे बेल को छोड़कर अन्य समस्त कच्चे फलों का प्रायः त्याग करना चाहिए। केवल बिल्वफल को कच्चा लेना चाहिए क्योंकि वह कच्चा ही त्रिदोष का नाशक है। यहाँ प्रायः शब्द का प्रयोग इस लिए किया है कि धान्य शाकादिका सवन्ध रहता है, गूलर का फल सदैव जन्तु जुष्ट ही रहता है, कमलनाल सदा जल में निमग्न (डूबी) ही रहती है, कुसुम्भ और गोधूम साथ में ही होते हैं परन्तु ये सब काम में आते हैं। ये सब पूर्वोक्त कथन के अपवादरूप हैं, इसी लिए यहाँ प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया है।

इति फलवर्गः ।

अब इस अध्याय का उपसंहार करते हुए मात्रादि प्रकरण को कहते हैं।

शूकशिम्बिजपक्वान्मासशाकफलाश्रयैः ।
वर्गैरन्नैकदेशोऽयं भूयिष्ठमुपयोगवान् ॥
निर्दिष्टो रसवीर्याद्यैर्यथास्व कर्मसाधने ।
न शक्यं विस्तरेणापि वक्तुं सर्वं तु सर्वथा ॥
हिताहितत्वेऽप्येकान्तनियमोऽस्मादनिश्चितः ।
मात्रायोगक्रियादेशकालावस्थादिभेदतः ॥
ततस्ततो यतो दृष्टास्ते ते भावास्तथा ।

अथ मात्रादिप्रकरण—रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं सस्कारादि द्वारा क्रियासाधन (अपने काम करने में जिसका जिस जिस प्रकार से उपयोग हो सकता है) ऐसे प्रसोपयोगी केवल

अन्न के एक देश (आहार) का वर्णन यहाँ शूक धान्य, शिम्बि धान्य, पक्वान्, मास, शाक और फलों के आश्रय से ६ वर्गों करके किया गया है। केवल थोड़े में एक देश का वर्णन इस लिए किया गया है कि—विस्तार करके भी कोई किसी संपूर्ण विषय का वर्णन कदापि नहीं कर सकता क्योंकि हिताहितत्व अर्थात् पथ्यापथ्यत्व में भी कोई एक ही नियम निश्चित नहीं है। साराशः वे भिन्न भिन्न भाव वैसे ही देखने में आते हैं जैसे कि उनका मात्रा, सयोग, क्रिया, देश, काल स्वभाव और विषयावस्थादि भेद से उपयोग होता है। मात्रादि विशेषवशात् पथ्य भी अपथ्य में और अपथ्य भी पथ्य में परिणत हो जाता है। इसी लिए हिताहितत्व-विषय में कोई भी एकान्त निश्चित नियम नहीं है, यह कहा गया है।

मात्रया सेवित मद्यं हन्ति रोगास्तदुद्धवान् ।
निषेध्यमाणं तिलशो विषमप्यमृतायते ॥
हीनातिमात्रमशनं मरुन्निचयकोपनम् ।
भजतो विषरूपत्वं तुल्याशे मधुसपिषी ॥
क्षारोऽन्तरससयोगे मधुरीभवति क्षणात् ।
उत्तुण्डक्यास्तिन्दुकेन तिक्तता मधुरायते ॥
हिङ्गुगैरिकसिन्धूथ गन्धवर्णरसाधिकम् ।
पूगताम्बूलशखेभ्यो वर्णगन्धरसोद्धव ॥
कोद्रवो हन्त्यस्तृक्पित्तं करोत्येव विदाहिभिः ।
कुष्ठं तत्कार्यपि तिलो हन्ति भल्लातकैः सह ॥
गुडं कर्ताग्निसादस्य स हिनस्यभयादिभिः ।
तृण्यत्यग्ने समदनं सपिरयुपदिश्यते ॥
जीवनीयमपि क्षीरं विषलेशेन मृत्यवे ॥
तुल्ये अपि हतोऽन्योऽन्यं विषे स्थावरजङ्गमे ।
सक्तवो वातला रूक्षा पीतास्ते तर्पयन्ति तु ॥

उपयुक्त मात्रा के गुण—उपयुक्त मात्रा में सेवन किया हुआ विष भी अमृत का काम करता है और अनुपयुक्त या अति मात्रा में प्रयुक्त किया हुआ अमृत भी विष हो जाता है। इस लिए मात्रा, सयोग आदि का विचार करना नितान्त आवश्यक है अतः अब इस विषय को विस्तारपूर्वक तथा उदाहरण-सहित कहते हैं।

विज्ञो से छिपा नहीं है कि मद्य मादक है परन्तु यही मद्य उपयुक्त मात्रा से सेवन किए जाने पर उसी से होनेवाले मदात्ययादि रोगों को दूर कर देता है। विष मारक है परन्तु यही एक एक तिल की मात्रा के क्रम से सेवन किये जाने पर अमृत का काम करता है। आहार ही मनुष्य के लिए या प्राणीमात्र के लिए स्वास्थ्यकर (स्वास्थ्य को ठीक रखनेवाला) है। हीनाधिक मात्रा के दोष—उचित मात्रा को छोड़कर यदि इसी का हीनाधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो वायु के सचय और प्रकोप को करता है। हीन मात्रा में सेवन किया जाता है तो वायु को कुपित करनेवाला होता है और यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो यह तीनों दोषों को कुपित कर देता है। मधु और घृत ये दोनों समान मात्रा में विष के रूप में परिणत होते हैं। ये मात्रा विशेष के उदाहरण हैं।

और कुछ उदाहरण—चार अम्लरस के मिलाने से क्षण भर में मधुर रस के भाव को प्राप्त हो जाता है। उत्पुण्डकी (करञ्ज) तिन्दुक (तैन्दू) के संयोग से तिक्तता को छोड़ देती है अर्थात् मीठी हो जाती है। हींग, गेरू और सैन्धव नमक इन तीनों के मिलाने से गन्ध, वर्ण और रस में अधिकता आती है। हींग से गन्ध में, गेरू से वर्ण में तथा सैन्धव से रस में अधिक भाव प्राप्त होता है। सुपारी, कथा, चूना तथा पान के संयोग से वर्ण, गन्ध और रस की उत्पत्ति हो जाती है। कोद्रव (कोदो धान्य) रक्तपित्ताशक होते हुए भी विदाही पदार्थों के साथ रक्तपित्तकारक होते हैं। तिल कुछ रोग को करनेवाले होने पर भी भिलावे के साथ कुछ को दूर करनेवाले होते हैं। गुड अग्निमन्द करता है परन्तु हरीतकी आदि के साथ प्रयुक्त करने से अग्निप्रदीपक होता है। वृषारोग से अति अभिप्रदीपन होते हुए भी घृत, मोम (मधूच्छिष्ट) के साथ पथ्यकारक होते हैं। दूध जीवनदान देनेवाला होता हुआ भी विष के साथ मृत्यु का कारण होता है। स्थावर और जङ्गम ये दोनों प्रकार के विष मारक है परन्तु दोनों सम मात्रा में साथ होने से तारक हो जाते हैं। सारास, स्थावर विष का रोगी जगम विष के संयोग से और जगम विषवाला स्थावर विष का संयोग पाते ही विष से मुक्त होकर बच जाता है। सत्त्व वातकारक और रूक्ष होता हुआ भी जल के साथ पिया जाय तो बड़ा तृप्तिकारक होता है। ये सब संयोग विशेष के उदाहरण हैं।

विनापि चोपयोगेन मणिमन्त्रादि कार्यकृत् ।
आर्द्रकाञ्जायते शुण्ठी सस्कारेण लघीयसी ॥
लघुभ्योऽपि हि सक्तुभ्यो गुरव सिद्धिर्पिण्डका ।
भृष्ट क्षुरणोऽपि पृथुको रक्तशालेर्लघोर्गुरु ॥
शालि पिष्टो गरीयस्त्व गोधूमादपि गच्छति ।
लघुपित्तहरा लाजा ब्रीहितो गुरुपित्तलात् ॥
सम्राहिणो लघोर्मुद्राकुलमाषो भेदनो गुरु ।

स्वभावविशेष—गुडूची आदि औषधियों की तरह उपयोग न करके भी मणिमन्त्रादि ज्वरादि रोगों को शमन करने का कार्य करते हैं। यह स्वभावविशेष का उदाहरण है।

सस्कारविशेष—अदरक से ही सौंठ बनती है परन्तु वह उसकी अपेक्षा बहुत हल्की होती है। इसी प्रकार हल्के सत्त्वों से सिद्ध की हुई पिण्डी गुरु (भारी) होती है। लघु रक्तशालि (साठी चावल) से भूना एव कूटा हुआ पृथुक अर्थात् पोहा गुरु होता है। हल्का चावल पीसा जाने पर गेहूँ से भी अधिक गुरु हो जाता है। गुरु और पित्तकारक धान से लाजा लघु तथा पित्तहारक होता है। सम्राही और लघु मूग से बना हुआ कुलमाष (काजी या अर्धस्विन्न मूग) गुरु और दस्तावर होता है। ये सब सस्कारविशेष के उदाहरण हैं।

आम ग्राहितर तक तत्स्वलीकृतमन्यथा ।
गुडात्तोयाच्च सुतरा मूत्रल गुरुपानकम् ॥
गरीयो गुडदध्युत्थ^३ रसाला चातिशुक्रला ।

दण्डाभिमथनादध्नो गुरुणश्चातिशोफदात् ॥
अनुद्धृतस्नेहमपि तक शोफहृ लघु ।
सर्पि स्निग्धतर हन्ति नादित नवनीतवत् ॥
चक्षुष्योऽपि हि गोधूमस्तैलपकस्तु दृष्टिहा ।
मूलक दोषजनन स्निग्धसिद्ध^२ त्वदोषलम् ॥
उष्ण विषीभवत्येव विषघ्नमपि मान्दिकम् ।
दुर्भाजनस्था द्राक्षास्ता दोषला च प्रजायते ॥
श्लक्ष्णशुष्कघ्नो लेपश्चन्दनस्यापि दाहकृत् ।
त्वग्गतस्योष्मणो रोधाच्छीतकृत्वन्यथागुरो ॥
मेध्यस्तिल स्पर्शशीतो^१ ऽमेध्य तैल खलो^३ ऽहिम ॥
तस्यैव श्लेष्मकारित्व न तैलस्य खलस्य वा ।
दध्नि श्रयथुकारित्व न तक्रनवनीतयो ॥

क्रिया एवं स्वभावविशेष—कच्ची मही (छाछ-तक्र) अति ग्राही होने पर भी वह खलीकृत (पकाया हुआ) ग्राही नहीं रहता। अदरक शुण्ठी के रूप में परिणत हो जाने पर अति समग्रहण होता है। ये सस्कारविशेष के उदाहरण हैं। गुड और जल ये दोनों मूत्रल हैं परन्तु इन दोनों से दधियुक्त बनाया हुआ पानक अतिमूत्रल होता है। यह सस्कार-संयोगविशेष का उदाहरण है। गुडदधियुक्त पानक अतिमूत्रल होता है। परन्तु गुड दधि से बनी रसाला गुरु एव अतिवीर्यकारी होती है। दही शोथकारक तथा अति गुरु है परन्तु उसी की दण्ड-मन्थानकद्वारा मथकर बनाई हुई छाछ चिकनाई न निकाली हुई शोथ को दूर करनेवाली तथा लघु होती है। घृत अति स्निग्ध होते हुए भी अर्दित रोग को नहीं मिटाता जैसे कि नवनीत (नौनी या मक्खन) मिटा सकता है। ये क्रियाविशेष एवं स्वभावविशेष के उदाहरण हैं।

गोधूम (गेहूँ) चक्षुष्य अर्थात् नेत्रों के लिए हितकारी है परन्तु यही तेल के साथ पका हुआ होने से दृष्टि को नाश करनेवाला होता है। मूली का शाक दोषों को कुपित करने वाला है परन्तु वही स्नेह-सिद्ध (घृतादि के साथ पकाया हुआ) दोषों को कुपित न करके त्रिदोषशामक होता है। इसी प्रकार मधु (शहद) विष का नाशक होने पर भी उष्ण करने पर विष हो जाता है। ये सस्कारविशेष के उदाहरण हैं। दोषों को हरनेवाली द्राक्षा दुर्भाजन (लोह आदि के बने हुए बर्तन) में रखने से खट्टी और दोषों को कुपित करनेवाली बन जाती है। चन्दन दाहशामक है परन्तु उसी का श्लक्ष्ण (बारीक) सूखा हुआ गाढ़ा लेप दाह को करनेवाला होता है। इस लिए कि वह त्वचागत दाह को अपने परिशुष्क होकर भी अगर का अश्लक्ष्ण-नीला और पतला लेप शीतकृत् अर्थात् दाहशामक होता है। तिल मेध्य (पुष्टिकर) और स्पर्शशीत है परन्तु उसी से निकला हुआ तेल तथा खल अमेध्य (अपुष्टिकर) और अहिम (उष्ण) होता है क्योंकि श्लेष्मकारित्व तिल में ही रहता है न कि तेल और खली में।

१ 'उत्पुण्डकी करञ्ज' इति वैचरिषण्ड ।

२. 'नागरीकृतमार्दकम्' इति पा० । ३ 'गुडदध्युत्था' इति पा० ।

१ 'सिद्धन्तु' इति पा० । २ 'मेध्यम्' इति पा० ।

३ 'हिम' इति पा० ।

इसी प्रकार जैसे कि शोथकारित्व दही में रहता है वैसे तक्र और नवनीत में नहीं रहता। यह भी क्रिया-स्वभावविशेष का उदाहरण है।

अब देशसाल्म्यादि के उदाहरणों को कहते हैं—

भूमिसाल्म्य दधिक्षीरकरीर मरुवासिषु ।
 चार प्राच्येषु मत्स्यास्तु सैन्धवेष्मकेषु तु ॥
 तैलाम्ल कन्दमूलादि मलयै कोङ्कणै पुन ।
 पेया मथ उदीच्येषु गोधूमोऽवन्तिभूमिषु ॥
 बाल्हीका बालवाश्रीना शूलीका यवना शका ।
 मासगोधूममार्द्राकशस्त्रैश्चानरोचिता ॥
 देहसाल्म्य घृत क्षीर मद्य मास च कस्यचित् ।
 पेया यूषो रसोऽन्यस्य गोधूमोऽन्यस्य शालय ॥
 अहितैरपि तेषा च तैरेवोपहित हितम् ।

देश और देहसाल्म्यकथन—अपथ्य होते हुए भी दही, दूध और करीर (कैर) मारवाड में रहनेवालों के लिए पथ्य है साल्म्य हैं। इसी प्रकार प्राच्य (पूर्व) देश में रहनेवालों के लिए चार, सिन्धुदेशवासियों के लिए मछली, अरमकदेशवासियों को तेल और खटाई, मलयपर्वतपर रहनेवालों के अर्थ कन्द, मूल आदि, कोङ्कणदेशवासियों को पेया, उत्तरदेशवासियों को मन्थ, अवन्ति (उज्जयिनी या मालवा) देशवासियों को गेहू पथ्य है और इसी प्रकार बाल्हीक (बल्ल), बालहव (बल्लव), चीन, शूलीक, यवन और शक इनको मास, गेहू, दाख (अगूर) ये सब अपनी अपनी जठराग्नि के अनुसार उचित पथ्य हैं। ये सब भूमि या देशसाल्म्य के उदाहरण हैं। किसी को घृत, किसी को दूध, किसी को मद्य, किसी को पेया तो किसी को यूषरस पथ्य होता है। किसी को गेहू पथ्य है तो किसी को चावल हितकारी है। अहितकारी तथा अपथ्य पदार्थ भी साल्म्य होने से पथ्य हो जाते हैं। ये देहसाल्म्य के उदाहरण बताए गये हैं।

अन्नपानौषध दोषमात्राकालाद्यपेक्षया ॥
 साल्म्य ह्याशुबल धत्ते नातिदोष च बह्वपि ।
 स्रसन सत्पथो गव्य भवति ग्राहि कस्यचित् ॥
 मन्दोऽग्निर्भवति प्राय कफवातोत्तरे हिमे ।
 विषज्जेनापि पयसा देहेऽहेर्वर्धते विषम् ॥
 स्थूलस्थविरबालादौ वमनादिनिषिध्यते ।
 तक्रभामकफ कोष्ठे हन्ति कण्ठे करोति तु ॥
 वातहृत्त्वेऽपि मृद्रीकाखर्जूर कोष्ठवातकृत् ।
 नातिपथ्य शिखी पथ्य श्रोत्रस्वरवयोदशाम् ॥
 दृष्टे स्पर्शहिम द्रव्य श्रोत्रस्योष्ण तु पूजितम् ।
 पय स्वादु सर शीत विपरीत ततो दधि ॥
 कालेन जायते तस्मात्क्षीरवच्च पुनर्घृतम् ।
 वयो दधि च वातघ्नमजात वातल तु तत् ॥
 तक्र ग्राहि कषायाग्नमस्तमेव तु भेदनम् ।
 घातकीगुडतोयानि कारण मद्यसुक्तयो ॥
 शीतेन तु तदाद्यन्ते स्निग्धाग्नलवणा हिता ।

उदमन्थदिवास्वप्नौ ग्रीष्मादन्यत्र गर्हितौ ॥

समयोगेऽपि धर्माद्या वातादिचयहेतव ।

आरव्योतनमभिष्यन्दे युञ्जीतोर्ध्व दिनत्रयात् ॥

साल्म्यासात्स्वकथन—दोष (वात, पित्त, कफ), मात्रा और काल (शीत-उष्ण-वर्षा) की अपेक्षा करके अन्न, पान और औषध ये साल्म्य होते हुए बल को बढ़ानेवाले होते हैं। सारांश यह कि दोष-काल आदिमें असाल्म्य माने हुए अन्नपान और औषध साल्म्य हो जानेपर (ओकससाल्म्यतया) साल्म्य ही होते हैं। साल्म्य हो जाने से अधिक मात्रा में सेवित भी अन्न-पान-औषध अतिदोषकारक नहीं होते अपितु किञ्चित् दोषकारक ही रहते हैं। स्रसन (सारक) होते हुए भी किसी के लिए गाय का दूध मलावरोध करनेवाला होता है। शीत-काल अग्निप्रदीपक होते हुए भी कफ और वायु की अधिकता होने से अग्निमान्द्य करता है। दूध विषको दूर करनेवाला होते हुए भी सर्प के देह में गया हुआ विषको बढ़ानेवाला होता है। वमनविरेचनादि समस्त दोषों के शमनकारक होते हुए भी स्थूल, बृद्ध और बालक आदि के लिए वजित है। कच्ची मही (तक्र) कोष्ठागत कफ को दूर करता है परन्तु वही कण्ठ में कफ को करता है। द्राक्षा और खर्जूर वातहारक होने पर भी वह कोष्ठ (पेट) में वायु को करती है। ये स्वभाव-विशेष के उदाहरण हैं।

अपथ्य भी पथ्य—मयूर (मोर) स्वास्थ्यविषय में अति-पथ्य नहीं है परन्तु वही कान, स्वर, वय और नेत्रों के लिये पथ्य है। यह विषयविशेष (स्थानविशेष) का उदाहरण है। हिम द्रव्य तेज का विपरीतार्थकारी होने पर भी तेजोभव दृष्टि के लिये उसका स्पर्श पथ्य है। उष्ण वायु का नाशक है परन्तु वायव्य कानों के लिये वह पथ्य है। यह स्वभावविशेष का उदाहरण है। दूध, मयूर, दस्तावर और शीत है परन्तु उसी से बना हुआ दही इससे विपरीत अम्ल, ग्राही और उष्ण होता है। कालान्तर से उसी दही से बना हुआ घृत पुन दूध के समान गुणवाला होता है। ये अवस्थाविशेष के उदाहरण हैं। दूध और दही ये दोनों वातघ्न है परन्तु उसी दही से अजात अर्थात् फटा हुआ दूध या दही वातकारक होता है। यह भी अवस्थाविशेषवश होता है। तक्र कषाय, अम्ल और ग्राही (मलावरोधक) है परन्तु वही केवल अम्ल होने से भेदन (दस्तावर-मल को फोड़नेवाला) होता है। यह भी अवस्थाविशेष की बात है। घातकी, गुड और जल ये मद्य और सुक्त के कारण होते हैं। वस्तुतः मद्य और सुक्त भिन्न है परन्तु इनके कारण घातकी आदि एक ही हैं। यह सत्कारकालविशेष के कारण होता है। शीतकाल में स्निग्ध, अम्ल और लवण पथ्यकारक होते हुए भी ये शीतकाल के आदि और अन्त में अपथ्य होते हैं। यह कालविशेष का उदाहरण है। इसी कालविशेष के कारण बहुद्रव सत्तृ और दिन में शयन ये ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में गर्हित (वर्जित या अपथ्य) है। ग्रीष्म आदि ऋतु समयों में भी क्रम से वात-पित्त-कफ के सचय की कारण बनती हैं। यह सब कालस्वभावविशेष से होता है।

ऋतुष्वन्यो रसेष्वन्यो रौच्ये स्नेहे बले क्रमः ॥

रसायन काकमाची सद्य पर्युषिता विषम् ।
 मूलक दोषजिह्वाल विपरीत तु कन्दवत् ॥
 ज्वरे पेया कषायाश्च सर्पि क्षीर विरेचनम् ।
 षडह षडह युञ्ज्याद्विद्य दोषबलाबलम् ॥
 छर्दिहृद्रोगगुल्मार्ते वमन च चिकित्सिते ।
 निषिद्धमपि निर्दिष्ट बस्तिरर्शसकुष्ठिनो ॥
 ज्वरे तुल्यतुदोषत्व प्रमेहे तुल्यदूष्यता ।
 रक्तगुल्मे पुराणत्व सुखसाध्यत्वहेतव ॥

ऋतु और रसपरत्व रौच्य, स्नेह और बल का क्रम—हेमन्त आदि ऋतुओं तथा मधुरादि रसों में रौच्य, स्नेह और बल का क्रम भिन्न रहता है। यथा—

रौच्य का क्र—शिशिर ऋतु का रौच्य किञ्चित् रहता है, वही वसन्त में उससे अधिक और ग्रीष्म में उससे भी अधिक होता है। वही रौच्य वर्षा में कुछ कम, शरद् में उससे कम और हेमन्त में इससे भी कम हो जाता है। यह रौच्य-क्रम हुआ।

स्नेह का क्रम—वर्षा ऋतु में किञ्चित् स्नेह रहता है, वही शरद् में उससे अधिक और हेमन्त में उससे भी अधिक हो जाता है। वही शिशिर में कुछ कम, वसन्त में उससे कम और ग्रीष्म में उससे भी कम हो जाता है। यह स्नेह अर्थात् स्निग्ध का क्रम हुआ।

बल का क्रम—शिशिर में अधिक बल रहता है, वसन्त में उससे कम अर्थात् मध्यम और वही ग्रीष्म में उससे कम अर्थात् हीनबल होता है। वही वर्षा में न्यून बल होता है, शरद् में मध्यम बल अर्थात् वर्षा से कुछ अधिक और वही हेमन्त में अधिक बल हो जाता है।

इस प्रकार ऋतुपरत्व रौच्य, स्नेह और बल के क्रम को कहकर अब मधुरादि रसपरत्व रौच्य, स्नेह और बल के क्रम को कहते हैं। यथा—

रसपरत्व रूच्यक्रम—तिक्त, कटु और कषाय ये उत्तरोत्तर रूच्य हैं अर्थात् तिक्त किञ्चित् रूच्य है, कटु उससे कुछ अधिक रूच्य और कषाय इस कटु रस से भी अधिक रूच्य है। यह रसपरत्व रूच्यक्रम हुआ।

रसपरत्व स्नेहक्रम—पूर्वोक्त तिक्त, कटु और कषाय जैसे उत्तरोत्तर रूच्य हैं इसी प्रकार मधुर, अम्ल और लवण ये यथापूर्व स्निग्ध हैं अर्थात् लवण किञ्चित् स्निग्ध है, अम्ल इससे अधिक स्निग्ध है और मधुर इससे भी अधिक स्निग्ध है। यह रसपरत्व स्निग्धक्रम हुआ।

रसपरत्व बलक्रम—मधुर अति बल्य है तो अम्ल इससे न्यूनबल्य है और लवण इससे भी न्यून। लवण से तिक्त, तिक्त से कटु और कटु से कषाय न्यून बल्य है। सारांश, मधुरादि रस उत्तरोत्तर हानबल्य हैं अर्थात् रसों में सबसे अधिक बलवान् मधुर रस है और कषाय रस सब रसों से हीन बलवाला है।

रौच्यस्नेहादि में ऋतुकारण—यह सब कुछ स्वभावविशेष से होता है। निष्कर्ष यह है कि ऋतुविशेष के आश्रय से ही रसों का रौच्य-स्नेहसंपादन होता है। इसी को कालस्वभावविशेष कहते हैं। हेमन्त ऋतुमें मधुर जितना स्निग्ध होता है उतना स्निग्ध वह अन्य ऋतुओं में नहीं रहता। अम्ल रस स्निग्ध है परन्तु वही वर्षा ऋतु में अति-स्निग्ध हो जाता है। लवण स्निग्ध होते हुए भी शरद् ऋतु में अति स्निग्ध होता है। तिक्त रूच्य है वही शिशिर में अतिरूच्य हो जाता है। कटु की रूच्यता ग्रीष्म में अधिक बलवान् हो जाती है इसी प्रकार कषाय रस वसन्त में बलवान् हो जाता है। इस प्रकार यह रसों का ऋतुपरत्व स्नेहरूच्य को लेकर वैशिष्ट्य बताया गया।

बल के क्रम में भी ऋतुपरत्व इसी प्रकार व्यभिचार होता है। यथा अम्लादि से बलवान् मधुर वसन्त में अतिबलवान् होता है। अम्ल और मधुर से न्यून बल होते हुए भी लवण रस शरद् में अधिक बलवाला हो जाता है। मधुर, अम्ल और लवण इनसे न्यून बलवाला होकर भी तिक्त रस शिशिर में अधिक बलवान् होता है। मधुरादि से हीन बलवाला कटु रस ग्रीष्म में तथा मधुरादि से हीन बलवाला कषाय वसन्त ऋतु में अधिक बलवान् हो जाता है।

अवस्थाविशेष—काकमाची (मकोय) तुरन्त सिद्ध की हुई रसायन (जराव्याधि की दूर करनेवाली) होती है परन्तु वही एक दिन की बासी (पर्युषिता) होने से विष के तुल्य हो जाती है। यह अवस्थाविशेष का उदाहरण है।

जातिविशेष—बाल मूली त्रिदोषहारिणी है परन्तु वही कन्दवत् होने से त्रिदोषकारिणी होती है। यह जातिविशेष का उदाहरण है।

बलाबलविशेष—ज्वरों में दोषों के बलाबल को देख छूटे के छूटे दिन पेया, कषाय, घृत, दूध और विरेचन की व्यवस्था का आदेश है। यह व्याधि की अवस्थाविशेष के कारण कहा गया है परन्तु इससे यह भी ध्वनित होता है कि कहीं व्याधि के न्यूनाधिक बल के अनुसार छू दिन से अधिक या न्यून अवधि में भी यह व्यवस्था कर सकते हैं। छू दिन का कथन तो केवल सर्वसामान्यतया किया गया है। अथवा यह कथन प्रयोगप्रतिषेधार्थ है।

विधि और निषेध—छर्दि, हृद्रोग, गुल्म इनकी चिकित्सा में वमन का निषेध होते हुए भी वह निर्दिष्ट किया गया है। इसी प्रकार बस्ति निषिद्ध होते हुए भी अर्श और कुष्ठ में निर्दिष्ट भी किया है। भावार्थ यह है कि ऊर्ध्वगामी दोष में वमन अपथ्य है परन्तु त्रिदोष की छर्दि तथा सतत वमन के रोग में वमन को ही पथ्य कहा है। हृद्रोग और गुल्म में वाताधिक्य के भय से वमन का निषेध है कि कहीं वात न बढ़ जाय परन्तु कफ से वायु के रुक जाने पर वमन ही उस समय हितकारी होता है। इसी प्रकार अर्श एवं कुष्ठ में बस्ति वर्जित होने पर भी अतिदोष तथा ओषधियों से क्षयित होने और वायु के बढ़ जाने पर अर्श में बस्ति ही उस समय पथ्य होती है। कुष्ठ रोगी के दोष क्लेशित होने पर अति रूक्षावस्था में बस्ति का देना ही पथ्य होता है। ये रोगावस्थाविशेष के उदाहरण हैं।

तुल्यत्वादिविशेष—सब व्याधियों में ऋतु और दोषों की समानता असाध्यता का कारण होती है परन्तु यही उबर की अवस्था में अतिसुखसाध्यता का हेतु मानी गई है इस लिये कि उबर में ऋतु और दोषों के सादृश्य रहने से एक ही मार्ग की क्रिया की जाती है और उबर का शमन बहुत जल्दी हो जाता है। यह बात अन्य रोगों में नहीं है। यह संप्राप्तिविशेषवशात् जानना चाहिये। भावार्थ यह है कि उबर में तुल्यर्तु-दोषत्व, प्रमेह में तुल्यदृश्यता और रक्तगुल्म में पुराणत्व ये सुखसाध्यता के लक्षण माने गये हैं।

नेत्राभिग्नन्द में आश्रोतन पथ्य होते हुए भी तीन दिन तक उसका निषेध किया गया है। यह अवस्थाविशेष का उदाहरण है।

अञ्जन पक्वदोषस्य प्रतिश्याये च नावनम् ।
नातिप्रवृद्धे तिमिरे सिरामोक्षो विधीयते ॥
दुष्टास्रसम्भवेऽपीष्टो नास्रपित्ते सिराव्यध ॥
अपथ्य पथ्यमपथ्यन्न निशाया नेत्ररोगिणाम् ॥
अहिता^१ सक्तव शुष्का हितास्ते तु प्रमेहिण ॥
गुल्मिन क्षीरदध्यादि हृषुषाद्यैर्हित युतम् ॥
वातल वातकोपेऽपि वर्षासु मधु शस्यते ।
तदेव मद्य मद्यस्य विषस्य तु विषान्तरम् ॥
घृतमानूपदेशोऽथ हेमन्ते च बलाधिकम् ।
आलस्यगौरवे रूप वातजेऽपि व्वरे पुर ॥
स्वेदैर्याति शम दाह प्रायो लशुनपानज ।
दिवा स्वप्नाज्जरा याति भुक्तमन्येद्युरद्य न ॥

अवस्थाविशेष में अजनानि—दोषों की पक्कावस्था में अञ्जन करना, प्रतिश्याय में नस्य देना तथा तिमिररोग अधिक न बढ़ा हो तब सिरामोक्ष कराना चाहिए। ये अवस्थाविशेष के कारण विधान या उदाहरण है।

रोगविशेष—यद्यपि सिरामोक्ष कराना या सिराव्यध दूषित रक्त के सभय में इष्ट है तथापि रक्तपित्त में सिराव्यध इष्ट नहीं होता। यह रोगविशेष के स्वभाव का उदाहरण है।

रोगस्वभावविशेष—अन्न सबके लिए सर्वदा पथ्य है किन्तु वही रात्रि में नेत्ररोगियों के लिए अपथ्य होता है। यह प्रदेश एवं रोगस्वभावविशेष का उदाहरण है।

कारणविशेष—शुष्क सत्तू अपथ्य है किन्तु वही प्रमेह रोगियों के लिए पथ्य या हितकारी है। यह कारणविशेष का उदाहरण है।

द्रव्यशक्तिविशेष—गुल्मरोगियों के लिए दूध और दही अपथ्य हैं किन्तु ये ही हृषुषा (हाऊबर) आदि से युक्त पथ्य होते हैं। यह द्रव्यशक्तिविशेष का उदाहरण है।

वस्तुस्वभावविशेष—मधु (शहद) वातकारक होते हुए भी वर्षाऋतु के वातप्रकोप में पथ्य (हितकारी) होता है। जिस मद्य से मदात्यय रोग होता है उसी (मद्य) से मदात्यय-

का शमन होता है। विष से विषान्तर (अन्य विष) का शमन होता है। सारांश यह कि यथा मद्य ही मद्य का नाश करता है तथा विष भी विष का शमन करता है। यह उपयोग या वस्तु स्वभावविशेष का उदाहरण है।

काष्ठवस्तुस्वभाव—अनूप देश का घृत हेमन्त में अधिक बलवान् होता है। वायु के लघु (हल्का) होने पर भीऋत्सी वातउबर के पूर्वरूप में आलस्य और गौरव ये लक्षण होते हैं। लहसुन के पाक या उपयोग से उत्पन्न होनेवाला दाह प्रायः उसी के समान उष्ण स्वेद से शान्त होता है। दिन के सोने से पहले दिन का किया हुआ आहार पच जाता है परन्तु उसी दिन का किया हुआ आहार उस दिन के सोने से दूसरे दिन नहीं पचता। ये कालवस्तुस्वभाव के उदाहरण हैं।

कोष्ठे रुद्धोऽग्निः कृद्वायुर्मेदसाशोभिरग्निहृत् ।
दुष्पान दुर्जर सपिर्दीपन च पयोऽन्यथा ॥
सर्पादिशवकोथेभ्यो वृश्चिकाना समुद्भव ।
ते तैरेव पुनर्दष्टा सद्यो जहति जीवितम् ॥
स्वयमेव विष तीव्र तान् पुनर्नातिबाधते ।
सर्वाङ्गव्यापि तेषां च शुक्रवत्ससृत विषम् ॥
तन्मासमुपयोगाय मासवर्गे च पठ्यते ।
छर्दिष्णी मक्षिकाविट् च मक्षिकैव तु वामयेत् ॥

स्थानरोगावस्थाविशेष—कोष्ठ (पेट) में अवरुद्ध वायु अग्नि-कृत् (अग्नि को प्रदीप्त करनेवाला) होता है परन्तु वही मेद और अर्श रोग की अवस्था में अग्निहृत् (जठराग्नि को मन्द करनेवाला) होता है। यह स्थान और रोगावस्थाविशेष का उदाहरण है।

द्रव्यस्वभाव—अवस्थाविशेष—घी का पान करना दुर्जर (कठिनाई से पचने या न पचने) के कारण दुष्पान कहलाता है परन्तु उसी घृत का जनक दूध घृत के विपरीत जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। यह द्रव्यस्वभाव एवं द्रव्य की अवस्था विशेष का उदाहरण है।

स्वभावविशेष—सर्पादि के शव के सड़ने से बिच्छुओं की उत्पत्ति होती है परन्तु जिनसे उत्पत्ति होती है वे ही सर्प आदि बिच्छुओं के दंश (काटने) से प्राणों का त्याग करते अर्थात् मर जाते हैं। यह स्वभावविशेष से होता है। विष स्वयं ही तीव्र या तेज है परन्तु वह उन सर्पादिकों में रहते हुए भी उनको बाधा नहीं देता। शुक्र (वीर्य) प्राणीमात्र के समस्त शरीर में रहता है, उसी प्रकार सर्प आदि के शरीर में विष व्याप्त रहता है परन्तु देहोपयोग के लिए इन सर्पादि के मांस का उपयोग करना मासवर्ग में कहा गया है। यह अवस्था-विशेष है। मक्खी की विष्टा छुदि (वमन) रोग का नाश करती है परन्तु स्वयं मक्षिका वमन कराती है। यह स्वभाव-विशेष है।

कफे लङ्घनसाधयेऽपि कर्तारि उवरगुल्मयो ।
तुल्येऽपि देशकालादौ लङ्घन न समजसम् ॥
सर्वथा दोषजित्क ग्रहण्या दोषकृद् व्रणे ।

१ 'हृषुषाद्यैर्हित' इति पा०।

२ 'पाकज' इति पाठान्तरम्।

१ 'सुखति' इति पा०।

२ 'सम मतम्' इति पाठ।

पीनसश्वासकासादौ सिद्धमेव प्रशस्यते ॥
 इत्येतेऽन्ये च बहव सूक्ष्मा दुर्लभहेतुका ।
 कर्मवैचित्र्यभावेण किञ्चित्तेषां निदर्शितम् ॥
 दिशानया शेषमपि स्वयमूहेत बुद्धिमान् ।
 न शास्त्रमात्रशरणो न चानालोचितागम ॥

इति मात्रादिप्रकरणम् ।

मप्राप्ति आदि विशेष—कफमात्र के लघन साध्य होने पर भी ज्वर और गुल्म के कारणीभूत कफ के लिए देशकालादि की तुल्यता में भी लघन ठीक नहीं है। केवल ज्वर के लिए लघन अतिपथ्य होने पर भी कफोत्पन्न ज्वर एव गुल्म में लघन पथ्य नहीं है। यह सप्राप्तिविशेष है। ग्रहणीरोग में तत्र सर्वथा दोषों को जीतनेवाला होने पर भी वह पूयादि करनेवाला होने से व्रणरोग में हितकारी नहीं है किन्तु विपरीत त्रिदोषकारक है। यह रोगस्वभावविशेष है। पीनस, श्वास, कास आदि में सिद्ध (परिपक्व) किया हुआ तक्र ही अच्छा होता है न कि कच्चा। यह सस्कारस्वभावविशेष है।

शास्त्र और गुरुपदेश की आवश्यकता—इस प्रकार जो बतलाए गये सो तथा और भी ऐसे कई भावविशेष हैं जो नितान्त सूक्ष्म हैं और जिनका मूलकारण बड़ी दुर्लभता से मिलता है। इसलिए इन विचित्र कर्म एव धर्मवाले भावों के विषयों में कुछ थोड़ासा सत्तेप में कहा गया है। बुद्धिमान् वैद्य को चाहिए कि वह इस दिखाई हुई दिशा या मार्ग से शेष भावों का विचार स्वयं कर ले। केवल शास्त्रमात्र के भरोसे पर ही न रहे और न शास्त्रों की समालोचना किए बिना ही कुछ करे। भावार्थ यह है कि समस्त वस्तुओं या भावों का विचार शास्त्रावलोकन, गुरुजनों के उपदेश तथा स्वयं अपनी बुद्धि से ज्ञान बिन के साथ किया करे।

इत्यष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दो व्याख्याया
 सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

—००००००—

अथ अष्टमोऽध्यायः

अथातोऽन्नरक्षाविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । इति
 ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अन्नरक्षाविधि—अब इससे आगे अन्नरक्षाविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि आत्रेयादि महर्षियों ने पहले किया है।

ईश्वराणां वसुमता विशेषेण तु भूभुजा प्रायेण मित्रेभ्योऽप्यमित्रा भूयासो भवन्ति । ततस्तत्प्रयुक्ता समासन्नवर्तिनोऽन्नपानादिषु विष प्रयच्छन्ति । स्त्रियश्च तत्प्रणिधिप्रयुक्ताः सौभाग्यलोभेन । तस्माद्राजा कुलीन स्निग्धमात्समास्तिकमार्यमार्यपरिग्रहं दत्तं दक्षिणं निभृत शुचिमनुद्धतमनलसमव्यसनिनमनहकृतमकोपनमसा हसिक वाक्यार्थावबोधकुशलं निष्णातमष्टाङ्गे यथा

ऽऽम्नायमायुर्वेदे सुविहितयोगक्षेम सन्निहितागदादि-
 योगसात्म्यज्ञं च प्राणाचार्यं परिगृहीतम् । तमर्थमानाभ्या
 यथाकालं गुरुमिव शिष्यं पितरमिव पुत्रं पूजयेत् ।
 प्रतिकूलमपि तद्वच साप्रत मत्तमिति प्रतिमन्येत ।
 न हि भद्रोऽपि गजपतिर्निरङ्कुशः श्लाघनीयो जनस्य ।
 तस्मात्तदायत्तमाहारविहारं प्रति चात्मानं कुर्यात् । उपा-
 त्तमपि खलु जीवितमुपायबलेन स्वसमयमर्थमिति प्रति ।
 अपि च—

राजा का उत्तरदायित्व—इसके पहले अन्न और पान का स्वरूप बताया गया। अन्नपान सर्वथा पथ्य होते हुए भी विष आदि के योग से नाना व्याधियों एवं मृत्यु तक का कारण हो जाता है। इसी बात को सामने रखकर अन्नरक्षाविधि अध्याय का आरम्भ किया गया है। अन्नरक्षा का सबन्ध जितना राजा से है उतना औरों से नहीं है। इसी लिए कहते हैं कि— राजा की रक्षा हो नाना प्रकार के ऐश्वर्यवाले धनवान् तथा विशेष करके राजा लोग इनके मित्र बहुत रहते हैं, परन्तु मित्रों से भी अमित्र (शत्रु) बहुत रहते हैं। इन शत्रुओं के कहने—सिखाने या बहकाने से सदैव राजा के पास रहनेवाले (दास, दासी, स्त्रियाँ आदि) राजा के अन्नपान आदि में विष मिला देते हैं। इतना ही नहीं, शत्रुओं के नियुक्त किए हुए गुप्तचरों (जासूसों) के कहने से स्त्रियाँ—गनियाँ भी सुहाग के लोभ से कि “इस वस्तु को राजा को अन्नपानादि में खिला दी जायगी तो तुम्हारा सुहाग बहुत समय तक बना रहेगा—राजा का प्रेम तुमसे ही विशेष रहेगा” राजा के अन्नपान में विष डाल देती हैं। इस लिए राजा को चाहिए कि वह ऐसे प्राणाचार्य (वैद्यराज) को सदैव अपने पास में रखे जो कुलीन (अच्छे कुल का जन्मा हुआ), अपना सच्चा प्रेमी, यथार्थ बोलनेवाला, आस्तिक (धर्म में विश्वास रखनेवाला), सदाचारी, सदाचा रयुक्त कुटुम्बवाला, चतुर, राजा और प्रजा इन दोनों को चाहनेवाला, राजकाज में दृढ़ निश्चयवाला, शुद्धान्त करण, नम्र, आलस्यरहित (आज्ञा पाते ही उठकर तैयार होनेवाला), अव्यसनी (सब प्रकार से सुखी या भाग-गाजा-मद्यादि दुर्व्यसनों से रहित), अहंकार से रहित, शान्त प्रकृतिवाला, किसी काम को बिना विचारे एकदम न करनेवाला, कहीं हुई बात को बहुत जल्दी समझनेवाला, यथाशास्त्र आयुर्वेद के आठों अङ्गों में प्रवीण, योगक्षेमवाला (अलब्ध को प्राप्त और लब्ध को रक्षण करनेवाला), नाना प्रकार के औषध पास में रखनेवाला तथा देश-काल-बलाबल के अनुसार औषध, अन्न और विहार के सुखावह उपयोग को जाननेवाला हो।

राजा द्वारा वैद्य का सम्मान—राजा को चाहिये कि वह समय समय पर उस वैद्यराज की धन एवं समान से इस प्रकार सेवा करे जैसे कि शिष्य गुरु की तथैव पुत्र पिता की सेवा करता है। वैद्यराज के समय पर कहे हुए प्रतिकूल (उल्टे या खुभनेवाले) वचन को भी अपने लिए उस समय अनुकूल समझे। इस लिए कि हाथी का श्रेष्ठ महावत (गज-

१ “परिगृहीयात्” इति पा २ “स्वयमधिष्ठिति” इति पा १ ।

३ “स्त्रियस्तत्प्रणिधिप्रयुक्ता अमित्रचारचोदिता” इति पा १ ।

पति) भी निरकुश (अकुशरहित) शोभा को प्राप्त नहीं होता—वह हाथी को अपने वश में नहीं रख सकता और बिना अकुशवाले महावत का हाथी अनेक विघ्न कर सकता है अतः महावत के लिए अकुश रखने की नितान्त आवश्यकता है। उदाहरणार्थ यहाँ गजपति वैद्य को और हाथी राजा को समझना चाहिये। राजा का कर्त्तव्य है कि वह अपने आप को तथैव अपने आहार-विहारों को उस वैद्य के आधीन कर दे। साराशः, कर्मसंयोग से दुःखी होनेवाला शारीरिक जीवन उपाय के बल से सदैव सुखी जीवन के रूप में रह सकता है। यह महान् उपायबल वैद्य के ही आधीन समझना चाहिए।

अपने आहार-विहारों को वैद्य के ही अधीन क्यों कर देना चाहिए ? इसके समाधानार्थ स्पष्टीकरण करते हैं कि—

अपि च बहुपरिग्रहा नरपतय । सन्ति चाशुकारिण शूलसन्ध्यासादयः प्रतिक्षणं प्रत्यवेक्षणियावस्थाश्च रोगिणो विशेषेण राजान । ते हि प्रमादपरिगता दुःखासहिष्णवश्च स्वयमप्यपथ्यरुचयः सन्निहिता हितप्रियवचनप्रायपरिवाराश्च । तस्माद्भिषजो राजा राजगृहासन्ते निवेशनं कारयेत् । तथाहि—सर्वोपकरणेषु नृपतिशरीरोपयोगिष्वपरोक्षवृत्तिर्भवति । स सम्यक्-सम्पन्नमन्नं सुपरीक्षितं विशुद्धमग्न्यादिषु प्रागुपनीतं शिखिना दृष्टमभिप्रोक्षितं प्रोक्षणैः पुरस्थितो राजान हस्तबद्धौषधिरत्नं भोजयत् । भुञ्जानस्यास्य दुन्दुभीनं गदप्रलितान्वादेयत् ।

वैद्य के अधीन राजा के आहार-विहार राजा लोग बहुपरिवारवाले होते हैं। शूल, सन्ध्यासादि तुरन्त अपना प्रभाव दिखानेवाले रोग भी ऐसे हैं जो तुरन्त ही मनुष्य को मार डालते हैं। इस लिए प्रतिक्षण रोगियों एवं विशेषतः राजाओं की अवस्था को देखते रहना चाहिए क्योंकि ये रोगी और राजा लोग स्वतन्त्र रहने के कारण प्रमाद करनेवाले, दुःख को नहीं सहनेवाले और स्वयं अपथ्य में रुचि रखनेवाले होते हैं और वैसे ही उनके पास रहनेवाले सेवक आदि भी ठकुर सोहाती कहनेवाले अर्थात् उनकी हँ में हँ मिलाकर मीठे बोलनेवाले होते हैं। इस लिए राजा को चाहिए कि वह अपने राजगृह के समीप ही वैद्य का सन्निवेशन (निवास-स्थान) बनवा दे ताकि वह (वैद्य) राजा के शरीरोपयोगी समस्त उपकरणों (सामग्रियों) को प्रत्यक्ष देखा करे या देखता रहे। भावार्थ यह है कि वैद्य के इस प्रकार सावधान रहने से ही अन्न की रक्षा भली भाँति हो सकती है। अब राजा के लिए सिद्ध किए हुए अन्न के विषय में वैद्य के कर्त्तव्य को कहते हैं—

नृपतिभोजनविधि—सम्यक् सम्पन्न अर्थात् साध्वी स्त्रियों द्वारा बनाया हुआ, अच्छी तरह से वक्ष्यमाण प्रकार से परीक्षण किया हुआ, विशुद्ध, प्रथम अग्निमच्चिकादि को प्रदान कर देखा हुआ, मयूर करके अवलोकन किया हुआ तथा सुपर्ण मन्त्र से अभिमन्त्रित जल से प्रोक्षण किया हुआ वह अन्न, वैद्य को चाहिए कि वह सामने उपस्थित रहकर हाथ में

ओषधि और रत्न बाधे हुए राजा को सेवन करावे। भोजन करते समय राजा के सामने अगदप्रलिप्त (विषनाशक ओषधियों से प्रलिप्त) नगारे वजाये जावे ताकि उनके शब्द से विष का नाश हो।

विशेष वक्तव्य सम्यक् सम्पन्न अन्न वह होता है जो भली भाँति पाचित और स्त्रावण बाष्पोद्गमनादि क्रियाओं द्वारा विशुद्ध कर लिया जाता है। भोजन करने पर ऐसा अन्न विकारकारी नहीं होता। अग्नि, मच्चिका तथा मोर पक्षी की दृष्टि द्वारा सुपरीक्षित होने से अन्न के सविषत्व और निर्विषत्व का पता लग जाता है। सुपर्णमन्त्रादि प्रोक्षणों द्वारा प्रोक्षित (सिक्त) होने से सविष अन्न भी निर्विष हो जाता है। विषनाशक अगद से प्रलिप्त नगरों के शब्द से सर्पविष तक नष्ट हो जाता है अतः ऐसे नाना प्रकार के अगदों के प्रयोग देखना हो तो देखे सुश्रुतसहिता के कल्पस्थान का अध्याय पर्व।

सुपरीक्षित अन्न ही राजा आदि को सेवन कराना चाहिए यह पहले कह चुके हैं अतः अब अन्नपरीक्षा विधि बताते हैं।

तत्र सविषमन्नं स्त्राव्यमानमविस्राव्य भवति चिरेण पच्यते, पक्वं च सद्यः पर्युषितमिव निरुद्धमस्तब्धं च जायते, यथास्ववर्णगन्धरसैर्व्यापद्यते प्रक्षिद्यते, चन्द्रिकाचितं च भवति।

सविष-अन्नपरीक्षा—विषमिश्रित अन्न चुवाया जाय तो उसका स्त्राव अशक्य होता है, बड़ी देर से पचता है। पकने पर या पककर तयार होते ही वह बासी अन्न (एक अहोरात्र के बासी अन्न) की तरह ठण्डा और कठिन दिखाई देता है। उस अन्न का अपना असली वर्ण, गन्ध और रस (मयूर-अम्ल लवणादि) नष्ट हो जाता है, सड़ा हुआ सा (क्लेदितसा) दिखाई देने लगता है तथा उसमें चन्द्रिका अर्थात् मोरपक्ष की चन्द्रिका के आकारवाले नीले मण्डल दिखाई देने लगते हैं।

अन्नपरीक्षा के अनन्तर अब व्यजन (पान) की परीक्षा बताते हैं।

व्यञ्जनानामाशुशुष्कत्वं भवति काथस्य ध्यामता हीनातिरिक्तविकृतानां चात्र छायाणां दर्शनमदर्शनमेव वा फेनपटलसीमन्तकोर्ध्वविधिराजितन्तुबुद्बुदप्रदुर्भावः । विशेषेण लवणोत्त्वणे फेनमाला । रसस्य मध्ये नीला राजी । पयसस्ताम्रा । मद्यतोययो काली । दध्न श्यावा । तक्रस्याऽऽनीलपीता । मस्तुन कपोताभा । धान्याम्लस्य कृष्णा । द्रवौषधस्य कपिला । घृतस्य सलिलाभा । क्षौद्रस्य हरिता । तैलस्यारुणा वसागन्धश्च ।

व्यजनपरीक्षा—विषसहित व्यजन (घृन्ताक आदि दही

१ “राजानमन्नं भोजयेत् । किं भूतमन्नम् ? सम्यक्साध्वामि सवर्णबाष्पोद्गमनादिक्रियाभिः संपन्नम् । सुपरीक्षितं वक्ष्यमाणेन विधिना, प्रथमं चाग्निमच्चिकादिभ्यो दत्तं, तथा सविषं निर्विषं चेत्ति परिशतं भवति । शिखिना मयूरेण दृष्टं, प्रोक्षणैः सुपर्णमन्त्रोदकादिभिः प्रोक्षितं सिक्तं, तथा हि सविषमपि निर्विषं भवति ।” इतीन्द्र ।

तत्र षड्विंशति आदि से संस्कृत द्रव पदार्थ) सूप आदि जल्दी सूख जाते हैं और सविष व्यञ्जन का काथ मलिन तथा कृष्ण-वर्ण होता है, उस काढ़े में देखने से देखनेवाले को अपनी छाया हीन (भुजा आदि से हीन), विकृत (सिर आदि से हीन) दिखाई देती है या छाया ही नहीं दिखाई देती। दूसरे आचार्यों के मत से हीन (अपने बिम्ब-प्रमाण से न्यून), अतिरिक्त (अपने बिम्बप्रमाण से अधिक), विकृत (तुल्य प्रमाण में दिखाई देने पर भी वह अन्य जाति की) दिखाई देती है वह सविष व्यञ्जन का काथ फेनवाला होता है, उसमें सीमन्त अर्थात् बीच में से दो विभाग दिखानेवाली रेखा बन जाती है, ऊपर अनेक रंग की रेखाएँ दिखाई देती हैं, तन्तु-तन्तु और बुदबुदे से दिखाई देने लगते हैं। विशेष नमकीन व्यञ्जन में फेनपटल विशेष होते हैं। रस (मासरस) में नीली रङ्ग की, दूध में ताम्रवर्ण की, मद्य और जल में काले रंग की, दही में कपिश रंग की, तक्र में नीली और पीली, मस्तु में कपोत वर्ण, काजी में काले रंग की, द्रव ओषधि में और घृत में कपिलवर्ण की, शहद में हरे रंग की और सविष तेल में लाल रंग की रेखाएँ दिखाई देती और उस तेल की गन्ध वसा (चर्बी) की आती है।

अब सविष फल आदि की परीक्षा का वर्णन करते हैं।

फलानामामाना पाक, पकाना प्रकोथ । द्रव्याणा माद्राणा सहसाम्लानत्वमन्यैवभाव, शुष्काणा श्यावता वैवर्ण्यं च, कठिनाना भ्रदिमा, मृदूना कठिन त्वम् माल्यस्य म्लानता गन्धनाश स्फुटिताग्रत्वम् । आस्तरणप्रावरणाना ध्याममण्डलता तन्तुरोमपदम् सदन च । लोहमणिमयाना पङ्कमलोपदेह र्नेहराग गौरवप्रभावर्णस्पर्शनाशश्च ।

सविषफलादिपरीक्षा—विष के संयोग से कच्चे फल पकने जैसे हो जाते हैं और पके हुए फल सड़ने लगते हैं। कमलनाल मूली आदि गीले द्रव्य विष के संयोग से मैले दिखाई देते हैं उनका असली रूप विरूप में परिणत होता है और वे पके हुए की तरह नरम हो जाते हैं। सोंठ आदि सूखे द्रव्य सविष होने से काले पड़कर बदरंग होते हैं। कठिन द्रव्यों में मृदुता और मृदु द्रव्यों में कठिन्य आ जाता है। सविष पुष्प मलिन होकर उसकी सुगन्ध नष्ट होती, कलियाँ बिखरने लगती हैं। बिछुने और ओढ़ने के वस्त्र विषाक्त होने से उनमें काले धब्बे पड़ते और उनके तन्तु उखड़ने या क्षुब्धने लगते हैं। मणिमय सुवर्ण-रजत आदि धातु विष के कारण गीले मलिन होते हैं और उनकी स्निग्धता-रंग-गौरव-प्रभाव-वर्णस्पर्शादि नष्ट होते हैं।

१ “व्यञ्जनानि वार्ताकादीनि दक्षितक्राडिमादिसंस्कृतानि” इत्यवगदत् ।

२ “हीना भुजादिहीना, अधिका विकृता-शिरोविरहलक्षण विकारोपेता” इत्यवग । हीना-बिम्बप्रमाणन्यूना । अतिरिक्ता-अधिका । विकृता-तुल्यप्रमाणाप्यन्यजातीया” इति हेमाद्रि ।

३ “म्लानत्वमुत्पक्त्वभाव” इति पा० । ४ “वैवर्ण्यं वा” इति पा० । ५ “मृदुता” इति पा० । ६ “पदमसातन च” इति पाठान्तरम् ।

अब आचार्य विष देनेवाले की परीक्षा के विषय में कहते हैं कि—

विषदस्तु स्वदोषशङ्कया त्रस्तो भीत स्वेदवेपथुमान् शुष्कश्याववक्त्र समन्तात्सोद्वेग विलक्षोऽभिवाञ्छते । यत्र चानेन विष प्रयुक्त तद्विशेषेण । तथा त्रस्तोत्तरीय स्तम्भकुड्यादिभिरात्मानमन्तर्धत्ते स्खलितगतिर्दीनो लज्जावानस्थानर्गामी पृष्ठोऽसबद्धमुत्तर ददाति नैव वा, विषक्षुर्मुह्यत्यङ्गुली स्फोटयति ग्रीवामालभते शिर कण्डूयत्योष्ठो परिलेढि जृम्भते भुव लिखति क्रियासु त्वरते विपरीतमाचरति स्वभूमौ च नावतिष्ठते ।

विष देनेवाले की परीक्षा—विष का देनेवाला अपने दोष की शङ्का के मारे त्रस्त (सताए हुए की तरह दुःखी) रहता है, डरपोक की तरह डरता है, उसके शरीर में पसीना तथा कम्प होता है, उसका मुँह सूखा हुआ मलिन (उतरा हुआ) रहता है, वह चारों ओर उद्वेग से अस्पष्ट दृष्टि से देखता है, जिसमें या जिसके द्वारा विषप्रयोग किया गया है वह उसी वस्तु को विशेषतः देखा करता है, उसका उत्तरीय वस्त्र (अगोछा) कंधे से नीचे गिरता है, वह (विष देनेवाला) अपने को किसी स्तम्भ (खम्भा) या भीत की आड़ में छिपाता है अर्थात् वह स्तम्भ भीत आदि के पीछे छुपता रहता है, चलने में ठोकरे खाता, लुढ़कता या गिरने जैसी चेष्टा करता है, वह दीन-लज्जित (शर्मिन्दा) होता है, बिना कारण हँसता और पूछने पर कुछ का कुछ असम्बद्ध अण्ट का सण्ट उत्तर देता है या कुछ उत्तर ही नहीं देता है, जो कहना चाहता है उसका उसे स्मरण नहीं रहता और कुछ का कुछ कहता है अर्थात् बनावटी बात बनाता है, वह अपनी अंगुलियाँ मोड़ता, ग्रीवा (गर्दन) को झुकाता, सिर को खुजलाता, होठों को चाटता, जम्भाइया लेता, भूमि को कुचरता, काम में जल्दी करता है, विपरीत आचरण करता और एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठता है।

इस प्रकार विष देनेवाले की परीक्षा करके सविष अन्न की अग्नि आदि में भी परीक्षा करने का विधान बताते हैं।

नृपाज्ञया त्वरयापि केचिदपराधान्तराद्धानवस्थित सत्त्वा समाचरन्त्येव तस्मादग्न्यादिष्वपि परोक्षेन । वह्निस्तु सविषमन्न प्राप्यैकावर्तो रुक्षमन्दाचिरिन्द्रायु-धवदनेकवर्णज्वालो भृश चटचटायते । कुणपगन्धी धूमश्चास्य मूर्च्छाप्रसेकरोमहर्षशिरोवेदनापीनसदृष्टया कुलता जनयति ।

तत्र नलदकुष्ठलामज्जकै चौरैर्द्रुतैर्नस्यमञ्जन च कुर्यात् । धूममेवापामार्गविडङ्गबलाद्वयचित्रकमेषशृङ्गी-पुष्पमुमन चारकद्राक्षाघृतगुडकृत पिबेत् ।

सविष अन्न की अग्निद्वारा परीक्षा—राजा की आज्ञा से जल्दी घबड़ानेवाले तथा अन्य अपराधी से भी जिनका चित्त

१ ‘अस्थानहानी, २ ‘नृपाज्ञात्वरयापि, ३ दृष्टयाकुलता, ४ ‘क्षौद्रतै, ५ ‘धूममेव वा, इति पाठान्तराणि इ-कुटीकापुस्तके।

ठिकाने नहीं रहता है वे भी पूर्वोक्त आचरण अर्थात् विष-प्रयोग करनेवाले के लक्षण जैसे कहे हैं वैसे ही करते हैं। केवल विष देनेवाला ही वैसा नहीं करता है। इस लिए अग्नि आदि में भी सविष अन्न की परीक्षा कर लेनी चाहिए। वह इस प्रकार है कि—विषमिले हुए अन्न के अग्नि में डालने से अग्नि एकावर्त अर्थात् बाई या दाहिनी ओर के एक ही आवर्त वाली ज्वालावाला, रूच-मन्द ज्वालावाला तथा इन्द्रधनुष की तरह नीली-पीली-लाल आदि अनेक वर्ण की ज्वालावाला होते हुए पूर्णरूप से चट-चट शब्द करता है। इतना ही नहीं, वह अग्नि कुण्ठगन्धी (श्व के जलने की सी गन्धवाला) होता है और उम अग्नि के धुँवे से मूर्च्छा, प्रसेक (मुँह से लारों का टपकना), रोमहर्ष, सिर में पीडा, पीनस और दृष्टि की आकुलता (दृष्टि का कम हो जाना) ये रोग हो जाते हैं। और इन विकारों की शान्ति के लिए जटामासी, कूट और सुगन्धवाला इन तीनों को सम भाग लेकर शहद में मिलाकर नस्य दे या अञ्जन करावे या अपामार्ग, वायविडङ्ग, कवी, खिरेटी, चित्रक, मेढासिंगी, लवङ्ग और चमेली के कोमल पत्तों का दाख, घृत और गुड से तयार किया हुआ धूमपान करावे अर्थात् हुक्का पिलावे।

स्नेहलवणयोगादपि चाग्निरित्थ स्यात्। अतो वयोभि परीक्षेत। तत्र विषजुष्टाहाराभ्यवहारात्काका क्षामस्वरा भवन्ति। मक्षिका सविषान्ते न निलीयन्ते, निलीना वा विपद्यन्ते। दृष्ट एव चास्मिन्चक्रोरास्याक्षिणी विरज्येते। कोकिलस्य स्वरो बिकृतिमेति। हसस्य गति स्खलति। कूजति भृङ्गराज। माद्यति क्रौञ्च। विरौति कृकवाकु। विक्रोशति शुक सारिका च। छर्दयति चामीकरोऽन्यतो याति कारण्डवो म्रियते जीवजीवको ग्लायति वा। हृष्टरोमा भवति नकुलः। शकुटिमृजति वानरो, रोदिति पृषतो हृष्यति मयूरो दर्शनादेव चास्य विष मन्दतामुपैति। विषदूषितस्य पुनराहारस्योष्मा मयूरकण्ठाभोऽभ्युदेति। तद्वाप्येण म्रमवन्मूर्च्छादय। तेषा तद्वदेव साधनम्। हस्तेन स्पृष्टमन्नं विषवद्वाहशोफस्वापनखशातान्करोति। तस्य श्यामेन्द्रोपसोमोत्पलैर्लेप।

पक्षियों से सविष अन्नपरीक्षा—अग्नि पर डालने से सविष अन्न जैसे चटचट शब्द करता है, ठीक इसी प्रकार तेल और नमक के संयोगवाला अन्न भी अग्नि पर डालते ही चट-चट शब्द करता है। इस लिए आहारोपयोगी अन्न की परीक्षा वयोभि अर्थात् पक्षियों के द्वारा भी करनी चाहिए। विषयुक्त अन्न के खाने से कौआ क्षाम (दबा हुआ सा) स्वरवाला हो जाता है। सविष अन्न पर मक्खियाँ नहीं बैठती और बैठ ही गईं तो मर जाती हैं। विषमय अन्न के देखते ही चकोर की

आखे लाल होती हैं। कोयल का स्वर बिगड़ जाता है। हंस की गति में स्खलन होता है अर्थात् उसकी चाल जैसी है, वैसी नहीं रहती। भ्रमर गुजार करने लगता है। क्रौञ्च पक्षी मदमत्त होता है। कृकवाकु (कुक्कुट) रोने लगता है। शुक सारिका (तोता-मैना) चिल्लाने लगती है। चामीकर वमन करता है। कारण्डव विष के पास नहीं ठहरता अपितु अन्यत्र चला जाता है। जीवजीवक विष को देखते ही मर जाता है या ग्लानि को प्राप्त होता है। नकुल (न्यौलिया) के बाल खड़े हो जाते हैं। वनर मलविसर्जन करने लगता है। पृषत रोने लगता है। मोर हर्षायमान होता है और उसके देखने से विष मन्द पड़ जाता है।

और भी विषदूषित आहार की परीक्षा—विषदूषित आहार (अन्न) का वाष्प मोर के कण्ठ के समान नीले रङ्ग का निकलता है। उस वाष्प से भी धूमवत् अर्थात् विष के धुँवे की तरह मूर्च्छा, रक्तपित्त, अर्दित आदि विकार होते हैं। इन विकारों की शान्ति के लिए भी धूम से होनेवाले विकारों की चिकित्सा ही करनी चाहिए जिसका वर्णन पहले कर आए हैं।

विषदूषित आहार को हाथ से छूने पर वैसे ही दाह, शोथ, स्वाप (सो जाना), नखशातन (नखों का गिरना) आदि विकार होते हैं जैसे कि विष के छूने से होते हैं। इसलिये इसकी चिकित्सा भी विषस्पर्श से होनेवाले विकारों की तरह करनी चाहिए अर्थात् इन दाह आदि के शमनार्थ श्यामा (प्रियङ्गु), इन्द्रगोप (वीरवहूटी) और सोम (कायफल या ब्राह्मी) और कूट का लेप करना चाहिए।

अभ्यवहियमाण त्वोष्ठचिभिचिमान्तर्वक्रदाहजिह्वामूलगौरवहनुस्तम्भदन्तहर्षलाला करोति रसापरिज्ञानं च। तत्र धूमोक्त दन्तकाष्ठोक्त कर्म।

आमाशयगत स्वेदमदमूर्च्छाच्छर्दिर्वैवर्ण्याभमान-रोमहर्षदाहार्चिदृष्टिद्वयोपरोधान्। विन्दुभिश्चाच्य-मङ्गाना करोति। तत्र मदनफलालाबुबिम्बीकोशातकी फलैर्दधिमधुयुक्तमाशु वमन दद्यान्निष्पावाम्बुभिर्वा। तत स्निग्धशरीर विरेचयेत्। त्रिफलात्रिकटुनागपुष्प-मधुकवर्हिणपर्णीवृहतीद्वयचूर्णं सिंहनागप्रवृक्तरत्नवर्च-द्वीपिमाजार्शृगालमृगगोधानामन्यतमपित्तयुक्त सचौद्र पानमेष जीवनो नामागद पर सर्वविषौषधम्। तस्मिन् जीर्णे व्योषातिविषौसिद्धा पयसा घृतेनचोपैस्तं भिन्ता यवागू पाययेत्। परिणताया च तस्या त्रिकटु-कसिद्धेन मुद्गयूषेण किञ्चिद्वर्णवणेन ससर्पिकेण मृदु-मोदन भोजयेत्। मधुकशरीरचन्दनैश्चैनमालिम्पेत्।

विषमिश्रित आहार से होनेवाले विकारों की चिकित्सा—विष

१. निलीना च, इति पा०। २. चास्मिन् चक्रोरा, इति पा०। ३. शुक सारिका चेत्यारभ्य जीवजीवको ग्लायतिपर्यन्त पाठो मुद्रिते मूलपुस्तके अतः पूर्णविरामलेखदशुद्ध इव भाति, अष्टाङ्गहृदयस्य शुद्धपाठस्य दर्शनात्। ४. शकुटिमृजति, इति पाठान्तरम्।

१ “कृकवाकुस्ताम्रचूड कुक्कुटश्चरणाशुप” इत्यमरकोश। २ ‘सोम—सोमदन्त कटफल इति हेमाद्रि। ‘सोमो ब्राह्मी’ इतीन्द्र। ३ ‘तरुद्वीपि, इति पाठान्तरम्। ४ ‘पित्तसंयुक्तम्’ इति पा०। ५ ‘श्यामान्योषातिविषासिद्धेन, इति पा०। ६ ‘नोपैस्तं भिन्ताम्, इति पा०। ७ ‘मृदोदनम्’ इति पाठान्तरम्।

मिश्रित आहार के मुख में पहुँचने से होठों में चिमचिमाहट, मुख में दाह, जीहामूल में जडत्व, हनुस्तम्भ, दन्तहर्ष, लार का टपकना और रस का ज्ञान न होना, ये विकार होते हैं। इनकी शान्ति के लिए जैसे धूमविधि एवं दन्तकाष्ठोक्त उपचार कहे हैं वे ही उपाय करने चाहिए जैसे कि आगे कहे गये हैं।

आमाशयगत विषदूषित अन्न के विकार तथा उनकी चिकित्सा—
विषमिश्रित अन्न के आमाशय में पहुँचने से स्वेद, मद, मूर्च्छा, वमन, विवर्णता, आध्मान (पेट का फूलना), रोमहर्ष, दाह, अरुचि, नेत्र और मन की क्रिया में प्रतिबन्ध (रुकावट), शरीर में जलबिन्दु के आकारवाले फोंडों का उठना ये विकार होते हैं। इनकी शान्ति के लिए मैन्फल, कडवी तुम्बी, बिम्बी, जगली कटु तोरई इनके फलों से शहद और दही से युक्तकर तुरन्त वमन कराना चाहिए। अथवा—निष्पाव (वाल-वल्ल) के जल को पिलाकर वमन कराना चाहिए। इसके अनन्तर स्नेहनद्वारा शरीर को स्निग्ध करके विरेचन (जुलाव) देना चाहिए। हरड, बहेडा, आवला, सोंठ, मिरच, पीपल, नाग केशर, मुलेठी, मोरशिखा, छोटी और बड़ी दोनों कटेली इनके चूर्ण को सिंह, व्याघ्र, चीता, तरस, बब्बर शेर, विलाव, सियार, हरिण और गोधा (गोह) इनमें से किसी एक के पित्त या पित्त के रस और शहद में मिलाकर सेवन कराना चाहिए। यह जीवन नाम का अगद सब प्रकार के विषों को नष्ट करने में श्रेष्ठ औषध है। इस अगद के पच जाने पर प्रियगु, सोंठ, मिरच, पीपल तथा अतीस से सिद्ध किए हुए दूध या घृत से सयुक्त यवागू पिलानी चाहिए। [पाठान्तर से प्रियगु, आदि से सिद्ध की हुई यवागू दूध या घृत से सयुक्त कर पिलानी चाहिए।] इस यवागू के पच जाने पर सोंठ, मिरच और पीपल से पकाया हुआ किञ्चित् नमक और घृत से युक्त मूँगों का यूष नरम भात के साथ देना चाहिए। उस विषाक्त रोगी के शरीर में मुलेठी, सिरस के बीज और चन्दन का लेप करना चाहिए।

पकाशयगत तृड्दाहमदमूर्च्छातीसाराटोपतद्वेन्द्रियविकृतिबलभ्रशकार्यपाण्डुत्वोदराणि जनयति। तत्र नीलिनीफलप्रयुक्तेन सर्पिषा विरेचन समाक्षिप्तं च दूषीविषारि दध्ना पाययेत्। दन्तकाष्ठप्रयुक्ते तु विषे कूर्चकविशरणमौषधगन्धो रूक्षता जिह्वादन्तौष्ठमास-शोफश्च। तत्र प्रच्छाय धातकीपुष्पजाम्बवास्थिहरीत-कीचूर्णं सक्षौद्रैः सप्तच्छदकल्केन वा प्रतिसारणं कुर्यात् दाडिमकरमर्दभव्याम्रात्रातककोलवदररैः सौद्रयुत गण्डूषम्। अनेन जिह्वानिलेखनकवललगण्डूषा व्याख्याता ।

पकाशयगत विषदूषित अन्न के विकार और उनकी शान्ति के उपाय—विषमिश्रित अन्न के पकाशय में जाने से तृष्णा, दाह,

मद, मूर्च्छा, अतिसार, आटोप (अफारा), तन्द्रा, इन्द्रिय-विकृति (मनोविकृति तथा इन्द्रियों में विकार), बल का नाश, कुशता, पाण्डुता और उदररोगों की उत्पत्ति होती है। इनकी शान्ति के लिए नीलिनीफल (हब्बुल् नील-जयपाल) युक्त घृत से विरेचन करावे और दूषीविष-चिकित्सा में कहे हुए दूषी-विषारि नामक अगद का दही के साथ सेवन करावे।

दन्तकाष्ठ दन्तों में विष के विकार एवं उनकी शान्ति—
दन्तकाष्ठ में विषप्रयुक्त करने से कूर्चकविशरण (दन्तों की कूँची का बिखरना), उस में लगाई हुई विष ओषधि की गन्ध, रूक्षता, तालु-दाँत-जीभ और होठों के मांस में सूजन ये विकार होते हैं। इनको शान्ति करने के लिए विषाक्त मांस को पछने से छीलकर वाय के फूल, जामुन की गुठली और हरड के चूर्ण में शहद मिलाकर या सप्तच्छद (सप्तपर्ण-सतौना) के कल्क से प्रतिसारण करे अर्थात् इन ओषधियों को मुख में धारण कर लार टपकावे। अनार, कैरोन्दा, निम्ब, आम, अम्बाडा तथा छोटे बेरों का रस शहद में मिलाकर कुत्ली करावे। इस प्रकार यह जिह्वानिलेखन, कवलग्रह और गण्डूष करने का विधान बताया गया है।

अञ्जनप्रयुक्तेऽश्रुदूषिकोपदेहदाहगागवेदनादृष्टिवि-
भ्रमा भवन्त्यान्ध्य च। तत्र सर्पिपानं योष्यम्। श्रुतेन पयसा सप्तकृत्व पिप्पलीभावयेत्। ततस्तत्कल्केन सर्पिर्विपकं नेत्रतर्पणम्। कपित्थमेषशृङ्गीभल्लातकाना पुष्पैर्वरणनिर्यासेन चाञ्जनम्। बृहतीशरीषबाजप्रपौ एडरीकनागबलाचूर्णं सप्तकृत्वो मधुना भावयेत्। तच्च स्रोतोऽञ्जनसुवर्णचूर्णयुक्तमञ्जनम्।

नस्यधूमप्रयुक्ते शिरोरुक्कफास्त्राव खेभ्यो रुधिरा-
गमनमिन्द्रियवैकृतं च। तत्रातिविषाश्वेताकाकमाचीम-
दयन्तिकाकल्कक्षीरसिद्धं सर्पिनस्ये पाने च विदध्यात्।

विषदूषित अञ्जन के विकार और उनकी शान्ति—अञ्जन अर्थात् सुर्मे में विष प्रयुक्त करने से नेत्रों से आसू गिरना, नेत्रमल (गीड) का जमना, प्रलेप होकर नेत्रों का चिपक जाना, नेत्रों का वर्ण लाल हो जाना, भेदना, दृष्टिविभ्रम (देखने में भ्रान्ति या असत्य दर्शन) और अन्धत्व (अन्धा हो जाना) ये विकार होते हैं। इन विकारों की शान्ति के लिए रोगी को घृत पिलाना चाहिए अथवा सात बार औटाये हुए दूध की पिप्पली को प्रत्येक बार सुखा सुखाकर भावना देना और फिर उन पिप्पलियों के कल्क को घृत में पकाकर उस घृत का नेत्रों पर तर्पण करना (तरेडा देना) चाहिए अथवा कैथ, मेढासिगी और भिलावे के पुष्पों से सयुक्त (विभावित) वरुण वृक्ष के गौद का अञ्जन देना तथा बड़ी कटेली, सिरस के बीज, प्रपौण्डरीक और गङ्गेरन के चूर्ण को शहद की सात भावना देकर उसे श्वेत सुर्मा और सुवर्णचूर्ण में मिलाकर अञ्जन कराना चाहिए।

नस्य और धूमपान में विष के विकार और उनकी चिकित्सा—
नस्य तथा धूमपान (हुक्का की तमाखू आदि) में विष मिश्रित

१ “चतुर्हृदयोधन—नेत्रयोर्मनसश्च क्रियाप्रतिबन्धः। विदुः भिरङ्गानामाचय—जलबिन्दाकारस्फोटव्याप्तज्ञत्वम्” इति हेमाद्रिः।

२. ‘तृड्दाहमूर्च्छा, इति पा०। ३. ‘तालुदन्तजिह्वोष्ठमास शोफश्च’ इति पा०। ४. ‘भव्याम्रातक, इति पा०।

५. ‘वदररसक्षौद्रयुक्त, इति पा०।

१ “देहरागवेदना” इति पाठान्तरम्।

२ “वाञ्जनम्” इति पा०। ३. अस्याग्रे ‘देयम्’ इत्यधिक पाठः।

होने से सिर में पीडा, कफ या लारों का गिरना, नाक-कान-मुख-नेत्र आदि छोटों से रक्त का आना, इन्द्रिय-विकृति अर्थात् मन आदि इन्द्रियों में विकार पैदा होना ये रोग होते हैं। इनकी शान्ति के लिए अतीस, श्वेता (अपराजिता-कोयल), मकोय और नवीन कोमल मोगरे के पान इन सबके कल्क में सिद्ध किए हुए घृत का पान करावे और इस घृत का नस्य देवे।

अभ्यङ्गप्रयुक्ते त्वग्दाहस्वेदपाकस्फोटावदरणा नि। तत्र शीतान्बुपरिषिक्तस्य चन्दनतगरोशीरकुष्ठवेणुपत्रिकाभृतासोमवल्लीश्वेतापद्माकालेयकैरनुलेपनम्। एतान्येव च सकपित्थरसगोमूत्राणि पानम्। गिरिकणिकाश्वेतमूलप्रियङ्गुसारिवामधुकसर्पसुगन्धामृगैर्वारुमूलानि शेलुकाथपिठानि प्रलेप। अनेनोद्वर्तनोद्वर्षणपरिषेकापानलेपनभूषणायानशय्याऽऽस्तरणवस्त्रकवचरथपादुकोपानत्पादपीठा व्याख्याता।

अभ्यङ्ग में मिश्रित विष के विकार तथा शान्ति-उबटनादि में विष के मिश्रित होने से त्वचा में दाह, पसीना, चमड़ी का पकना, फोड़े-फुन्सियों का होना, शरीर का अवदारण (खण्ड श फटना), ये विकार होते हैं। इनको शमन करने के लिए शरीर पर शीतल जल छिड़कने के अनन्तर चन्दन, तगर, खस, कूट, वेणुपत्रिका (हिङ्गुपत्री), गिलोय, सोमवल्ली (ब्राह्मी) श्वेता (अपराजिता-गिरिकणिका-कोयल), कमल और कालेयक (काला अगर) का लेप करे अथवा इन ही ओषधियों को कैथ के रस और गोमूत्र में मिलाकर पान करावे अथवा गिरिकणिका (कोयल), पुनर्नवा, प्रियगु, अनन्तमूल, मुलेठी, सर्पगन्धा, इन्द्रायन और कतकमूल (निर्मली की जड़) इन सबको लिहसौंढे के काढ़े में पीसकर लेप करावे। इस प्रकार से यह उद्वर्तन, घर्षण, परिषेक, अनुलेपन, भूषण (अलङ्कार), वाहन, शय्या, आस्तरण, कवच, पादुका (खड़ाऊ), उपानत् (जूते), पादपीठ आदि में प्रयुक्त विष का शमनोपाय बताया गया। सारांश, इन सब में से किसी में भी विष का प्रयोग किया गया हो तो उपर्युक्त उपाय ही करने चाहिए।

विशेषतस्तत्राभरणकृते विकारेऽश्वगन्धापामार्गकिणिहीखदिरशिरोषकल्कैर्गोपितप्रयुक्तै प्रदेह। पादपीठकृते श्लेष्मातकसर्पसुगन्धाकल्को मधुयुक्त। छत्रप्रयुक्ते स्फोटाना क्षिप्रपाकाना पक्वजाम्बवप्रकाशाना प्रादुर्भाव। तत्र मधुकपाटलाकसेरुकरोप्राञ्जनकुष्ठसर्पसुगन्धाखदिरशिरीषकल्कै सर्वगात्रप्रदेह। अनेन चामरव्यजने व्याख्याते।

आभरण, पादपीठ और छत्र में प्रयुक्त विष की सामान्य चिकित्सा ऊपर कह चुके हैं। अब इनकी विशेष चिकित्सा को कहते हैं। यथा—

आभरण विषशमन—आभरण में विष प्रयोग हुआ हो तो उसकी विशेष चिकित्सा के लिए असगन्ध, अपामार्ग, अपराजिता, खदिर और सिरिसबीज का कल्क गोरोचनयुक्त लेप करे।

पादपीठविषशान्ति—पादपीठ में विषप्रयुक्त किया हो तो उसके विकारों की शान्ति के लिए लिहसौंढा, सर्पगन्धा, आम और आम्रातक की छाल के कल्क को शहद में मिलाकर लेप करे।

छत्र में प्रयुक्त विष के विकार और उनकी शान्ति—छत्र में विष के प्रयोग करने से जल्दी पकने वाले फोड़े-फुन्सी और उनकी वेदना होती है। ये फोड़े पके हुए जायुन के आकारवाले होते हैं। इनकी शान्ति के लिए मुलेठी, पाटला, कसेरु, लोध, सुर्मा तथा अजन (अर्जुन) कूट, सर्पगन्धा, खैर और सिरिस के बीजों का कल्क बनाकर सारे शरीर में लेप करना चाहिए। इसी प्रकार से चामर (चँवर) और पहले में विष प्रयुक्त किया हो तो चिकित्सा करे।

शिरोऽभ्यङ्गप्रयुक्ते वेदना ग्रन्थिजन्म केशच्यवन च। तत्र श्यामापालिन्दीतन्दुलीयकचूर्णघृतर्क्षपित्तैः सुभावितकृष्णमृत्प्रलेप। गोमयमालतीमूषिककर्णन्यतमकल्को रसो वाऽऽगारधूमो वा। श्लेष्मातकत्वक्पाटलाशिरीषमधुकहरिद्राद्वयैरजाक्षीरालोडितै परिषेक। अनेन शिरस्नानं-स्नपनोदक-कङ्कतक-स्रगुष्णीषा व्याख्याता।

कर्णपूरणप्रयुक्ते शोफशूलपाका श्रोत्रवैगुण्य च। तत्र बहुपत्रास्वरसो घृतक्षौद्रयुक्तै प्रतिपूरण सोमवलकरसो वा सुशीत।

मुखालेपप्रयुक्ते मुखस्य श्यावता पद्मकण्डका भवन्त्यभ्यङ्गजाश्च विकारा। तत्र मधुकपयस्यावन्धुजीवककङ्गीपुनर्नवावन्दनै सधृतैर्लेप सपिष पान च।

सविषपुष्पाघ्राणाच्छिरोव्यथा साश्रुनेत्रत्व गन्धा ज्ञान च। तत्रानन्तरक्तो विधिर्बाष्पोदितश्चेति।

शिरोऽभ्यङ्ग में प्रयुक्त विषके विकार तथा उनकी शान्ति—शिरोऽभ्यङ्ग में विष के प्रयोग करने से सिर में पीडा, गांठों का उठना और केशों का गिरना ये विकार होते हैं। इनकी शान्ति के लिए अनन्तमूल, पालिन्दी (काली निशोत) और चौलाई इनके चूर्ण, घृत तथा रीछ के पित्तकी भावना दी हुई काली मिट्टी का लेप करे। अथवा—गोबर, मालती और मूषा-कर्णी इन में से किसी एक के रस में घरका घुंवा मिलाकर

१ मृगोर्वरकतकमूलानि, इति पा०।

२ 'अनेनोद्वर्तनघर्षण, इति पाठ।

३ कवचपादुकोपानत् इति पा०।

४ 'सुगन्धाम्रकल्क, इति पाठा०।

५ 'वेदना स्फोटानाम्' इति पाठा०।

१ शिरोवेदना, इति पा०। २ "सुभावितया कृष्णमृदा लेप" इति पा०। ३ "मूषिककर्णन्यतमरसो वागारधूमो वा" इति पा०।

४ "शिरस्नानोदक" इति पा०। ५ "घृतक्षौद्रसंयुक्त" इति पा०।

६ "सधृतैर्लेपो मधुसपिषी पानम्" इति पा०।

लेप करे । अथवा—लिहसोडा की छाल, पाटला, मिरीस के बीज, मुलेठी, हल्दी, दाहहल्दी, इन सबके चूर्ण को बकरी के दूध में मिलाकर परिषेक (तरेडा) करे । इसी प्रकार सिर धोने एवं स्नान करने के जल, कङ्कतक (कधी या कधा), माला और पगडी में प्रयुक्त किए हुए विष की चिकित्सा करनी चाहिए ।

कर्णपूरण में प्रयुक्त विष के विकार और उनकी चिकित्सा—सुगन्धित तेल, इत्र आदि कान में डालने योग्य द्रव्यों में विष का प्रयोग करने से कान का सूजना, कान में शूल और पकना ये विकार होते हैं—श्रोत्रवैगुण्य—सुनाई न देना या विपरीत सुनाई देना होता है । इनको शमन करने के लिए बड़ी कटेली (बहुपत्रा) का स्वरस घी और शहद में मिलाकर कान में डालना चाहिए ।

मुख के लेप में प्रयुक्त विषविकार एवं उनकी शान्ति—मुखलेप में विषमिश्रित होने से मुँह का काला पड़ जाना, पक्षकण्टक (छुद्रोगों में कहा हुआ एक रोग), और अभ्यङ्ग मिश्रित विषके विकार चमडी का जलना (त्वग्दाह) और स्वेद आदि होते हैं । इनके शमनार्थ मुलेठी, चौरकाकोली, विदारीकन्द या दुद्धी, जियापोता, भारङ्गी, पुनर्नवा तथा चन्दन का लेप घृत में मिलाकर करे और शहद-घी को मिलाकर पिलावे ।

विषदूषित फूलों के सूँघने से होनेवाले विकार तथा उनकी चिकित्सा—विष से दूषित पुष्पों के सूँघने से सिरमें पीड़ा, नेत्रों से आसू बहना और सुगन्ध-दुर्गन्ध का ज्ञान न होना ये विकार होते हैं । इनकी शान्ति के लिए अनन्तरोक्त (सब से पीछे कही हुई) मुखप्रलेप में विषमिश्रित से होने वाले विकारों की चिकित्साविधि करनी चाहिए । अथवा बाष्पोदित त्रिवि (सविष अन्न की वाफ से होनेवाले विकारों की शमन-विधि) करनी चाहिए । इसका वर्णन पहले हो चुका है ।

भवन्ति चात्र ।

फलमूलच्छदादीना द्रव्यात्प्रचालनोदकम् ।
भाजनव्यञ्जनाना च तथा कुर्यादतन्निद्रत ॥
घ्रेयाणि प्रापयित्वा तु स्पृश्यान्सस्पृश्यतानपि ।
प्रतीवाप ततो दत्त्वा प्रतीक्ष्यैवैकनाडिकाम् ॥
ततो विज्ञाय शुद्धिं च भाजनस्योदकस्य च ।
आहारमुपयुञ्जीत यथावद्वसुधाधिप ॥
मन्दं तीक्ष्णविषाभ्यांशाद्विषमुत्तीयते भृशम् ।
तस्मात्तीक्ष्णविष हस्ते बध्नीयात्कुशलो भिषक् ॥
विषसधारण धन्य रक्षोघ्न प्रीतिवर्धनम् ।

वैद्यद्वारा विषों से रक्षा—वैद्य को चाहिए कि वह सावधान तथा फल, मूल, पत्र, वर्तन, जल आदि भोजन समुपयोगी समस्त समान को प्रथम शुद्ध कर ले । जल से भली भाँति प्रचालन कर के अथवा फल, मूल और इसी प्रकार विषनाशक औषधियों के पत्रों के प्रचालनोदक से व्यञ्जनादि के पात्रों को प्रचालन करे । उनमें से सूँघने योग्यों को सूँघकर, स्पर्श करने योग्यों का स्पर्श करके फिर उन प्रचालित पात्रों तथा व्यञ्जनों में विषनाशक औषधियों का प्रतीवाप देकर एक घड़ी तक

प्रतीक्षा करे । इस के अनन्तर पात्रों-व्यञ्जनों की सम्यक् शुद्धि का निश्चय कर यथावत् आहार की योजना राजा करे । ध्यान रहे कि तीक्ष्ण विषके अभ्यास एवं पास में रखने से मन्द विष का सर्वथा नाश होता है अतः वैद्य का कर्त्तव्य है कि वह हाथ में विष को बँधावे या बाधे क्यों कि विष का सधारण करना धन्य, राक्षसों का नाशक और प्रीतिवर्धक है ।

इसी प्रकार कुशल वैद्य को चाहिए कि वह अपना औषधालय सदा सुसज्जित रक्खा करे । वह औषधालय कैसा होना चाहिए अब इसको कहते हैं । साथ ही में उसी के पास भोजनागार कैसा चाहिए इसका भी वर्णन करते हैं—

सापिधानघटीमूर्षाफलकस्थापितौषधम् ।
प्रागुदीच्योर्दिशोर्गुप्तं भैषज्यागारमिष्यते ॥
उच्चैः प्रशस्तदिग्देश बहुवातायन महत् ।
महानस सुसमृष्ट विश्वास्यजनसेवितम् ॥
सद्वा स्थाधिष्ठितद्वार कक्ष्यावत्सुवितानकम् ।
सुवीतदृढकुम्भादि परिशुद्धजलेन्धनम् ॥
स्वकर्मकुशला दक्षा सूदास्तत्राप्रमादिन ।
कृतकेशनखा पित्र्या राज्ञ कृत्यैरसगता ॥
तेषामधिपतिर्विप्र कुलज सुपरीक्षित ।
सविभक्तश्च भक्तश्च शुचिर्वैद्यवशानुग ॥
सर्वेऽपि भूभृदासन्ना शस्ता सततमीदृशा ।
मिथोविग्रहसघातरहिता भूभृते हिता ॥
तान्वैद्यो गुणवानेको मनसा प्रतिजागृयात् ।
भूभृद्देहोपकरणसरक्षणसमुद्यत ॥

औषधालय का वर्णन—वैद्यराज का औषधालय ऐसा चाहिए कि जो पूर्व या उत्तर दिशा में सुरक्षित स्थान में हो और जिसमें यथास्थान घडियों, थैलों तथा बहु कोष्ठकवाले काष्ठ-फलकों में औषधियाँ रक्खी हुई हों ।

रसोई घर का वर्णन—भोजनागार अर्थात् रसोई घर ऐसा चाहिए कि जो प्रशस्त दिशा एवं अच्छे उच्च स्थान में हो, जिसमें वायुसंचार के लिए बड़े बड़े बहुत से झरोखे (गवाच) बने हुए हों, जो अच्छी तरह से लिपा-पोता हो, जिसमें विश्वास करने के योग्य सब जन (सेवक या नौकर) हों, जिसके द्वार पर द्वारपाल (पहरेदार) स्थित हो, जिसके अलग-अलग कोठों या विभागों के ऊपर के भागों में वितान (चादनी) तनी हुई हो, जिसमें शुद्ध जलसे धुये हुए कलश (घड़े) आदि सब वर्तन हों, विशुद्ध जल एवं इ धन (जलाने के काष्ठ) हों, रसोई बनानेवाले सूद (पाचक रसोइये) अपने कर्म में कुशल-चतुर और अप्रमादी (फुर्तीवाले) हों तथा उन रसोई बनानेवाले पाचकों के केश और नख कटे हुए हों, वे राजा से पिता की तरह प्रेम करनेवाले हों, वे राजा कृत्यैरसगता, हों अर्थात् राजा के साथ क्रोध-लोभ और भय से कुटिलता करनेवालों के साथी न हों क्यों कि कुटिलों के साथी बन जाने से वे राजा के विपरीत

१ “कङ्कतक तु प्रसाधनम्” इत्यमरमाला ।

२ “विषाभ्यासात्, इति पा० ।

१ मूटफलक, इति पा० । २ ‘सद्वा रथा, इति पा० ।

३ ‘कक्ष्या गृह प्रकोष्ठे रथात्, इति कोश ।

वर्ताव करके उसे क्षति पहुँचा सकते हैं। इन सब का अध्यक्ष अच्छी तरह परखा हुआ, कुलवान्, अलग रहते हुए भी राजा का भक्त, निर्मल और वैद्य की आज्ञानुसार काम करने वाला ब्राह्मण हो। राजा के पास रहनेवाले भी सब सज्जन हों, परस्पर में लड़ाई-झगडा करनेवाले न हों और राजा के निरन्तर भक्त हों—हितचिन्तक हों। इन सब को राजा के शरीर के लिए सब उपकरण (सामग्री) की रक्षा करने में तैयार ऐसा अकेला गुणवान् वैद्य मन से (सावधानतया) निरीक्षण करनेवाला—अपने वश में रखनेवाला हो।

वैद्य केवल राजा का ही रक्षण न करे अपितु उसके लिए लड़नेवाले योद्धाओं का भी चिकित्सादि करके सरक्षण करे। इसी लिए अब आचार्य उपदेश करते हैं कि—

अर्थाभ्यमित्र्य व्रजतो जिगीषो-

वैद्य सुसज्जीषधशस्त्रयन्त्र'।

तुङ्गव्रजाख्यातनिवासभूमि-

युद्धागत योधजन चिकित्सेत् ॥

वैद्य योद्धाओं की भी चिकित्सा करे—ऊँची ध्वजा कर के जिसकी निवासभूमि (घर) प्रख्यात है और जो अच्छी अच्छी औषधियाँ एवं शस्त्रक्रिया के उपयोगी शस्त्रयन्त्रोक्त शस्त्रों तथा यन्त्रों से सुसज्जित है उस वैद्यराज को चाहिए कि वह राजा के विजय की कामना से उस के शत्रुओं के सामने जानेवाले युद्धागत अपने योद्धाओं की भी चिकित्सा करे। इतना ही नहीं, शत्रुओं के सामने जानेवाले राजा तथा उसकी सेना का निम्नलिखित विषयों में भी अपने चिकित्सा कौशल्य द्वारा रक्षण करे। यथा—

पन्थानमुदक छाया भक्त यवसमिन्धनम् ।
दृष्यन्त्यरयो यस्मात्तान्विद्याच्छोधयेत च ॥
प्रस्थान वा निवेश वा नाविज्ञाय प्रयोजयेत् ।
भूवारितृणाकाष्टाश्ममार्गोन्मार्गवनस्पतीन् ॥
विषेणोपहता भूमि कचिदग्धेव लक्ष्यते ।
प्रम्लानतृणगुल्मादि-मृतकीटसरी-सृपा ॥
विीर्यन्ते स्तुरनखा दाहकण्डूरुजान्विता ।
छदिर्मृच्छा ज्वरो मोह शिरोदुख च जायते ॥
तत्र शोभाञ्जनान्मल सोमवल्लीमुशीरकम् ।
मांखुङ्गरस हिङ्गु पाययेदधिमात्रया ॥
मूत्राण्यजाविहस्तिभ्यो मासानि रुधिराणि च ।
सर्वगन्धै समायोज्य पचेत्पके च निक्षिपेत् ॥
सोमराजो सुनन्दाख्या सरला गन्धनाकुलीम् ।
चारटी त्रायमाणा च प्रोक्षयेत्तेन ता भुवम् ॥

विष पित्त मागादि से रक्षा—शत्रु पर चढ़ाई कर जानेवाले राजा और उसकी सेना के लिए उसके शत्रु राजा जिस मार्ग से जाना चाहता है वह मार्ग, उस मार्ग में आनेवाले

जलाशय, गहरी वृक्षों की छाया, भोजन की चावल आदि सामग्री, घास, इन्धन इन सब को विषप्रयोग कर दूषित कर देते हैं, इस लिए भूमि, जल, घास, काष्ठ, पत्थर, मार्ग (जिस से राजा और उसकी सेना जाना चाहती है), उन्मार्ग (कपट से और कोई मार्ग स्थिर किया हो), वनस्पति इन सब की जाच न करते हुए वैद्य को चाहिए कि वह ऐसे मार्ग से राजा को न प्रस्थान करने दे और न कहीं वैसी जगह तस्वी या डेरा ढालकर ठहरने दे।

विषदूषित भूमि की परीक्षा—विष से दूषित भूमि कहीं कहीं जली हुई सी दिखाई देती है, उस पर के तृण-गुल्म आदि कुम्हला जाते हैं, कीड़े, मकोड़े, सर्प, विच्छू आदि मरे हुए पडे दिखाई देते हैं, उस भूमि पर चलने से प्राणियों के खुर, नख गिर पड़ते हैं और वे दाह, खाज, वमन, मूच्छा, ज्वर, बेहोशी से दुःखित होते हैं और उन के सिर में पीड़ा होती है।

विषदूषित भूमि के रोगों की चिकित्सा—विषदूषित भूमि से होनेवाले रोगों की शुद्धि के लिए सहजन की जड़, गिलोय या बावची, खस, बिजोरे का रस और हींग को पीस कर दही के साथ पिलावे।

विषदूषित भूमि की शुद्धि—पूर्वोक्त लक्षणोंवाली भूमि हो तो बकरी, भेड़ और हाथी का मूत्र, इनके मांस और रक्त इन सब में सुगन्धित द्रव्य सम मात्रा में मिलाकर पकावे और पक जाने पर उस में बावची, रास्ना, देवदारु, गन्धना-कुली (सर्पाही-सर्प-गन्धा), पञ्चवारिणी और त्रायमाण के चूर्ण को मिलाकर उस से भूमि का भली भाँति प्रोक्षण करे। इस प्रकार विषदूषित भूमि की परीक्षा और उस के शमनोपाय को कहने के अनन्तर अब आचार्य विषदूषित जल की परीक्षा और उसकी शुद्धि का उपाय बताते हैं।

सविष विरस तोय कवोष्ण राजिभिश्चितम् ।
फेनिल गुरु विच्छिन्न खगैरनभिनन्दितम् ॥
मृताकुलितमत्स्य च स्पर्शाद्रिकुशोफकण्डुकैः ।
ओदन साधितस्तेन भुक्तमात्रो विदह्यते ।
पिदग्धः पच्यते कृच्छ्रा पक्वो मूच्छा ज्वरप्रद ॥
दर्शयेत्सर्वतो नीलपीतलोहितकर्तुरम् ।
तत्र शिप्रवादिमगद भूमिदोषोदित पिबेत् ॥
अजशृङ्गी विशालाख्या विषघ्नीमुत्तमारणीम् ।
फण्णज्जक प्रतिविषा दग्ध्वा तद्भस्म गालयेत् ॥
बहुशो गालित तच्च पाचयेत्तत्र च क्षिपेत् ।
कल्कयित्वा प्रतीवाप सरला रजनीद्वयम् ॥
पलामुदीच्य मक्षिष्ठा सुनन्दा बाकुचीमपि ।
पात्यन्ते बिन्द्वस्तस्माद्यत्र तन्निर्विषी भवेत् ॥
पाटलापारिमद्राश्च कर्णशम्याकशिपुकान् ।
कलशान्तर्गतान् दध्वा प्रक्षिपेत्सविषेऽम्भसि ॥

१ 'यो गन्धयत्न विद्विषत प्रति । सोऽभ्यमित्र्योऽभ्यमित्रोऽभ्यमित्राणि इत्यपि ॥' इत्यमर

२ 'तद्विद्यात्' ३ 'मार्गान्मार्ग' ४ 'सरल' इति च पाठान्तरम् ।

१ कण्डुमद, २ 'भुक्तमात्रोऽपि' ३ कर्तुरलोलितम्,
४ सरल । ५ सिप्रकान्, सिप्रक सि दुवार ।

विषदूषित जल को लक्षण—विष से दूषित किया हुआ जल विरस (स्वादरहित), कवोष्ण (कुछ उष्णताको लिए), नाना रंग को लहरोंवाला, फेनयुक्त, भारी, विच्छिन्न, पक्षियों से व्याज्य, जिसमें मछलियाँ तलफती हो या मरी हुई हों, छूने पर पीडाकारक—सूजन और कण्डुकारक इन लक्षणों वाला होता है और उस जलसे तयार किए हुए भोजन के सेवन से दाह उत्पन्न होता है। वह विदग्ध अन्न बड़ी देर से पचता है तथा पचने पर मूच्छा और ज्वर को करता है। उस विषदूषित जलका रङ्ग चारों ओर से नीला, पीला, कबरा और लाल होता है।

विषदूषित जलका शोधन—विषदूषित जल की शुद्धि के लिए पहिले भूमिशुद्धि के लिए बताया हुआ शिश्रु आदि अगद पिलाना चाहिए या जलाशय में डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेढासिगी, इन्द्रायन, गिलोय, उत्तमारणी (उत्तरण), मरूआ और अतीस को जलाकर राख करे। इस भस्म को जल में मिलाकर कई बार कण्डे से छानकर फिर इस प्रकार पकावे कि वह गाढा हो जाय किन्तु आधा पकने के बाद इसमें देवदारु, हल्दी, इलायची, खस, मजीठ, सुनन्दा (रान्ना) और बावची को पीसकर मिलावे। इस बने हुए औषध को जल में मिलाकर इसकी बूदे जहा भी टपकाई जावेगी वह जगह, जल या जलाशय निर्विष होंगे। अथवा जल को शुद्ध करने के लिए पाटला, नीम, अश्वकर्ण, पलास, अमलतास और सहजंजन (इन्डुके पाठानुसार निर्गुण्डी-सम्हाल) इन सब के पञ्चाङ्ग को एक घड़े में डालकर जलावे और इनकी बनी हुई राख को जल में डालना चाहिए। इससे जल शुद्ध होकर विषरहित हो जाता है।

अब विषदूषित वृक्षों की छाया के लक्षणों को और उनके शमनोपाय बताते हैं—

शीते घर्मो हिमश्रोष्णे मारुतो विषसयुत ।
भ्रममूच्छादिकारी च शिग्रूवाद्विस्तत्र चेष्ट्यते ॥
देवदारुनतानन्तामधुकाञ्जनैरिक्कम् ।
वज्रकन्द लता लोध्र विकिरेत् श्लक्ष्णचूर्णितम् ॥
वृक्षाग्रेषु पताकासु दूष्येषु सुमहत्सु च ।
सर्वतश्चर्षसपर्काभिर्विषो जायतेऽनिल ।
विकृता भवति च्छाया पादपे विषदूषिते ।
निर्गन्धमतिगन्ध वा तत्पुष्प हृच्छिरोरुजम् ॥
कुर्यात्फलपलाशादि कण्डूपाकातिसारकृत् ।
भूमिमुद्दिश्य यत्प्रोक्त तत्सर्वं तत्र चेष्ट्यते ॥

विषदूषित वायु को लक्षण और शान्ति—मार्ग, वृक्ष और पत्थर आदि में विष के प्रयोग करने से उस विष से युक्त होकर वायु दूषित हो जाता है। वह विषाक्त वायु शीतकाल में उष्ण और उष्णकाल में शीतस्पर्शवाला होता है अर्थात् वायु का स्पर्श विपरीत होता है। उस विषैले वायु से चकर आना, बेहोशी आदि अनेक रोग होते हैं। इनकी शान्ति के

लिए जो पहले सहजंजन का मूल आदि भूमिशोधनार्थ विधान कहा है वही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवदारु, तगर, सारिवा, मुलेठी, अर्जुन वृक्ष, इन सब की छाल, गेरू, थूहर, प्रियंगु और लोध इन सबको समभाग में लेकर चूर्ण बनाकर विषदूषित बड़े बड़े वृक्षों, ध्वजाओं एवं सर्वत्र छिड़कने पर उस चूर्ण का सपर्क होते ही वायु निर्विष (शुद्ध) हो जाता है।

वृक्ष के विषदूषित होने से उसकी छाया में विकृति पैदा होती है, उसके पुष्प गन्धरहित या बहुत गन्धवाले होते हैं और उनके सूषने से छाती (हृदय) और सिर में पीडा होती है। उस वृक्ष के फल और पत्र कण्डूपाक (खुजली सूजन) और अतीसार के करनेवाले होते हैं। इन सब की शान्ति के लिए जो उपाय भूमि के सशोधनार्थ कहे हैं, वे ही करने चाहिए।

शत्रु को मारने के लिए लोग कई दिन तक विष का अभ्यास कराकर विषकन्या तयार करते हैं। राजा को चाहिए कि वह उस प्रकार कन्याओं से भी बचता रहे। इस लिए कहते हैं कि—

न च कन्यामविदिता सस्पृशेदपरीक्षिताम् ।
विविधान्कुर्वते योगान् कुशला खलु मानवा ॥
आजन्म विषसयोगात्कन्या विषमयी कृता ।
स्पर्शोच्छ्वासादिभिर्हित तस्यास्त्वेतत्परीक्षणम् ॥
तन्मस्तकस्य सस्पर्शान्मलायेते पुष्पपल्लवौ ।
शय्याया मत्कुणैर्वस्त्रे यूकाभि स्नानवारिणा ॥
जन्तुभिर्नियते ज्ञात्वा तामेव दूरतस्त्यजेत् ।

विषकन्या की परीक्षा—शत्रु पर चढ़ाई कर जानेवाले राजा को चाहिए कि वह बिना जानी हुई और बिना परीक्षा की हुई किसी कन्या से स्पर्शतक न करे क्यों कि चतुर लोग अनेक प्रकार के प्रयोग करके राजा को छलते हैं। उसी में का एक विषकन्यावाला प्रयोग है। जन्म से लेकर विष के सयोग कराने से कन्या विषमयी अर्थात् विषकन्या हो जाती है। उस कन्या के छूने से, श्वासोच्छ्वास से मनुष्य मर जाता है। उस विषकन्या की परीक्षा यह है कि उसके मस्तक, केश और हाथ से स्पर्श होते ही पुष्प और पत्र कुम्हला जाते हैं। उसकी शय्या में मत्कुण (खटमल) मर जाते हैं। उसके कपड़े में जुए मर जाती हैं और उस के स्नान किए हुए जल में मक्खियाँ आदि जीव मर जाते हैं। इस प्रकार से परीक्षा कर उस विषकन्या का दूर ही से त्याग करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त और भी उपदेश करते हैं कि—

नाप्रोक्षित नाविदित भिषजा नानवेक्षितम् ॥
नाप्राशित च सूदायै कश्चिदप्याहरेन्नृप ॥

राजा के लिए अप्रोक्षित आदि अन्न का निषेध—राजा को चाहिए कि वह ऐसे अन्न का सेवन कदापि न करे जो मन्त्र या अगद के जल से प्रोक्षण न किया गया हो, जिसे वैद्य ने न देखा हो

१ तथाजशृङ्गादीन् दग्ध्वा भस्मोदकेन समिश्रय गालयेत्, पं छावयेत्। बहुशश्च गालित पचेदाधनीभागात्। प्रतीवापमर्थ पक्वे देयम्, इतीन्द्र ।

१ 'तद्वस्तुकेशस्पर्शात्' इति च पाठान्तरम्।

२ 'स्नानवारिणि' इति पाठान्तरम्।

और जो पाचक (रसोइया) ने प्राशन न किया हो अर्थात् जिसे रसोइया ने न खाया हो ।

“रसोइया के बिना खाए उस अन्न को राजा सेवन न करे” इस नियम का कारण यही प्रतीत होता है कि मित्र, बाधव आदि पाचक के सकटभय से भी विषदाता कदाचित् उस अन्न में विष प्रयुक्त नहीं कर सकता । साराश, राजा की मृत्यु न होकर हमारे मित्र या बन्धु पाचक (रसोइया) की ही मृत्यु हो जायगी इस भय से विषदाता विष का प्रयोग नहीं करता ।

अब आचार्य विषादिसर्वदोषघ्न सर्वार्थसिद्ध नामक अञ्जन का वर्णन करते हैं—

धन्य सर्वार्थसिद्धाख्य पापरक्षोविषापहम् ।

पर चक्षुष्यमायुष्य शत्रुन् न वक्ष्यतेऽञ्जनम् ॥

अथ शुक्लपक्षे पुण्येऽहनि पुष्यपुनर्वसुहस्तचित्रा-
मृगशिर श्रवणरेवतीशतभिषक्प्राजापत्योत्तराणामन्यत
मेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवत्सौषधिपतौ प्रशस्ते
मुहूर्त्ते सिन्धुस्रोत समुत्थ स्निग्ध सप्रभ गन्धवर्णच्छे-
दैर्नालोत्पलाभमञ्जनमाहरेत् । तस्याष्टौ भागा । कनक-
रजतोम्बुराणामेकैको भागस्तत्सर्वं मूषाया प्रक्षिप्य
बलिमङ्गलपूर्वकमग्निमुपसमाधाय खदिरकदरधवस्य
न्दनान्यतमदारुभिर्गोमयैर्वा प्रज्वालयेत् । ततश्चार्याव-
लोकितेश्वरमार्यतारा ब्रह्मदत्ताश्विर्द्वेन्द्रादित्यसोमवसु-
वैश्वानरवायुविष्णुजनकभरद्वाजधन्वन्तरिसुश्रुतभव्यसु-
कन्या-स्कन्द-च्यवनवैनतेयानन्याश्च यथा विध्युक्त-
देवता सुमनोऽक्षतलाजस्वस्तिकसयावनिस्तुषयवसस्कृ-
तगुडघृतमिश्रपायसैरर्चयित्वा वृद्धवैद्यब्राह्मणाश्च शुक्ल-
वाससो महतीभिर्दक्षिणाभि पूजयित्वा तस्मिन्नष्टौ
तदञ्जनं ध्मात ध्मातमौवर्त्य पृथक् पृथङ्निषेचयेद्गो-
शकृद्रसमूत्रघृतदधिचौद्रवसामज्जतैलमद्यसर्वगन्धाम्बु-
शर्करोदकेक्षुरसेषु तथा हरीतक्यामलकविभीतककाशम-
र्यमृद्वीकाशृङ्गाटककसेरुकोत्पलनलिनसौगन्धिकमृणा-
लिकाकाथेषु तथा लावकपिञ्जलैणशशहरिणकुलीररसेषु
तथा मधुकचन्दनकालानुसार्यनलदपद्मकोशीरमञ्जि-
ष्ठानन्तागैरिककुङ्कुमोदकेषु । ततः शुक्लवाससि बध्वा
द्वादशरात्रमान्तरिक्षेऽम्भसि वासयेत् । ततश्छायाया
विशोष्य स्फटिकमुक्ताप्रवालकालानुसार्यप्रतीवाप पुन-
रपि बलिमङ्गलपूर्वकं महद्वाससा कन्यया दृषदि पेष-
यित्वा सुवर्णरजतताम्रशखशैलद्विरदरदनगर्वलवैदूर्य
स्फटिकमेषशृङ्गासनसारान्यतमघटितायामञ्जनिकाया

निधापयेत् । अथ पुनरपि पूर्ववत्कृतस्वस्त्ययन सावि-
त्रेण कर्मणा सर्वविद्विज्जन्मा विधिवत्तदभिसंस्कुर्यात् ।
ततो गजस्कन्धमारोप्य पाण्डुरच्छत्रचामरबालव्यजने
रनुगत तथा शखदुन्दुभिस्वर्नद्विजातिवरप्रयुक्तैश्च
वेदवादमिश्रैः पुण्याहघोषैः कृतपुष्पोपहार वैद्यगृहा-
न्नायकगृहमनुप्रवेशयेत् । अनन्तर च तेन विदेहार्थि
पोपदिष्टेन सर्वार्थेषु सिद्धेनाञ्जनेन यथोक्तानामेवाञ्जन
भाजनद्रव्याणामन्यतमया शलाकया गोब्राह्मणपूजा
पूर्वकं शुचि सनियमो भूत्वा धारणीमिमा विद्यामधी-
यान पूत पूर्वमक्षिदक्षिणमञ्जयेत् । नमश्चक्षु परि-
शोधनराजाय तथागतायार्हते सम्यक् सवुद्धाय ।
तद्यथा—ॐ चक्षु प्रज्ञाचक्षुर्ज्ञानचक्षुर्विज्ञानचक्षुर्विशो-
धय स्वाहा । ततः पर तामेव धारणीमनुसस्मरन् साय
प्रातः प्रत्यहमेतत्परम पवित्रमारोग्यकरमूर्जस्कर सर्व-
विघ्नहरमञ्जनमश्विभ्यामिन्द्रस्य वृत्रवधाभ्युदितस्य
प्राक् प्रकल्पितम् । तस्मादेतद्वाज्ञा राजमहामात्राणां च
मही विजिगीषमाणां ब्राह्मणानां च वेदाध्ययनम-
न्यद्वा महच्छास्त्रमवगाहमानानां प्रसन्नमना भिषक
प्रकल्पयेदिति ।

सर्वार्थसिद्धाञ्जन की विधि—अब धन, सर्वसिद्धि और आयुष्य
के बढ़ानेवाले, नेत्रों के लिए हित करनेवाले, पाप-राक्षस
और विष के हरनेवाले, शत्रु का नाश करनेवाले ऐसे परम
श्रेष्ठ सर्वार्थसिद्ध नामक अञ्जन को कहते हैं । शुक्ल पक्ष की
द्वादशी, नवमी आदि किसी श्रेष्ठ तिथि में, पुष्य-पुनर्वसु-
हस्त-चित्रा-मृगशीर्ष-श्रवण-रेवती-शततारा-का-रोहिणी-उत्त-
राफाल्गुनी-उत्तराषाढा और उत्तराभाद्रपदा इन में से किसी
भी शुभ नक्षत्र का योग भगवान् चन्द्रमा के साथ होने पर
शुभ मुहूर्त्त में समुद्र के स्रोतों से उत्पन्न चिकना, चमकदार,
गन्ध-वर्ण और पत्रों (पत्तों) से युक्त तथा नील कमल के
रगवाले अञ्जन अर्थात् सुमें को ग्रहण करे । इस सुमें के
८ भाग लेवे और सुवर्ण, रजत (चादी-रूपा) तथा तांबा
का एक एक भाग ले कर इन सब को एक मूषा (घड़िया)
में डाल कर बलि-मङ्गल-पूर्वक अग्नि को लाकर खैर, कदर
(खदिरविशेष), धव और तिनिश इन में से किसी एक के
काष्ठ या गोमय अर्थात् गाय के गोबर के सूखे कण्डों से
प्रज्वलित करे । इस के अनन्तर आर्यावलोकितेश्वर-आर्यतारा-
ब्रह्मा-दक्ष-अश्विनीकुमार-रुद्र-इन्द्र आदित्य-सोम-वरुण-
अग्नि-वायु-विष्णु-जनक-भरद्वाज-धन्वन्तरि-सुश्रुत-भव्य सु-
कन्या (सुन्दर कुमरिका), स्कन्द-च्यवन-गरुड और अन्य
देवताओं का पुष्प, अक्षत, लाजा-स्वस्तिक, सयाव (हलुआ),
तुषरहित यवों से संस्कृत गुड और घृतमिश्रित दूध से
यथाविधि पूजन कर, वृद्धों-ब्राह्मणों और वैद्यों को शुभ वस्त्र
और महती दक्षिणा देकर उस पूर्वस्थापित एवं प्रज्वलित
अग्नि में उस सुमें की मूस को रख धमा-धमाकर गलावे-
द्रवित करे और गाय के गोबर का निचोड़ कर निकाला हुआ

१ 'द्विदीर्घां प्राशननियमो मित्रबान्धवादिव्यापत्तिमयात्कदा
चित्रं ददाति विषम्' इतीन्द्र ।

२ 'शुष्वमौदम्बररक्तं च्छेदस्य ताम्रकविडु' इति हारावली ।

३ 'स्यन्दनानामन्यतम' इति पा० । ४ 'चवन'

५. 'मावृत्य' ६. 'गवयश्च'

१ 'विषहर' २ 'भ्युद्यनस्य' इति पाठान्तराणि ।

रस, गोमूत्र, गाय का घी और दही, शहद इन पञ्चामृत के द्रव्यों में अलग, अलग बुझावे-भावना दे । इसी प्रकार वसा, मज्जा, तेल, मधु, सब प्रकार की सुगन्धित औषधियों का जल, शर्करोदक (शरबत), ईख का रस इन में तपा तपा कर गला गला कर अलग अलग बुझावे तथा इसी प्रकार हरद, बहेडा, आवला, खम्भारी, द्राक्षा, सिंघाडा, कसेरु, कमोदिनी, कमल, सौगन्धिक (कमलविशेष) या तज-पत्रज-इलायची और कमल की नाल इन सब के काढ़ों में अलग अलग तपा तपा कर गला गला कर उस मूषा में के सुर्मा-सोना चादी-तांबा को बुझावे । इसी प्रकार लावा-तीतर-कृष्णमृग-खरगोश-लाल मृग-खेकडा इन सब के मासरस में अलग अलग बुझावे । इसी प्रकार मुलेठी, चन्दन, तगर, जटामासी, पद्माख, खस, मजीठ, सारिवा, गेरू, केसर इन सब के जलों में उस सुर्मे आदि को तपा तपा कर गला गला कर अलग अलग बुझावे । इस के अनन्तर शुद्ध श्वेत कपड़े में बांध कर बारह दिन तक आन्तरिच जल (ऊपर से बरसते हुए अधर ग्रहण किए हुए जल या आकाश से बरसे हुए जल) में रखे । इसके अनन्तर उस सुर्मे या अञ्जन को छाया में सुखा कर उस में स्फटिक-मोती-मृगा और तगर का प्रतीवाप दे अर्थात् ये द्रव्य उस में डाले । इस के बाद पुन बलि-मङ्गल-पूर्वक जिस के वस्त्र अविच्छिन्न (फटे हुए नहीं) हों ऐसी कुमारीका कन्या के द्वारा खरल में पिसवाकर सुवर्ण, रजत, ताम्र, शङ्ख, शिला, हाथीदात, भैंसे का सींग, मूँगा, स्फटिक, मेढे का शृङ्ग, विजयसार इन में से किसी एक से तयार की हुई अञ्जनिका (सुर्मादानी) में उस कन्याद्वारा वैद्य को चाहिए कि उस सुर्मे को रखावे । इस के अनन्तर फिर पूर्ववत् अथर्ववेद के अनुसार गायत्री जपनेवाले ब्राह्मण से स्वस्ति-वाचन कराकर उस सुर्मादानी को सुसंस्कृत करे । तत्पश्चात् उस सुर्मादानी को हाथी के स्कन्ध पर रख कर स्वच्छ छत्र किए हुए, चँवर-वालव्यजन डुलाते हुए, शङ्ख-नगारे बजाते हुए, श्रेष्ठ द्विजातिकृत वेदमन्त्रों से पुण्याहवाचन का घोष करते हुए जिस पर पुष्पोपहार चढा हुआ है उस सुर्मादानी को वैद्य के घर से नायक अर्थात् राजा या जिसने वह अञ्जन तयार करवाया है, उस के घर में प्रविष्ट करे । इस के बाद अञ्जन के लिए जिन जिन धातुओंद्वारा बनाई जाती है उनमें से किसी एक धातु से बनी हुई सलाई-द्वारा इस सर्वार्थसिद्ध करने वाले अञ्जन को नियम एव गो-ब्राह्मणपूजन-पूर्वक शुद्ध हो कर आगे कही हुई धारणी विद्या के “नमश्चतु परिशोधन राजाय तथागतायाहत सम्यक् तदुद्धाय ॐ चतु प्रहाचतुर्ज्ञानच त्रुविज्ञानचतुर्विंशोषय स्वाहा” इस मन्त्र से जप करता हुआ पवित्र वैद्य प्रथम दाहिनी आख में लगावे ।

इसी प्रकार नित्यप्रति साय, प्रात धारणी विद्या को स्मरण करता हुआ इस परम पवित्र आरोग्य कर-ऊर्जस्कर-सर्वविष-विघ्ननाशक अञ्जन का सेवन करे । वृत्रासुरवध के लिए समुद्यत इन्द्र के अर्थ पहले ही अश्विनीकुमारों ने इस अञ्जन की कल्पना की है । इस लिए पृथ्वी को विजय करने की इच्छावाले राजाओं, राजाओं के अमात्यों, वेदाध्ययन एव किसी महत् शास्त्र का अवगाहन करनेवाले ब्राह्मणों

के लिए वैद्य को चाहिए कि वह प्रसन्न मन से इस अञ्जन की योजना करे ।

भवन्ति चात्र ।

अथ योगा प्रवक्ष्यन्ते बृहस्पतिकृता शिवा ।
यान् सेवमानो नृपति शत्रुभ्यो नैति वञ्चनाम् ॥
बिल्वाढकीयवक्षारपाटलीबाल्हिकोषणा ।
श्रीपर्णीशाल्मलीयुक्ता नि काथप्रोक्षण परम् ॥
सविष प्रोक्षयेत्तेन सद्यो भवति निविषम् ।
यवसेन्धनपानीयवस्त्रशय्यासनौदनम् ॥
कवचाभरणच्छत्रवालव्यजनवेश्म च ।
सेलुपाटल्यतिविषाशिप्रुगोपीपुनर्नवम् ॥
समङ्गा विषमूलत्वक्कपित्थवृषशोणितम् ।
सहदन्तशठ तद्वत्प्रोक्षण विषनाशनम् ॥
लाक्षा प्रियङ्गु मञ्जिष्ठासमङ्गालहरेणुका ।
सयष्ट्याह्वामधुयुता वभ्रुपित्तन कल्किता ॥
निखनेद्वेविषाणस्था सप्तरात्र महीतले ।
तत कृत्वा मणि हेम्ना बद्धं हस्तेन धारयेत् ॥
सम्पृष्ट सविष तेन सद्यो भवति निविषम् ।
मनोह्वालशमीपुष्पत्वङ्निशाश्चेतसर्षपा ॥
कपित्थकुष्ठमञ्जिष्ठा पित्तेन श्लक्ष्णकल्किता ।
शुनो गौः कपिलायाश्च सौमाल्योऽय वरोऽगद ॥
विषजित्परम कार्यो मणिरत्र च पूर्ववत् ।
मूषकाजरुहा वापि हस्ते बद्धा विषापहा ॥
हरेणुमासीमञ्जिष्ठारजनीमधुक मधु ।
अक्षत्वक् सुरस लाक्षा श्वपित्त पूर्ववन्मणि ॥
वादित्राणि पताकाश्च पिष्टैरेभिश्च लेपितौ ।
श्रुत्वा दृष्ट्वा समाप्राय सद्योभवति निर्विष ॥
त्र्यूषण पञ्चलवण मञ्जिष्ठा रजनीद्वयम् ।
सूदमेला त्रिवृता पत्र विडङ्गानोन्द्रवारुणीम् ॥
मधुक चेति सद्यो गोविषाणे निधापयेत् ।
तस्मादुष्णांभुना भात्रा प्राग्भक्त योजयेत्तथा ॥
विष भुक्त जरा याति निर्विषेऽपि न दोषकृत् ।
जतुसर्जरसोशीरसर्षपापत्रवालकै ॥
सवेल्लारुक्करपुरै कुसुमैरर्जुनस्य च ।
धूपो वासगृहे हन्ति विष स्थावरजङ्गमम् ॥
न कीटा सविषास्तत्र नोन्दुरा न सरीसृपा ।
न कृत्या कर्मणाद्याश्च धूपोऽय यत्र दह्यते ॥
शिखिपिच्छ बलाकास्थि सर्षपाश्चन्दन घृतम् ।

१ ‘चात्र श्लोका’ इति च पाठ । २ ‘पञ्चताम्’ इति पाठान्तरम् ।

३ ‘यद्यथाहमधुसयुक्ता’ इति पा० ४ ‘मणिरत्न च’ इति पा०

५ ‘लेखिता’ इति पा०

६ ‘विनियोजयेत्’ इति पा०

७ ‘कर्षणाद्याश्च’ इति पा०

धूपो विषघ्न शयनवसनासनगेहग ॥
 विशालाव्योषमस्त्रिष्टायष्टीलवणपञ्चकम् ।
 द्विनिशापत्रवेल्लेलात्रिवृच्चूर्णं समाक्षिप्तम् ॥
 पूर्वोक्तं त्र्यूषणादि च स्नानीयेऽम्भसि योजयेत् ।
 काथोऽथवार्ककुसुमरवेतापामार्गसर्षपै ॥
 सदध्याय्य कृतो युक्ते सर्माचीनाकुलीयकै ।
 कल्को वा चन्दनचारिपलाशाद्रमवल्कलै ॥
 मूर्खैलवालुसुरसनाकुलीतन्दुलीयकैः ।
 काथ सर्वेदि कार्येषु काकमाचीयुतैर्हित ॥
 रोचनापत्रनेपालीकुङ्कुमैस्तिलकान्बहून् ।
 विषैर्न बाध्यते स्याच्च नारी नर नृपप्रियः ॥
 चूर्णैर्हरिद्रामस्त्रिष्टाकिणिहीर्यणिम्बजै ।
 दिग्ध निर्विषतामेति गात्रमित्याह गौतम ॥

बृहस्पतिप्रोक्त विषनाशक प्रयोग—अब आचार्य बृहस्पति के निर्माण किए हुए ऐसे कुछ प्रयोगों का वर्णन करते हैं, जिनके सेवन करने से राजा आदि कोई भी शत्रुओं की ठगई में नहीं आ सकता। अथवा वह शत्रुओंद्वारा नहीं मारा जा सकता।

विषनाशकप्रोक्षण—बेल, अरहर, जवाखार, पाटली, बाल्हीक (केसर या हींग) काली मिरच, कायफल और सेरहल इन सबको समभाग में लेकर काढा बनावे और फिर उस काढे का निकाड़ा (निकाथ) तयार करे यह काढा या निकाड़ा विष का नाश करने में श्रेष्ठ प्रोक्षण है। विषयुक्त पदार्थ पर इसके छिड़कने से वह तुरन्त निविष हो जाता है। घास, इन्धन, वस्त्र, जल बिछौना, आसन, अन्न (भात आदि) कवच, आभरण (अलंकार) छत्र, चँवर, पखा तथा घर इनके सविष होने पर छिड़काव करने से ये सब तुरन्त निविष हो जाते हैं। जिन वस्तुओं का काढा बनाकर वस्त्र से छान लिया जाता है, परन्तु कषाय बनाने के बाद उन वस्तुओं को न फेंक कर पुनरपि जल डाल कर काढा बनाया जाता है। इसका नाम निकाड़ा (निकाथ) कहते हैं। निकाड़े का प्रयोग दक्षिण में विशेष किया जाता है।

ल्लिहसौडा, पाडल, अतीस, सहजन, अनन्तमूल, पुनर्नवा, मजीठ, विषमूलवक् (वत्सनाभादि किसी जगम विषके मूल की छाल), कैथ, वृषशोणित (बैल का रक्त या अड़सा, हिरण्य परन्तु यहा वृषभरक्त ही उचित प्रतीत होता है इसलिये कि अन्यान्य विषनाशक प्रयोगों में भी भिन्न भिन्न प्राणियों के पित्त आदि का उल्लेख दिखाई देता है।) और जम्भीरी नींबू का प्रोक्षण भी विष का नाशक है।

विषनाशक मणि का विधान—पीपल की लाख, प्रियंगु, मजीठ, समझा (लज्जाल-हाथाजोडी), हरताल, रेणुकाबीज, मुलेठी, इन सबको पीस शहद में मिलाकर नकुल (न्यूलिया-बभ्रु) के पित्त से मर्दन करे और कल्क बनावे। इस कल्क को

गाय के सींग में भरकर पृथ्वी में सात दिन तक गाड़ दे। इसके पश्चात् बाहर निकाल कर इसका मणि (गोलाकार मणिवत्) बनाकर उसे सोने में मँदावे। इसके हाथ में धारण करने से विष नष्ट होता है। इतना ही नहीं, विषसहित वस्तु को इस मणिसहित हाथ का स्पर्श होते ही वह निविष हो जाती है।

विषनाशक मणि की द्वितीय विधि—मैनसिल, हरताल, शमी के पुष्प और छाल, हल्दी, सफेद सरसों, कैथ, कूट और मजीठ इन सबको समान भाग में लेकर कुत्ते और कपिला गाय के पित्त (गोरोचन) के साथ मर्दन कर कल्क तयार करे। इस कल्क से भी पूर्ववत् मणि तयार करे। भावार्थ यह कि इस कल्क को भी पूर्ववत् गाय के सींग में भर कर पृथ्वी में सात दिन तक गाड़ देवे। फिर निकाल कर मणि तयार करे और सोने में मँदाकर अपने हाथ में धारण करे तो उस हाथसे स्पर्श करनेवाला सब प्रकार के विष का नाशक होता है। इसका नाम सौम्य अगद है। यह विशेषतः विष का नाशक माना गया है।

विषनाशिनी मूषिकाजख्हा बूटी का वर्णन—मूषिका अथवा अजख्हा इन दोनों वृष्टियों में से किसी एक को हाथ में बाधने से वह विषको दूर करती है। इन्दु का कथन है कि मूषिका नामक एक ओषधि है और कुछ लोगों के मतानुसार वह द्रावन्ती है। अजख्हा प्लक्षख्हा (पाकर वृक्ष पर उगनेवाली एक बूटी) है। सुश्रुत के कल्पस्थान में भी इन वृष्टियों का वर्णन आया है परन्तु टीकाकार डल्हन महर्षि उशना के वचनों को उद्धृत कर कहते हैं कि “अजख्हा वह बूटी है जिसका कन्द श्वेतवर्णयुक्त, पिडिकावाला, तोड़ने पर सुमें की तरह काले रंग का होता है तथा ओषधि सूघने, पीने और लेप करने से विष का नाश करती है। इसी के तुल्य गुणोंवाली मूषिका बूटी है और वह काले रंग की तथा लोमशा (रोमवाली) होती है।

विषनाशक और भी मणिविधान—रेणुकाबीज, जटामासी, मजीठ, हल्दी, मुलेठी, शहद, वहेडे की छाल, तुलसी, लाख इन सबको कुत्ते के पित्त में मर्दन कर के, गाय के सींग में भर, भूमि में सात दिन तक गाड़कर निकाले और पूर्ववत् मणि बनाकर सोने में मँदावे और हाथ में धारण करे तो विष का नाश होता है। इन ओषधियों को पीस कर यदि वादित्रों (नगारे आदि वाजों) ध्वजा-पताकाओं पर लेप कर दे तो उन वाजों-ध्वजा पताकाओं के सुनने, देखने और सूघने आदि से भी तुरन्त विष का नाश हो जाता है।

विष को पचानेवाला चूर्ण—सौंठ, मिरच, पीपल, पाचों नमक (सौवर्चल, सैन्धव, बिड़, औजिद और सामुद्र), मजीठ हल्दी, दारुहल्दी, छोटी इलायची, निशोत, तेजपात, वायवि

१ ‘मूषिकानामौषधि । द्रवन्तीति केचित् । अजख्हा प्लक्षख्हा । इतीन्दु, “मूषिकाजख्हा वापि हस्ते बद्धातु भूपते । करोति निविष सर्वं मन्त्रविषसमायुतम् । इति सुश्रुतकल्पस्थान अ० १) मूषिकेत्यादि अजख्हा लक्षणमुशनासा प्रोक्तम्—कन्द श्वेत सपिडिको भेदे चाञ्जनसन्निभ । गन्धलेपनपानैस्तु विष जरयते नृणाम् ॥ दध्नां विषपीतानां च चान्दै विषमोहिता । विष जरयते तेषा तस्मादजख्हा स्मृता ॥ मूषिका लोमशा कृष्णा भवेत्सापि च तद्गुणा ॥” इति टीकाकारो डल्हन ।

१ ‘योष्य स्नानीयेऽम्भसि भूपते’ इति पा० २ ‘कतकाना-कुलीद्वयै’ इति पा० ३ ‘बह्द’ इति पा० ४ ‘बाल्हीक डुङ्कुमर’ इतीडु । ‘बाल्हीक दिङ्कुमठम्, इत्यमर ।

डङ्ग, इन्द्रायन, मुलेठी इन सब के समान भाग चूर्ण को शहद में मिलाकर गाय के सींग में रखे । इसमें से चूर्ण की मात्रा उष्णोदक से भोजन के पहले सेवन करावे । इससे बाद में खाया जानेवाला अन्नसह विष भी पच जाता है । विष न खाया हुआ हो तो भी इस चूर्ण की मात्रा से किसी प्रकार की हानि नहीं होती ।

विषनाशक धूपविधि—लाख, राल, खस, सरसों, पत्रज, नेत्रवाला, बायविडङ्ग, भिलावा, गूल (मतान्तर से बेल, भिलावा और यव) और अर्जुन वृक्ष के पुष्प इनका धूप जिस घर में जलाया जाता है, वहा के स्थावर-जङ्गमादि सब विषों का नाश हो जाता है, उस घर में विपैले कीड़ों, मूषकों और सर्प, बिच्छू आदि का उपद्रव नहीं होता और न किसी का किया मन्त्र-यन्त्र-टोनाटोटका ही चल सकता है । इसी प्रकार मोरके पख, बला का (बगुले का एक भेद) की अस्थि, सरसों, चन्दन और घृत का धूप जलाने से भी वह धूप शयन, वस्त्र, आसन और घर के विष का नाश करता है ।

विषनाशक स्नान, जल-विधि—इन्द्रायन, सौंठ, मिरच, पीपल, मजीठ, मुलेठी, लवण पञ्चक (सौंठ-सैंधा-विड-खारी और समुद्र नमक), दारुहल्दी, हल्दी, तेज-पात, बायविडङ्ग, इलायची और निशोत इन सब को पीस कपड्डान करे, फिर शहद के साथ मिला कर पहले कहा हुआ श्रूषणादि चूर्ण मिलावे फिर इस चूर्ण को स्नान करने के जल में डाले । अथवा—आक के पुष्प, श्वेत अपामार्ग, सरसों, मकोय, नाकुलीयक (सर्पगन्धा) इन सबका काढ़ा दही और घृत से संयुक्त कर स्नान करने के जल में मिलावे । अथवा—चन्दन, चौरिवृक्ष (आक या बड, पीपल, गूलर, पाकर आदि किन्तु यहाँ पूर्वकथनानुसार आक ही अभीष्ट है) और पलाशके बकल, मूर्वा, नेत्रवाला, तुलसी, सर्पगन्धा, चौलाई का कल्क या कषाय बनाकर स्नानीयादि सभी प्रकारके जलमें प्रयुक्त करे । इस औषधि-संस्कृत जलमें स्नानादि करने पर विषका शमन हो जाता है ।

विषनाशक तिब्बक—गोरोचन, तेजपान, मैसिल, केसर इन सबको साथ में पीसकर ललाट में बहुत से तिलक लगाने से उसे विष की बाधा नहीं हो सकती और वह तिलक लगानेवाला नर, नारी और नरेश इन सब का प्रिय (प्यारा) होता है ।

विषनाशक उबटन—हल्दी, मजीठ, अपामार्ग के बीज, नींब की निबौरी इन सबको पीस शरीर पर लेप करने से सब शरीर निर्विष होता है, यह गौतम मुनिजीका कथन या आदेश है ।

नस्यपानाञ्जनालेपैर्युञ्ज्याः सजीवनानादिकान् ।
अगदान्विषजग्धस्य तीक्ष्णानि वमनानि च ॥
पिप्पलीमधुकक्षौद्रशर्करेश्चरसै सह ।
द्विनिशापत्रवेल्लैलात्रिवृच्चूर्णं समाक्षिकम् ॥
विरेचन सिरामोक्ष प्राप्त विस्त्रावण यदि ।

हृदयावरण कार्यं प्रागेव हितमिच्छता ॥
पिबेद्घृतमजेयाख्यममृत चाप्यभुक्तवान् ।
सर्पि चोद्रे दधि क्षीरमन्तत शीतल जलम् ॥
सितामधुकपालिन्दीकल्कवन्मासमिष्यते ।
गोधाहरिणबभ्रूणा सकणाशुष्ठि पार्श्वतम् ॥
सनागर सातिविष शिखिन ससितोपलम् ।
सुशीला सघृताश्रैषा यथास्व कल्पिता रसा ॥
विषपीताय दद्याच्च शुद्धायोर्ध्वमधस्तथा ।
सुदम ताम्ररज काले सक्षौद्र हृदिशोधनम् ॥
शुद्धे हृदि तत शाण हेमचूर्णस्य दापयेत् ।
न सज्जते हेमपाङ्ग पद्मपत्रेऽभुवद्विषम् ॥
जायते विपुल चायुगरेष्येष् विधि स्मृत ।
इत्थ विषगरादिभ्यो रक्षेद्वैद्यो नरेश्वरम् ॥
स्यात्तदुच्छेद उच्छेद प्रजाना सर्वकर्मणाम् ।

विषको दूर करने के सर्वसामान्य उपाय—जिसने विष खा लिया हो उसके लिए वैद्य को चाहिए कि वह नस्य-पान-अञ्जन और लेपों की तथैव सजीवन आदि अगदों की योजना करे । तीक्ष्ण अर्थात् तेज वमन करावे । इस वमन के लिए पीपल, मुलेठी, शहद, शर्करा और ईख के रस की योजना करे । इसी प्रकार दारुहल्दी, हल्दी, पत्रज, बायविडङ्ग, इलायची और निशोत के चूर्ण को शहद में मिलाकर विरेच नार्थ देवे । रक्त निकालने की आवश्यकता हो तो सिरामोक्ष विधि से फस्त खुलवावे परन्तु रोगी या राजा का हित चाहने-वाले वैद्य को चाहिए कि वह सबसे प्रथम विषप्रतिषेधाध्याय में कहे हुए विधान के अनुसार हृदयावरण (घृत के द्वारा हृदय को आवरण करने की क्रिया) करे क्योंकि शरीर में जितनी सिराये हैं वे सब हृदय से सलग्न हैं और इनके द्वारा दौड़ता हुआ सब विष हृदय में पहुँच जाता है किन्तु घृत से प्रतिच्छन्न (ढके हुए) हृदय को विष अति पीडा नहीं कर सकता । अभुक्तवान् (भोजन न किया हुआ खाली पेट) विषप्रतिषेधाध्याय में वर्णित अजेय-घृत तथा अमृत-घृत का पान करे । इसी प्रकार घृत, शहद, दही और दूध का पान करे । इनके अभाव में या अन्ततोगत्वा शीतल जल का पान करे । मिश्री, मुलेठी और पालिन्दी (श्याम विधारा) के कल्क के साथ गोह, हरिण और नकुल के मांस का सेवन कराना चाहिए । श्वेत विन्दुवाले हरिण का मांस पीपल के साथ या सोंठ के साथ, इसी प्रकार मोर का मांस सोंठ, अतीस और शर्करा के साथ सेवन करना चाहिए । इन पूर्वोक्त गोधा आदि के मांस-रस (सीरुआ) भी यथा योग्य ओषधियोंसे युक्त कर ठण्डे किए हुए घृत से मिश्रित कर पिलाना चाहिए ।

१ 'प्रागेवामित्रमभ्यता' इति पाठान्तरम् । २ 'हृदयावरण घृतपानेन हृदयाच्छादनम् । हृदयस्य सर्वधातुमूलत्वादाहारमार्गात्वात् प्रधान-मर्मत्वाच्च तस्मिन् विषघ्नघृतादिभिः प्रच्छादिते सति विष सहसा नाति विसर्पति । उक्त चालम्बायनेन—'या सिरा सर्वगात्रेषु हृदये सप्रतिष्ठिता । तामिरस्य विष सर्वं हृदयं सप्रधावति ॥ घृतेन तु प्रतिच्छन्नं विषं नातिप्रपीडयेत् । निर्वाणजननं सर्पि प्राणिनां प्राणं बधनम् ॥ इतीदम् ।

समयानुसार विष पीनेवाले को वमन-विरेचनादि देकर उसके ऊर्ध्व और अधोभाग को शुद्ध करके हृदय को शोधन करनेवाले सूक्ष्म ताम्रचूर्ण का सेवन शहद के साथ करावे। इससे तीक्ष्ण वमन होकर हृदय के शुद्ध हो जाने पर एक शाण (चार माशे) सुवर्णचूर्ण का सेवन करावे क्योंकि सुवर्ण का पान करनेवाले के शरीर में कमलपत्र पर जैसे जल-बिन्दु फैल नहीं सकता ठीक उसी प्रकार विष फैल नहीं सकता। वह दीर्घायुवाला होता है। यही विधान गर (कृत्रिम विष) के विषय में करना चाहिए। वैद्य को चाहिये कि वह इन सब प्रकारों से गर और विष से राजा का रक्षण करे। अन्यथा राजा का रक्षण नहीं होने से प्रजा भी सुरक्षित नहीं रह सकती राजा के विनाश होते ही उसकी प्रजा के भी सभी कारोबारों का नाश हो जायगा।

आज्ञाधैर्यक्षमात्यागा मानुषत्वेऽप्यमानुषा ।
यद्राज्ञ कर्मभिस्तस्मादाराध्योऽसावातीन्द्रियै ॥
यत्र साक्षान्नृपस्तत्र विज्ञातः प्रविशेद्विषक् ।
न समतोऽप्यनुचित यानस्थानासन भजेत् ॥
उचित पुरतो राज्ञिस्तप्रेद्वाक्य न चाक्षिपेत् ॥
अहीनकाल राजार्थं स्वार्थं प्रियहितै सह ।
देशे काले परार्थं च वदेद्धर्मार्थसहितम् ॥
नानुशिष्यादपृच्छन्त महदेतद्वि साहसम् ।
नाचरेदहितेनैन मूलच्छेदकर हि तत् ॥
अनुकूल हित वाच्यमहिताद्वारयेन्मिथ ।
उदारै सान्त्वयन्वाक्यैर्दोषश्चेत्तदुपेक्षया ॥
तूष्णीं वा प्रतिवाक्ये स्याद्वर्जयेद्द्वेषसकथाम् ।
विपश्चिदप्यचित्तज्ञो बालिशोऽपि तु भाववित् ॥
अतिप्रियोऽपि द्वेष्योऽपि यात्याशु विपरीतताम् ।
निवेद्य राज्ञे कुर्वीत कार्याणि सुलघून्त्यपि ॥
न यायात्र चर तिष्ठेत्कोशस्थानावरोधयो ।
स्वल्पेऽपि दर्शयेत्छिन्नाभेऽनुद्धतमानसः ॥
मिथ कथनमन्येन कौलीन द्वन्द्ववादिताम् ।
वस्त्रादि राज्ञः सदृश राजलीला च वर्जयेत् ॥
दत्त यत्त नृपेणैव तद्व्यायं तुष्टिवृद्धये ।
हसितव्ये स्मितं कुर्यात्प्रभोरेवानुवृत्तित् ॥
उच्यमानेऽवलम्बेत परमर्मणि मूकताम् ।
स्वमर्मणि तु बार्धिर्यधैर्यमाधुर्यसौष्टवम् ॥
अत्यायासेन नात्मानं कुर्यादतिसमुच्छ्रितम् ।
पातो यथा हि दुःखाय नोच्छ्राय सुखकृत्तथा ॥

राजसेवकों को हितोपदेश—राजा भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य हैं, यह भाव अपने मन में कदापि नहीं लाना चाहिए क्योंकि मनुष्य होते हुए भी आज्ञा, धैर्य, क्षमा और दान ये

राजा के अमानुष कर्म हैं अर्थात् इन कर्मों को जैसे राजा कर सकता है वैसे अन्य मनुष्य नहीं कर सकते। इस लिए मन, वचन और कर्म से राजा की आराधना करनी चाहिए। राजा जहां प्रत्यक्ष बैठा हो तथापि वैद्य को चाहिए कि वह अपने आने की प्रथम सूचना देकर ही राजा के पास जाना चाहिए। प्रविष्ट होने पर समत (पूजित) होते हुए भी वैद्य को अनुचित स्थान, वाहन और आसन पर नहीं बैठना चाहिए किन्तु राजा के सामने उचित आसन पर बैठना चाहिए। राजा की कही हुई बात पर आक्षेप नहीं करना चाहिये अर्थात् उसके अनुकूल बोलना चाहिए। जिसमें राजा का अर्थ हो ऐसी बात को भी उचित समय देखकर कहना चाहिए। जिसमें अपना स्वार्थ हो ऐसी बात को राजा के प्रिय तथा अपने चाहने-वालों की साथ में लेकर कहना चाहिए। जिसमें परमार्थ हो ऐसा धर्म और अर्थ से मिला हुआ वचन देश और काल की अनुकूलता का विचार कर कहना चाहिए। बिना पूछे राजा को धर्मार्थ-सहित बात भी नहीं कहनी चाहिए। अहिताचरण करते हुए राजा की सेवा कदापि नहीं करनी चाहिए क्यों कि यही महासाहस कहलाता है। न राजा को अहित करके—अहित को लेकर सेवन करना चाहिए क्यों कि अहिताचरण सेव्य और सेवक इन दोनों के मूलोच्छेदकारक है—दोनों का सत्यानाश करने वाला है। इस लिए राजा से जब जब मिले तब तब उसके अनुकूल एवं हित की बात ही करे। राजा को अहिताचरण करने से रोके। यदि राजा का दोष हो तो तत्काल कुछ भी न कहे परन्तु एकान्त में उदार वचनों द्वारा समझा हुआकर उसको कहे। समझाने पर भी यदि राजा प्रति वाक्य (विपरीत उत्तर जैसी बात) कहे तो आप मौन रहे उस समय कुछ भी न कहे। राजा के पास बैठ कर द्वेष कथा जिसमें बैर की वृद्धि हो, नहीं करनी चाहिए। राजा के मन के भाव को जान कर तदनुसार बर्ताव करना चाहिए क्यों कि राजाओं के चित्त की बात को न पहिचानने वाला अति प्रिय विद्वान् भी उनके लिए बहुत जल्दी अप्रिय हो जाता है और राजाओं के मनोभाव को जानने वाला अप्रिय मूर्ख ही क्यों न हो वह उनके लिए बहुत जल्दी प्रिय बन जाता है। चाहे लघु (छोटे) कार्य ही क्यों न हों, उन सबको राजा को निवेदन करके ही करने चाहिए। जहां राजा का कोष (खजाना) हो तथा अवरोध (पर्दानशीन रानियों का रनवास) हो जहां के लिए जाने की मनाही हो, वहां नहीं जाना चाहिए। यदि जाना ही पड़े तो वहां अधिक समय तक नहीं बैठना चाहिए। राजा द्वारा स्वल्प लाभ होने पर भी शान्त चित्त से उसमें सन्तोष प्रकट करना चाहिए। राजा के सामने परस्पर सम्वाद किसी की निन्दा, कुकर्म का कथन, द्वन्द्ववादिता (मैंने उसको यों कहा तब उसने मुझे यों कहा फिर मैंने उसे यों कहा इत्यादि बातें) नहीं करनी चाहिए। राजा के समान वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए और न राजलीला (राजा की नकल) भी करनी चाहिए। राजा की दी हुई वस्तु को ही उसके सन्तोषार्थ धारण करना चाहिए। यहां राजा की दी हुई वस्तु को ही अर्थात् 'दत्त यत्तु नृपेणैव' इसमें के एव शब्द से ध्वनित होता है कि राजद्वारा (राजा की रानी) आदि की दी हुई वस्तु को नहीं धारण करना चाहिए। राजा के हँसने पर मालिक के अनुकरणार्थ अपने को मुस्कराना चाहिए अपितु

१ 'यद्राज्ञ कर्मभिस्तस्मादाराध्योऽसावतीन्द्रियै', इति पाठ ।

२ उचिते, इति पा० । ३ 'बार्धिर्यं धैर्यमाधुर्यसौष्टवम्', इति च पाठान्तरम् ।

राजा ही की तरह नहीं हँसना चाहिए। राजा या और कोई परमम (दूसरे के गुप्त दोषों) का कथन करे तो अपने को मौन रहते हुए कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अपने दोषों को सुन कर बाधिर्य-धैर्य-माधुर्य और सौष्टव को धारण करना चाहिए अर्थात् निज दोषों को सुनते ही अधीर नहीं होना चाहिए अपि तु बहरापन धारण करके अपनी मिष्टता तथा सौजन्य आदि स्थिर रखने चाहिए। अत्यन्त परिश्रम करके अपने को अति ऊँचा (धन मानादि वाला) बनाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए क्यों कि अपना पतन जिस प्रकार दुःख के लिए होता है ठीक उसी प्रकार अपना उच्छ्वास (अति ऊँचेपना) भी सुख कारी नहीं होता। साराश, “पतनान्ता समुच्छ्वा” इस नीति से अति उच्चता भी पतन के लिए होती है।

आसन्नसेवा नृपते क्रीडा शस्त्राहिपावकै ।
कौशलेनातिमहता विनीतैः सा निरुह्यते ॥
प्राप्य दुष्प्राप्यमैश्वर्यं बहुमानं च भूपते ।
यथोपभुञ्जीत चिरं तथा स्यादप्रमादवान् ॥
विदध्यात्परित शय्या रक्षामन्त्राभिमन्त्रितान् ।
रात्रौ सिद्धार्थकान् भूतिमत्तैरन्विता शुचिम् ॥
रक्षाशक्तिं तथोच्छीर्षे सयवाङ्कुरयावकाम् ।
सदूर्वं पूर्णकलशं सपुष्पफलपल्लवम् ॥
उपहारं च सध्याया भुक्त्वा चान्ते निशासु च ।
एतत्स्वस्त्ययनं कर्म कर्त्तव्यं शुचिनाऽऽशु च ॥
आयुष्यं पौष्टिकं भूतविषकर्मणोपात्मजित् ॥
सत्तेषु एष विषपालनसाधनाय

प्रोक्तस्तु विस्तरविधिं पुनरुत्तरेषु ।
आलोक्य सम्यगखिलं मतिपूर्वकारी
युञ्जीत तं परिकल्प्य विकारचिह्नम् ॥
इति विषगररक्षणेनोपदेशः
भजति नरपतिर्यो नित्यमेवाप्रमत्तः ।
निजपुरिःपुवृन्दैरप्रमृश्यो महात्मा
जनयति स जनानां क्षेमयोगौ चिराय ॥

इति वाग्भटकृष्णार्जसमूहे सूत्रस्थानेऽष्टमोऽध्यायः ।

राजसेवा में सावधानी—सदैव पास में रहकर राजा की सेवा करना मानो शस्त्र, साप और अङ्गार के साथ खेलना है। साराश, राजा के सन्निकट रहकर उसकी सेवा करना तलवार की धार पर चलना है, सापों को खिलाना तथा अङ्गार के साथ खेलना है अतः विनीत पुरुषों को अति कुशलतापूर्वक (होशियारी के साथ) उसे निबाहना पड़ता है न कि सुखसे या लापरवाही से। राजा के दुष्प्राप (बड़ी कठिनायता से मिलने वाले) बहुमान तथा ऐश्वर्य को पाकर उसे इस प्रकार से चिरकाल तक भोगना चाहिए कि जिसमें किसी प्रकार का प्रमाद न प्राप्त हो जाय।

राजस्वस्त्ययनकर्म—दैद्य का कर्त्तव्य है कि वह रात्रि में

१ ‘निरुह्यते, इति च पाठः ।

राजा के लिए शय्या की योजना करे और वह इस प्रकार की हो कि उसके चारों तरफ रक्षामन्त्रों से अभिमन्त्रित शुद्ध सरसों तथा अक्षतों से मिश्रित भस्म छिड़का हुआ रहे। सिरहाने की ओर यवाक्षतसहित रक्षाशक्ति (रक्षार्थ देवी) की तथैव दुर्वा, पुष्प, फल, पत्रसहित जलपूर्ण कलश की स्थापना करे। ये सब सन्ध्या (रात्रि) के भोजन के बाद करे। यही विधि रात्रि के अन्त में भी करे क्यों कि यह स्वस्त्ययन कर्म आयु और पुष्टिका देनेवाला, भूतबाधा, कृया (शत्रुओं द्वारा होने वाले मन्त्र, तन्त्र, टोने-टोके) आदि पाप कर्मों से बचानेवाला है।

विषसे रक्षा करने की साधना के लिए यह सत्तेषु में कहा गया है। इसी का विस्तारसहित वर्णन उत्तरतन्त्र में किया गया है। भली भाँति सम्पूर्ण अवलोकन कर, बुद्धिपूर्वक विषविकार के लक्षणों को जाँच कर इस विधि की योजना करनी चाहिए। इस प्रकार वर्णन किए हुए इस विष, गर और राक्षसों से बचने के उपदेश को नित्यप्रति प्रमादरहित हो कर जो राजा मानता है, वह महात्मा अपने नगर के शत्रुसमूह से क्षति को प्राप्त न होता हुआ अपनी प्रजा के योगक्षेम को चिरकाल तक सम्पन्न करता है।

इति वाग्भटचार्यकृतेऽष्टाङ्गसमूहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिका

रयाहिन्दोव्याख्यायामन्त्रपानरक्षाविधिनामा

ष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽध्यायः ।

अथातो विरुद्धान्नविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

विरुद्धान्नविज्ञानाध्यायः—अन्न ही आहार में मुख्य है परन्तु यदि वही विरुद्धान्न रहा तो वह विष या गर की तरह मारनेवाला होता है कर्त्तात् विष की तरह तुरन्त मारनेवाला या गर की तरह कालान्तर से मारनेवाला या रोगों को उत्पन्न करनेवाला होता है। इस लिए विष गरादिरक्षोपदेश के अनन्तर अब आचार्य जिससे विरुद्ध अन्न का ज्ञान हो ऐसे अध्याय का व्याख्यान करेंगे जिस प्रकार से पहले आत्रेय आदि महर्षियों ने किया है।

ग्राम्यान्पौदकपिशितानि मधुगुडतिलपयोमाषमूलकनिसैविरुद्धधान्यैश्च नैकधमद्यात् । विशेषतः पयसा मत्स्यान् । उभयं ह्येतन्मधुररसविपाकत्वादभिष्यन्दिशीतोष्णवीर्यत्वात्परस्परं विरुद्धम् । तेष्वपि विशेषेण चिल्लिचिमः । स पुनः शक्ली लोहितनयनः सर्वतो लोहितराजिः प्रायो भूमौ विचरति । सोऽत्यभिष्यन्दि-तमत्वात्सुतरा व्याधीनुपजनयत्यामविषं च ।

१ “विरुद्धमपि चाहारं विषाद्विषगरोपमम् ।” कल्पचिद्विरुद्धाहारस्य विषवत्सद्योमारकत्वात्कल्पचित् शरवत्कालान्तरनाशकत्वाद्दोग-जनकत्वाच्चोपमानद्वयमुक्तम्, इति हेमाद्रिः । २ ‘लोहितराजिर्लोहितप्रभाकर’ इत्यपि पाठः । ३ ‘चरति’ इति च पाठः ।

विषाद के एक साथ खाने का निषेध—ग्राम में रहनेवाले, अनूप देश के उत्पन्न हुए तथा जल से पैदा होनेवाले प्राणियों के मांस, शहद, गुड़, तिल, दूध, उबड़, मूली, कमल की नाल और अङ्कुरित धान्यों के साथ मिलाकर नहीं खाने चाहिए। विशेषतः दूध और मछली साथ में नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये दोनों (दूध और मछली) मधुररसविपाकवाले होने से अत्यन्त अभिष्यन्दि हैं और शीतोष्ण वीर्यवाले होने से परस्पर विरोधी हैं। इनमें भी चिलिचिम नामक मत्स्य विशेष विरोधी है। चिलिचिम मत्स्यों में भी लाल नेत्रोंवाला, सारे शरीर पर लाल रेखाओंवाला तथा प्रायः जलाशय के समीप की भूमिपर विचरने वाला शकली नाम का मत्स्य विशेष विरोधी है। वह अत्यन्त अभिष्यन्दी होने से अनेक व्याधियों को उत्पन्न करता और आम विष को पैदा करता है।

सर्व चाम्ल द्रवमद्रव पयस्यैकथ्य विरुद्धम्। तत उत्तर वा विरुद्ध फल च। कङ्कुरकमकुष्ठकुलत्थमाषनिष्पावाश्च। मूलकादि हरितक भक्षयित्वा पय सेव्य कुष्ठा बाधभयात्। पौष्कर रोहिणीक जातुक वा शाक सह मधुपयोभ्या नाभ्यवहरेत्। ताभ्या च सह कपोतान् सर्षपतैलभृष्टान्। तथा सर्षपतैलभृष्टाना मत्स्यवराहाणा मासानि। बदराणि श्वाविद्वराहमासानि चैकथ्यम्। पित्तेनाममासानि। दध्ना कुक्कुट पृषत च। कुसुम्भ शाकेनौरभ्रम्। सौवीरकेण तिलशङ्कुली। क्षीरेण लवणम्। मूलकेन माषरूपम्। नवनीतेन मूलशाकम्। उपोदका मैरैयमाद्रीकाभ्याम्। पीलुनि करीरै। बिसै विरुढकानि। दध्ना माषसूपेन गुडेन मधुना घृतेन वा लकुचफलम्। दध्ना तक्रेण तालफलेन वा कदली फलम्। पिप्पलीमरिचाभ्या मधुना गुडेन वा काकमाचीम्। तामेव मत्स्यपचने शृङ्गवेरपचने वा भाजने सिद्धामन्यत्र वा सिद्धा रात्रिमुषिताम्। कास्यभाजने दशरात्रोषित सर्पि। मद्यदधिमधुमल्लातकेषु चोष्णम्।

परस्पर विरुद्धान्—सभी प्रकार के अम्ल (काजी, इमली, कौन्दा, कैथ आदि) पदार्थ चाहे पतले हों चाहे गाढ़े (और फल) ये सब दूध के साथ मिलाकर खाने से विरुद्ध होते हैं। इन पदार्थों को आगे पीछे भी नहीं खाना चाहिये अर्थात् दूध पीने के पहले अम्ल पदार्थों का सेवन तथैव दूध पीने के बाद अम्ल पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कणु (कगुनी) वरक (तृणधान्य विशेष), मोठ, वाल (सेम की फली), कुलथी, उबड़ और मटर भी दूध के साथ मिलने से विरुद्ध होते हैं अतः इनको भी दूध के साथ में मिलाकर नहीं खाने चाहिए। ऐसे ही हरितक (हरी) मूली आदि खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए या दूध पीकर हरी मूली आदि नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे कोढ़ रोग हो जाने का भय

होता है। वस्तुतः यह विरोध मूली आदि कच्चे शाकों के साथ दूध पीने का है किन्तु उबालकर घृत में भूनी हुई मूली आदि हरितकों के दो भेद हो जाते हैं यथा हनितकत्व और शाकत्व (कच्चे और पके) साराशः, दूध पीने का निषेध कच्चे के साथ समझना चाहिए न कि उबाले हुए घृत में भूनी हुई मूली आदि शाकों के लिए। इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थों के विरोध को भी बताते हैं। यथा—

कमल की नाल या मूल (भिस या भें), रोहिणीक, जातुक (हीग आदि) इनको शहद और दूध के साथ न खावे। इसी प्रकार शहद और दूध के साथ सरसों के तेल में भूने हुए कबूतर के मांस को भी न खावे। सरसों के तेल में भूने हुए मत्स्य, सेह और सूअर के मांस भी विरुद्ध होते हैं। बेर, सेह, वराह (शूकर) का मांस इनको एक में मिलाकर न खावे। इसी प्रकार कच्चे मारस (पकाने पर भी जो पूरे न पके हों) बकरे आदि प्राणियों के पित्तों के साथ न खावे। चित्र-विचित्र मृग और कुक्कुर का मांस दही के साथ, कुसुम्भ (करं) शाक के साथ भेड़ का मांस, काजी के साथ तिल की पूड़ी, दूध के साथ नमक, मूली के साथ उबड़ की दाल, मक्खन के साथ किसी भी प्रकार का शाक, मैरैय और द्राक्षामद्य के साथ पोई का शाक, पीलू के साथ करीर (कैर), कमलमूल के साथ विरुद्धान् (भिगोने पर अकुर फूटे हुए मृग, मौठ आदि धान्य) न खावे। दही, उबड़ की दाल, गुड़, शहद और घृत इनमें से किसी एक के साथ बबहर, दही-छाछ, ताड़ के फल इनमें से किसी एक के साथ केला, पीपल, स्याह मिर्च, शहद, गुड़ इनमें से किसी के साथ मकोय का सेवन न करे। उसी मकोय का सेवन ऐसी अवस्था में भी न करे जब कि वह मछली पकाए हुए या अदरक सोंठ के पकाए हुए वर्तन में पकाई गई हो और किसी भी वर्तन में पकाई हुई मकोय एक दिन की बासी हो तो भी न खावे। कासा के वर्तन में रखा हुआ घी दस दिन तक खाये इसके बाद न खावे। मद्य, दही, शहद, भिलावा इनमें से किसी के साथ उष्ण पदार्थ न खावे।

तकसिद्ध काम्पिल्लको विरुद्ध, अङ्गारशूल्यो मास, सुराकृशरापायसाश्चैकथ्य विरुद्धा। मधुसर्पिर्वसातैलोदकानि समधृतानि द्विशस्त्रिंश समस्तानि वा। मधुघृते वा दिव्योदकानुपाने। मधुपुष्करबीज, पद्मोत्तरिकाशाक शाकरो मैरैयो मधु च सहोपयुक्त (सर्व विरुद्ध) वात चातिकोपयति। हारिद्रकसर्षपतैलभृष्टो विरुद्ध पित्त चातिकोपयति। पायसो मन्थानुपानो

१ 'हरितक मूलकुठेरकादि भुक्त्वा पयस्यजेत्, न पुन शाक मूलकादि रिनधस्विन् शाकसाधनेन साधित भुक्त्वा क्षीर न भक्षयेत्। एतस्मादेव च शपकादीनामुभयस्वरूप वेद्यम्, हरितकत्व शाकत्व च, इत्यरुण।

२ 'अपकान्यपरिपूर्यपाकानि मासानि पित्तेन सद भुक्तानि विरुद्धानि, इतीन्दु।

३ 'कास्यभाजने दशरात्रस्थित घृत नाभ्यवहरेत्। यावदशरात्र तावन्न विरोध, ततो विरोध' इतीन्दु।

४. 'भिन्नांशे' इति पाठ। ५. पाठोऽयमिन्दुटीकापुस्तके नास्ति।

१ पाठोऽयं नास्तीन्दुटीकापुस्तके। २ 'वल्लकुलत्थ, इति च पाठ। ३ 'शाकम्, इति पाठ। ४ अस्याग्रे मुद्रितमूलपुस्तके 'नाभ्य वहरेत्। वाभ्या, इति पाठस्त्वसाधुरेव मात्यशङ्कहृदयादर्शपाठात्। ५ 'कसभाजने' इति च पाठ।

विरुद्ध श्लेष्माण चातिकोपयति । उपोदका तिलकल्क सिद्धा हेतुरतिसारस्य । बलाका वारुण्या कुल्माषैश्च विरुद्धा । सैव वराहवसापरिशृष्टा सद्यो व्यापादयति । गोधालावतित्तिरिमयूरकपिञ्जलाश्चैरण्डदार्वाग्निसिद्धा ऐरण्डतैलसमूर्जिता । हारीतमास हारिद्रशूलकावसक्त हरिद्राग्निलुष्ट च । तदेव भस्मपाशुपरिध्वस्त सक्षौद्र च । तथा मत्स्यनिस्तलनसिद्धा पिप्पल्य । शीतोष्ण नवपुराणमामपक च नैकध्यमद्यात् । सलिलाऽभ्यवगाह सहसोष्णाभितप्तस्य त्वग्दृष्ट्योरुपघाताय तृष्णाभिवृद्धये च । तथैव च पयःपान रक्तपित्ताय । शरीरे णायस्तस्य सहसाऽभ्यवहारश्छदिषे गुल्माय वा । वाचा त्वायस्तस्य स्वरसादाय । इत्यन्नपानद्रव्यविरोधैकदेशो बाहुल्येनोपयोगी कथित । भेषजद्रव्याणां तु यथोपदेशमेव प्रयोगो न्याय्यतर । तद्विरोध पुनरतिप्रसंग भयाज्ज्ञोक्त । न च तद्विज्ञानमेकान्तभद्रकम् । अपि च—

अन्य भी विरुद्धाहार-विहार—तक्र (छाछ) से पकाया हुआ कमोला विरुद्ध होता है । भास पत्नी का मास शूल द्वारा अगर पर सिद्ध किया विरुद्ध होता है । मद्य, खिचडी और दूध ये एक साथ खाने से विरुद्ध होते हैं । समभाग में लिए हुए शहद, घृत, वसा (चर्बी), तेल और जल इनमें से दो दो या तीन तीन पदार्थ एक साथ मिलाकर खाने से विरुद्ध होते हैं और ये सब समभाग में मिलाए हुए भी विरुद्ध होते हैं । मधु और घृत ये समभाग में तो विरुद्ध होते ही हैं परन्तु भिन्नाश (न्यूनाधिक भाग) में भी आकाश से बरसे हुए जलके अनुपान से विरुद्ध हो जाते हैं । भावार्थ यह है कि मधु या घृत के सेवन के बाद आकाश से बरसा हुआ तालाब-नदी आदि का जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि न्यूनाधिकप्रमाण में एक साथ सेवन किए हुए मधु और घृत के अनन्तर दिव्य जलका पीना विरुद्ध होता है । शहद और कमलगट्टे एक साथ खाने में विरुद्ध है ।

प्ररुनोत्तरिका अर्थात् कुसुम्भ-करड का शाक शर्करामद्य-मैरेयमद्य और शहद के साथ सेवन करना निषिद्ध है क्योंकि यह वात को अत्यन्त कुपित करता है । हारिद्रक नाम का भूमि में उत्पन्न होनेवाला कन्द सरसों के तेल से भूना हुआ विरुद्ध होता है और वह पित्त को अत्यन्त कुपित करता है । दूध के साथ तयार किए हुए ओदन (भात) पर मन्थ का पीना विरुद्ध है और यह कफ को अत्यन्त कुपित करता है । उपोदका (पोई का शाक) तिलकल्क के साथ पकाया हुआ अतीसार का कारण होता है । बलाका पत्नी का मास, मद्य और कुल्माष (काजी-कुलथी तथा आधे पके गेहूँ चना आदि) के साथ विरुद्ध होता है । इतना ही नहीं, बलाका-मास, शूकर

की वसा (चर्बी) के साथ भूना हुआ तुरन्त मारने वाला होता है । गोधा (गोह), लवा, तीतर, मोर और कपिञ्जल (तीतरविशेष) ये अण्डी के काष्ठ से पकाए हुए तथा एरण्ड तेल में भूने हुए विरुद्ध हैं । हारीत (हरियल पत्नी) का मास हारिद्रा (दारुहल्दी) के काष्ठ पर लपेट कर सेका हुआ तथा दारुहल्दी के काष्ठ की अग्नि पर, सिद्ध किया हुआ तुरन्त प्राणों को हरने वाला है । यही हारीत का मास भस्म और धूल से युक्त शहद के साथ भी प्राणहारक होता है । इसी प्रकार जिसमें मङ्गलिया तली गई हों उस अवशिष्ट रहे हुए तेल आदि में पकाई पीपल भी विरुद्ध होती है । शीतल और उष्ण, नवीन और पुराना, कच्चा और पका हुआ पदार्थ संयोग भी विरुद्ध होता है । भावार्थ यह है कि स्पर्श से या वीर्य से शीत और उष्ण पदार्थ को एक साथ मिलाकर न खावे, नये और पुराने चावल आदि अन्न एक साथ मिलाकर न खावे और न कच्चा और पक्का पदार्थ ही एक साथ मिलाकर खावे ।

अग्नि तथा कडी धूप से सतस शरीरवाले को चाहिए कि एकदम शीतल जल में घुस कर स्नान न करे क्योंकि इस प्रकार से सहसा अवगाहन करना चमडी और दृष्टि के लिए घातक होता है और इससे तृष्णा की अभिवृद्धि होती है । इसी प्रकार तपे हुए शरीर में दूध या ठण्डे जल का पीना रक्तपित्त को करनेवाला है । शरीर से परिश्रम करके थके हुए मनुष्य का एक दम भोजन कर लेना छर्दि (वमन) और गुल्म का कारण होता है । वाणी का परिश्रम अर्थात् व्याख्यानादि करके एक दम भोजन कर लेना स्वरसाद (स्वरभङ्ग) का कारण होता है ।

जो बहुत करके काम में आता है—उपयोगी है, वही इस प्रकार से यहा अन्नपान के द्रव्यों के विरोध का प्रदर्शन करनेवाला एक देशीय वर्णन किया गया है । ओषधि के काम में आनेवाले गुड़ची आदि द्रव्यों का प्रयोग तो उसी प्रकार से करना न्याय्यतर है जैसे कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है । उनके विरोध का वर्णन यहा अति विस्तार के भय से नहीं किया गया है क्योंकि उक्त द्रव्य विरुद्ध विज्ञान सर्वथा ठीक ही हैं, यह बात भी नहीं है । उदाहरणार्थ किसी शास्त्रीय प्रयोग में एक द्रव्य उसीमें वर्णित किसी द्रव्यसे विपरीत भी दिखाई दे तो वहा असमञ्जस में पडकर ऊहापोह नहीं करना चाहिए क्यों कि ऊहापोह में पडने से वैद्य उस शास्त्रीय प्रयोग को तयार नहीं कर सकेगा अतः शास्त्र में जैसा उपदेश हो उसी प्रकार से प्रयोग को तयार करना चाहिए । इसी लिए कहा गया है ।

१ हारिद्रशूलक दारुहरिद्राकाष्ठकृत शूलम् । हरिद्रावहिना दारुहरिद्राकाष्ठाग्निना, इति हेमाद्रि ।

२ सामान्येन स्पर्शेण वा वीर्येण वा शीतमुष्ण च सह नाद्यात् । तथा नव पुराण च शालिद्रव्यादि आम पक चाहारद्रव्यमित्येकशब्दार्थ इतीन्दु ।

३ “यतस्तेषां विरोधे ज्ञाते संयोगकल्पनायां स्वस्वमतिभिषक् कदाचिन्मुह्यति यतोऽवश्यं कौनचिदशेन कश्चित्कौनचिद्विरोध्यते अतः । एतच्च बुध्यमानो भिषक् शास्त्रान्वयिनमप्युह कर्तुं न शक्नोति । यत्र तु शास्त्रं बहुप्रविशति तथाविध ऊह कार्यं एव । तस्माद्यथोपदेशेन प्रयोगो न्याय्यतरः” इतीन्दु ।

१ ‘हारिद्रसीमिकावसक्त’ इत्यपि पाठ । २ ‘स्नेहसिद्धा’ इति च पाठ । ३. ‘प्ररुनोत्तरिका कुसुम्भ’ इतीन्दु । ४ ‘हारिद्रो नाम भूमसव कन्दरूप’ इतीन्दु । ५ ‘कुल्माष काष्ठीके कुलत्थे च’ इति राजनिषण्ड । अर्थस्वित्रास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणकादयः । कुल्माषा इति कथ्यन्ते, इति तन्त्रान्तरे ।

उत्कलेश्य दोषान्न हरेद्द्रव्य यत्तत्समासत ।
 विरुद्ध तद्वि धातूना प्रत्यनीकतया स्थितम् ॥
 बलिना मिथो गुणाना विषमतया समतयाप्युभयथाऽपि ।
 सस्कारादिवशादपि भवति निसर्गादपि विरोध ॥
 क्षीर कुलत्थै पनसेन मत्स्यैस्तप्तदधि क्षौद्रघृते समाशे ।
 वार्यूखरे रात्रिषु सक्तवश्च तोयान्तरास्ते यवकास्तथैव ॥
 कुशाश्रीयवियामेतदुदाहरणमात्रकम् ।
 उपनीतबल विद्वान् सर्वत्र क्रमते यत ॥

सक्षेप में विरुद्ध द्रव्य के लक्षणादि कथन—दोषों को उत्कलेशित (अपने स्थान से विचलित) करके जो द्रव्य बाहर निकाल नहीं सकता अथवा वही दोषों के स्थानपर उनका शमन नहीं कर सकता और जो दोष एव धातुओं का प्रतिपक्षी बनकर शरीर में स्थित रहता है, सक्षेप में उसी द्रव्य को विरुद्ध समझना चाहिए। विषमता, समता, विषमसमता, सस्कारादि और प्रकृति के कारण यह विरोध बलवान् गुणों या बलवान् गुणोंवाले द्रव्यों में ही परस्पर में होता है। सस्कारादिवशात् इसमें के आदि शब्द से मात्रा, देश, काल, सयोग और स्वभाव का भी ग्रहण किया गया है। अब क्रम से इनके उदाहरण देकर बताते हैं।

पारस्परिक विषमता से विरोध—जैसे कि “क्षीर कुलत्थै” दूध अपने बलवान् मधुर विपाक और शीतवीर्य गुणों से बलवान् अम्लविपाकी तथा उष्णवीर्य कुलत्थ से विरुद्ध है। यह विषमता या असमानतावाले बलवान् गुणोंके विरोध का उदाहरण है अर्थात् इसमें एक द्रव्य मधुरविपाकी शीतवीर्य है तो दूसरा अम्लविपाकी-उष्णवीर्य है। यही इन दोनों में विषमता या असमानता है।

समताविरोध—जैसे कि “क्षीर पनसेन” अर्थात् दूध मधुरविपाकी और शीतवीर्य होते हुए भी अपने समान शीतवीर्य-मधुरविपाकी पनस (कटहल) से विरुद्ध है। यह बलवान् समान गुणों के पारस्परिक विरोध का उदाहरण है।

समविषमताविरोध—यथा “क्षीर मत्स्यै” अर्थात् दूध मछलियों से विरुद्ध है। यहाँ दूध मधुर-शीतवीर्य है और मत्स्य-मधुर-उष्णवीर्य है। दूध और मत्स्य दोनों मधुरविपाकी होने से दोनों में समानता है परन्तु दूध शीतवीर्य है और मत्स्य उष्णवीर्य है अतः यहाँ वीर्यमें दोनों की विषमता है। यह सम विषमता के विरोध का उदाहरण है।

सस्कार विरोध—जैसे कि “तप्त दधि” अर्थात् तपाने से दही विरुद्ध होता है। यह सस्कार विरोध का उदाहरण है।

मात्राविरोध—यथा “क्षौद्रघृते समाशे” अर्थात् शहद और घृत समान प्रमाण या मात्रा में लेने से विरुद्ध हो जाते हैं। यह मात्राविरोध का उदाहरण है।

देशविरोध—जैसे कि “वार्यूखरे” अर्थात् ऊपर भूमिस्थित जल विरुद्ध होता है। यह देशविरोध का उदाहरण है।

कालविरोध—जैसे कि “रात्रिषु सक्तवश्च” रात्रि में सत्तु विरुद्ध होता है। यह कालविरोध का उदाहरण है।

सयोगविरोध—यथा “ते तोयान्तरा” अर्थात् बही सत्तु जल के साथ पीना रात्रि में विरुद्ध है। यह सयोगविशेषविरोध का उदाहरण है।

स्वभावविरोध—यथा “यवकास्तथैव” अर्थात् केवल यवक (जगली धान्यविशेष) विरुद्ध होते हैं। यह निसर्ग-प्रकृति या स्वभावविरोध का उदाहरण है।

अन्ततो गत्वा कुशाग्रबुद्धिवाले विद्वानों के लिए यह केवल उदाहरणमात्र कहा गया है क्योंकि सब प्रकार से पूर्ण विद्वान् के लिए विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं रहती है। विशेष विद्यासपन्न विद्वान् अपनी बुद्धि से सब कुछ जान लेता है।

अब आचार्य विरुद्धाशन (विरुद्ध भोजन) से होनेवाले विकार तथा उनके शमनोपायविषय में कहते हैं—

विस्फोटशोफमदविद्रधिगुल्मयक्ष्म-
 तेजोबलस्मृतिमतीन्द्रियचित्तनाशान् ।

कुर्याद्विरुद्धमशन ज्वरमस्त्रपित्त

मष्टौ गदाश्च महतो विषवच्च मृत्युम् ।

तेस्वाशु कुर्यात्सशुद्धि शम वा तद्विरोधिभि ।

द्रव्यैस्तैरेव वा पूर्वं शरीरस्याभिसंस्कृतिम् ॥

व्यायामस्निग्धदीप्ताग्निवयस्थबलशालिनाम् ।

विरोध्यपि न पीडयैसात्स्यमल्पच भोजनम् ॥

दोषादिवैपरीत्येन हरन्ती रोगिणो रुजम् ।

ऐक्य दधिदुग्धादि योजना न विरुध्यते ॥

योगादिभेदाद्यद्यद्वा पथ्यानामप्यपथ्यता ।

तद्भेदान्तरतस्तद्विरोधोपि निवर्तते ॥

विरुद्ध आहार से होनेवाले रोग—जो मनुष्य परस्पर विरोधी द्रव्यों का आहार करता है इसी का नाम विरुद्धाशन या विरुद्ध आहार है और यह विरुद्ध आहार विस्फोटक, शोथ, मदात्यय, विद्रधि, गुल्म, क्षय, तेज-बल-स्मरणशक्ति-बुद्धि, मन और चित्त का नाश करता है। इतना ही नहीं, विरुद्धाहार ज्वर, रक्तपित्त, आठ महारोग अर्थात् वातव्याधि, अश्मरी (पथरी), कुष्ठ, प्रमेह, उदररोग, भृगन्दर, अर्श (बवासीर) और सप्त हणी इन रोगों को करता है—विष के समान जो मृत्यु है, उसको करता है। भावार्थ यह है कि कभी कभी विरुद्धाहार विषूचिका आदि रोगों को उत्पन्न कर तुरन्त मारनेवाला होता है।

विरुद्ध आहारजन्य रोगों के शमनोपाय—विरुद्ध आहार से उत्पन्न हुए रोगों की अवस्था में कुपित दोषों की शुद्धि करना इष्ट है अर्थात् रोगी को वमन-विरेचनादि देकर दोषों का निर्हरण करना चाहिए। यदि रोगी वमन, विरेचनादि के योग्य न हो तो “शमो वा तद्विरोधिभि” अर्थात् सेवन किये हुए विरुद्ध

१ “पनसेन च” इति पाठ ।

२ “वार्यूखरे” इति पाठ ।

३ “यवकास्तथा च” इति पाठ ।

१-‘हरते रोगिणां रुजम्’ इति च पाठ । २ ‘योगादिभेदाद्यद्वा’ इति ‘च’ पाठ । ३ ‘वातव्याध्यश्मरीकुष्ठमेहोदरभृगन्दरा । अर्शसि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगास्तु दुस्तरा ॥’ इति ।

द्रव्यों के जो जो विरोधी द्रव्य हों उन्हें पेट में देकर दोषों का शमन कर डालना चाहिए। अथवा पहले ही से विरुद्धाशन के विरोधी द्रव्यों का सेवन कराकर शरीर की अभिसंस्कृति (संस्कार) कर डालना चाहिए ताकि व्याधि उत्पन्न ही न हो सके।

व्यायामादि ने युक्त पुरुष के लिए विशेष— जो पुरुष व्यायाम करता है, जिसके लिए स्निग्ध एवं वृष्य आहार सात्म्य हो रहा है, जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त है, जो जवान और बलवान है, उसके लिए विरुद्ध अल्प भोजन सात्म्य होकर पीडाकारक नहीं होता। कहीं कहीं देखा गया है कि दोष, दूष्य, बल, काल आदि के विपरीत होने से विरुद्ध द्रव्य यथेच्छ सेवन करने पर रोगकारक न होकर रोगों के हरनेवाले होते हैं जैसे कि नित्यप्रति सेवन करने के कारण सात्म्य होकर दूध-दही की एक साथ योजना किसी के लिए विरुद्ध नहीं होती अपितु सुखकारक ही होती है। सयोगविशेष के कारण पथ्य पदार्थों की भी अपथ्यता दिखाई देती है। इसी प्रकार अपथ्य द्रव्य भी सयोगविशेष से पथ्यकारक हो जाते हैं। सारांश यह कि पथ्य द्रव्य सयोगविशेषवशात् विरोधी हो जाते हैं और अपथ्यकारी द्रव्यों का सयोगविशेष से विरोध नष्ट हो जाता है अर्थात् वे पथ्यकारी बन जाते हैं।

यद्यपि कई दिनों तक सेवन करने से अपथ्य द्रव्य भी सात्म्य हो जाती है परन्तु वस्तुतः अपथ्य अपथ्य ही है अतः सात्म्यता को प्राप्त हुए अपथ्य को भी धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। अब आचार्य इसके क्रमको बताते हैं।

पादाशेन त्यजेत्सात्म्यमहित हितमाचरेत् ।
एकान्तर ततश्चोर्ध्वं द्वयन्तर त्र्यन्तर तथा ॥
क्रमेणानेन सत्यक्ता दोषा सबधिता गुणा ।
प्रभवन्ति न पीडयै प्राप्नुवन्ति स्थिरात्मताम् ॥

सात्म्य अपथ्य को भी त्यागने का विधान—जिस अपथ्यकारी द्रव्य को अभ्यास द्वारा सात्म्य कर लिया गया है, उसे एकदम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसका एकदम छोड़ना हानिकारक होता है अतः उस अपथ्य को एक एक दिन, दो दो दिन या तीन तीन दिन के अन्तर से पादाश करके सहज में छोड़ने का विधान बताते हैं। सारांश यह है कि लगातार सेवन किए हुए अपथ्य का कुछ दिन चौथा भाग या सोलहवाँ भाग कम, करके सेवन करे। उस कम किए हुए चौथे या सोलहवें भाग की पूर्ति पथ्य या हितकारी द्रव्यों से करता जावे। इस प्रकार क्रम क्रम से अपथ्य पदार्थों को कम करते हुए तथैव पथ्य को बढ़ाते हुए अपथ्य का सर्वथा त्याग कर सकता है। चौथा भाग कम करने के क्रम से १६ दिन और सोलहवें भाग को कम करने के क्रम से ६३ दिन लगते हैं परन्तु चाहे जैसा दुर्व्यसन क्यों न हो, अवश्य इस अवधि में छूट जाता है।

अपथ्यत्यागविधि—पहले दिन अपथ्य तीन भाग और पथ्य एक भाग मिलाकर भोजन की पूर्ति करे। दूसरे दिन चारों भाग अपथ्य के ही सेवन करे। पुनः तीसरे दिन तीन भाग अपथ्य और एक भाग पथ्य, चौथे दिन दो भाग अपथ्य और दो भाग पथ्य के, पाचवें और छठे दिन तीन भाग अपथ्य और एक भाग पथ्य का, सातवें दिन दो भाग अपथ्य और दो

भाग पथ्य के सेवन करे। आठवें दिन एक भाग अपथ्य और तीन भाग पथ्य के, नवमे दिन तथैव दशम और ग्यारहवें दिन दो भाग अपथ्य तथा दो ही भाग पथ्य के, बारहवें दिन एक भाग अपथ्य और तीन भाग पथ्य के सेवन करे। तेरहवें दिन चारों भाग पथ्य के, चौदहवें-पन्द्रहवें और सोलहवें दिन एक भाग अपथ्य तथा तीन भाग पथ्य के सेवन करे। सत्रहवें दिन चारों भाग पथ्य के सेवन करे। इसी प्रकार सोलहवें भागके त्याग की कल्पना कर लेनी चाहिए। इस विधि से क्रम क्रम से दोष (अपथ्य) के त्याग करने से दोषों के स्थान में गुणों की वृद्धि होने से दोष पीडा नहीं कर सकते और आत्मा में स्थिरता की प्राप्ति होती है।

त्रितय चेदमुपष्टम्भनमाहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यं च ।
एभिर्युक्तियुक्तैरुपष्टम्भमुपस्तम्भैः शरीरं बलवर्णापचयो-
पचित्तमनुवर्तते यावदायुषं संस्कारः । तत्राहार उक्तो
वक्ष्यते च ।

शरीर के तीन उपस्तम्भ—आहार, स्वप्न (निद्रा) और ब्रह्मचर्य (स्त्रीसगादि से बचकर वीर्य का संरक्षण) ये शरीर को धारण करनेवाले तीन उपस्तम्भ हैं। युक्तियुक्त इन तीनों उपस्तम्भों करके यह शरीर जबतक मनुष्य की आयु है, बल, वर्ण और पुष्टि से युक्त (नीरोग) रहता है। इन तीन उपस्तम्भों में से आहार का वर्णन आसुका है और कुछ आगे उत्तरतन्त्र के उवरादि अध्यायों में वर्णन किया जायगा। अब क्रमप्राप्त स्वप्न (निद्रा) का वर्णन करते हैं।—

लोकादिसर्गप्रभवा तमोमूला तमोमयी ।
बाहुल्यात्तमसो रात्रौ निद्रा प्रायेण जायते ॥
श्लेष्मावृतेषु स्रोतसु श्रमादुपरतेषु च ।
इन्द्रियेषु स्वकर्मभ्यो निद्रा विशति देहिनम् ॥
सर्वेन्द्रियव्युपरतौ मनोऽनुपरत यदा ।
विषयेभ्यस्तदा स्वप्न नानारूपं प्रपश्यति ॥
निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिं काश्यं बलाबलम् ।
वृषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥
अकालेऽतिप्रसगाच्च न च निद्रा निवेदिता ।
सुखायुषी परा कुर्यात्कालरात्रिरिवापरा ॥
सैव युक्ता पुनर्युक्ते निद्रा देह सुखायुषा ।
योगाभियोगिनो बुद्धिर्निर्मला तपसा यथा ॥

निद्रा की उत्पत्ति आदि का वर्णन—निद्रा की उत्पत्ति लोकों के आदि सर्ग अर्थात् जगत् के उत्पत्तिकाल से हुई है और इसकी उत्पत्ति में मूलकारण तमोगुण है इसी लिए यह निद्रा तमो मूला कहलाती है, तमोगुण का निद्रा में प्राचुर्य होने से इसे तमोमयी भी कहते हैं। तमोगुण की अधिकता होने के कारण निद्रा की प्रवृत्ति प्रायः रात्रि में ही हुआ करती है। निद्रा दिन में भी प्रवृत्त होती है, इसी लिए यहाँ प्रायः शब्द का निर्देश किया गया है। निद्रा के आने में तमोगुण को लेकर कौन कौन से कारण होते हैं? इसी के उत्तर में कहते हैं कि आहाररस से बने हुए कफ से शरीरगत स्रोतों के रुक जाने से, ज्ञानेन्द्रियों

तथा कर्मेन्द्रियों के अपने अपने विषय के ग्रहण करने में अल-मर्थ हो जाने से तथा परिश्रम करने के बाद थककर इन्द्रियों के उपरति (विश्रान्ति) ग्रहण करने से मनुष्य के एव शरीरधारी के शरीर में निद्रा प्रवेश करती है।

नाना प्रकार क स्वप्न दिखाई देने का कारण—उपरति अर्थात् विश्रान्ति के समय में जब इन्द्रियाँ अपने विषयों को छोड़ देती है परन्तु उन विषयों में मन के अनुपरत रहने से वह नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। सारांश, नाना विषयों में सलग्न मन इन्द्रियों की तरह विश्रान्ति धारण नहीं करता है तभी वह नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। इन्द्रियों की तरह मन भी विश्रान्ति धारण कर लेता है तब सोने की अवस्था में स्वप्नों की सृष्टि नहीं होती है।

नियमानुसार निद्रा की आवश्यकता—मनुष्य को चाहिए कि वह नियमानुसार निद्रा का सेवन करता रहे क्योंकि निद्रा के ही आधीन सुख-दुःख, पुष्टि-कृशता, बल-नैर्बल्य, पुरुषत्व-नपुंसकत्व, ज्ञान-अज्ञान तथा जीवन और मरण है। भावार्थ यह है कि नियमानुसार सुख की नींद लेनेवाले को ही सुख, पुष्टि, बल, पुरुषत्व, ज्ञान और जीवन (आयु) की प्राप्ति होती है। विपरीत इसके जो यथानियम सुख की नींद नहीं लेता है, वही पुरुष दुःख, कृशता, निर्बलता, नपुंसकता, अज्ञान तथा मृत्यु को प्राप्त होता है।

दुष्ट निद्रा की दोष—अकाल अर्थात् जो समय निद्रा लेने का नहीं है उसमें निद्रा का सेवन करना या सोना, निद्रासेवन के समय में भी अधिक सोना और निद्रा का सेवन ही न करना ये तीनों सुख और आयु को इस प्रकार नष्ट करते हैं जिस प्रकार कालरात्रि मनुष्य को मार डालती है। भावार्थ यह है कि निद्रा का मिथ्यायोग, अति-योग और हीनयोग ये तीनों कालरात्रि की तरह सुख और आयु को नष्ट करनेवाले हैं। 'अकालेऽतिप्रसगाच्च' इस वाक्य का यही भावार्थ इन्द्र और अरुणदत्त को मान्य है। वे इसमें निद्रा के मिथ्या-योग, अतियोग और हीनयोग का वर्णन मानते हैं परन्तु हेमाद्रि इस में निद्रा के सम्यग्योग का भी वर्णन मानते हैं। अपने अर्थ की पुष्टि के लिए वे 'परा कुर्यात्' इस एक पद में 'परा कुर्यात्', ऐसा पदच्छेद कर के निद्रा के परा और अपरा ऐसे दो भेद करते हुए व्याख्या करते हैं कि—'अकाल में सेवन की हुई (मिथ्यायोगवाली)' अतिप्रसङ्ग से सेवन की हुई (अति योगवाली), बिल्कुल सेवन न की हुई (हीनयोगवाली) और निषेविता (नियमानुसार सेवन की हुई सम्यग्योग वाली) ये निद्रा के चार प्रकार हैं। इनमें से चौथी नियमानुसार सेवन की जानेवाली परा निद्रा सुख और आयु को करने वाली है, और अपरा (मिथ्यायोग-अतियोग-हीनयोगवाली) निद्रा कालरात्रि की तरह है अर्थात् वह सुख और आयु का नाश करनेवाली है। इसी एक पद्य में वर्णित इन चार प्रकार की

(१) 'अकाल इति । अकाले सेविता-मिथ्यायोगरूपा, अति प्रसङ्गासेविता-अतियोगरूपा, न च सेविता-हीनयोगरूपा, निषेविता-नियतत्वेन सेविता सम्यग्योगरूपा चेति चतुर्धा निद्रा । तत्र परा-चतुर्थी निद्रा, सुखायुषौ कुर्यात् । अपरा-त्रिविधा असम्यग्योग रूपा, कालरात्रिरिव-तहारप्रवृत्तमहाकालीव, सुखायुषौ हन्यादित्यर्थ । इति हेमाद्रि ।

निद्राओं में हेमाद्रि सप्रहोक्त सात प्रकार की निद्राओं तथा निद्रा जन्य सुखदुःखादि का अन्तर्भाव भी मानते हैं। इस एक ही पद्य में सप्रहोक्त इन सारी बातों का स्पष्टीकरण करके दिखानेवाला हेमाद्रि का यह व्याख्यान अष्टाङ्गहृदय के लिए अवश्य उपयुक्त माना जा सकता है क्यों कि अष्टाङ्गहृदय ग्रन्थ अष्टाङ्गसग्रह का सार है। इस एक पद्य के अतिरिक्त अष्टाङ्ग हृदय में और कोई पद्य ऐसा नहीं है जिस के द्वारा हेमाद्रिकृत यह सप्रहोक्त स्पष्टीकरण हो सके। सारांश यह कि यहाँ अष्टाङ्ग सग्रह में तो इस पद्य का अर्थ निद्रा के मिथ्या-अति-हीन योग के दोष का निदर्शक ही हो सकता है जो हमने ऊपर लिखा है। अष्टाङ्गहृदय की हेमाद्रिकृत व्याख्या के अनुसार निद्रा के सम्यक् योग के वर्णन का अन्तर्भाव इस पद्य में यहाँ नहीं किया जा सकता क्यों कि इसके पीछे का श्लोक निद्रा के सम्यग्योगफल का निदर्शक है और न इसमें सुखदुःखादि एव निद्रा के सात प्रकारों का ही अन्तर्भाव मान सकते क्यों कि यहाँ इन सब का अलग अलग स्पष्ट वर्णन मिलता है।

विधियुक्त निद्रा के गुण—विधिवत् निद्रा के सेवन करने से वह (निद्रा) मनुष्य-शरीरको सुख और आयु से युक्त करती है अर्थात् विधिवत् निद्रा शरीरको सुखी, आयुष्मान् एव ऐसा निर्मल (निर्दोष) बना देती है जैसे कि योगाभ्यासियों की तपस्या से बुद्धि निर्मल हो जाती है।

रात्रौ जागरणं रुक्त्वा स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा ।
अरुक्त्वा मनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम् ॥
ग्रीष्मे वायुचयादानरौच्यरात्र्यल्पभावत् ।
दिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन् कफपित्तकरो हि स ॥
मुक्त्वातिभाष्ययानाध्वमद्यक्षीभारकर्मभि ।
क्रोधशोकभयै क्लान्तान् श्वासहिभ्मातिसारिण ॥
वृद्धबालाबलक्षीणक्षतवृद्धच्छूलपीडितान् ।
अजीर्ण्यभिहतोन्मत्तान् दिवा स्वप्नोचितानपि ॥
धातुसाम्यं तथा ह्येषा श्लेष्मा चाङ्गानि पुष्यति ।

रात्रिमें जागने तथा दिनमें सोनेका निषेध—रातमें जागरण करना रुक्ताको बढ़ाकर वायुको कुपित करता है तथा दिनमें सोना स्निग्धताको बढ़ाकर कफको कुपित करता है। इस लिए रात्रिमें जागना और दिनमें सोना निषिद्ध है परन्तु दिनमें बैठेबैठे निद्राका लेना न रुक्ताको और न अभिष्यन्द (स्निग्धता) को ही करता है। सारांश, दिनमें बैठे बैठे नींद लेनेसे न वायुका कोप होता और न कफका ही। कफका सचय तो दिनमें शय्या बिछाकर सोने से ही होता है। इस प्रकार हेमाद्रिने खारणादि और भेडके प्रमाणोंको बताते हुए वाग्भटके "अरुक्त्वा मनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्" इस वचनकी भली भाँति पुष्टि कर दी है।

ग्रीष्ममें दिनका सोना हितकारी—ग्रीष्म ऋतुमें वायुका

(१) "इन्द्रियाणि श्रमाद्रक्षो वातलो जागरो निशि । तदालस्या दिवा स्वप्नं स्निग्धं पित्तकफोत्पन्नम् । आसीन-प्रचल-स्वप्नं निरभिष्यन्दिब्रह्मण ॥" इति खारणादि । स्वप्नकामो दिवा काममुपविष्ट शरीर वा । प्रस्तीर्णस्य जन्तोर्दि श्लेष्मा कोष्ठे प्रवर्तते ॥" इति मेरु ।

सचय होनेसे, आदानकाल की रुचता और रातके छोटी होने से दिन में सोना हितकारी है परन्तु अन्य ऋतुओं में आगे बताए हुए प्राणियों को छोड़ कर दिन में सोना कफपित्तकारक होता है ।

सब ऋतुओं में दिन में सोने का विधान—जिसने अतिभाषण किया हो अर्थात् जो व्याख्यान-प्रवचनादि करके थक गया हो, जो घोड़े आदिकी सवारी करके या मार्ग चलकर थक गया हो, जिसने मद्यपान किया हो, खोसङ्ग कर के या भार को उठा कर श्रम को प्राप्त हुआ हो, क्रोध-शोक और क्षयसे पीडित हो, जो श्वास, हिचकी और अतीसार रोग से पीडित हो, जो बुद्ध, बाल, निर्बल और क्षाण हो, जो उर रक्त, तृष्णा, शूल और अजीर्ण रोग से पीडित हो, जिसने शस्त्र, लाठी आदि की मार खाई हो, जो उन्मादरोगी (पागल) हो और जिन को दिन में सोने का अभ्यास हो इन सबके लिए दिन में सोने का निषेध नहीं है इस लिए कि इनका कफ कुपित न होकर धातु-साम्य करनेवाला तथा इनके अङ्गों को पुष्ट करने वाला होता है ।

विशेष वक्तव्य—यहां “मुक्त्वातिमाश्रयानाध्व” आदि द्वारा जिनके लिए दिनमें स्वाप (सोने) का निषेध नहीं किया है किन्तु इसका भावार्थ वस्तुतः केवल मुहुत्तमात्र अर्थात् दो घण्टी तक सोने से ही है । इससे अधिक नहीं सोना चाहिए । यों तो दिनमें सोना कफकारक होने से वर्जित है परन्तु जिन को नित्य प्रति दिनमें सोने का अभ्यास हो गया है, उनको दिनमें अवश्य सोना ही चाहिए । क्यों कि उनके दिनमें न सोने से वातादि दोष कुपित होकर दुःखदायी होते हैं । यहां अजीर्ण रोगी के लिए भी दिन में सोने का विधान किया है परन्तु यह उचित प्रतीत नहीं होता । इस लिए कि दिन का सोना कफवृद्धिकारक है, कफ की वृद्धि से अग्निमान्द्य होता है और अग्निमान्द्य से अजीर्ण आहार का पाक नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था में अजीर्णरोगी का दिन में सोना कैसे ठीक मान लिया जाय ? इसका समाधान यह है कि दिन में सोने से अजीर्ण रोगी का धातुसाम्य होता है, धातु साम्य होने से अपने स्थान में स्थित दोष अग्निमान्द्य न करके जठराग्नि को पाचनक्षम बनाते हैं । ऐसी अवस्था में बढ़ा हुआ कफ भी अग्निमान्द्य नहीं करता किन्तु अङ्गों को पुष्ट करता है । इस विवाद को मिटाने के लिए ही अन्त में शास्त्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि “इनका धातुसाम्य होकर कफ इनके अङ्गों की पुष्टि करता है ।”

१ ‘क्षत क्षतकासो, अभिहत शस्त्रप्रहारादिपीडित’ इति हेमाद्रि । “क्षत शस्त्रादिच्छिन्न, अभिहतो लघुदादिना” इत्यरण ।

२ “प्रतिषिद्धेष्वपि तु बालवृद्धस्त्रीकृष्णक्षन्क्षीणमद्यनिरस्ययान् वादानाध्वकर्मपरिश्रान्तानाममुक्तानां मेदस्वेदकफरमरक्तक्षीणानां मज्जाणिनां च मुहूर्त्तं दिवास्वपनमप्रतिषिद्धम्” इति सुश्रुत ।

३ ‘उचिनो हि दिवास्वप्नो येषां नित्यं शरीरिणाम् । वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषामस्वपता दिना ॥’ इति

४ ननु, अजीर्णिनां दिवास्वप्नो न युक्तः, दिवास्वप्नस्य कफवृद्धिकरत्वात्, कफवृद्ध्या चानिमान्द्यम् । अग्निमान्द्यादजीर्णात्र स्यापाकः । इत्युक्ततेषां दिवास्वप्नः । अत्रोच्यते—दिवास्वप्नेनाजो

बहुमेदः कफा स्वप्यु स्नेहमित्याश्च नाहनि ।
विषार्त्तं कण्ठरोगी च नैव जानु निशास्वपि ॥
हलीमकशिरोजाड्यस्तैमित्यगुरुगात्रता ।
ज्वरभ्रममतिभ्रशस्रोतोरोगाग्निमन्दता ॥
शोफारोचकहृत्तासपीनसार्धावभेदका ।
कण्डूरुक्कोठपिटकाकासतन्द्रागलामया ॥
विषवेगप्रवृत्तिश्च भवेदहितनिद्रया ।
अपच्यमानो बाहुल्यात्स्रोतास्यावृणुते कफ ॥
ततः स्रोतसु रुद्धेषु जायते गात्रगौरवम् ।
गुरुगात्रस्य चालस्यमालस्यादितिनिद्रता ॥
विरेकः कायशिरसोर्वमन रक्तमोक्षणम् ।
धूमक्षुत्तुड्यथाहर्षशोकमैथुनभीक्रुव ॥
चिन्तोत्कण्ठाऽसुखा शय्या सत्त्वोदायं तमोजय ।
रुक्षान्नं चाहिता निद्रा वारयन्ति प्रसङ्गिनीम् ॥
एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतवः ।
कालशीलक्षयो व्याधिवृद्धिश्चानिलपित्तयो ॥

पुरुषविशेष को दिन तथा रात्रि में भी सोने का निषेध—जिनके शरीर में मेद और कफ की अधिकता है उनको ग्रीष्म ऋतु में दिन में भी शयन नहीं करना चाहिए तथैव जो कण्ठरोगी है और विष से पीडित है उन्हें रात्रि में भी कदापि शयन नहीं करना चाहिए । इस लिए कि रात्रि में कफ की वृद्धि होकर उसका कण्ठ अवरोध हो जायगा या कण्ठरोग भयङ्कर वृद्धि को प्राप्त कर लेगा । इसी प्रकार रात में सोने से विषरोग भी असाध्यता को धारण कर लेवेगा ।

अकालशयन से होनेवाले रोग—बिना समय के सोने से अर्थात् जिस समय का सोना निषिद्ध बताया गया है उस समय में कदापि शयन नहीं करना चाहिए इस लिए कि अकाल के शयन से मनुष्य के शरीर में हलीमक, शिरोजाड्य (मस्तक का भारी रहना), स्तैमित्य (शरीर में ऐसा भास होना कि जैसे बदनपर गीला कपड़ा लपेटा हुआ है), शरीर में जडता, ज्वर, भ्रम (चक्कर आना), बुद्धि का नष्ट हो जाना, शारीरिक स्रोतों का कफ से रुक जाना, अग्निमान्द्य, सृजन अरोचक, हृत्तास (उबकाइयो का आना), पीनस, आधा सीसी, कण्डू (खाज या खुजली), अग अग में पीडा, कोठ (चमड़ी पर लाली आदि लिए हुए मण्डलाकार धब्बे या दाग होना), फोडे-फुन्सिया, खासी, तन्द्रा और कण्ठ रोग ये रोग होते हैं तथा विष के वेग की प्रवृत्ति होती है अर्थात् विष का वेग अधिक बढ़ता है ।

अतिनिद्रा के कारण और उसकी चिकित्सा—बढ़ा हुआ कफ न पचकर शारीरिक स्रोतों में व्याप्त होकर उन्हें रोक देता है । स्रोतों के रुक जाने से शरीर में जडता आती है—शरीर भारी हो जाता है । शरीर की जडता से आलस्य की प्रवृत्ति होती है

णिना धातुसाम्यं भवति । धातुसाम्ये च सति स्वस्थानस्थितैर्द्वैरेतु पहतौ वर्द्धिं पचनक्षमौ भवति । कफस्तु वृद्धोऽपि नैषामग्निमान्द्यं विधत्ते । अपित्वज्ञाना पुष्टिमादधाति । अत एवानन्तरमेवोवाच शास्त्रकार—“धातुसाम्यं तथा ह्येषा श्लेष्मा वादानि पुन्यति” इत्यरणदत्त ।

और आलस्य के कारण अतिनिद्रा होती है । इस अतिनिद्रा का नाश करने के लिए शरीर और सिर को विरेक देना अर्थात् विरेचन देकर शारीरिक दोषों का गुदमार्ग से अध पात करना या शरीर से बाहर निकालना इसी प्रकार नस्यादि देकर मस्तिष्क में भरे हुए कफ को बाहर निकालना, रक्तमोक्षण कराना और इन उपायों के अतिरिक्त व्रमपान कराना, भूखा और प्यासा रखना, पीडा देना, हर्ष-शोक-मैथुन-भय-क्रोध और चिन्ता की उत्कण्ठा में प्रवृत्त करना, जिस पर सोने से सुख न हो, ऐसी शय्या की योजना करना, मन की शुद्धि, तमोगुण को जीतना, रूखे अन्न का खिलाना ये सब प्रसंगोपात् अहितनिद्रा का नाश करनेवाले हैं । इनसे वायु और पित्त की वृद्धि होकर कफ का नाश होता है ।

निद्रानाश के कारण—उपर्युक्त अहित या अतिनिद्रानाश के जो उपाय बताए गए हैं इन्हीं को निद्रानाश के कारण समझना चाहिए । इनके अतिरिक्त काल, अभ्यास, रस रक्तादि धातुओं की क्षीणता, रोग, वायु और पित्त की वृद्धि इन को भी निद्रानाशके हेतु जानना चाहिए । यथा काल—प्रभात में मनुष्य सोता हुआ जग ही जाता है । शील—क्रिमी का किसी नियत समयपर जागने का अभ्यास होता है । ज्वर-रसरक्तादि धातुओं के क्षीण होने से वायु और पित्त वृद्धि को प्राप्त होकर निद्रा नहीं लेने देते । रोग-रोग की पीडा सोने नहीं देती । वातपित्त की वृद्धि भी नींद नहीं आने देती अतः ये सब निद्रानाश के कारण हैं ।

अब आचार्य निद्रानाश से होनेवाले रोगों एवं उनके शमनोपायों को कहते हैं—

निद्रानाशादङ्गमर्दशिरोगौरवजम्भिका ।
जाड्यग्लानिभ्रमापक्तिनद्रारोगाश्च वातजा ॥
कफोऽल्पो वायुनोद्धतो धमनी सनिरुध्य तु ।
कुर्यात्सञ्ज्ञापहा तन्द्रा दारुणा मोहकारिणीम् ॥
उन्मीलितविनिर्भुग्ने परिवर्तिततारके ।
भवतस्तत्र नयने स्तते लुलितपद्मशी ॥
अर्धत्रिरात्रात्सा साध्या न सा साध्या तत परम् ।
यथाकालमतो निद्रा रात्रौ सेवेत सात्म्यत ॥
असात्म्याज्जागरादर्थं प्रातः स्वप्यादभुक्तवान् ।
शीलयेन्मन्दनिद्रस्तु क्षीरमिश्रुरस रसान् ॥
आनूपौदकमासाना भक्ष्यान् गौडिकपैष्टिकान् ।
शालीन्मद्यानि माषाश्च क्रीलाटान्माहिष दधि ॥
अभ्यद्रोद्वर्तनस्नानमूर्च्छाश्रवणपूरणम् ।
चक्षुषस्तर्पण लेप शिरसो वदनस्य च ॥
प्रवाते सुरभौ देशे सुखा शय्या यथोचिते ।
सबाहन स्पर्शसुख चित्तज्ञैरनुजीविभि ॥
सर्पि क्षीरानुपान च जीवनीयै शृत पिबेत् ।
कान्ताबाहुलताऽऽश्लेषो निर्वृति कृतकृत्यता ॥
मनोऽनुकूला विषया काम निद्रा सुखप्रदा ।

ब्रह्मचर्यरतेर्ग्राम्यमुखनिस्पृहचेतसः ॥
निद्रा सतोषतृप्तस्य स्व काल नातिवर्तते ।
एतान्येव च भूयिष्ठ निद्रालु परिवर्जयेत् ॥

कालस्वभावामगचित्तदेह-

खेदै कफागन्तुतमोभवा च ।

निद्रा बिभर्ति प्रथमा शरीर

पापात्मिका व्याधिनिमित्तमन्या ॥

निद्रानाश से होनेवाले रोग—मनुष्य को निद्रा न आने से अथवा जितनी निद्रा का सेवन करना चाहिए उतनी निद्रा न लेने से अङ्गमर्द (शरीर का टूटनाहडफूटन), मस्तक की जडता (सिर का भारी रहना), जम्भिका (जम्भाइयों का आना), जाड्य (बुद्धि का नष्ट हो जाना), ग्लानि, भ्रम (चक्कर आना), अपचन, तन्द्रा तथा वायु के आक्षेपादि अनेक रोग होते हैं । निद्रानाश होने से वायु की वृद्धि होकर वह कफ को शुष्क करता है । वायु के द्वारा सूखा हुआ वह अल्प कफ धमनियों में चिपटता और स्कावट पैदा करता है । इतना ही नहीं, धमनियों को रोक कर वह कफ सञ्ज्ञा को नष्ट करनेवाली, बेहोशी लानेवाली ऐसी दारुण तन्द्रा को करता है कि उस तन्द्रा की अवस्था में खुले हुए नेत्र फटे से हो जाते हैं, नेत्रों की पुतलिया फिर कर उलट जाती है, नेत्रों से पानी बहता और भौहें भी टेढ़ी हो जाती है । यह दारुण तन्द्रा साढ़े तीन दिन तक साध्य रहती है परन्तु इसके अनन्तर असाध्य हो जाती है ।

यथा समय निद्रा सेवन का उपदेश—निद्रानाश होने से जो जो विकार होते हैं वे सब ऊपर बता चुके हैं । अङ्गमर्दादि भयङ्कर तन्द्रा आदि रोग प्राणों के नाश करनेवाले हैं इस लिए मनुष्य को चाहिए कि वह जिस प्रकार सात्म्य हो रात्रि में निद्रा का सेवन करे । जागरण करना मनुष्यों के लिए असात्म्य है अतः जागरण जहां तक बने नहीं करना चाहिए । प्रसङ्गवशात् यदि जागरण हो ही जाय तो उसकी दोष शान्ति के लिए जितने समय तक जागरण किया है उससे आधे समय तक प्रातः काल भोजन के पहले नीहार पेट निद्रा का सेवन करना चाहिए ।

निद्रानाश के शमनोपाय जिसकी निद्रा कम हो गयी हो अथवा जिसे निद्रानाश रोग लग गया हो वह दूध, ईख का रस, अनूपदेश के पशु-पक्षियों तथैव जल में रहनेवाले मत्स्य आदि प्राणियों का मांस रस (सोरुवा) गुड और पिष्ट (चावल आदि के आटे) से बने हुए भक्ष्य पदार्थ, भात (चावल), मद्य, माष (उडद), किलाट (उष्ण विष्टु हुआ दूध में दही-नीबू आदि का अम्ल रस डाल कर बनाया हुआ चूसा जिसे हलवाई कलाकन्द आदि में डाला करते हैं । इसे अंगरेजी में Inspissated milk कहते हैं । यह गुरु, वात नाशक, पुरुषत्व और निद्रा को लानेवाला है), भैस का

१ 'पाप्मान्तगा व्याधिनिमित्तमन्या ।' इति पाठांतरम् ।

२ "पक्व दध्ना सम क्षीरं विधेया दधिकूर्चिका । तक्रोण तक्रकूर्चा-स्यात्तयो पिण्ड किलाटक ॥ गुरु किलाटोऽनिलहा पुस्त्वनिद्राप्रद स्मृत ॥" इति

दही, अभ्यङ्ग, उद्धर्तन (उबटन), स्नान, सिर मे तेल लगाना, कान मे तेल का डालना, आखों का तर्पण (छ्वाटना), सिर और मुख पर निद्रा लानेवाले लेप करना, समुचित सुगन्धित स्थान मे जहा अच्छी हवा आती हो शय्या बिछा कर उस पर लेटना या सोना, अपने मन के अनुकूल चलनेवाले सेवकों द्वारा सवाहन (अङ्गमर्दन-पगचप्पी) आदि कराना जिस से सुख की प्राप्ति हो, जीवनीय गण का काढा अर्थात् जीवन्ती, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवक, ऋषभक और मुलेठी का कषाय पीकर ऊपर से घृत मिश्रित दूध का पान करना, प्रिय स्त्री का मैथुन के अतिरिक्त आलिङ्गन करना, चिन्ता न करना, कृतकृत्यता (सर्वथा सतुष्ट रहना), अपने मन को प्रिय ऐसे विषयों मे रहना इनका सेवन करे । ये सब सुख की नीद लानेवाले उपाय है । जो सदैव ब्रह्मचर्य मे रत है, जिसका चित्त ग्राम्य सुख (मैथुनसुख) की इच्छा नहीं करता, जो सर्वथा सतुष्ट और तृप्त रहता है उसको समय पर निद्रा आ ही जाती है । ये उपर्युक्त सब उपाय जिसको निद्रा नहीं आती है, उसके लिए है अतः जो निद्रालु है, जिसे नीद अच्छी आती है उसको चाहिए कि वह इन कथित दुग्ध आदि का विशेष सेवन न करे ।

निद्रा के सात प्रकार—निद्रा के निम्न लिखित सात प्रकार हैं ।—

- (१) कालस्वभावा—काल के स्वभावानुसार नित्य प्रति आनेवाली वह प्राकृतिक निद्रा है जिससे इस शरीर की धारणा होती है ।
- (२) आमयखेदप्रभवा—रोग के खेद-पीडा-परिश्रम से आनेवाली ।
- (३) चित्तखेदप्रभवा—चित्त या मन के खेद या परिश्रम से आनेवाली ।
- (४) देहखेदप्रभवा—शारीरिक परिश्रम के कारण आनेवाली ।
- (५) कफप्रभवा—कफ, आम आदि के कारण आनेवाली ।
- (६) आगन्तवा—चोट, शस्त्रप्रहारदि से बेहोशी (नष्ट सज्ञा) के रूप मे आनेवाली ।
- (७) तमोभवा—तमोगुण बाहुल्य से आनेवाली ।

इनमे से आदि और अन्त की ये दोनों निद्रा तारक और मारक है । पहली काल स्वभावा शरीर को धारण करनेवाली है और अन्त की सातवी तमोभवा निद्रा पापामिका है, रोग की हेतुभूत है जो कि अन्त मे प्राणी को मृत्यु की गोद में सुला देती है । बीच की रोग, चित्त तथा शरीर के खेद से आनेवाली, कफ से आनेवाली तथैव आगन्तुक ये पाचों निद्राएँ भी रोगों की हेतु या कारणीभूत है ।

इस प्रकार निद्रा (स्वप्न) और ब्रह्मचर्य का वर्णन हुआ । अब आचार्य अब्रह्मचर्य (स्त्रीगमन) के अनौचित्य और औचित्य का वर्णन करते हैं—

१ “जावकर्षभकौ मेदा महामेदा काकोली क्षीरकाकोली मुद्ग-पर्णीमाषपर्ण्यौ जीवन्ती मधुकमिनि देशेमानि जीवनीयानि भवन्ति ।” इति चरक ।

ग्राम्यधर्मप्रवृत्तौ तु रजस्वलामनिष्ठाचारामशस्ताम तिष्ठ्युलामतिकृशा गर्भिणी सृत्तिकामनुत्ताना विकृताङ्गी गणिकामप्रजस दुष्टयोनिमन्यस्त्रिय विशेषाच्च वयोव-र्णवृद्धा सगोत्रा गुरुमित्रबन्धुभृत्यपत्नी वणिनी तथा चैत्यचत्वरचतुष्पथोपवनश्मशानायतनसलिलौषधिद्वि-जगुरुसुरनुपालयेष्वहनि गोसर्गे मध्यन्दिनेऽधरात्रे पर्वदिनेष्वनङ्गे पिपासुरप्रणीतसकल्पो वा न गच्छेत् । विशेषेण चातिव्यवायिता गर्भिणी नवप्रसूतामृतुमती सवृतयोनि च न विपरीतव्यवाये योजयेत् । मूर्धादि-धात च परिहरेत् । न च निषेकाभिमुख शुक्र धारयेत् । मन शरीरस्थितिमात्रमेव सेवेद्व्यवाय न च तत्पर स्यादिति ।

निषिद्ध मैथुन—ग्राम्यधर्म अर्थात् मैथुन मे प्रवृत्त होनेवाले मनुष्य को चाहिए कि वह रजस्वला, अनिष्ठाचारा (दुराचाराणि) अशस्ता (जन्म से ही हीन आकृतिवाली), अतिस्थूला, अतिकृशा (अत्यन्त दुबली), गर्भवती, सृत्तिका (जो सृत्तिकावस्था मे हो जिसे प्रसूति हुए डेढ़ महीना पूरा न हुआ हो) अनुत्ताना (उल्टी सोई हुई), विकृताङ्गी (जन्म से ही कुबड़ी आदि), वेश्या, बन्ध्या, दुष्टयोनि (उपदशादि व्याधियों से जिसकी योनि दूषित हो), अन्य योनि (मनुष्ययोनि के अतिरिक्त पशु आदि योनि) और अन्य स्त्री (दूसरे की स्त्री), इनसे सम्भोग न करे । विशेषतः अपने से वय और वर्ण (ब्राह्मणादि) मे वृद्धा (ऊँची) या अधिक हो, सगोत्रा (जो अपने गोत्रकी हो), जो अपने गुरु-मित्र-भाई या भृत्य (नौकर-सेवक) की स्त्री हो, जो ब्रह्मचारिणी हो, इनसे भी सम्भोग न करे । चैत्य अर्थात् किसी मृतक की समाधि या नगर के बाहर का बड़ा वृक्ष, चत्वर (अगन), चतुष्पथ (चौहट्टा या जहा चार रस्ते मिलते हों), उपवन (बाग-बगीचा), श्मशान (मरघट) की जगह का घर, जलाशय (कूप-वापी-तालाब आदि), ओषधिस्थान, ब्राह्मण-गुरु-देवता का गृह, वधस्थान, राजा का घर, इन स्थानों में स्त्री-सम्भोग न करे । इसी प्रकार दिन मे, गोसर्ग (रात्रि के अन्त मे अर्थात् प्रभात में) मध्याह्न तथा आधी रात मे, (अमा वश्या-पूर्णिमा-व्यतीपात-वैधृत-ग्रहण आदि के दिन मे) स्त्रीसङ्ग, न करे । अनङ्गे (योनि नामक अङ्ग के अतिरिक्त हस्त, ऊरु आदि अन्य अङ्गों) मे मैथुन की चेष्टा न करे । जिस समय पिपासा (प्यास) लगी हुई हो अथवा अप्रणीत सकल्प (बिना इच्छा) के भी स्त्रीसम्भोग न करे । विशेष करके अतिव्यवायिता (अति मैथुन मे प्रवृत्त महाभोग शरीर वाली स्त्री), गर्भवती, तुरन्त की प्रसूत हुई स्त्री, ऋतुमती (रजस्वला, परन्तु यहा “ऋतुमती” पाठ प्रामादिक प्रतीत होता

१ “सूता—असंपूर्णाध्वर्द्धमासप्रवृत्तिम् ।” इति हेमाद्रि ।

२ “प्रभाते गोसर्गोसर्गो” इति हारावली । “गोसर्गं प्रत्यक्षे” इति चक्रदत्त ।

३ “अनङ्ग योन्यभिवानादङ्गादन्यत् पाण्डूवादि” इतीन्द्र ।

४ “अप्रणीतसकल्पोऽनुत्पन्नतदिच्छ” इतीन्द्र ।

५ “अतिव्यवायिता महाभोगशरीर” इतीन्द्र ।

है। इसलिए कि इसी गद्य में पहले रजस्वला पाठ आ चुका है। यहाँ “नवप्रसूतामृतमती सवृतयोनि च” इस पाठ के पूर्वापरसन्दर्भ को देखते टीकाकार इन्दु का कथन ही समुचित प्रतीत होता है क्योंकि सवृतयोनिविशेषण अनृतमती वाला के लिए ही घटता है। इन्दुका कथन है कि “यहाँ असजार्तवा अनृतमती वाला ही का ग्रहण करना अभीष्ट है। इन्दु कहता है कि कुछ लोग ऋतुमती ऐसा पाठ मानते हैं।” परन्तु यह इन्दुका मत नहीं है। सारांश यह है कि इन लक्ष्णोंवाली स्त्रियों से भी सभोग न करे। विशेषतः उक्त लक्ष्णोंवाली स्त्रियों की योजना विपरीतरति से न करे। हाँ, ‘सवृतयोनि’ इसको विशेषण न माना जाय तो कदाचित् विपरीत रति विषयमें ऋतुमती यह पाठ भी घट सकता है, न गद्य में आया हुआ “रजस्वला” पाठ भी आपत्तिकारक हो सकता है और न यह ऋतुमती पाठ पुनरुक्त ही माना जा सकता है क्यों कि यह विषय विपरीत रति का है।) भावार्थ यह है कि विशेषतः विपरीतरति में अतिमैथुनप्रिय महाभोग शरीरवाली स्त्री, रजस्वला या अनृतमती-सवृतयोनि (जिसकी योनि बराबर खुली न हो) ऐसी बाला स्त्री, गर्भिणी, नवप्रसूता स्त्री को प्रयुक्त न करे। सभोगसमय में स्त्रीशरीर पर सिर आदि अङ्गों को न पठके, वीर्यस्त्राव होता हो तो उसको न रोके, जब तक मन में उत्सुकता और शारीरिक सामर्थ्य का अनुभव होता रहे तब तक ही मैथुन करे।

अब आचार्य मैथुनविधि के औचित्य को कहते हैं—

विस्वब्धहृष्टो रहसि तत्कामस्तरुण पुमान् ।
समस्थिताङ्ग सुरभिर्मुक्तमूत्रादिरव्यथ ॥
नानाशितो नात्यशितो वृष्याणां तर्पितस्त्र्यहात् ।
नारीं नारीगुणैर्युक्ता सहपूर्वगुणा व्रजेत् ॥
द्वयहोद्वसन्तशरदो पक्षाद्बृष्टिनिदाघयो ।
सेवेत कामत काम हेमन्ते शिशिरे बली ॥
स्नानाङ्गरागव्यजनेन्दुपाद
मासासवक्षीररसान् रसालाम् ।
भक्ष्यान् सिताढ्यान् सलिल सुशीत
सेवेत निद्रा च रतान्ततान्त ॥
स्त्रीससर्गाद्धि सद्य स्या-
त्क्लीबता बलिनामपि ।
एव त्वाप्यायते शाघ्र तेषां शुक्र च धाम च ॥
दृष्टयायुरो जशुक्राणां क्षय मेदाश्रयान् गदान् ।
वायो कोपमयम च मूढ प्राप्नोत्यतोऽन्यथा ॥

उचित मैथुनविधि—स्त्रीगमनसे तीन दिन पहले जिसने वृष्य (वीर्यवर्धक-पुष्टिकारक) पदार्थों का उपभोग कर वृषि प्राप्त कर ली हो, जो भूखा न हो और अत्यधिक भोजन भी न

किया हुआ हो, जो स्त्रीसर्ग की कामनावाला हो, तरुण हो, जिसे केलिक्रिया में हर्ष हो, मलमूत्रादिका जिसने प्रसर्जन कर लिया हो, जिसे किसी प्रकार की व्यथा या पीडा न हो, पुरुष को चाहिये कि वह वसन्त तथा शरद् ऋतुमें दो दो या तीन तीन दिन के अन्तर से, वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में एक एक पक्ष अर्थात् पन्द्रह पन्द्रह दिन के अन्तर से और यदि बलवान् हो तो हेमन्त एव शिशिर ऋतु में सुगन्धियुक्त होकर एकान्त में पूर्वोक्त स्त्री के सपूर्ण गुणों से युक्त स्त्री से समस्थिताङ्ग (समतल पर अपने शरीर को स्थित कर) यथेच्छ स्त्रीसभोग करे।

मैथुन के जन्म में कर्तव्य—स्त्रीसभोग के अनन्तर तान्त अर्थात् क्लान्त (थके हुए) मनुष्यको चाहिए कि वह स्नान, अङ्गलेपन, पखे की हवा, चन्द्रमा की किरणें, मासरस, आसव, दूध, मास, रसाला नामक तैयार किया हुआ पेय पदार्थ मिश्री से मिश्रित भक्ष्य (भोजन के पदार्थ), शीतल जल और निद्रा का सेवन करे क्यों कि स्त्रीसर्ग से बलवानों तक में बहुत जल्दी क्लीबता (नपुंसकता) आ जाती है परन्तु उपर्युक्त पदार्थों के सेवन से उन स्त्रीसर्गों मनुष्यों में शीघ्र ही पुनरपि शुक्र (वीर्य) एव धाम (तेज) की वृद्धि होती है। निरन्तर स्त्रीसभोग करने से तथा उपर्युक्त साधन के करने से मूढ मनुष्य दृष्टि, आयु, ओज और वीर्य के क्षय तथैव मेढू (लिङ्गेन्द्रिय) के आश्रय में रहनेवाले उपदश-प्रमेहादि रोगों, वायु के प्रकोप एव अधर्म को प्राप्त होकर दुःखी हो जाता है।

अब आचार्य स्त्रीसभोग के समय जिनका पहले निषेध प्रदर्शित किया गया है अब उनके अवगुणों का वर्णन करते हैं—

उत्तानो वेगरोधी वा वृद्धिमेहाशमशर्करा ।
तिमिरादिगदोत्पति मूर्धाद्याहननाद्ब्रुवम् ॥
भ्रमकलमोरोदूर्बल्यबलधातिन्द्रियक्षया ।
अपर्वमरण च स्याद्विशेषेणातिमैथुनात् ॥
न चर्तं षोडशाद्वर्षात्सप्तमे परतो न च ।
आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः सयोगं कर्तुमर्हति ॥
अतिबालो ह्यसपूर्णसर्वधानु क्षिय व्रजेत् ।
उपतप्येत सहसा तडागमिव काजला ॥
शुष्क रुक्ष यथा काष्ठं जन्तुजग्व विजर्जरम् ।
स्पृष्टमाशु विशीर्येत तथा वृद्धस्त्रिय व्रजन् ॥

विपरीतरति आदि के दोष—उत्तान अर्थात् चित्त लेट कर विपरीत मैथुन के करने तथैव होते हुए वीर्यस्त्राव के रोकने से मनुष्य अण्डवृद्धि या अन्त्रवृद्धि, प्रमेह, पथरी या अशमरी रोग को प्राप्त होता है। मस्तक, छाती आदि के हनन (पटकने) से तिमिरादि (तिमिर-आँखों के सामने अधियारी आना, हृदय शूल आदि) रोग होते हैं। अतिमैथुन से भ्रम (चकर आना), क्लम (ग्लानि), हृदयदौर्बल्य, बल-वीर्य और इन्द्रिय (मन आदि) का नाश होता है। इतना ही नहीं, अकाल मृत्यु तक हो जाता है।

१ “अत्रानृतमत्वसजार्तवा वाला। ऋतुमतीमिति केचित् पठन्ति।” इतीन्दु

२ “न्यहम्” इति पाठान्तरम्।

३ “द्वयहोद्वसन्ते तस्यां ते पक्षात्तद्वद्वनोदये। सेवेत सेवेत इत्यपि पाठांतरम्।

१ “न चोन्वोदशाद्वषात्” इत्यपि पाठः।

२ “जन्तुमर्हति” इति पाठान्तरम्।

३ “तटाकमिव काजलम्” इत्यपि पाठः।

बाल और वृद्ध को मैथुन का निषेध—आयुष्य को चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह १६ वर्ष की अवस्था से पहले और ७० वर्ष की अवस्था के अनन्तर स्त्रियों से सभोग न करे । सारांश यह कि स्त्रीसभोग नाशकारी होने के कारण उपर्युक्त अवस्थाओं में मनुष्य स्त्रीसभोग नहीं कर सकता क्यों कि १६ वर्ष की आयु तक मनुष्य अतिबाल होता है । उसके रस, रक्तादि सातों धातु असंपूर्ण रहते हैं अर्थात् पूरे नहीं बनते, अपि तु कच्चे रहते हैं । ऐसी अवस्था में स्त्रीसभोग करके मनुष्य इस प्रकार सुख जाता है जैसे कि काजल (थोड़े जल वाला तालाव) सूर्य के द्वारा सन्तप्त होकर सुख जाता है । भावार्थ यह है कि १६ वर्ष तक मनुष्य उत्तरोत्तर पुष्ट होता है—उसकी रस-रक्तादि सातों धातुएँ पक्की होती हैं परन्तु स्त्रीसभोग के कारण यह न होकर वह दिनप्रतिदिन उपतप्येत (सुखता जाता है) या सतापको प्राप्त होता है । इसी प्रकार ७० वर्ष के अनन्तर मैथुन करके वृद्ध मनुष्य भी ऐसा सारहीन हो जाता है जैसे कि सूखी-रूखी-घुन लगी हुई पोली लकड़ी छूटे ही तुरन्त बिखर जाती है । इस लिए मनुष्यको सर्वथा वीर्यका सरक्षण करना चाहिए । शास्त्रकार आज्ञा देते हैं कि—

कामस्य तेज परम हि शुक्र

माहारसारादपि सारभूतम् ।

जितात्मनातत्परिरक्षणीय

ततो वपु सन्ततिरप्युदारा ॥

अप्रमत्तो भजेद्वावास्तदात्सुखसज्ञकान् ।

सुखोदकैषु सज्जेत देहस्यैतदल हितम् ॥

प्रज्ञापराधोऽसात्म्यार्थसयोग कालवैकृतम् ।

हितेऽपि रतमाहारे योजयन्त्यामयैर्नरम् ॥

वय के सरक्षण की परमावश्यकता—मनुष्य को चाहिए कि वह आहार से सार से भी अधिक सारभूत, शरीर के परम तेजोरूप ऐसे अपने वीर्य का सरक्षण करे क्यों कि वीर्य की रक्षा करने से ही अपना शरीर एवं अपनी सतति ये दोनों बलवान् होते हैं । इसी लिए कहा है कि 'तदात्सुखसज्ञक' अर्थात् तत्काल उस थोड़े से सुखसमय के लिए ही जिन की सुखसज्ञा है ऐसे क्षणिक सुखसज्ञक स्त्रीसज्ञ, आहार, विहारादि भावों का सेवन अप्रमत्त होकर (बड़े सोच विचार के साथ) करे । मतवाले की तरह बिना सोचविचार के इनका सेवन न करे क्योंकि अप्रमत्ततया सेवन किए हुए सुखरूप फल देनेवाले इन भावों में ही मनुष्य अपने शरीर का पूर्ण हित कर सकता है । इन भावों का विचारपूर्वक सेवन न करना ही प्रज्ञापराध, असात्म्यार्थ सयोग तथा कालवैकृत है । ये ऐसे हैं कि हिताहार करते हुए मनुष्य को भी रोगों का साथी बना देते हैं ।

नापथ्यसेविन सद्य प्रबाधन्ते तदा मला ।

प्रकोप प्रतिबन्धन्ति भिन्नैर्द्रव्यादिभिर्यदा ॥

न च सर्वोपचारोऽपि सर्वदा सर्वदोषकृत् ।

न हि सर्वाण्यपथ्यानि तुल्यदोषाणि नैव च ॥

सर्वे तुल्यबला दोषा न सर्वाणि वर्षेषु च ।

व्याधिक्षमत्वे शक्तानि यतोऽपथ्य तदेव तु ॥

गच्छत्यपथ्यतमता तुल्यद्रव्यादिवद्धितम् ।

त एव च पुनर्दोषा हेतुभिर्बहुभिश्चिता ॥

मिथो विरुद्धा बलिनो दीर्घकालानुबन्धिन ।

सर्वे सम प्रकुर्वन्ति प्राप्याल्पमपि कारणम् ॥

प्राणायतनमाश्रित्य गम्भीरा सर्वमार्गगा ।

देहे हितोचिते ते स्युश्चिरादप्याशुकारिण ॥

अहितान्यपि चान्येषामभ्यासादुपशेरने ।

दोषाश्चैषा क्षय यान्ति कर्मवातातपादिभि ॥

भिन्नाहारवय सात्म्यप्रकृतीना सम भवेत् ।

एको विकृतवाय्वादियुगपत्सेवनाद्द ।

वातादीना तु विकृतिर्विकृताद्ग्रहचारत ।

भौमान्तरिचिद्विषयेभ्य उत्पातेभ्यश्च जायते ॥

समभ पुनरेतेषा कर्मणः सामुदायिकात् ॥

पथ्य की नितान्न आवश्यकता—प्रायः देखा जाता है कि अपथ्य सेवन करनेवाले को वात, पित्त एवं कफ, ये दोष तुरन्त किसी प्रकार की बाधा नहीं देते । इससे अपथ्यसेवा समझता है कि अपथ्यसेवन से भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती परन्तु उसका यह समझना कदापि ठीक नहीं हो सकता क्यों कि अपथ्य का सेवन तुल्यदोषद्रव्यादि की अवस्था में तुरन्त बाधाकारक नहीं होता परन्तु वही आगे चलकर द्रव्य-दोषादि की भिन्न अवस्था प्राप्त होने पर बाधाकारक होता है । जैसे कि आनूप देश में सेवन किया हुआ पित्तकोपकारक पदार्थ दुःखकारक नहीं होता परन्तु वही आगे चलकर देशद्रव्यादि की भिन्न अवस्था को प्राप्त होकर सद्योमारक (तुरन्त मारने वाला) होता है । भावार्थ यह है कि अपथ्य किसी भी अवस्था में पथ्य नहीं हो सकता अपितु अपथ्य ही रहता है ।

अपथ्य में व्यभिचार—यह बात भी नहीं है कि सब प्रकार का अपचार (अपथ्यसेवन) सर्वदा सब दोषों का करनेवाला होता है क्यों कि सब प्रकार के अपथ्य तुल्यदोषवाले नहीं होते अर्थात् जिन द्रव्यों का एक ही साथ में समिलित सेवन होता है उनमें एक दूसरे के विरोधी द्रव्य भी होते हैं इस लिए अपथ्यसेवन सर्वदोषकारी नहीं होता । परस्पर विरोधी द्रव्यों की तरह न उस अपथ्य सेवन में सब दोष तुल्य बल वाले ही रहते हैं, कारण यह कि अपथ्यसेवन में किसी पदार्थ का स्वल्प भाग रहता है तो किसी का अधिक रहता है और न सब शरीर ही तुल्य व्याधिक्षम रहते हैं । जो व्याधिक्षम शरीर रहता है उसका न्यूनाधिक अवस्थावाले दोष कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते । भावार्थ यह है कि—उक्त अपथ्य-सेवन तभी अपथ्यतमता को प्राप्त होता है जब कि वह तुल्य दोषादि से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है ।

चिरकाल के बाद भी मचित दोषों का एकदम प्रकोप—सर्व स्त्रोतों में व्याप्त होनेवाले ऐसे गम्भीर दोष जो बहुत से शीत-गुर्वादि कारणों से संचित होते हैं, परस्पर विरोधी तथा बलवान्, दीर्घकाल तक शरीर में रहनेवाले चिरकाल के

अनन्तर भी स्वल्प कारणको पाकर प्राणायतन (हृदयादि) के आश्रित रहते हुए एकदम कुपित होकर हितोचित देह मे या अहिताचारी देह में आशुकारी (शीघ्र ही प्राणहारक) बन जाते हैं। कई मनुष्यों के अभ्यास करने से अहितकारी (अपथ्य द्रव्य) भी उपशम बन जाते हैं—सा मयवत् हो जाते हैं। उनके वायु आदि दोष भी वातातपकर्म (चलने-फिरने, हवा और धूप में फिरने, लघनादि) से नष्ट हो जाते हैं। भिन्न भिन्न आहार, वय, साम्य और, प्रकृति ये सब दोषसाम्य करते हैं। साराश, मनुष्य रोगी नहीं होता परन्तु किसी एक ही काल में इन सब के कारण एक रोग तब उत्पन्न होता है जब कि मनुष्य एकदम एक ही समय में वायु पित्तादि समस्त दोषों को कुपित करनेवाले पदार्थों का सेवन करता है। इतना ही नहीं, उक्त एक रोग को उत्पन्न करनेवाली वातादि दोषों की विकृति तब होती है जब कि ग्रहचार और भौमान्तरिक्त-उत्पात होते हैं। भावार्थ यह है कि मनुष्य के सूर्य, चन्द्र, मंगल आदि ग्रहों की दशा अनिष्ट होती है—भौम, आतरिक्त और दिव्य उत्पात होते हैं। इन अनिष्ट ग्रहों तथा भौम-आन्तरिक्त-दिव्य उत्पातों का सभव मनुष्य प्राणी के पूर्वजन्म और इस जन्म के सचित कर्मसमुदाय से होता है।

वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों में वायु ही प्रधान है। विना वायु के पित्त-कफ कुछ भी नहीं कर सकते अर्थात् वायु के साहाय्य के बिना कफ और पित्त पङ्गु रहते हैं। साराश, इस भूतल पर जनपदविध्वंसकारी महामारी आदि रोगों का मुख्य कारण बिगड़ा हुआ वायु ही हुआ करता है। वायु के बिगड़नेवाले दुष्ट ग्रहों के चार एव भौम, दिव्य, आन्तरिक्त उत्पात हैं। इस लिए अब आचार्य दुष्ट ग्रहचार तथा भौमादि उत्पातों द्वारा बिगड़े हुए वायुके लक्षणों का वर्णन करते हैं—

दुष्टो वायुरभिष्यन्दी स्तिमिताऽत्युष्णशीतल ।
कुण्डली भैरवरव पुरुषोऽनार्तवो बली ॥
अन्योन्यव्याहतगति पासुबाष्पविषान्वित
रसवर्णादिविकृतमपक्रान्तविहङ्गमम् ॥
निन्दितप्रभव तोयमुपक्षीणजलाशयम्
मत्तिकामूषिकाव्यालबह्स्पातप्रदूषित ॥
देशोऽप्यग्नान्नगुहो नष्टधर्ममहौषधि
कानश्च विपरीतोऽनिहीनलिङ्गो यथायथम् ॥
एते दुष्परिहारत्वादहितायेत्तरोत्तरम्
येषामनियत कर्म तस्मिन्काले गुदारुणे ॥
कर्म पञ्चविध तेषां योज्य तद्वत्सायनम्
शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वमुद्धृतैः ॥
ब्रह्मचर्यं दया दान सदाचाररति शम
सद्धर्म सत्कथा पूजा देवर्षीणां जितात्मनाम् ॥
देशानामविपन्नाना साधूनां च निषेवणम्
दैवव्यपाश्रय चेष्ट कर्म जीवितरक्षणम् ॥
हेमन्तादिषु कुर्वीत स्व स्व चाकालिकेष्वपि ।

विधि तच्छीलन यस्मान्छीतादिद्वन्द्वकारितम् ॥

ऋतुचर्या हि शीतोष्णवृष्टिदोषप्रतिक्रिया ।

अत एवर्तुचर्याया हेमन्तशिशिरौ समौ ॥

उत्पातादिजन्य दुष्ट वायु तथा जल आदि के लक्षण—बिगड़ा हुआ वायु अभिष्यन्दी (मलिनता के कारण शारीरिक छोटों से खाव करानेवाला), वेगरहित, अत्यन्त उष्ण तथा कभी अत्यन्त शीतल, कुण्डली (आवर्तमान-भूतोलिया) भयङ्कर शब्दवाला, रूखा, ऋतुसे विपरीत अर्थात् जिस ऋतु में जिस दिशा का वायु प्रायः वहा करता है उससे विपरीत, बलवान् (बड़े बेगवाला), अन्योन्यव्याहतगति (दिशाविशेष से परस्पर रुद्ध मार्ग), धूल-बाष्प एव विषसे युक्त होता है। इस वायु की बिगड़ी हुई अवस्था में उससे जल भी दूषित हो जाता है अर्थात् उत्पातों के समय का जल निन्दित भावों को लेकर या निन्दित देशों से उत्पन्न होने से वर्ण-रस आदि से बिगड़ा हुआ, पक्षियों कर के व्याज्य, क्रिमिकीटादि को उत्पन्न करनेवाला तथा जलाशय में से जह्दी सूख जानेवाला होता है। इसी प्रकार उस दुष्ट वायु से देश भी दूषित होकर वह मन्त्रियाँ, मूसे, सर्प आदि के भयङ्कर उत्पातों से प्रदूषित अपथ्यकारी बहुत से अश्वों से युक्त होता है और महौषधियों के गुणों को नष्ट करनेवाला होता है। उस दुष्ट वायु से काल भी दुष्ट होता है अर्थात् अति विपरीत (शीत काल में अति उष्णता एव उष्ण काल में शीतता), प्रास ऋतु मान से अतिलिङ्ग (उस ऋतु के मान से अत्यधिक चिह्नवाला), विपरीत लिङ्ग (एक ऋतु में दूसरी ऋतु के लक्षणों का होना), हीनलिङ्ग (प्रास ऋतु के लक्षणों से नितान्त हीन लक्षणवाला) होता है। इस प्रकार वातादि दोष, देश और काल ये सब अपनी विकृति (दुष्टता) के कारण दुष्परिहारी (जिनका शमन करना कठिन होता है) होने से उत्तरोत्तर अहितकारी होते जाते हैं।

दुष्ट दोष-देश-काल के शमनोपाय—उक्त दारुण काल में जिनके कर्म नियमित नहीं होते उनके लिए पञ्चविध कर्म (वसन-विरेचन-स्नेहन-स्वेदन और वस्ति) की योजना करनी चाहिए और उसी प्रकार किसी भी रसायन की योजना करनी चाहिए। प्रथम वर्णन किए हुए औषधों के द्वारा देह का सरक्षण करना चाहिए। इनके अनिश्चित ब्रह्मचर्य, दया, दान, सदाचार, शान्तता, सद्धर्म सत्कथा, जितात्मा ऋषियों एव देवताओं का पूजन करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस बिगड़े हुए देशका परित्याग करे जहा का जलवायु आदि शुद्ध हो उस देश में जाकर रहना चाहिए—सज्जनों का सेवन, दैवव्यपाश्रय (सन्त्र, बलि, हवनादि) जीवनरक्षा के करने वाले कर्मों को करना चाहिए।

ऊपर कह चुके हैं कि दुष्ट-देश-दोषादि के समय सब बातें विपरीत होती हैं वैसे ऋतुविपरीत्य भी होता है। यदि अकालिक ऋतु दिखाई दे अर्थात् वर्तमान ऋतु के समय हेमन्तादि अन्य ऋतुओं के लक्षण दिखाई दे तो उस समय में उन दिखाई देनेवाले हेमन्तादि ऋतुओं की ऋतुचर्या का ही पालन करना चाहिये। इस लिए कि उस काल में विपरीतता के कारण शीत, उष्ण और वर्षा का द्वन्द्व उपस्थित हो जाता

है और वस्तुतः ऋतुचर्या का सेवन करना ही शीत, उष्ण तथा वृष्टिदोष की प्रतिक्रिया है। ऋतुचर्याविधि में हेमन्त और शिशिर ऋतु को समान मानना चाहिए।

अब आचार्य आयु के विषय को कथन करते हुए काल मृत्यु और अकालमृत्यु का सोदाहरण विवेचन करते हैं।

सर्वप्राणभृता नित्यमायुर्युक्तिमपेक्षते ।
 दैव पुरुषकारे च स्थित ह्यस्य बलाबलम् ॥
 अन्यजन्मकृत कर्म दैव पौरुषमैहिकम् ।
 विद्यात्ते कर्मणी त्रेधा श्रेष्ठमध्यावरत्नवत् ॥
 तयोरुदारयोर्युक्तेर्दीर्घस्य सुसुखस्य च ।
 नियतस्यायुषो हेतुर्विपरीतस्य चापरा ॥
 मध्या मध्यस्य मिश्रस्य सकीर्णा शृणु चापरम् ।
 दैव पुरुषकारेण दुर्बल ह्यपहन्यते ॥
 तथा दैवेन बलिना पौरुष कर्म दुर्बलम् ।
 हृद्वा तदेके मन्यन्ते नियत मानमायुष ॥
 कर्म किञ्चित्कचित्काले विपाके नियत महत् ।
 किञ्चित्च कालनियत प्रत्ययै प्रतिबोध्यते ॥
 एव च द्विविधो मृत्यु कालाकालविभेदतः ।
 उपदिष्टस्ततश्चैव हिताहितविधिक्रमः ॥

आयु में युक्ति की आवश्यकता—सब प्राणियों की आयु युक्ति (सम्यक् योग) की अपेक्षा करती है अर्थात् दीर्घ एवं सुखी जीवन के लिए सम्यक् योग की आवश्यकता रहती है। मनुष्य की आयु का बलाबल दैव और पुरुषकार (प्रारब्ध और पुरुषार्थ) पर स्थित (निर्भर) रहता है। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का नाम दैव या प्रारब्ध है और इस जन्म में किए जानेवाले कर्मों का नाम पुरुषार्थ है। दैव और पुरुषार्थ ये दोनों श्रेष्ठ, मध्यम और हीनभेद से तीन प्रकार के होते हैं। इन दोनों उदार प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर ही जीवन अवलम्बित रहता है। जिनके प्रारब्ध और पुरुषार्थ श्रेष्ठ होते हैं उन का जीवन सुखी और दीर्घ होता है और विपरीत इसके प्रारब्ध और पुरुषार्थ के हीन होने से आयु भी दुःखी और अल्प होती है। इसी प्रकार मध्यम तथा सकीर्ण प्रारब्ध और पुरुषार्थ हुए तो आयु भी मध्यम तथा सुख दुःख से मिश्रित होती है। सारांश, प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुसार ही मनुष्य के जीवन में सम्यक् योग, मध्यम योग तथा हीनयोगादि की प्राप्ति होती है और तदनुसार ही मनुष्य का जीवन क्रमशः सुखी, मध्यमसुखी, अल्पसुखी आदि होता है। और भी कारण को सुनिये जो कि कालमृत्यु—अकाल मृत्यु—दुःखसुखमयी आयु का हेतु होता है। दैव और पुरुषार्थ के बलाबल के कारण देखा जाता है कि कभी दुर्बल दैव बलवान् पुरुषार्थ से दब जाता है तो कभी बलवान् दैव से निर्बल पुरुषार्थ दब जाता है। सारांश, दैव और पुरुषार्थ इन दोनों में जो बलवान् होता है उसी की विजय होती है। इसको देखकर कई ऐसा मानते हैं कि आयु का प्रमाण नियत है। इनके मत से दैव और पुरुषार्थ न्यूनाधिक प्रमाण में निश्चित ही कहे जा सकते हैं। इससे नियत मृत्यु

अर्थात् कालमृत्यु ही सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त कोई महत्कर्म किसी समय अपने विपाक या परिणाम में निश्चित होता है और जो किसी कर्म के विपाक का काल निश्चित नहीं होता तथापि वह निश्चितसा ही है इस लिए कि वह भी अन्य कारणों से जाना जाता है। इससे कई लोग नियत मृत्यु को ही मानते हैं परन्तु उनका मानना ठीक नहीं है। उपर्युक्त कथन से मृत्यु की नियतता और अनियतता स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार से कालमृत्यु तथा अकालमृत्यु ये मृत्यु के दो भेद कहे गये हैं और यही हिताहित विधिक्रम है अर्थात् हितकारी विधि कालमृत्यु का और अहितकारी विधि अकाल मृत्यु का कारण है। तात्पर्य यह है कि ससार में कालमृत्यु और अकालमृत्यु ये दोनों दिखाई देते हैं अतः काल और अकालमृत्यु इन दोनों में से किसी एक ही पक्ष का ग्रहण करना ठीक नहीं है।

अब आचार्य अपने इस विषय को युक्ति-प्रयुक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं—

एकोत्तर मृत्युशतं ब्रूयते वेदवादिनः ।
 तत्रैक कालसयुक्त शेषास्त्वागन्तवः स्मृताः ॥
 श्येनाजिरादियागेन भ्रातृव्यस्य तथा च तैः ।
 दैर्घ्यश्रवससामागैर्विहित स्वात्मनो वधः ॥
 आयुष्कामस्य तत्प्राप्तिस्तथेष्टया मित्रबिन्दया ।
 सर्वस्मादेव चात्मानं गोपायेदीदृशी स्मृतिः ॥
 तथा मरणमुद्दिष्ट सौगतानां चतुर्विधम् ।
 विषमापरिहारेण जायते नियतायुषाम् ॥
 ध्रुव रोगित्वमन्येषां मृत्युरेव त्वपर्वणि ।
 अक्रान्दशस्त्रघाताद्यैः प्रत्यक्षो मृत्युरन्यथा ॥
 उद्भ्रान्तचण्डमातङ्गदुरङ्गादिसमागमम् ।
 अरातिदुष्टवाय्वादिसाहसाहितभोजनम् ॥
 वर्जयेदिति न ब्रूयुर्मुनयो दिव्यचक्षुषः ।
 दैवव्यपाश्रयादीश्च रसायनविधिं न वा ॥
 न वा तेऽपि यथाकाममायुषं स्थितिमाप्नुयुः ।
 अहिंसिहगजादिभ्यो विदुषा न भय भवेत् ॥
 मिथ्याप्राकारदुर्गाणि मिथ्यामारण्यरक्षणम् ।
 आयुष्कामस्य मिथ्यैव परदारादिवर्जनम् ॥
 मन्त्रदेवतयाहूता नाचक्षीरन्महाह्वयः ।
 विषमुत्प्रवृद्धस्था भावाभावौ तदायुषः ॥
 सन्यासरोहिणीकादिग्रस्तस्य सहसा भवेत् ।
 उपेक्षया न मरणं जीवितं वा चिकित्सया ॥
 प्रत्यहं नृसहस्रस्य युद्धेऽन्योन्यमभिघ्नतः ।
 साधुवृत्तस्य चातुल्या न भवेदायुषः स्थितिः ॥
 नायुधैर्द्विषमिन्द्राद्या नौषधैरार्तमश्विनौ ।

१ “तस्मादुभयदृष्टत्वादिकान्तग्रहणमसाधु” इति चरकेऽभिप्रेक्ष प्रत्यायेय । २ श्येनादिना च यागेन । ३ दीर्घश्रवसः । ४ “विहितस्त्वात्मनो वध” इति पा० । ५ “श्रुति” इति पा० । ६ “रसायनविधिं विना” रसायनविधींस्तु इति पा० ।

उपक्रमेण भवेदकालमरण यदि ॥
घटानामपक्वानां पालनापरिपालनै ।
चिराशुकालवर्तित्वं चित्रस्थाना च दृश्यते ॥
इत्यत्यन्तप्रसिद्धेऽपि सिद्धे सर्वांगमैरपि ।
दृष्टेऽप्यकालमरणे विचिकित्सेत्कथं बुध ॥
गुणवद्विषगादीनां सभवे सभवेत्तु य ।
मृत्युस्त कालजं प्राहुरितरतद्विपर्यये ॥

अकाल और कालमृत्यु का समर्थन—वेदवादिओं का कथन है कि मृत्यु एक सौ एक प्रकार के है—इन में एक कालमृत्यु है और शेष (१००) आगन्तुक अर्थात् अकालमृत्यु है। भावार्थ यह है कि—यदि मृत्यु एक ही प्रकार का होता तो वेदवादी इस प्रकार नहीं कहते। श्वेनाजिरादि याग द्वारा भ्रातृव्य (शत्रु) के वध का विधान है और इसी प्रकार दैव्य श्रवसमादियागों द्वारा अपने वध का विधान बताया गया है। इतना ही नहीं, आयु को कामनावाले को मित्रविन्दानामक इष्टिसे आयु की प्राप्ति का विधान है। “सब प्रकारसे अपनी रक्षा करे” ऐसा स्मृति या श्रुति का कथन है। बौद्धों के मत में भी मरण चार प्रकार का माना गया है। सारांश यह है कि यदि आयु नियत ही होती—एक ही होती तो उपर्युक्त विधानों एवं युक्तियों के कथन की आवश्यकता ही न रहती और न सौगत (बौद्ध) ही चार प्रकार की आयु मानते। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि काल-मृत्यु की तरह अकाल-मृत्यु भी अवश्य है। इस के अतिरिक्त प्रायः देखा जाता है कि विषम आहारविहारादि का परित्याग न करने से नियतायु (काल मृत्युवाले) भी निश्चय ही रोगी हो जाते हैं और उनमें से कई अनियतायु अकाल में ही मर जाते हैं। इतना ही नहीं, भयङ्कर शस्त्रघात आदि से अकाल में ही प्रत्यक्ष मृत्यु दिखाई देती है। यदि इस प्रकार अकाल-मृत्यु न दिखाई देती तो हमारे दिव्य दृष्टिवाले मुनियों को यह उपदेश ही न करना पड़ता कि “मनुष्य को प्रचण्ड मतवाले हाथी-घोड़ों आदि के समागम से—दुष्टों, शत्रुओं, बिगड़े हुए वायु आदि, साहस और अहित भोजन से बचना चाहिए। “उन महर्षियों को यह भी उपदेश न करना पड़ता कि “आयु के सरक्षणार्थ मनुष्य को दैवव्यपाश्रय (देवताराधन—होम—बलि—तर्पण आदि) करना चाहिए।” न वे मुनि उक्त विधियों से यथेच्छ दीर्घायु भोगने में ही समर्थ होते। इसी प्रकार आचार्य और भी अपने पक्ष का समर्थन करते हुए कहते हैं कि—

यदि आयु का प्रमाण नियत ही होता अर्थात् एक सौ एक मृत्युओं में कहा हुआ एक कालमृत्यु ही होता—शेष एक सौ अकालमृत्यु ही न होते तो फिर सर्प, सिंह, हाथी आदि से विद्वानों को किसी प्रकार का भय ही नहीं रहता, आयु की रक्षा के लिए प्राकार-दुर्ग आदि की रचना ही व्यर्थ ठहरती, मारणरक्षण (मारणप्रयोग की शान्ति के लिए रक्षा का विधान) भी मिथ्या ठहरता। इतना ही नहीं, आयुष्य की कामनावाले

के लिए परस्त्रीसङ्ग आदि का निषेध व्यर्थ होता, विषदोष से प्रसुप्त (बेहोशी में पड़े हुए) मनुष्य की मन्त्र देवता द्वारा प्राप्त सचेतनावस्था में उसमें स्थित वासुकी आदि महासर्प उसके आयु की भावाभावकथा को प्रत्यक्ष बोलकर नहीं बताते। यदि अकालमृत्यु न होती तो सन्यासरोहिणी आदि रोगों से उपेक्षा करने पर भी सहसा मनुष्य नहीं मरता। न चिकित्सा द्वारा जीवन की ही कोई अपेक्षा रहती। प्रतिदिन युद्ध में परस्पर आघात करनेवाले सहस्रों सदाचारी मनुष्यों के आयु की स्थिति अतुल्य (भिन्न भिन्न) न रहती। इन्द्रादि देव आयुधों द्वारा शत्रुओं पर चढ़ाई ही न करते और न अश्विनीकुमारों को ओषधियों द्वारा रोगियों की चिकित्सा ही करनी पड़ती। इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि कालमृत्यु की तरह अकालमृत्यु भी अवश्य है। और भी आचार्य कहते हैं कि—

मिट्टी के कच्चे और पक्के घड़ों का पालन तथा अपालन वशात् चिराशुकालवर्तित्वं देखा जाता है अर्थात् कच्चे घड़े भी पालना करने से चिरकाल तक नष्ट नहीं होते तथा पके हुए घड़े भी पालना न करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। भित्तिस्थ चित्रों के भावों की भी पालना—अपालनावशात् घड़ोंवाली दशा देखी जाती है। इस प्रकार अत्यन्त प्रसिद्ध तथा सर्वशास्त्रों से सिद्ध अकालमृत्यु को देखते हुए भी न जाने विद्वान् क्यों इसके विषय में विचिकित्सा (शङ्का या सन्देह) करते हैं ?

काल और अकाल मृत्यु की संक्षिप्त व्याख्या—गुणवान् अर्थात् आयुर्वेदशास्त्रोक्त अपने गुणों से युक्त वैद्यादि (वैद्य, औषधि, रोगी और परिचारक) के रहते हुए भी जो मृत्यु होती है, उसी को कालमृत्यु कहते हैं और इसके विपरीत अर्थात् चिकित्सा के चार पाद वैद्य आदि के न मिलने पर होनेवाले मृत्यु को अकालमृत्यु कहते हैं।

अब इसी विषय को पुनः आचार्य दृष्टान्त से समझाते हैं—

यथा रथो बाह्यमानो न्यायेन क्रमशः क्षयम् ।
यायादात्मवतामायुस्तथान्येषा विपर्यय ॥
शुचितैलदशो दीप कीटवाताद्यपीडित ।
दीप्तिमान्वर्तते सम्यक् यथैवाग्नेहसक्षयात् ॥
स एवातो यथा च स्याद्विपरीतो विपर्यये ।
हिताहितोपचारेण तथैव पुरुषो ध्रुवम् ॥
सर्वमन्यत्परिज्य शरीरं पालयेदत् ॥
तदभावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणाम् ॥
नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथी सदा ।
स्वशरीरस्य मेधावी कृत्षेव्वहितो भवेत् ॥

शरीररक्षण को नितान्त आवश्यकता—न्यायेन अर्थात् समभाग आदि की योजना कर के चलता हुआ रथ जैसे क्रम क्रम से क्षय को प्राप्त होता है या नष्ट होता है, ठीक इसी प्रकार सम-आहार-विहारादि करने-वाले आत्मवान् (बलवान्) पुरुषों की आयु क्रम क्रम से क्षीण होती है। एकदम नष्ट नहीं होती। इन आत्मवान् पुरुषों की आयु से

१ “चिराल्पकालवर्तित्वम्” इत्यपि पाठ ।

“बाहुल्यात्” इत्यपि पाठ ।

२ “भ्रातृव्यो भ्रातृजद्विषौ” इत्यमरः ।

१ “तथा” इति पाठान्तरम् ।

विषम आहार-विहारादि करनेवाले अनात्मवान् (निर्बल) पुरुषों के आयु की गति विपरीत होती है अर्थात् वह क्रमशः क्षीण नहीं होती अपितु एकदम अकाल में ही नष्ट हो जाती है । अथवा अच्छे तेल और बत्तीवाला कीट-वायु आदि से सुरक्षित दीपक तेल का नाश जबतक नहीं होता तब तक बराबर दीप्तिमान् (जलता हुआ) प्रकाश देता है परन्तु इस की विपरीत दशा में वही दीपक न जलता हुआ रह सकता और न प्रकाश ही दे सकता है । ठीक यही बात हिताहित आहारादि के सेवन से पुरुष के विषय में जानना चाहिए । इस लिए सभी बातों को एक तरफ छोड़ कर मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर की रक्षा करे क्योंकि शरीर की रक्षा न होने से शरीर-धारियों के सभी भावों का सब प्रकार से अभाव हो जाता है । नगर का पति अपने नगर की तथा रथवाला अपने रथ की जैसे रक्षा करता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को शरीर रक्षा के समस्त कृत्यों में सावधान रहना चाहिए ।

अब आचार्य हिताहार विहार तथा सदाचार का हितोपदेश करते हैं—

आहारकल्पनाहेतुन् स्वभावादीन्विशेषतः ।
समीक्ष्य हितमशनीयादेहो ह्याहारसम्भवः ॥
भीलज्जायन्त्रणालोभहर्षशोकवशगत
न जातु धारयेद्वेगास्तद्वि सर्वापदा पदम् ॥
हितमभ्यसत पुंसो नाकाले कालदष्टया
सजायते परामर्शो बलोत्साहेन्द्रियायुषाम् ॥
अहितानि च सत्यज्य दोषमप्याप्नुयाद्वि
तथाप्यानुष्यमायाति साधूनामात्मवानिति ॥
यच्च रोगसमुत्थान न शक्यमिह केनचित्
परिहर्तुं न तत्प्राप्य शोषितव्य मनीषिणा ॥
हिताहारविहाराणां सदाचारनिषेविणाम्
लोकद्वयव्यपेक्षाणां जीवितं ह्यमृतायते ॥
गृधुर्भ्राश्यमुखे वश्यं क्लेशानां हतसत्पथः ।
मूढो जीवत्यनर्थाय दुर्गतिं परिवृहयन् ॥
विदुषान्तं शरीरस्थान्त्रित्य सनिहितानरीन्
जित्वा वर्ज्यानि वर्ज्यानि चिर जीवितुमिच्छता ॥
तदात्वे चानुबन्धे वा तस्मात्कर्माशुभोदयम्
स्मरन्नात्रेयवचनो न धीमान्कर्तुमर्हति ॥

इति श्रीभद्रामृतकृत्वावष्टाङ्गसग्रहे सूत्रस्थाने विरुद्धान्नविशा
नीयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

—००००००—

सर्वमामा य हितोपदेश—प्रकृति, सस्कार, मात्रा आदि आहारकल्पना के हेतुओं का भली भाँति अवलोकन करके हितकारी पदार्थों का ही आहार करना चाहिए क्यों कि शरीर की उत्पत्ति तथा धारणा आहार पर ही अवलम्बित है । भावार्थ यह है कि अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार सस्कारविरुद्ध जैसे कि गरम किया हुआ दही, मात्राविरुद्ध जैसे कि शहद और घृत का सममात्रा में सेवन करना अहितकारी है, अतः इन सब बातों का विचार

करके हिताहार ही का सेवन करना चाहिए, इसलिए कि शरीर की उत्पत्ति (भली और बुरी बनावट) आहार के ही आधीन है ।

भय, लज्जा, कष्ट, लोभ, हर्ष और शोक के वशीभूत होकर मल मूत्रादि के प्राप्त हुए वेगों को कदापि नहीं रोकना चाहिए क्योंकि इनका रोकना ही समस्त आपदाओं का घर है । हितकारी आहार के अभ्यास करनेवाले मनुष्य के बल, उत्साह, इन्द्रिय तथा आयु का नाश यम की दाढ़ों से अकाल में नहीं हो सकता अर्थात् यम की दाढ़े मिथ्याहार विहारी के बल, उत्साह, इन्द्रिय और आयु का नाश अकाल में कर सकती हैं । अहितकारी पदार्थों के त्यागने पर यदि दैववशात् दोष की भी प्राप्ति हो जाय तो भी सज्जनों में वह आत्मवान् पुरुष हिताहार आदिद्वारा आनुष्यमायाति (ऋण से मुक्त होता है) क्योंकि हिताहारादि कर के वह शुभ कर्म ही करता है । रोग का समुत्थान हो जाय और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकता है तो ऐसे रोग को प्राप्त होकर बुद्धिमान् को उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।

हिताहार-विहार के करनेवाले, सदाचार के सेवक, इह लोक और परलोक के सुधरने की इच्छावाले पुरुषों का जीवन अमृत के समान होता है । इस के विपरीत ग्राम्यसुख (स्त्री सभोगादि इन्द्रियों के सुख) से तृप्त न होनेवाला (लोभी), रागलोभादि क्लेशों के वशीभूत, सन्मार्ग का परित्याग कर कुमार्ग में प्रवृत्त ऐसा मूर्ख दुर्गति को बढ़ाता हुआ केवल अनर्थ के क्लिष्ट ही जीता है । इस लिए दीर्घ जीवन की इच्छा वाले विद्वान् को चाहिए कि वह नित्यप्रति इस शरीर के सबन्धी भीतर रहनेवाले रागादि शत्रुओं को जीतकर दिनचर्या आदि वर्णित वर्जित आहार-विहार आदि का त्याग करे । भगवान् आत्रेय के वचन का स्मरण कर बुद्धिमान् को चाहिए कि वह तत्काल या कालान्तर में अशुभ फल को देनेवाले अशुभ कर्म को न करे ।

इति श्रीभद्रामृतकृत्वावष्टाङ्गसग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिका

हिन्दीव्याख्यायां विरुद्धान्नवनीयो नाम

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

—००००००—

अथ दशमोऽध्यायः ।

सुरक्षित अन्नपान भी बिना विधि के सेवन करनेपर कभी कभी मरण तथा रोग का कारण हो जाता है अतः अन्नपान में विधि की विशेष आवश्यकता रहती है अतः आचार्य अन्नपान विधिप्रदर्शनार्थ अध्याय का आरम्भ करते हुए कहते हैं कि—

अथातोऽन्नपानविधिर्मध्याय व्याख्यास्याम इति
ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अन्नपानविधि—अब हम जिसमें अन्नपानविधि का प्रतिपादन किया गया है उस अन्नपानविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादिमहर्षियों ने किया है ।

विधिविहितमन्नपानमिष्टेन्द्रियार्थमायतनमायुषो ब्रूते । यत्तदायत्तानि ह्योजस्तेजोधात्वेन्द्रियबलतुष्टि-

पुष्टिप्रतिभारोग्यादीनि । तदिन्धना चान्तरग्ने स्थिति । अग्निमूल च देहधारणमिति ।

विधिविहित अन्नपान में प्राणियों का प्राणत्व—विधि से क्रिया हुआ अन्नपान इन्द्रियार्थों के लिए इष्ट अर्थात् अभिमत, हितकारी एवं प्रिय कहा गया है और यह (विधिविहित अन्नपान) आयु का आयतन (स्थान आश्रम या घर) कहा जाता है । इसलिए कि ओज, तेज, धातु, इन्द्रिय, बल, पुष्टि, पुष्टि, प्रतिभा तथा आरोग्यादि ये सब विधिविहित अन्नपानके आधीन है । इस अन्नपानरूप इन्धनसे ही अन्तराग्नि (जाठ राग्नि) की स्थिति है तथा देह की धारणा में अग्नि ही मूल कारण है ।

विशेष वक्तव्य—यहां अन्नपानविधि से वह विधि अभीष्ट है जो चरक के इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय में “नारत्नपाणि” इत्यादि पद्यों में तथा रसविमानाध्याय में “तदेतदाहारविधानम्” आदि ग्रन्थ में वर्णित है । इसी प्रकार “विधिविहित मन्नपानमिष्टेन्द्रियार्थम्” से उस अन्नपान से तात्पर्य है जो इष्टवर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शवाला होता है क्योंकि शास्त्रकारों ने प्रत्यक्ष फल का अनुभव करके इसी इष्टवर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शवाले विधिविहित अन्नपान को ही प्राणियों (समस्त ससार के पशु पक्षी आदि जीवों) तथा प्राणिसृजकों (मनुष्यों) का प्राण माना है । प्राणी शब्द से उपलब्ध होनेपर भी यहां प्राणिसृजक शब्द का निर्देश स्थावरप्राणियों के निषेधार्थ है ।

अथात्मवान् स्वभावसयोगसस्कारमात्रादेशकालो पयोगव्यवस्था सप्ताहारकल्पनाविशेषाणां स्वास्थ्यस्वास्थ्यफलानां हेतुभूता समीक्ष्य हितमेवानुरुद्धेत ।

आहार की सप्तविध कल्पना—बुद्धिमान को चाहिए कि वह स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की हेतुभूत स्वभाव, सयोग, सस्कार, मात्रा, देश, काल और उपयोगव्यवस्था, इन सात कल्पनाओं का पूर्ण विचार करके हितकारी आहार के लिए ही प्रयत्न करे अर्थात् अहितकारी आहार या अन्नपान का परित्याग करे ।

यह देखा जाता है कि अनेक प्रकार के द्रव्यसयोगसस्कारादिविशेष से विलक्षण कार्य करनेवाले होते हैं । इसलिए अब आचार्य पूर्वोक्त स्वभाव सयोग सस्कारादि का विवेचन करते हैं ।

तत्र स्वभावतो दिव्योदकरक्तशालिषष्ठिकमुद्गैण-लावादयो लघव । क्षीरेक्षुब्रीहिमाषान्पाणिषादयो गुरव इति । ते खल्वपि सयोगादिविशेषैरन्यथात्व प्रतिपद्यन्ते । तत्र सयोगो नाम द्वयोर्बहूना वा सहती-भाव । स विशेषमारभते यन्नैकशो नैकदोषाणि द्रव्या

१ “नारत्नपाणिर्नास्नातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाङ्गत्वा देवताभ्य इत्यादि ।” चरक सू अ ५ ।

२ “इष्टगन्धरसस्पर्श विधिविहितमन्नपान प्राणिना प्राणिसृजकानां प्राणमाचक्षते कुशला, प्रत्यक्षफलदर्शनात् ।” इति चरक सू अ २७ ।

३ “प्राणिनामित्यनेनैव लब्धेऽपि प्राणिसृजकानाम्, इति वचन स्थावरप्राणिप्रतिषेधार्थ, वृक्षादयो हि वनस्पतितत्त्वानुकारोपदेशा च्छास्ते प्राणिन उक्ता, न तु लोके प्राणिसृजका, किं तर्हि अजमा एव ।” इति चक्रदत्त ।

णि । सस्कारस्तु तोयाग्निमन्त्रिकर्षशौचमन्थनदेशकाल-भावनाभाजनादिभिरुपजन्यते । मात्रा पुन पिण्ड परिणामत समुदायेन प्रतिद्रव्यापेक्षया चाहारराशि । देशो द्रव्यस्योपयोक्तृश्रोतृपत्यवस्थाने । तत्र पुनरुप-योक्ता स्वस्थानुरत्नत्व प्रकृतिभेदतश्च परीक्ष्य ।

स्वभाववर्णन—स्वभाव द्रव्य के स्वरूप को कहते हैं, जैसे कि दिव्योदक (आकाश से बरसा हुआ जल), लाल चावल, साठी चावल, मूंग, हरिण, लवा आदि स्वभाव से ही लघु हैं तथा दूध, ईख का रस, यव, उडद, अनूपदेश का मांस आदि ये स्वभाव से गुरु हैं किन्तु ये लघु और गुरु स्वभाववाले होते हुए भी सयोगादिविशेष अर्थात् सयोग-सस्कार-मात्रा-देश-काल-उपयोग-व्यवस्था-विशेष से अन्यथा भाव को प्राप्त हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य सयोग-सस्कार आदि से अपने स्वरूप या स्वभाववाला नहीं रहता अर्थात् लघु पदार्थ गुरु हो जाता है और गुरु पदार्थ लघु के स्वरूप में बदल जाता है ।

सयोगवर्णन—सयोग दो दो या बहुत से द्रव्यों के साहित्य (एक साथ समिलन) का नाम है । जो कार्य एक द्रव्य विशेष से नहीं होता, वही अनेक द्रव्यों के समिलन से हो जाता है । उदाहरणार्थ अकेले मूंगों से सूप की सिद्धि नहीं होती किन्तु वही अग्नि-जल, नमक, मिरच-हल्दी आदि के मिलने से हो जाती है । अन्य द्रव्यों के मिलने से उस द्रव्य का वह स्वरूप भी नहीं रहता और वह दूसरे रूप में बदल जाता है, जैसे कि पहले कह चुके हैं कि सयोग सस्कारादि से पदार्थ गुरु से लघु और लघु से गुरु के रूप में बदल जाता है ।

सस्कारकथन—सस्कार उसे कहते हैं जो जल और अग्नि के सनिकर्ष, धोने, मथने आदि से तथा देश, काल, भावना, भाजन (मिट्टी-ताबा-लोहा आदि के बरतन) आदि के सयोग से प्राप्त होता है अर्थात् इन सब के सस्कार से द्रव्य अपने मुख्य गुण से रहित होकर विलक्षण कार्य करनेवाला हो जाता है । उदाहरणार्थ अमृत रूप मधुर दही ताम्रपात्र के सस्कार से विष हो जाता है ।

मात्रा का वर्णन—मात्रा के दो प्रकार हैं जैसे कि किसी एक द्रव्य के पिण्ड परिमाण स्वरूपवाली और दूसरी नाना प्रकार के द्रव्यों के समुदाय-स्वरूपवाली । उदाहरणार्थ किसी भी एक द्रव्य के गुरुत्व-लघुत्व का कुछ भी विचार न करते हुए उसी के पिण्ड से कुत्ते के दोनों भागों का पूरण कर देना । इसी प्रकार नाना प्रकार के द्रव्यसमुदाय से जैसे कि गुरु द्रव्यों का आहार करके आधी तृप्ति प्राप्त करना और कुछ तृप्ति लघु द्रव्यों के आहार से कर लेना । सारांश, आहारराशि का नाम ही मात्रा है और उसके दो प्रकार हैं जैसे कि पूर्णतृप्ति और अपूर्णतृप्ति ।

देश का वर्णन—देश उसे कहते हैं जो उपयोग में लानेवाले या उपयोग करनेवाले पुरुषों एवं द्रव्यों की उत्पत्ति और स्थिति का स्थान होता है । इस से यह सोचा जा सकता है कि किस गुणविशिष्टदेश में द्रव्य या उस को उपयोग में

लानेवाले पुरुष की उत्पत्ति हुई है या द्रव्य एव पुरुष किस प्रकृति के हैं तथा वे किस प्रकार के देश में स्थित हैं । पुरुष द्रव्य तथा पुरुष की प्रकृति के अनुसार अमुक प्रकृतिवाले इस देश में स्वस्थ रह सकता है या रोगी हो सकता है इत्यादि बातों का निर्णय देशविशेष से वैद्य कर सकता है ।

काल का वर्णन करने के निमित्त अब आचार्य कहते हैं कि—

कालस्तु ऋतुव्याध्यपेक्षो जीर्णाजीर्णलक्षणश्च ।
अजीर्णो हि पूर्वस्याहारस्यापरिणतो रस उत्तरेण ससृज्य-
मान सर्वान्दोषान् प्रकोपयत्याशु । जीर्णो तु स्वस्थान-
स्थेषु दोषेषु वातानुलोभ्यात्सृष्टेषु मूत्रपुरीषवेगेषु विशुद्धे-
पूद्गरहृदयस्रोतोमुखेषु विशदकरणे लघुनि शरीरे-
ऽननावुर्दीर्णो जाताया बुभुक्षायामभ्यवहृतमन्नमप्रदूषयद्दो-
षानायुर्बलवर्णानभिघट्टयति । केवलमयमेव कालो
भोजनस्य । अतीतकाल पुनस्तद्वातविष्टब्ध कृच्छ्राद्विप-
च्यते कर्शयत्यन्नरुचि च पुनरुपहन्ति ।

काल का वर्णन—अन्नपानादि के उपयोग में काल दो प्रकार से माना गया है, जैसे कि एक ऋतुव्याध्यपेक्ष और दूसरा जीर्णाजीर्णलक्षण । अन्न-पानार्थ काल के ये दोनों प्रकार (ऋतु और व्याधि की अपेक्षावाले) स्वस्थ एव रोगी के लिए माने गए हैं । उदाहरणार्थ किस किस ऋतु में स्वस्थ पुरुष को किस प्रकार का आहार हितकारी है और किन प्रकार का अहितकारी । यह स्वस्थ के लिए कहा गया है और व्याध्यपेक्ष काल रोगी के लिए है जैसे कि किस किस व्याधि के काल में किस प्रकार का अन्नपान हितकारी होता है और किस प्रकार का अहितकारी । यहाँ ध्यान रहे कि ऋतुकाल यद्यपि स्वस्थ के लिए कहा गया है परन्तु ऋतुकाल भी स्वस्थ की तरह आतुर के लिए भी हिताहित आहार का निर्दशक हो सकता है, जैसे कि शरद् ऋतु में उत्पन्न होनेवाली कफज व्याधि में उस के विपरीत होते हुए भी अत्यन्त तीक्ष्ण तथा उष्ण पदार्थों का सेवन नहीं कराया जा सकता, इसलिए कि शरद् ऋतु पित्त का प्रकोप-काल है और ये अत्यन्त तीक्ष्ण तथा उष्ण पदार्थ भी पित्त के बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं ।

काल का दूसरा प्रकार है जीर्णाजीर्णलक्षणवाला काल । जिस समय में किया हुआ आहार जीर्ण हो जाता है अर्थात् पच जाता है उसको जीर्णलक्षणवाला काल कहते हैं और जिस में किए हुए आहार का परिपाक नहीं होता अर्थात् किया हुआ आहार जीर्ण नहीं होता उसे अजीर्णलक्षणवाला काल कहते हैं । ऋतुव्याध्यपेक्षकाल की तरह इन दोनों जीर्णाजीर्ण (कालों) का निर्देश भी क्रमशः स्वस्थ और आतुर को अधिकृत करके ही किया गया प्रतीत होता है । इसलिए कि स्वस्थ की जाठराग्नि प्रदीप्त होने के कारण वह आहार को जीर्ण करने वाली होती है और आतुर (रोगी) की मन्दाग्नि आहार को

जीर्ण करने में समर्थ नहीं होती अर्थात् अजीर्णलक्षणवाली होती है । इतना ही नहीं, सूक्ष्म विचार करने से जीर्णाजीर्ण लक्षणवाले दोनों काल स्वस्थ और आतुर इन दोनों के लिए बट सकते हैं । अजीर्ण अर्थात् अजीर्ण लक्षणवाले काल में पहले किए हुए आहार का अपरिणत (अपक या कच्चा) रस आज के किए हुए आहार के रस में मिल कर बहुत जल्दी सब दोषों को प्रकुपित कर देता है । जीर्ण अर्थात् जीर्णलक्षणवाले काल में वातादि दोषों के अपने अपने स्थान में स्थित रहने से, वायु के अनुलोमन होने के कारण मल (पुरीष) मूत्र वेग के ठीक रहने से, डकार-हृदय के स्रोतों के मुख विशुद्ध रहने से, निर्मल इन्द्रियोंवाले लघु शरीर में जाठराग्नि के प्रदीप्त होने के कारण छुधा लगने पर किया हुआ आहार वात आदि दोषों को प्रदूषित न करता हुआ आयु, बल और वर्ण को बढ़ानेवाला होता है अतः केवल यही एक काल भोजन करने या अन्नपान करने का है । इस जीर्णकाल के अतिक्रान्त होने या बीत जाने पर किया हुआ भोजन अतीतकाल-भोजन कहा जाता है और यह वात विष्टब्धी, अन्न को देर से पचानेवाला, अन्न की रुचि को कम करनेवाला या नष्ट करनेवाला है । भावार्थ यह है कि इन दोषों को करनेवाला होने से अतीतकाल आहार करने के लिए हितकारी नहीं है ।

अष्टाङ्गसंग्रहटीकाकार इन्दु तो अजीर्णलक्षणकाल में अजीर्ण के दो प्रकार मानता है । जैसे कि एक अन्नाजीर्ण और दूसरा रसाजीर्ण या रसशेषाजीर्ण । “अजीर्णो हि पूर्वस्याहा-
रस्यापरिणतो रस उत्तरेणोपसृज्यमान सर्वान्दोषान् प्रकोपय-
त्याशु” इस वाक्य की टीका करता हुआ वह लिखता है कि—
“अजीर्ण के दो प्रकार हैं, एक अन्न के अजीर्णत्व से और दूसरा आहारसार (आहाररस) के जीर्ण न होने से । अन्न के अजीर्ण में भोजन की इच्छा तक नहीं होती और आहारसार के अजीर्ण में पूर्वाहार के और आज के किए हुए आहाररसोंका समिश्रण होकर वह वायु आदि के उपलेप आदिद्वारा मार्गरोधादि करके शीघ्र ही प्रकोप को करता है ।”

उपयोगव्यवस्था तु नास्नातो न दिग्मासा नैकवस्त्र-
धृक् न मलिनवसनो नाहुत्वा नाजपित्वा नानिरूप्य
देवताभ्यो न पितृभ्यो नादत्त्वाग्रमग्नये न गुरुभ्यो नाति-
थये नाभ्यागतेभ्यो न श्वत्रय श्वपचेभ्य प्रत्यवेद्य चा-
श्रितानपि तिरश्च परिगृहीतान् प्रशस्तदेशकालोप-
करणयुक्तं स्रग्नी विभूषितं सुगन्धिरार्द्रपाणिपाद सुवि-
शुद्धवदनोऽभिमतसहाय केशमन्त्रिकाद्यष्टमनिन्द्यम-
निन्दन्न न निन्दित पुनर्नोष्णीकृतं नात्युष्णमनुपदग्ध
सुसिद्धमलोलो नासात्म्य नाविदित नाविदितागम नाति-
साय नातिप्रगे नाकाशे नातपे नान्धकारे नाधो वृक्षस्य

साहित्यम्” इतीन्दु । १ ‘जीर्णोऽपि, इति पा० । २ “अथवातुर-
स्यापि ऋत्वपेक्षा वर्तत एव । तथा हि शरदि श्लेष्मजेऽपि व्याधौ
तद्विपरीतान्यपि अत्यर्थतीक्ष्णोष्णानि दातुं न पार्यन्ते ।” इतीन्दु ।

१ “अजीर्णस्य तु द्वैविध्यमन्नत्वेनाहारसारत्वेन च । अन्ने
त्वजीर्णं भोजनेच्छापि न भवति । आहारसारे त्वजीर्णे उत्तरेणाद्यत-
नेन रसेन मिश्रीभूते वातादीनामुपलेपेन मार्गरोधादिना प्रकोपः शीघ्र
मेव ।” इति

२ “नादत्त्वाग्रमग्नये” इति पा० । ३ “चाश्रितोपाश्रिता
नपि” इति पा० । ४ “तिरश्चोऽपि न्यपरिगृहीतान्” इति पाठ ।

न शय्यास्थो नोन्नम्य प्रदेशिनी न पात्रे भिन्ने नासवृत्ते न मलिनं भागदृषिते वा न चासनस्थितेन हस्तेन प्राङ्मुखं सुमना शुचिभक्ताक्षुधितानुकूलजनोपहित हितमन्नमश्रीयात् । न पर्युपितमन्यत्र मासोपदशभक्ष्ये भ्य । नाशेषमन्यत्र दधिमधुघृतसलिलसक्तुशुक्तपाय-सेभ्य । अपि च । स्निग्धं लघूष्णमविलम्बितमनति-दुतमजल्पन्नहमस्तनमनाः समीक्ष्य सम्यगात्मानम् ।

अन्नपानकी उपयोग-व्यवस्था—आहार का उपयोग किस प्रकार से किया जाय, किस प्रकार से न किया जाय अत आचार्य इस विषय में कहते हैं कि—विना स्नान किए हुए, कुछ भी वस्त्र न धारण करते हुए—नङ्गे बदन से, केवल एक वस्त्र पहने हुए या मलिन वस्त्र पहने हुए, तिलघृतादि से विना हवन किए, विना जप (ईश्वरस्मरण) के, देवताओं और पितरों को विना अर्पण किए, परोसे हुई प्रत्येक अन्न में से थोड़ा २ विना अग्निको अर्पण किए, गुरु—बान्धवादि—समागत अतिथि—अभ्यागत—श्वान—पक्षी—चाण्डाल आदि को विना दिए, अपने आश्रय में रहनेवालों—अपने आश्रितों के भी आश्रय में रहने वालों, गाय, अश्व आदि तथा स्वजनों को विना अर्पण किए मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए ।

भोजन की विधि—भोजन करनेवाले को चाहिए कि वह प्रशस्त-देशकालोपकरणयुक्त अर्थात् श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ समय और श्रेष्ठ भोजन की सामग्री से युक्त होकर, पुष्पमाला-रत्नादि से विभूषित, सुगन्धियुक्त होकर, हस्तपादप्रचालन कर, जल से भली भांति मुख की शुद्धि करके अपने मन के अनुकूल चलनेवाले सहायकों को लेकर ऐसे आहार या अन्नपान का सेवन करे जिसमें केश, मक्खिया आदि न पड़े हों, जो भाव दुष्ट न हो अर्थात् जिस के देखने से मास आदि की भावना प्राप्त न हो । अनिन्द्य (श्रेष्ठ) आहारसामग्री के प्राप्त होने पर भी उस की निन्दा करता हुआ भोजन न करे (कई मनुष्यों को देखते हैं कि वे चाहे जैसा श्रेष्ठ आहार पाने क्यों न आवे वे उसमें दोष निकालते हुए उस की निन्दा करते हैं, और भोजन करते हैं । अन्न ही प्राण है अतः शुद्ध एवं सिद्ध आहार में कदापि दोष नहीं निकालना चाहिए । सन्तप्त न होते हुए बड़ी शान्ति के साथ भोजन करना चाहिए ।) ऐसे आहार को करना चाहिए कि जो ठण्डा होनेपर पुनरपि गरम न किया गया हो, जो अति उष्ण न हो, जो अग्निद्वारा दग्ध न हुआ हो, जो भली भांति पकाया हुआ हो अर्थात् कच्चा न हो, जो असाध्य (अपनी प्रकृति के लिए हानिकारक) न हो, जिस के गुण और अवगुण अपने जाने पहिचाने हुए हों, जो शास्त्रों से अनुमोदित हो (जिसका शास्त्रों ने निषेध नहीं किया हो) । नातिसाय—नातिप्रगे अर्थात् सायकाल के तथा प्रातःकाल के आरम्भ में भोजन नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार विना छत के स्थानमें, धूप में, अन्धेरे में, वृक्ष के नीचे, शय्या (खटिया या गद्दी) पर बैठकर भोजन नहीं करना

चाहिए । इसी प्रकार तर्जनी अंगुली को सुकड़ाकर भोजन न करे, न फूटे हुए वर्तन में, न ढके हुए पात्र में, न मैले (मलिन) पात्र में ही भोजन करना चाहिए । न भावदूषित, न आसन पर हाथ रखकर, न हाथ में पात्र लेकर, न हाथ में लेकर ही भोजन करे ।

पूर्वाभिमुख (पूर्व दिशा की ओर मुख करके), प्रसन्न मन से पवित्र—अपने भक्त अनुधित (जो भूखे न हों) ऐसे अपने अनुकूल रहनेवालोंका परोसा हुआ हितकारी अन्न (भोजन) सेवन करना चाहिए । मास तथा दातों से तोड़कर खाए जाने वाले भक्ष्यों के अतिरिक्त अर्थात् कच्चे फलादिकों को छोड़ कर जो कि सिद्ध अन्नो के साथ खाए जाते हैं उन उपदशों के सिवाय—फलादि को छोड़कर पर्युषित (बासी अन्न) को नहीं खाना चाहिए । दही, शहद, घृत, जल, सत्तू, शुक्त और दुग्ध निर्मित पदार्थों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का अशेष भोजन नहीं करना चाहिए अर्थात् इनमें से कुछ भोज्य भाग शेष रखना चाहिए परन्तु दही, शहद, घृतादि पदार्थ पूरे सेवन कर लेने चाहिए—इन में से शेष नहीं छोड़ना चाहिए । अविलम्बित (अनगल—बीच में न ठहरते हुए), अनतिद्रुत (बहुत जल्दी जल्दी से नहीं अपितु शान्ति के साथ धीरे धीरे), न बोलते, न हँसते हुए, भली भांति तन्मना (आहार में मनको तल्लीन करते हुए), समीक्ष्य सम्यगात्मानम् अर्थात् यह अच्छी तरह से देखता हुआ कि यह अन्नपान मेरे लिए हितकारी होगा या अहितकारी इत्यादि विचार करता हुआ भोजन करे कि जो अन्नपान स्निग्ध, उष्ण और लघु हो ।

अब आचार्य अपने कहे हुए इन स्निग्ध, उष्ण, लघु, अविलम्बित, अनतिद्रुत आदि के गुणावगुणों का क्रम से कथन करते हुए कहते हैं कि—

स्निग्धलघूष्णानि हि वह्निमौर्द्व्यमुदीरयन्ति कोष्ठ परिशोधयन्ति धातून् विकुर्यन्ते क्षिप्रं जीर्यत्यनिलमनु-लोमयन्ति । तथा स्निग्धं दृढीकरोतीन्द्रियाण्युपचि-नोति शरीरमपचिनोति जरस बलमभिवर्धयति वर्ण-प्रसादमभिनिर्वर्तयति । लघु च पुन स्वभावादिभिरन्न-मप्रतिपीडयद्दोषानव्यथमानं परिणाममेति । विपन्नमपि चाल्पदोष भवति । उष्ण पुनर्जनयति रुचिमुपशोषयति श्लेष्माणम् ।

विलम्बित तु भुञ्जानो न वृत्तिमधिगच्छति बहु च भुङ्क्ते शीतीभवति चान्नजात विषमपाक च भवति । अतिद्रुत तु भुञ्जानस्य जल्पतो हसतोऽन्यमनसो वा भवेदुत्तेहनमवसादनं भोजनस्याप्रतिष्ठानं गुणदोषा-विभावनं च ।

समीक्ष्य सम्यगात्मानमिति ममेदं सात्म्यमिदम-

१ “शुक्तपायसेभ्योऽपि च” इति पाठ ।

२ नातिसाय नातिप्रगे इति चैत्याचार्यस्य दिनारम्भे दिनक्षये च भोजनप्रतिषेधोऽभीष्टः । इतीन्द्र

१ “शुच्यादिगुणयुक्तेन परिजनेनोपहितं दौर्गतम् । उपदशं यदभिसिद्धमपि फलादि दन्तेनोपदश्यान्नेन सत् भुज्यते ।” इतीन्द्र

२ “स्निग्धादीनि त्रीणि धातून् रसादीन् निर्मलीकरणेन वृद्धं ह्रस्वेन च न विकुर्यते” इतीन्द्र ।

सात्म्यमिति नित्यमप्रमत्तं प्रत्यवेक्षते । तत्र सात्म्यं नाम सहात्मना भगवत्संस्तुतं तदौचित्यादुपशेत इत्येके । सात्म्यविपरीतमनुपशयादसात्म्यम् । अन्ये पुनः प्रकृतिवयोदेशर्तुदोषव्याधिवशेन सात्म्यं बहुविधमिच्छन्ति । ते ह्युपशयमात्रमङ्गीकृत्य विपरीतगुणमप्युपचारेण सात्म्यमाचक्षते । तुल्यगुणं चानुपशयादसात्म्यम् । सात्म्यं तु प्रवरावरमध्यविभागेन त्रिविधम् । तत्र सर्वरस प्रवरमेकरसमवर मध्यं तु मध्यममेव । तेषु प्रवर समदोषस्योपदिशन्तीति । तेषामपि क्रमेण सात्म्यमपि चाहितं पादेन पादशेन वा विवर्जयेदित्युक्तं प्राक् । तत्र यदाहारजातं समानं धातून्नुवर्तयति विषमाश्च समीकरोति तत्समासतो हितम् । विपरीतमहितम् । तत्पुनर्मात्रायोगादिवैचित्र्यादनित्यतमपि यथोपदेशं यथा भूयिष्ठं च शीलयेत्परिहरेच्च । तथा विशेषतः समशान-मध्यशानममात्राशान विषमाशान च वर्जयेत् ।

स्निग्ध, लघु और उष्ण आहार के गुण—स्निग्ध, लघु और उष्ण ये तीनों जाठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, कोष्ठ (उदर) का परिशोधन करते हैं, रसरक्तादि धातुओं को निर्मल बनाकर उनका उपबृंहण करते हैं—उन्हें विकृत या दूषित नहीं करते । आहार को जल्दी पचाते हुए वायुका अनुलोमन करते हैं । स्निग्ध, लघु और उष्ण इन तीनों में सूक्ष्म विचार करने से प्रत्यक्ष तीनों दोषों की साम्यावस्था का छुपा हुआ निर्देश दिखाई देता है । यथा स्निग्ध से कफ, लघु से वायु और उष्ण से स्पष्ट पित्त का पता चलता है । आयुर्वेद का सिद्धान्त ही है कि वात, पित्त और कफ इन तीनों की साम्यावस्था शरीर का उपबृंहण करनेवाली है । समन्वयरूप से इन तीनों के फल का वर्णन कर के अब आचार्य स्निग्ध, लघु और उष्ण के अलग अलग गुणों का वर्णन करते हैं । जैसे कि—

स्निग्ध आहार के गुण—स्निग्ध आहार इन्द्रियों को दृढ (मजबूत) करता है, शरीर को पुष्ट करता है, वृद्धावस्था को दूर करता है, बल को बढ़ाता और शरीरवर्ण की निर्मलता को बनाए रखता है ।

लघु आहार के गुण—लघु आहार अपने लघु स्वभावादि (स्वभाव-संयोग-संस्कारादि) के कारण दोषों को प्रकृषित न करते हुए अन्न को ऐसे परिणाम पर पहुँचाता है कि जिसमें किसी प्रकार की पीडा नहीं होती । यदि कदाचित् पीडा भी हुई तो वह विशेष नहीं होती ।

उष्ण आहार के गुण—उष्ण आहार रुचि को उत्पन्न करता तथा कफका शोषण करता है ।

विलम्बित आहार के दोष—विलम्बित अर्थात् ठहर ठहर कर आहार करनेवाला वृत्ति को प्राप्त नहीं होता हुआ अधिक अन्न खा जाता है और ठहर ठहर कर भोजन करनेवाले का आहार सब ठण्डा हो जाता है अतः उसका समपाक न होकर विषमपाक होता है । सारांश यह कि उसकी समाग्नि भी विषमाग्नि के रूपको धारण कर लेती है ।

अतिदुत आहार के अवगुण—बहुत जल्दी जल्दी आहार करनेवाला भोजन करते समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करता और हँसता है । इससे उसका मन भोजन में न रहकर अन्यान्य विषयों में चला जाता है । इतना ही नहीं, उसके भोजन की स्नेहता नष्ट होकर समुचित आहार के गुणों का अवसादन होता अर्थात् वे गुण मन्द हो जाते हैं अतः उससे उसको अग्निमान्द्य की प्राप्ति होती है, भोजन के हिताहितकारी द्रव्यों का विचार नहीं कर सकता अतः भोजन की अप्रतिष्ठा होती है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विलम्बित और अतिदुत भोजन न किया करे ।

हिताहित आहारादिनिरूपण—“समीक्ष्य सम्यगात्मानम्” अर्थात् अपने विषय में अच्छी तरह हिताहित का विचार कर के भोजन करे । भावार्थ यह है कि मेरे लिए यह आहार सात्म्य (पथ्यकारी या हितकारी) है या असात्म्य (अपथ्यकारी या अहितकारी) है इसका विचार नित्यप्रति आहार करते समय आलस्य को छोड़कर अवश्य किया करे ।

सात्म्यासात्म्याहारनिरूपण—सात्म्य उसे कहते हैं जो जन्म से लेकर अपनी आत्मा के साथ अभ्यास करने से सात्म्य (अपने लिए सुखकारी) हो गया है । इतना ही नहीं, कभी कभी स्वल्पकाल के अभ्यास से भी सात्म्य हो जाता है । वही सात्म्य क्रिया हुआ आहार समुचित रीति से उपयोग में लाने से सुखकारी या उपशय होता है । यह कुछ लोगों का मत है । सात्म्य से विपरीत अनुपशय (दुःखकारक) आहार को असात्म्य कहते हैं परन्तु कुछ लोग प्रकृति, वय, देश, ऋतु, दोष और व्याधि के कारण अनेक प्रकार का सात्म्य मानते हैं । इतना ही नहीं, वे जन्म से लेकर अभ्यास करने से बने हुए सात्म्य की अपेक्षा न करते हुए प्रकृति-देश-वय-ऋतु आदि के अनुसार शरीरसर्वधर्म द्रव्य-गुणों से विपरीत गुणवाले पदार्थ को भी सप्रति सुखका हेतु होने से सात्म्य कहते हैं । इसी प्रकार तुल्यगुणविशिष्ट पदार्थ को भी अनुपशय (असुखकारी) होने से असात्म्य मानते हैं ।

सब प्रकार का सात्म्य श्रेष्ठ, हीन और मध्यमभेद से तीन तरह का होता है । इनमें श्रेष्ठ सात्म्य वह है जो सर्वरससात्म्य कहलाता है । इसमें प्रकृति और वातादि दोषों का साम्य रहता है । हीन सात्म्य वह है जो एक रससात्म्य होता है । इस में प्रकृति और दोषों की समानता न रहकर असमता रहती है । मध्यम सात्म्य वह है जिस में प्रकृति और दोषों का कुछ साम्य रहता है तो कुछ असात्म्य रहता है । ध्यान रहे कि विषम दोष और प्रकृतिवाला हीन तथा मध्यम सात्म्य भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ एवं सर्वरससात्म्य बन सकता है । इस लिए अहितकारी सात्म्य का पाद तथा पादाश (चौथाई या पौडशाश) क्रम से जैसे कि पहले कहा गया है, धीरे धीरे परित्याग कर के सर्वरससात्म्य को प्राप्त कर लेना चाहिए । अहितकारी सात्म्य वह है जिसे शास्त्रकारों ने ओकससात्म्य कहा है । उदाहरणार्थ जैसे मनुष्य अभ्यासद्वारा गाजा, भाग, अफीम, तम्बाकू आदि अहितकारी-असात्म्य पदार्थों को भी अपने लिए सात्म्य बना लेता है परन्तु वे तात्कालिक सुख के

आभास मात्र को देनेवाले हैं न कि सर्वरससात्म्य के देनेवाले। इसीलिए शास्त्रकारों का उपदेश है कि ऐसे अहितकारी सात्म्य को पाद या पादाक्ष विधि से धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए।

सात्म्यासात्म्य की संक्षेप में व्याख्या—जो आहार समधातुओं को ठीक रखता है न्यूनाधिक नहीं होने देता और विषम धातुओं को साम्यावस्था में लाता है वही समासत (सन्नेपत) सात्म्य है और जो इसके विपरीत है उसे असात्म्य समझना चाहिए।

जिसका स्वरूप अनियमित है ऐसे मात्रा-संयोग-संस्कारादि के कारण विचित्र हिताहित आहार का शास्त्रों के उपदेशानुसार जहां तक बन सके सेवन और परित्याग करना चाहिए। विशेषतः समशन, अध्यशन, अमात्राशन और विषमाशन का परित्याग करना चाहिए। अब क्रमशः आचार्य इन समशनादि का वर्णन करते हैं।

तत्र पथ्यापथ्यमेकत्रभुक्त समशनम् । भुक्तस्योपरिभुक्तमध्यशनम् । अमात्राशनं पुनः पृथगेवोपदेद्यते । अत्राप्रातीतकालं तु भुक्तं विषमाशनमिति ।

समशन, अध्यशनादि के लक्षण—पथ्य और अपथ्य पदार्थों को एक साथ मिला कर खाने का नाम समशन है। भोजन कर लेने पर भी थोड़े समय के बाद पुनः भोजन करना अध्यशन कहलाता है। अमात्राशन का स्पष्टीकरण आगे चलकर अलग किया जायगा। भोजन करने के उचित समय पर भोजन के न करने से या भोजन समय के बीत जाने पर जो भोजन किया जाता है उसे विषमाशन कहते हैं।

भुज्जानस्तु पेयायूपरसान् व्यञ्जनानि राजतेषु पात्रेषु निदध्यात् । परिशुष्कप्रदिग्धानत्युष्णं च पयः सौर्ण्येण । खलकट्वरकाम्बलिकान् कास्येषु । रागखाण्डपसट्टकान् वज्रवैडूर्यविचित्रेषु । घृतमायसे । पयः सुशीतं ताम्रमये । पानीयपानकानि च मृद्धेमस्फटिकमयेषु । ओदनं च प्रिस्तीर्णे मनोरमे स्थाने । अन्यथा हि वर्णगन्धरसान्यत्वादहितं स्यात् । अपि च—

अन्नपानोपयोगी पात्रा का वर्णन—भोजन करनेवाले को चाहिए कि वह पेया, यूप, रस और व्यञ्जनों को राजत (रूपके) पात्रों में रखे। परिशुष्क अर्थात् बहुघृत में पकाया हुआ पुनः गरम जल से सिद्ध कर जीरकादि युक्त मास और प्रदिग्ध अर्थात् पूर्ववत् सिद्ध मास गाढ़ी छाछ तथा त्रिजातक (तज-पत्रज-हृत्वाची) से युक्त, जो अधिक उष्ण न हो ऐसा दूध, इन का सोने के पात्रों में रखे। खल (लेह के सदृश अन्न सिद्धि का एक प्रकार), कट्वर (दूध माखन Butter milk, दही की मलाई, दही का सर या नोड, तक्र या तक्रादिसाधित व्यञ्जन विशेष) तथा काम्बलिक (दहीमस्तु

आदि से सिद्ध किया हुआ अम्लयूप) इन्हें कासे के पात्रों में रखे। रागखाण्डव, शर्करा, काला और सेंधा नमक से युक्त कोकम-इमली-फालसा-जामुन-रस से राई डालकर बनाया हुआ राग तथा खांडव (मधुर-अम्ल-लवण रसोंद्वारा बना हुआ अनेक प्रकार का व्यञ्जन) और सट्टक सौंड मिरच पीपल जीरक दाडिम शर्करायुक्त मथा हुआ दही) इन्हें वज्र, वैडूर्य आदि के चित्र विचित्र पात्रों में रखे। घृत को लोहे के पात्र में रखे। अच्छे ठण्डे पीने योग्य जल को ताम्रपात्र में और इसी प्रकार पीने के योग्य पानकों को मिट्टी, सुवर्ण और स्फटिकमय पात्रों में रखे। ओदन अर्थात् मोंडरहित भात को अच्छे विस्तीर्ण स्थान (थाली आदि पात्र) में रखे। यदि इस प्रकार न किया जायगा तो इन सब अन्नपानादि द्रव्यों के वर्ण, गन्ध और रस में अन्यत्व आने (बिगाड़ आ जाने) से अहित होने का संभव होगा। भावार्थ यह कि उन के सेवन करने से वे हानिकारक होंगे।

दक्षिणपार्श्वे भक्ष्यं स्थापयेत् । सव्ये पेयं मुखोद्धर्षणपिण्डीं च । मध्ये भोज्यमिति यथाग्निं सात्म्यं तु प्राक् द्रवमुपशुष्कं वाश्रीयात् । प्रागेव तु गुरुं स्वादु स्निग्धं च । मध्येऽमुल्लवणम् । अन्ते रूक्षं द्रवमितर-रसयुक्तं च । तत्र मन्दाग्नेर्द्रवोष्णेन समुत्तेजितोष्मणोऽन्यदुपयुक्तं सम्यक्पाकमिति ।

भक्ष्यभोज्यादि के स्थापना प्रकारादि—भक्ष्य (लड्डू आदि) को दाहिनी ओर, पेय (पीने के योग्य) पदार्थ और मुखोद्धर्षण पिण्डी को बाईं ओर तथा भोज्य (भात आदि) बीच में अपने सामने रखे। अपनी जठराग्नि की सात्म्यता या बला अनुसार पहले द्रव और उपशुष्क पदार्थों का सेवन करे और पहले ही गुरु, मधुर और स्निग्ध पदार्थों का सेवन कर लेवे। भोजन के मध्य में अम्ल और लवण रसवाले पदार्थों का सेवन करे और अन्त में रूक्ष, द्रव और इतर रसयुक्त पदार्थों का सेवन करे। इस प्रकार आहार के करने से मन्दाग्निवाले की जठराग्नि द्रव और उष्ण से उत्तेजित होकर और पदार्थों के सेवन करने पर भी वह उसे पचा देती है।

आहारविधिवर्णन के अनन्तर अब आचार्य अनुपानों को कहते हैं।

अनुपानं तु सलिलमेव श्रेष्ठं सर्वरसयोनित्वात्सर्वभूतसात्म्यतयाजीवनादिगुणयोगाच्च । तच्छीतं दधिमधुगोधूममद्यविशेषेषु सर्वेषु च पिदाहिपु शरद्रीष्म-

विदुः । अये तु तद्रघोभागं तक्रं वा क्षम्यतां गतम् । मस्नेहं दधिजं तक्रमाहुरन्ये तु कट्वरम् ।” इति उल्लं सु० सू० अ० ४६-४५०

१ “दधिमस्त्वल्सिद्धस्तु यूपं काम्बलिकं स्मृतम् ।” इति उल्लं सु० सू० अ० ४६-४५२

२ “सितारुचकसिन्धुस्यै सवृक्षारूपरूपकैः । जम्बफलरसैर्युक्तो रागो राजिकया कृतः ॥” “घाडवा पुनर्मधुराम्ललवणसंयोगजानानाविधा, विशेषतः खट्वेभ्यो ज्ञेया ।” “सट्टकस्तु—” लवङ्गव्योष खण्डैस्तु दधि निर्मथ्य गालितम् । दाडिमबीजसयुक्तं च द्रचूर्णाव्यूहितम् ॥ सट्टकम् इत्यादि उल्लं । ३ “द्रवद्रव्यमिति” । च पाठ

१ “मासं बहुघृते पक्वं सिद्धं चोष्णाम्बुना सुदुः । जीरकाद्यैः समायुक्तं परिशुष्कं तदुच्यते ॥ तदेव घनतक्राढ्यं प्रदिग्धं सन्निजातं कम् ।” इति राजनिघण्टुः ।

२ “खड्गं यूपविशेषः, सतक्रशमीया यः, सतक्रशाकश्च ।” कट्वरं तक्रम् । अन्ये तु “सौवीराम्लमथात्यम्लं काञ्जिकं कट्वरं

योश्च । उष्ण पिष्टमयेष्वन्येषु च दुर्जरेषु हेमन्ते च । द्रवद्रव्यविज्ञान चेत्ते । क्षीर शालिषष्ठिकयोस्तथोप-
वासाध्यायस्त्रीव्यायामक्तान्तबालवृद्धेषु । मासरस
शोषादिषु । वाते त्वम्बुनि च । पित्ते शर्करोदकम् ।
त्रिफलोदक तु सन्नौद्र श्लेष्मणि प्रायशश्चाक्षिगलरो-
गेषु । मस्त्वेव वा दधनि कूचीकाकिलाटयोश्च । वान्यासु
मस्तु तक्र वा शाकाग्रान्तेषु । मद्य मासेषु फलामुमम्बु
वासवाश्च विविवान्निभज्य प्रयोजयेत् । विशेषतस्तु
मध्वासवान् ग्राम्येषु । तीक्ष्णान् फलासवान् अन्येषु ।
न्यग्रोधादिफलासवान्निष्करिषु । अर्कसेलुशिरीषकपि-
त्थासवान्बिलेशयेषु दिग्बहतेषु च । अमुफलासवान्
प्रसहेषु । कासेक्षुपद्मबीजशृङ्गाटककसेरुकमृद्धीकामदि-
रासवान् क्षौद्रयुक्त वा शीतमुदकमुदविद्वा महामृगेष्वा-
दकेषु च । सुरा प्रतुदेषु तथा श्रमार्तेषु कृशेषु च । मधू
दक स्थूलेषु । मद्य मद्यमाससात्म्याल्पाधिषु च । अपि
च । समासेनान्नविपरीतमविरोधि च ।

अनुपानकथन—अनुपान अर्थात् भोजन करने के अनन्तर
पीने में जल ही श्रेष्ठ है इसलिए कि जल मसुरादि सब रसों
को उत्पन्न करनेवाला, सब प्राणियों के लिए साम्य एव जीव
नादि गुणों करके युक्त है । इस से यह विशेष है कि दही,
शहद, गेहूँ, मद्य विशेष एव सब प्रकार के विदाही पदार्थों के
सेवन करने के बाद तथा शरद और ग्रीष्म ऋतु में शीतल
जल का पीना श्रेष्ठ है । पिष्टमय एव जलदी न पचनेवाले अन्य
अन्नो के सेवन करने के पश्चात् तथा हेमन्त ऋतु में उष्ण जल
का पीना श्रेष्ठ है । इस विषय में विशेषतः द्रवद्रव्यविज्ञानीय
अध्याय का अवलोकन करना चाहिए । शालिधान्य एव साठी
चावल सेवन के पश्चात् तथा उपवास-मार्ग का चलना-
व्याख्यान-स्त्रीसग-न्यायाम की थकावट-बालक और वृद्ध
इन सब के लिए दूध का पीना हितकारी है । शोष (तृण)
आदि से मासरस, बड़े हुए वात में अम्लादि एव मासरस,
बड़े हुए पित्त में शक्कर का जल (शर्बत) पीना हितकारी है ।
इसी प्रकार बड़े हुए कफ तथा नेत्र और गलरोग में शहद
मिश्रित त्रिफला का औठाया हुआ जल श्रेष्ठ है । कूचिका तथा
किलाट सेवन के अनन्तर मस्तु (दुगुने जल के साथ बनाया
हुआ दही का तक्र) का पीना श्रेष्ठ है । कूची उस फटे हुए
घनीभूत दूध का नाम है जो गरम दूध में दही या तक्र डालने
से बनता है और किलाट अम्ल पदार्थ के योग से नष्ट (फटे
हुए) गरम दूध के घन भाग को कहते हैं । इसी को अगरेजी
में Inspissated milk कहते हैं । इसी प्रकार से कच्चे दूध
को फाड़ने का नाम क्षीरशर्क है । दही का अनुपान पहले
शीतल जल कह चुके हैं परन्तु यहाँ फिर मस्तु अनुपान कहा

सो दही कूची और किलाट के समुच्चयार्थ है । दही के लिए
दोनों अनुपानों के समुच्चय प्रतिषेधार्थ ही मस्तु एव कहा है ।
साराश, शीतल जल और मस्तु ये दोनों अनुपान दही के लिए
हैं परन्तु कूचिका और किलाट के लिए केवल मस्तु ही
अनुपान है । शाक और अवराज (विदलित अन्न ढाल
आदि) के लिए धान्य की काजी, मस्तु और तक्र का अनुपान
ठीक है । सब प्रकार के मासों के अनन्तर मद्य, फलाम्ल
(अमूर आदि के सिकें), जल अथवा भली भाँति मिश्रजन
करके नाना प्रकार के अनुपान की योजना करना चाहिए ।
जगली पशुओं के मास-सेवन के बाद फलोंद्वारा निमित्त
तीक्ष्ण आसवों का अनुपान उत्तम है । विष्किर (बिखेरकर
खानेवाले कुकट आदि) के मास के लिए न्यग्रोवादि अर्थात्
बड़ आदि के फलों के आसवों का अनुपान प्रयुक्त करना
चाहिए । बिलेशय (बिल में रहनेवाले शशक आदि) तथा
दिग्बहत (बाण आदि से मारे हुए) पशु-पक्षियों के मास के
लिए आक, लिहसोडा, सिरस और कैथ के आसवों का
अनुपान उचित है । प्रसह जाति के पशु-पक्षियों के मास के
अनन्तर खट्टे फलों के आसवों का अनुपान देना चाहिए ।
महामृग अर्थात् सिंह, हाथी आदि, औदक (जल में
रहनेवाले), पशु-पक्षियों के माससेवन के पश्चात् कास, ईश्व,
कमलगट्टे, सिघाडे, कसेरु एव दाख के बने मद्य तथा आसवों
का, शहदयुक्त ठण्डा जल और मट्टे (उदधित्व) का अनुपान
देना चाहिए । निर्जल, चौथाई या आधा जल देकर मद्ये हुए
दही का नाम उदशिवत् है । इसी प्रकार प्रतुद = गीध, काक,
आदि पक्षियों के माससेवन के बाद तथैव परिश्रम से थके
हुए दुर्बलों के लिए सुरा नाम की मदिरा का अनुपान, स्थूल
शरीरवालों के लिए शहद मिलाया हुआ जल का अनुपान
श्रेष्ठ है । जिनके लिए मद्य-मास साम्य हो रहे हों और
जिनकी जठराग्नि मन्द हो तो उनके लिए मद्यका अनुपान
हितकारी है । सत्तेप में अनुपान वही ठीक होता है जो आहार
का विरोधी एव अविरोधी अर्थात् रसरक्त आदि धातुओं के
विरुद्ध न हो । यहाँ आहार से विपरीत का तात्पर्य आहार
गुणों से विपरीत का है जैसे कि स्निग्ध का रुक्ष और रुक्ष का
स्निग्ध, शीत का उष्ण और उष्ण का शीत, मधुर का अम्ल
और अम्ल का मधुर । इसमें यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अम्ल
का मधुर और मधुर का अम्ल अनुपान ग्रहण करने से दही
(अम्ल) का दूध (मधुर) और दूध (मधुर) का अनुपान
दही (अम्ल) अर्थात् काजी आदि लेना उचित होगा क्या ?
इसी के समाधानार्थ कहा गया है कि जो अनुपान रसरक्तादि
धातुओं के विरुद्ध न हो वही लेना उचित है ।

अब आचार्य अनुपान के कर्म एव गुणों का वर्णन करते
हैं । यथा—

१ “अष्टाहसयह पञ्चस्थानीयाध्याय ” । > “उक्त दधि द्वि
गुणवारियुत तु मस्तु ॥” राजनिषण्ड

२ “नष्टदुग्धस्य पक्वस्य पिण्ड प्रोक्त किलाटक । अपक्वमेव
यन्नक्ष क्षीरशर्क हि तत्पय ॥ पक्व दध्ना सम क्षीर विज्ञेया दधिकू-
चिका । तन्नेण तक्रकूची स्यात्तयो पिण्ड किलाटक ॥” इति ।

१ “उभयानुपानसमुच्चयप्रतिषेधार्थमेव प्रकारकरणम् । तेन शीतोदक
वा मस्तु वा दधन अनुपानमित्यर्थ । कूचिकाकिलाटयोश्च मस्त्वेव”
इतीन्द्र ॥

२ “तक्र ह्युदश्विन्मथित पादाम्बुधर्मन्निर्जलम्” इत्यमर ॥

३ “यदाहारगुणैः पान विपरीत तद्विध्यते । अन्नानुपान धातूनां दृष्ट
यन्न विरोधि च ॥” इति चरक स्पष्टीकरणमस्यावलोकनीय श्रीयो
गी द्रनाथकृते चरकोपस्कारे ।

अनुपान खलु तर्पयति प्रीणयत्यूर्जयति बृहयति देहस्य पर्याप्तिमभिनिर्वर्तयति मुक्तमयसादयत्यन्नसघात भिनत्ति मार्दवमापादयति क्लेदयति सुखपरिणामिता-माशुन्यवायिता चाहारस्योपजनयति ।

अनुपान के गुण—अनुपान मनुष्यको तृप्त करता है, शरीर और इन्द्रियों का पोषण कर उन्हें पुष्ट करता है, बलको बढ़ाता है, पुष्ट करता है । भोजन किए हुए अन्न की व्याप्ति को सुख दायिनी बनाता है । भुक्त अन्नको पचाता, अन्नसघात अर्थात् बंधे हुए अन्न को भेदन करता (ढीला करता) है और उसमें मृदुता लाता है । इतना ही नहीं, अन्न को क्लेदन करता अर्थात् गीला करता है, किए हुए आहारके परिणामको सुख कारक बनाता और आहार को सारे शरीर में जल्दी व्याप्त करता है ।

विशेष वक्तव्य—महर्षि भेलका कहना है कि अनुपान अन्न को सुख से पचाता, रुचि उत्पन्न करता, अपकर्षण करता और मनुष्यों को साम्यता प्रदान करता है । सुश्रुताचार्य अनुपान के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्थिरता को प्राप्त हुआ कठोर अन्न अनुपान के बिना अनेक रोगों को देने-वाला होता है अतः अनुपानका सेवन अवश्य करना चाहिए ।

अनुपान जिनके लिए नहीं देना चाहिए अब उनका वर्णन करते हैं ।

वर्ण्य तूर्ध्वजनुगदश्वासकासप्रसेकहिध्मास्वरभेदोरक्षतिभिर्गीतभाष्यप्रसक्तैश्च । तेषां हि प्रदूष्यमाशयमुरकण्ठस्थितमाहारज स्नेहमासाद्य तदभिष्यन्दाभिसाद-च्छर्द्यादीनामयान् विदध्यात् । पीत्वा च भाष्यगोया-ध्वस्वप्राज्ञ शीलयेत् पानं तु प्रक्षिन्नदेहमेहकण्ठाक्षिरो-गव्रणिन इति ।

अनुपाननिषेध—ऊर्ध्वजनुगदवाले (मुख-दात-कण्ठ-नाक-कान तथा सिर के रोगी), श्वास, खासी, प्रसेक (लारका मुख से टपकना), हिचकी, स्वरभेद, उर क्षत तथा गायन-भाषण करनेवाले प्राणियों को चाहिए कि वे भोजन करने के बाद अनुपान सेवन न करें अर्थात् जलपानादि न करें । यदि वे लोग जलपानादि अनुपान का सेवन करेंगे तो वह अनुपान आमाशय को दूषित करके छाती और कण्ठ में स्थित आहारोत्पन्न स्नेह को प्राप्त कर उनके लिए अभिष्यन्द, अग्निमान्द्य, वमन एवं इसी प्रकार के अन्य रोगों को करता है । उपर्युक्त ऊर्ध्वजनुगद रोगवालों को चाहिए कि वे जलपान (अनुपान) करके भाष्य (व्याख्यान), गाना, मार्ग का चलना तथा सोना इन कर्मों को न करें क्योंकि इस प्रकार करने से इनका सेवन किया हुआ अनुपान देह को क्षिन्न (गीला) बनाकर प्रमेह, कण्ठरोग, नेत्ररोग, एवमन्नरोगको उत्पन्न करनेवाला होता है ।

भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए अब उसका वर्णन करते हैं ।

ततः पाणिगतमन्नमन्येनापनीय दन्तान्तरस्थ च

१ चाहारमुपनयति इति पा० २ स्थिरता गतमक्षिन्नमन्नमद्रव पायिनाम् । भवत्याबाधजननमनुपानमतः पिवेत् ॥ इति

शनैः शोधनेन विशोध्य विधाय लेपगन्धस्नेहापनोद-माचान्तोऽङ्गुल्यग्रगलिताम्बुपरिषिक्तनेत्रस्ताम्बुलादिकृ-तवदनवैशाद्यो धूमपानादिहृतोर्ध्वकफवेग पदशतमात्र गत्वा वामपार्श्वेन सविशेत् । द्रवोत्तरभोजनस्तु शय्या नाति सेवेत् । यानप्लवनवाहनाग्न्यातपाश्च मुक्तवा-नर्जयेत् ।

भोजनोत्तर कर्त्तव्य कर्म—भोजन करने के अनन्तर हाथ में लगे हुए अन्न को दूसरे सूखे हाथ से दूर कर, दातों में लगे हुए अन्न को वक्ष्यमाण शल्वविधि में वर्णित दन्तशोधनयन्त्र से धीरे धीरे साफ कर, लेप-गन्ध-चिकनाई को दूरकर जिसने आचमन कर लिया है, अंगुलियों के अग्रभाग से टपकते हुए जल से जिसने नेत्रों को परिषिक्त किया है, ताम्बूलादि (नाग रबेल के पान, चूना, कल्या, सुपारी, लवङ्ग, इलायची आदि) से जिसने मुख को विशद (साफ) किया है, धूमपान द्वारा जिसने ऊर्ध्व कफ के वेग को दूर कर दिया है उसे चाहिए कि वह शतपद मात्र (केवल सौ पावडे) चलकर फिर बाएँ पसवाडे से लेट जावे । द्रव पदार्थों के बाद भोजन करनेवाले को चाहिए कि वह विशेष न सोवे । भोजन के पश्चात् तुरन्त ही वाहन पर कूदकर सवारी करना, वाहन, अग्नि तथा वृष इनका सेवन नहीं करना चाहिए ।

अब आचार्य आहार के परिणामकारक भावों का वर्णन करते हैं ।

आहारपरिणामकरा पुनरुष्मा वायु क्लेद स्नेह कालः समयोगश्च । यत्रोष्मा पाचयति वायुरपकर्षति क्लेद शैथिल्यमापादयति स्नेहो मार्दवं जनयति काल सर्ववपुर्व्याप्तिभिर्निर्वर्तयति समयोगस्त्वेषा परिणाम-साम्यकर सपद्यते । समयोगस्य पुनः कारणान्युचितो हितश्च देवसस्कारोभ्यवहारश्चेष्टा शयन सौमनस्य च । परिणामतस्त्वाहारगुणा शरीरजगुणभावमापद्यन्ते यथास्वमविरुद्धा । निरुद्धजास्तु विहिर्ताश्च विरोधिभिर्विहन्यु शरीरमिति । भवन्ति चात्र ।

आहार के परिणामकारक भाव—ऊष्मा (पित्त), वायु क्लेद (कफ), स्नेह, काल और समयोग ये आहार के परिणाम कारक भाव हैं । इनमें से ऊष्मा (जठराग्नि) आहार को पचाता है । वायु अपकर्षण करता है अर्थात् अन्न के भली भांति परिपाक के लिए उसे एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्थान में खींचकर ले जाता है । क्लेद अन्न के सघात को ढीला करता है । स्नेह अन्न में मार्दवता (मृदुता) लाता है अर्थात् उसकी कठिनता को नष्ट करता है । काल सारे शरीर में आहार की व्याप्ति करता है और इन सबका समयोग अन्न के परिणाम रूप बननेवाले धातुओं में साम्यता लाता है । उचित,

१ पुनरिमे भावा । तद्यथा ऊष्मा वायुरितिन्दु । २ स्नेह क्लेद पा० । ३ पचति पा० । ४ अन्नपरिणाम पा० । ५ तु पुन पा० । ६ परिणमतस्त्वाहारस्य गुणा पा० । ७ शरीरगुण पा० । ८ विहताश्च पा० । ९ वायु स्थानात्स्थानमन्नस्य पाकायापकर्षति इतीन्दु ।

हितकारी, देहसस्कार, आहार, चेष्टा, शयन और सौमनस्य (मनकी विशुद्धता) ये सब समयोग के कारण हैं। समयोग के कारण किया हुआ आहार परिणाममें क्रमसे अशुद्ध रहते हुए अपने गुरुत्व, द्रवत्वादि गुण शरीरस्थ गुरुत्व-द्रवत्वादि गुणों के साथ एकत्वभाव को प्राप्त होते हैं। असम्यक् योग से किया हुआ आहार परिणाम में विरोधी गुणों से मिलकर शरीर का नाश करता है। साराश, 'वृद्धि समानै सर्वेषा विपरीतैर्विपर्यय' इस उक्ति का फल समयोग एवं विषम योग के कारण होता है। इसी लिए कहा है कि—

कुंकूलभृष्टपृथुकान् सुपिष्टकृततन्दुलान् ।
न जातु भुक्तवानद्यान्मात्रयाद्यात्सुकाक्षित ॥
शाकावरान्नकटुम्लकषायलवणोत्कटम् ।
त्यजेदेकरसासात्म्यं गुरु शुष्क च भोजनम् ॥
वक्ष्यते यन्निदानादौ सर्वरोगप्रकोपनम् ।
अत्यभिष्यन्दि विष्टम्भि विदाहि हिमरूक्षणम् ॥
किलाटदधिकूचीकामत्स्यशुष्कममूलकम् ।
क्षारपिष्टविरूढाद्य तत्समस्त न शीलयेत् ॥
शीलयेच्छालिगोधूमयवषष्ठिकजङ्गलम् ।
सुनिषण्णकजीवन्तीबालमूलकवास्तुकम् ॥
पथ्यामलकमृद्वीकापटोली मुद्गरशर्करा
घृतदिव्योदकक्षीरक्षौद्रदाडिमसैन्धवम् ॥
त्रिफला मधुसर्पिर्भ्यां निशि नेत्रबलाय च ।
स्वास्थ्यानुवृत्तिकृद्यच्च रोगोच्छेदकर च यत् ॥
स्वभावमात्रायोगादिपरस्परविपर्ययै
भोजनानि विरुध्यन्ते तानि विद्वान्विर्वर्जयेत् ॥
त्यागाद्विषमहेतूनां समाना चोपसेवनात् ।
विषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समा ॥

सात्त्यासात्म्यविवेक—तुषों की अग्नि से भूने हुए पृथुक (कृतान्न-वर्गों के पोहे), इन्दु-समत पाठ के अनुसार काण्डस्थ कच्चे अन्न एवं जौ, अत्यन्त पिसे हुए चावल इन्हें भोजन करने वाला कदापि न खावे। यदि अति आकाक्षा ही हो तो मात्रा से खावे अर्थात् बहुत कम खावे। शाकाधिक अवराज अर्थात् कटु, अम्ल, कषाय, लवण ये जिसमें अधिक हों, जो भोजन केवल एक रस वाला हो और जो असात्म्य हो, जो गुरु तथा शुष्क हो, निदानादि में कहे हुए सब रोगों के करने वाले, दोषों को कुपित करने वाले, अति अभिष्यन्दी विष्टम्भी-विदाही-हिम, गुरु एवं रुक्ष हों इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार किलाट-दही-कूचिका-मत्स्य-सूखी और कच्ची मूली-क्षार-पिष्ट और विरूढान्न (जिसको भिगोंने पर अकुर फूटते हैं) इन सबका सेवन नहीं करना चाहिए। इस लिए कि ये सब सेवन करने के योग्य नहीं हैं।

आहार के योग्य पदार्थ—शालि (चावल) गेहूँ, जौ, साठी चावल, जागल पशु-पक्षियों का मांस, सुनिषण्णक (चौपतिया)

१ औकुलभ्योषपृथुकानितिन्दु । २ गुरुक्षणमिति पा० ।

३ शाकादिमूलकमित्यपि पा० । ४ औकुल काण्डस्थान्यपकानि पृष्ठानि शस्यानि । अभ्योषस्तद्विधा एव यथा इतीन्दु ।

जीवन्ती, बाल मूलक (छोटी मूली), बधुवा, हरड़, आवला, सुनका, दाख, परबल, मूंग, मिश्री, घृत (घी), दिव्योदक (आकाश से बरसा हुआ जल), दूध, शहद, अनार, सैन्धव नमक इन सबका सेवन करना चाहिए। नेत्रों को बलवान् बनाने के लिए रात्रि में शहद और घृत के साथ त्रिफला का सेवन करे। सचेपत भोजन वही करना चाहिए जो स्वस्थ के स्वास्थ्य को सदैव बराबर अच्छा रखे और जो रोगों का नाश करने वाला हो।

त्याग्य भोजन—विद्वान् को ऐसे भोजनों का परित्याग करना चाहिए जो प्रकृति, मात्रा और सयोग आदि से परस्पर विरुद्ध होने के कारण विपरीत भोजन कहलाते हैं। इस भोजनोपदेशके करने का मुख्य हेतु यह है कि दोष (वात-पित्त-कफ), धातु (रस रक्तादि) इनके बिगाड़ने वाले जितने कारण हैं उनके त्याग करने से तथा दोष धातु की साम्यावस्था बनी रखने के जितने कारण हैं, उनके सेवन से विपरीत राग आदि नहीं होने पाते और धातु-साम्य भी बना रहता है। साराश यही है कि मनुष्य को विषम हेतुओं का परित्याग तथा सम हेतुओं का सदा सेवन करना चाहिए।

उपसहार में अब आचार्य राजा, धनवान्, सुखीजन एवं सर्वसाधारण के लिए और भी अन्नपान आदि भोजन का उपदेश करते हैं।

अन्नेन कुक्षेर्द्वावशौ पानेनैक प्रपूरयेत् ।
आश्रय पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत् ॥
मन्दानलबलारोग्यनृपेश्वरसुखात्मसु ।
योग्य क्रमोऽयं सततं नावश्यमितरेषु च ॥

भोजन की विशेष विधि—भोजन करने वाले को चाहिए कि वह कुक्षि (कूख या पेट) के दो भाग अन्न से और एक भाग पान अर्थात् जल आदि पेय पदार्थों से पूर्ण करे और पेट का चौथा भाग वात-पित्त-कफ के संचरण के लिए खाली रखे इस लिए कि वह वात-पित्त-कफ का आश्रय है। इस भाग के खाली न रखने से वातादि दोषों को संचरण के लिए स्थान नहीं मिलेगा अतः वे वातादि दोष भुक्त अन्नादिका अवपीडन कर विषूचिका आदि रोगों को करेंगे। कुक्षि के इन चार भागों की कल्पना ठीक ठीक नहीं की जा सकती इस लिए आचार्यों का कथन है कि भोजन के द्वारा पूर्ण वृत्ति, अर्ध वृत्ति तथा तृतीयांश वृत्ति आदि से यह कल्पना कर लेनी चाहिए। उपर्युक्त भोजन की यह नित्य योजना मन्दाग्नि-निबल-रोगी-राजा-धनवान् एवं सुखी जनों के लिए है। किन्तु अन्य सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए आवश्यक नहीं है। साराश यह कि वे अपने अग्निबल, भूख आदि के अनुसार यथेच्छ आहार कर सकते हैं।

अब आचार्य वात-पित्त-कफ आदि के अति सेवन के फलको कहते हैं।

करोति रूक्षं बलवर्णनाशं त्वभ्रूक्षतां वातशकुन्निरोधम् ।
स्निग्धं त्वतिश्लेष्मचयप्रसेकहृद्गौरवालस्यरुचिप्रणाशम् ॥
अत्युष्णमन्नं मद्दाहवृष्णाबलप्रणाशभ्रमरकपित्तम् ।
शीतं तु सादारुचिवह्निनाशं हृत्तासविष्टम्भनरोमहर्षान् ॥

अतिस्थिर मूत्रशकृद्विबन्धमर्तृप्रिमव्याप्तिमशीघ्रपक्तिम् ।
अतिद्रव पीनसमेहकासस्यन्दान्करोत्यग्निबल च हन्ति ॥
अतिमधुरमनलशमन भुक्तमसात्स्य न पुष्टये वपुष ।
अतिलवणमचक्षुष्य तीक्ष्णात्यम्ल जरा साक्षात् ॥
इति विधिमवलम्ब्य योऽन्नपानबलमिव विग्रहवत्सदोप-
युक्ते तनुमपि तनुजा रुज त्वनाप्य ब्रजति नर स स-
माशतस्य पारम् ॥

इत्यष्टाङ्गसंग्रहे स्रक्स्थानेऽन्नपानविधिर्नामदशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

अति सर्वत्र वर्ज्य—“अति सर्वत्र वर्जयेत्” इस नीति के अनुसार अतिरूक्ष, अतिस्निग्ध, अत्युष्ण, अतिशीत, अति स्थिर, अतिद्रव, अतिमधुर, अतिलवण एव अति-अम्ल का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके अति सेवन से अति हानि एवं रोगों की संभावना होती है। यथा—

* अतिरूक्ष के अवगुण—अतिरूक्ष के सेवनसे बल और वर्णका नाश होता है, त्वचा (चमडी) में रूक्षता आती है और अपान वायु एव मल (विष्टा) का अवरोध होता है।

अतिस्निग्धसेवन के अवगुण—अति स्निग्ध अन्नका आहार करने से कफ का संचय होता है, मुख से लारों का टपकना, छातीमें भारीपन, आलस्य एव रुचिका नाश ये लक्षण होते हैं।

अत्युष्ण अन्नसेवन से हानि—अति गरम पदार्थ का सेवन करने से मद, दाह, तृष्णा, बलका नाश, चक्कर आना, तथा रक्तपित्त ये विकार होते हैं।

अति शीत आहार से हानि—अति शीत अन्न के सेवन करने से, अभिमान्ध, अरुचि, शरीर में जडता, उबकाई, पेटका फूलना तथा रोमहर्ष (बालोंका खडा होना) ये विकार होते हैं।

अति स्थिर अन्नसेवन के विगड—अति स्थिर अर्थात् कठिन अन्न के खाने से मल-मूत्र का रुकना, तृप्ति का न होना, अव्याप्ति अर्थात् किए हुए आहार का शरीर में यथास्थान न पहुँचना तथा आहार का जल्दी न पचना ये रोग होते हैं।

अतिद्रवसेवन से होनेवाले रोग—अति द्रव अर्थात् पतले पदार्थ के सेवन करने से पीनस, प्रमेह, खासी, नेत्राभिष्यन्द तथा अग्नि के बल का नाश करता है अर्थात् जठराग्नि मन्द हो जाती है।

अति मधुर सेवन से हानि—अति मधुर पदार्थों के भक्षण करने से जठराग्नि का मन्द हो जाना, भोजन किया हुआ साल्म्य न होना अर्थात् सुखकारक न होकर दुःखदायी होना और न उससे शरीर की ही पुष्टि होना ये विकार हो जाते हैं।

अति लवण सेवन के विकार—अति लवण (नमकीन) खाने से नेत्रों में विकार उत्पन्न करता है।

अति अम्ल सेवन से विगड—अति तीक्ष्ण एव अम्ल पदार्थों का सेवन साक्षात् जरा अर्थात् बुढ़ापे को लानेवाला है।

इस प्रकार इस विधि से अपने शरीर एव बलाबल के अनुसार मित्यप्रति आहार का उपबोग करता है, वह शरीर से उत्पन्न होनेवाली किसी छोटीसी (छुद्र) व्याधि से भी

पीडित न होता हुआ सौ वर्ष की आयु को पार कर जाता है अर्थात् वह दीर्घायु होता है।

इति श्रीमद्वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे स्रक्स्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिदी
व्याख्याया दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

अथैकादशोऽध्यायः ।

सुरक्षित एव अच्छी तरह भोजन किया हुआ अन्न भी कभी अमात्रा (अग्रमाण) के कारण महारोगों तथा मृत्यु का कारण होता है। इस लिए अब आचार्य मात्राशित्तीय अध्याय का वर्णन करते हैं।

अथातो मात्राशित्तीयमध्यायं व्याख्यास्याम । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

मात्रा शित्तीय अध्याय—जिसमें उचित मात्रा में भोजन करने का हितकारी उपदेश हो, अब हम उस मात्राशित्तीय नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षि कर गये हैं। यहाँ मात्रा शब्द से सम्यग्योग जाना जाता है जो कि असम्यग्योग के त्याग से प्राप्त होता है। सम्यग्योग के विपरीत असम्यग्योगवाला भोजन सात प्रकार का कहा है जैसे कि सङ्गीर्णशन, विरुद्धाशन, अमात्राशन, अजीर्णशन, समशन, अध्यशन और विपरीताशन। इन सब का वर्णन यथा स्थान किया जायगा अतः यहाँ व्यर्थ विस्तार करना ठीक नहीं।

अब आचार्य मात्रा का लक्षण कहते हैं—

मात्राशी स्यात् । मात्रा पुनरग्निबलाहारद्रव्यापेक्षिणी । कुक्षेरप्रतिपीडनमाहारेण हृदयस्यासरोध पार्श्वयोरविपाटनमनतिगौरवमुदरस्य प्रीणनमिन्द्रियाणां क्षुत्पिपासोपरति स्वस्थानासनशयनगमनोच्छ्वासप्रश्वासहास्यसक्त्यासु सुखानुवृत्ति साय प्रातश्च सुखेन परिणमन बलवर्णोपचयकरत्वं चेति मात्राया लक्षणम् ।

मात्रा के लक्षण—मनुष्य को चाहिए कि वह, मात्राशी अर्थात् उचित प्रमाण (मात्रा) में भोजन करनेवाला हो। प्रत्येक मनुष्य के भोजन की मात्रा उसके जठराग्नि, बलाबल, आहार एव द्रव्य के अनुसार रहनी चाहिए। मात्रा के लक्षण-विषय में आचार्य कहते हैं कि जिससे पेट में पीडा न हो, जिस आहार से हृदय में रुकावट (सरोध) न हो, जिससे पसवाडों में पीडा तथा तनाव न हो, पेट अति भारी न हो, जिससे भली भाँति इन्द्रियों की तृप्ति हो, क्षुधा एव तृष्णा की मन में इच्छा न रहे, अपने स्थान-आसन-शयन-गमन-श्वासोच्छ्वास-हास्य और बोलने में सुख की प्रतीति हो, सायकाल और प्रातःकाल का किया हुआ आहार अच्छी तरह पच कर वह

१ अशन अशितम् । मात्राया अशित मात्राशितम् । तस्मै हितो मात्राशित्तीय इति । २ मात्राशब्देन सम्यग्योगो लक्ष्यते स चासम्यग्योगस्वय्यागात्सम्भवति । स पुन सप्तधा,—“सकीर्णशन, विरुद्धाशन, अमात्राशन, अजीर्णशन, समशन, अध्यशन विषमाशन चेति हेमाद्रि ।।

बल और वर्ण का बढ़ानेवाला हो, यही सम्यक् मात्रा का लक्षण है। सारांश यह कि सायंकाल का किया हुआ आहार पच कर प्रातः भोजन की पुनः इच्छा हो, इसी प्रकार प्रातः काल का किया हुआ भोजन भली भाँति पचकर सायंकाल में पुनः भोजन की इच्छा हो और जिससे बल और वर्ण की वृद्धि हो यही उचित मात्रा का लक्षण है।

मात्रा का लक्षण कहने के अनन्तर अब मात्रा के प्रमाण विषय में कहते हैं—

त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं वा गुरुणा समुपदिश्यते । लघूनामपि नातिसौहित्यम् । अनिलानलगुण-बहुलानि हि लघूनि तुल्यगुणत्वाद्ग्निसधुक्ष्णान्यविधिना चाल्पदोषाणि । इतराणि तु पृथिवीसलिलगुण-बहुलान्यसामान्याद्विपरीतान्यन्यत्र व्यायामाग्निबलात् ।

अमात्रापुनरशनस्य हीनताधिक्यं च । तत्र हीनमात्रमशनं बलवर्णोपचयमनोबुद्धीन्द्रियोपघातकरं विबन्धकृद्बृह्यमनायुष्यमनौजस्य सारविध्मापनमलक्ष्मीजननमशीतेश्च वातविकाराणामायतनम् ।

आहारकी मात्राका प्रमाण—गुरुपदार्थों के भोजन को मात्रा प्रमाण त्रिभागसौहित्य या अर्धसौहित्य कहा गया है अर्थात् चार भाग (पेट भर) खाने की अपेक्षा तीन भाग खाकर अथवा आधा खाकर ही तृप्ति मान लेना चाहिए। भावार्थ यह है कि गुरु पदार्थों के भोजन में एक सेर की जगह तीन पात्र या आधसेर ही आहार करना चाहिए। लघु पदार्थ भी अति तृप्ति के रूप में नहीं खाने चाहिए।

लघु और गुरु द्रव्यों के गुण दोष—लघु द्रव्यों में वायु और अग्नि तत्त्व के गुणों की अधिकता रहती है अतः वे तुल्य गुण तत्त्व के कारण अग्नि प्रदीप्त करनेवाले होते हैं और न वे समुचित मात्रा में सेवन न करने पर भी विशेष दोषकारक होते हैं परन्तु गुरु द्रव्यों की बात ऐसी नहीं है क्योंकि गुरु पदार्थ पृथ्वी और जलतत्त्वगुणभूमिष्ठ होने से अग्नि-वायुगुणभूमिष्ठ लघु पदार्थों की तरह अग्निप्रदीपक नहीं होते अपितु मन्दाग्नि को करनेवाले होते हैं। अग्नि, वायु और लघु पदार्थों की गुण समता की तरह गुरु पदार्थ जो कि भूमिजलतत्त्वभूमिष्ठ होने से अग्नि और वायु से गुणसाम्यता नहीं रखते। इसी लिए गुरु द्रव्य अग्नि को बुझाने अर्थात् मन्द करनेवाले हैं। व्यायाम करनेवालों के लिए अग्निमान्द्यवाली बात लागू नहीं होती इस लिए कि व्यायाम करनेवालों की जठराग्नि व्यायाम से प्रदीप्त रहती है और अन्न को पचा देती है।

आहार की न्यूनाधिकता भी अमात्रा ही है—आहार की अधिकता तथा हीनता (न्यूनता) का नाम भी अमात्रा ही है। इस लिए कि हीन या अधिक मात्रा में किया हुआ भोजन भी हानिकारक होता है। इसी के स्पष्टीकरणार्थ आचार्य कहते हैं कि हीनमात्रा में किया हुआ आहार बल-वर्ण-पुष्टि-मन-बुद्धि और इन्द्रियों का नाश करता है। इतना ही नहीं, हीन मात्रा का भोजन मलावरोध करनेवाला, अबुध्य (दुर्बलता-कृशता) को लानेवाला, आयु और ओज का नाश करता है,

बल की कम करनेवाला, दारिद्र्य को पैदा करनेवाला तथैव अस्सी प्रकार के वायु रोगों का आयतन (घर) है।

अब आचार्य अधिक मात्रा के दोषों का कथन करते हैं—

अतिमात्रं पुनः सर्वदोषप्रकोपनमाहुः । तेन हि प्रपीड्यमाना वातादयो युगपत्प्रकुपिता कुक्षैकदेशस्थास्तदेकपरिपक्वमाविश्य विष्टम्भयन्तोऽलसकमभिनिर्वर्तयन्ति । सहसा वाधरोत्तराभ्या मार्गाभ्या प्रच्यावयन्तो विषूचिकाम् । अपि च ।

अति मात्रा के दोष—अतिमात्र अर्थात् अधिक प्रमाण में किए हुए आहार को वायु आदि समस्त दोषों को प्रकुपित करनेवाला कहा गया है। उस अधिक मात्रा में सेवन किए हुए अन्न से पेट के ठसाठस भर जाने एवं उसमें जगह न रहने से वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष पीडायमान होते हुए एकदम प्रकुपित होते हैं और वे पेट के किसी एक देश में स्थित होकर उस अपक्व अन्न (आमाशय) में प्रवेश करके विष्टम्भ (अफारा) को करते हुए अलसक नाम के रोग (

) को उत्पन्न करते हैं। अथवा वे वायु आदि समस्त दोष अधरोत्तर मार्ग (गुदा और मुख) से बाहर निकलते हुए एकदम विसूचिका रोग (Cholera) को उत्पन्न करते हैं। और भी आचार्य अब अलसक तथा विसूचिका की निरुक्ति को कहते हैं।

प्रयाति क्षुब्धं नाधस्तादाहारो न च पच्यते ।

आमाशयेऽलसीभूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः ॥

विविधैर्वेदोद्भेदैर्वायवादिभृशकोपतः ।

सूचीभिरिव गात्राणि विद्धथतीति विसूचिका ॥

अलसक और विसूचिका की निरुक्ति—जो किया हुआ आहार न तो ऊपर की ओर जाता है और न नीचे की ओर अर्थात् जो किया हुआ आहार ऊपर की ओर जाकर न तो मुख मार्ग से वमन होकर बाहर निकलता है और न नीचे की ओर जाकर गुदमार्ग से ही दस्ते होकर निकलता है और न पचता ही है अपितु वह आहार नाभि और स्तनों के बीच के आमोशयप्रदेश में क्रियाहीन आलसी की तरह पड़ा रहता है इस लिए इस रोग का नाम अलसक कहा गया है। वायु आदि दोषों के अत्यन्त कोप से जिसमें नाना प्रकार की वेदनाएँ होतीं और जिसमें शरीर के गात्रों में सूची (सुई) के टोंचने की सी पीड़ा होती है अतः उसे विसूचिका रोग कहते हैं।

अब अलसक और विसूचिका में वातादि तीनों दोषों के भिन्न-भिन्न लक्षणों को कहते हैं—

तत्र वात शूलानाहाङ्गमर्दमुखशोषप्रलापकम्प-मूर्च्छाभ्रमजम्भोद्वेष्टनाक्षिप्रवेशाशिरोहृदयातिरुक्षिरा-कुञ्चनस्तम्भनानि करोति ।

पित्तं पुनर्ज्वरातिसारान्तर्दाहवैवर्ण्यतृषामदभ्रमप्र-लपनानि ।

१ “विसूचिकाम्” इति पाठान्तरम् ।

२ “नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः ।”

श्लेष्मा तु छर्द्यरोचकप्रसेकाङ्गसादाविपाकशीतज्व-
रगात्रगौरवाणि ।

विशेषतस्तु दुर्बलस्याल्पाग्नेर्बहुश्लेष्मणो वातमूत्र-
पुरीषवेगविधारिणोऽन्नपानमनिलप्रपीडित श्लेष्मणा
विबद्धमार्गमलसत्वादबहिर्मुखी भवेत् । छर्द्यतीसारव-
र्जानि यथोक्तानि शलादीन्युपजनयत्यतिमात्राणि । अति
मात्रदुष्टास्तु दोषा प्रदुष्टामबद्धमार्गास्तिर्यग्गच्छन्त
कदाचिदस्य शरीरं दण्डवत्स्तम्भयन्ति ततस्तमलसक
मसाध्यं ब्रूवते ।

अलसा विस्चिकागत प्रकुपित वायुके लक्षण—वायु के अधिक
कुपित होने से शूल, आनाह, शरीर का टूटना, मुँह का सूखना,
प्रलाप (बेहोशी में बकना), शरीर का कापना, मूच्छा
(बेहोशी), भ्रम (चक्कर आना), जम्भाई, उद्वेगन अर्थात्
रस्सी से जकड़कर बाधने जैसी शरीर में पीड़ा का होना,
आखों का भीतर बैठ जाना, सिर और हृदय में अत्यन्त पीड़ा,
सिराओं का सिकुडना, स्तम्भन अर्थात् हनुस्तम्भ-मन्यास्तम्भ
ऊरुस्तम्भादि होना, इन सब रोगों का करनेवाला होता है ।

कुपित पित्त के लक्षण—अधिक कुपित हुआ पित्त ज्वर,
अतीसार, अन्तर्दाह (पेट में जलन), वैवर्ण्य (शरीर के रंग
का वेरग हो जाना), वृषा, मद, भ्रम और प्रलाप को करने
वाला होता है ।

कुपित कफ के लक्षण—कफ अधिक कुपित होकर वमन,
अरुचि, प्रसेक (मुँह से लार का टपकना), अङ्गग्लानि, अप
चन, शीतज्वर एवं गात्रगौरव (शरीर में जडता) को
करता है ।

विशेषतः जो प्राणी निर्बल होता है, जिसकी जठराग्नि
मन्द होती है, जो कफाधिक प्रकृतिवाला—अपान वायु, मूत्र,
मल (पुरीष) के वेगों को रोकनेवाला होता है, उसका किया
हुआ अन्नपान वायु-द्वारा प्रपीडित होने से तथैव कफ के द्वारा
शरीरस्रोतों के भर जाने से मार्ग न मिलने के कारण बाहर
नहीं आ सकता अर्थात् वह अन्नपान न तो मुख से वमन
होकर बाहर निकलता है और न विरेचन होकर गुदमार्गद्वारा
बाहर ही आ सकता है अतः वमन-विरेचन के अतिरिक्त ऊपर
लिखे हुए वातादि तीनों दोषों के शूल, आनाह आदि लक्षणों
को अतिमात्रा में सेवन किया हुआ अन्नपान प्रगट करता है ।

दण्डालसक के कारण—प्रदुष्ट आम कर के मार्ग के रुक
जाने से अत्यन्त कुपित हुए वातादि दोष कभी कभी तिर्छे
मार्ग से जाते हुए शरीर को दण्डवत् (लकड़ की तरह)
स्तम्भन करते हैं अर्थात् शरीर को जकड़ कर इधर उधर
हिलने तक नहीं देते हैं । इस प्रकार के अलसक को असाध्य
कहा गया है । शरीर को दण्डवत् स्तम्भित करने के कारण
ही शास्त्रकारों ने इस रोग का नाम असाध्य दण्डकाल
सक कहा है ।

१ अत्यर्थदुष्टास्तु दोषा दुष्टामबद्धा । यान्तस्तिर्यक्तु
सर्वा दण्डवत्स्तम्भयन्ति चेत् ॥ दण्डकालसक नाम त त्वज्जेशुकारि
णम् ॥ इति ।

विरुद्धाध्यजीर्णाशनशीलिन पुनरामदोषमामविष
मामनन्ति विषसदृशलिङ्गत्वात् तत्परमसाध्यमाशुकारि-
तया विरुद्धोपक्रमत्वाच्च । न च केवल मात्रायैव कृत्स्न
माहारफलमवाप्तुं शक्यस्वभावादीनां भिन्नफलत्वात् ।
तथाहि—गुरुरुक्षशुष्कशीतद्विष्टविष्टम्भिविदाह्यशुचिवि
रुद्धात्यम्बुपानद्रवमकाले काले वा कामक्रोधलोभेर्घ्याही
शोकोद्वेगभयक्षुदुपतप्तेन वा यदन्नपानमुपयुज्यते तदप्या-
ममेव प्रदूषयति ।

आमविष एव आम की समानता—आचार्यों का, कथन है
कि विरुद्धाशन, अध्यशन, अजीर्णाशन करनेवालों का आम
दोष आम विष के रूप में परिणत हो जाता है क्योंकि उसके
सब लक्षण विष के समान होते हैं । वह आशुकारि अर्थात्
शीघ्र ही मनुष्य को मार डालता है, इस लिए तथा विरुद्धो
पक्रम होने से परम असाध्य है । जिससे एक दोष के शमनार्थ
दो ही ओषधि दूसरे दोष के लिए अत्यन्त विरुद्ध होती है
यही विरुद्धोपक्रम है अतः यह परम असाध्य होता है किन्तु
यहां विरुद्धोपक्रम की कई विपरीत व्याख्या करते हुए कहते
हैं कि—यहां आम को विष के समान पीड़ाकारक कहा है ।
“आम के अजीर्ण में उष्ण क्रिया करनी चाहिए और विष में
शीतक्रिया” यही यहां विरुद्धोपक्रम है । इसी अर्थ को हेमाद्रि,
अरुण और इन्दु ने भी माना है ।

केवल मात्रा से ही किए हुए संपूर्ण आहार की फल-प्राप्ति
नहीं हो सकती क्योंकि मात्रा से आहार करनेवालों में भी
कभी कभी आमदोष दिखाई देता है इस लिए स्वभाव,
सयोग, काल आदि से भी आहार के फल को जानना चाहिए
क्योंकि स्वभावादि भिन्न भिन्न फलवाले होते हैं । कहा भी
है कि—गुरु, रुक्ष, शुष्क, शीत, द्विष्ट, विष्टम्भि, विदाही,
अशुचि, विरुद्ध, अत्यम्बुपान (जल का अधिक पीना) और
द्रव पदार्थ अपने स्वभावादि के कारण तथा समय असमय में
काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा, शोक, उद्वेग, भय एवं क्षुधा
से सतस प्राणी जिस अन्नपान का उपयोग करते हैं, वह
(अन्नपान) भी आम ही को प्रदूषित या कुपित करता है ।
अब आचार्य इनकी चिकित्सा का वर्णन करते हैं । यथा—

तत्र साध्यमाम दुष्टमलसी नूतमुल्लिखेत्पाययित्वा
सलवणमुष्ण वारि । तथा त्वच्छर्दयन्तमतिशीतलानदोष
कृष्णानागदन्तीकल्कयुक्त पाययेत् । मदनफलकषाय
वा पिप्पलीसिद्धार्थकल्कयुक्तम् । दन्तीमार्गावकाव-
चूर्णित वा कोशातकीरसम् । अवस्थापेक्षी वा वमन-

१ “विरुद्धाध्यशनाजीर्णशीलिन” इत्यपि पाठ ।

२ तत्परमसाध्यानामाशुकारितया इति पाठ । ३ आशु शीघ्र स्व
कर्म मारण करोतीत्याशुकारि । तत्र हि दोषास्तथाविध कोपमाप
द्यन्ते । यत्रैकस्मिन् दोष औषधमन्यस्मिन्दोषेऽत्यर्थं विरुध्यत इति
विरुद्धोपक्रमत्वम् । अन्यैस्त्वयथा ब्रूवति । यदि विषसदृशस्वरूप
पीडाकर्तृत्वेन तत्रामो भवति विषे शीता क्रिया आमे अजीर्णे चोष्णा
इत्युपक्रमविरोध इति हेमाद्रि ।

कल्पोक्तानि तीक्ष्णप्रमनानि । तत स्वेदनवर्तिप्रणिधानभ्यामुपाचरेत् । अपि च ।

दुष्ट आम के शमनोपाय— यदि कोठे में एक जगह ठहरा हुआ आलसीभूत दुष्ट आम साध्य हो तो उसके शमनार्थ नमक मिला हुआ उष्ण जल पिलाकर आम का वमन कराना चाहिए । दोप के अतिलीन होने से जिसे नमकमिश्रित उष्ण जल से वमन न हो तो वही उष्ण जल पीपल और नागदन्ती (बृहदन्तीमूल) के कल्क को मिलाकर पिलाना चाहिए अथवा पीपल और सरसों के कल्क को मिलाकर मैनफल का काढा पिलाना चाहिए अथवा कोशातकी (जगली कटु तोरई) का रस दन्तीमूल और पीपल का चूर्ण मिलाकर पिलावे । इनके अतिरिक्त रोगी की रोगावस्थाके अनुसार कल्पस्थान में कहे हुए तीक्ष्ण वमनोपाय का प्रयोग करना चाहिए । इसके अनन्तर स्वेदनविधि तथा वनि (वातानुलोमिनी फलवर्ती-गुदवर्ती) द्वारा उपचार करे ।

इस प्रकार वमन-विरेचन से भली भाँति शोधन होकर रोगी के आमदोष से उत्पन्न समस्त विकार तुरन्त शमन हो जाते हैं परन्तु कोठे में अजीर्णाश्र के निकल जाने से कभी वायु का शूल हो जाता है इस लिए कहते हैं कि—

सप्त सम्यग्विशुद्धस्य शाम्यन्ति तदुपद्रवा ।
शूले निरन्नकोष्ठेऽङ्घ्रि कोष्णाभिश्चूर्णिता पिबेत् ॥
हिङ्गुप्रतिग्रिपाव्योषसौवर्चलवचाभया ।
अथवा पिप्पलीमूलत्रिवृतादारुसैन्धवम् ॥
शुण्ठीस्तुक्क्षीरलवणपिप्पलीमरिचानि च ।
पाठाम्लवेतसत्तारयवानीपौष्कराणि च ॥

वायुशूल के शमनोपाय— भलीभाँति वमन-विरेचन द्वारा शुद्ध रोगी के समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैं । ऐसी अवस्था में कोठे में अन्न नहीं रहने से यदि शूल हो तो नीचे लिखे हुए चूर्ण गरम पानी के साथ सेवन कराना चाहिए ।

(१) होंग, अतीस, सौंठ, मिरच, पीपल, सोंचर नमक, बच और हरडे का चूर्ण बना कर देवे । अथवा—

(२) पीपलामूल, निशोत, देवदारु और सैन्धवा नमक का चूर्ण सेवन करावे या—

(३) सौंठ, थूहरका दूध, सैन्धवा नमक, पीपल और काली मिरच का चूर्ण दे । अथवा—

(४) पाठ, अमलबेत, जवाखार, अजवायन और पोहकर मूल का चूर्ण बनाकर सेवन करावे । ध्यान रहे कि उपर्युक्त चूर्णों की सब औषधियाँ समभाग में लेनी चाहिए इस लिए कि जहाँ भाग न कहा हो वहाँ सम भाग लेना चाहिए ।

द्विरुत्तर हिङ्गुवचाग्निकुष्ठ-

सुवर्चिकाक्षारविडाजमोदम् ।

शूलोदरानाहविसूचिकाशो-

हृद्रोगगुल्मोर्ध्वसमीरणघ्नम् ॥

मुस्ताजमोदपूतीकवचाशुण्ठ्याग्निधान्यकै ।
सबालकसठीबिल्वै काथ तृट्शूलवान्पिबेत् ॥

पिबेद्विपक ह्यमृताकषाय

कदम्बनिम्बार्जुनवृक्षकाणाम् ।

काथ सुखोष्ण लवणप्रगाढ

विसूचिकाजीर्णविषापमर्दिनम् ॥

हिंवादि चूर्ण—हींग १ तोला, बच २ तोले, चित्रक ४ तोले, कूट ८ तोले, सजीखार १६ तोले, विड नमक ३२ तोले और अजमोदा ६४ तोले इन सबका चूर्ण पूर्वोक्त कुनकुनेजल से लेने से यह शूल, उदर, आनाह, पेटका फूलना, विसूचिका (हैजा), ववासीर, हृद्रोग, गुल्म और ऊर्ध्ववातका नाश करनेवाला है ।

मुस्तादि कषाय— नागरमोथा, अजमोदा, करज के बीज, बच, सौंठ, चित्रक, धनियाँ, खस, कचूर और बेलकी गिरी इन सबको समभाग लेकर काढाकर तृषा और शूलरोगवाले को पीना चाहिए ।

अमृताकषाय तथा कदम्बादिकाढा—विसूचिका, अजीर्ण, तथा विष के रोगी को चाहिए कि वह गुर्च (गुडूची) का काढा पीवे अथवा कदम्ब, नीम और अर्जुन वृक्ष की अन्तर छाल का काढा नमक मिश्रित कर गुन गुनासा पीवे ।

रास्नाकटफलषड्ग्रन्थावृहतीद्वयजोड्जकै ।

गुग्गुत्वतिविषाकुष्ठपत्रव्याघ्रनखाम्बुदै ॥

कुर्याच्छुष्कै समूत्रैर्वा लेपोद्वर्तनवृषणम् ।

सरुकचानद्रमुदरमलपिष्टै प्रलेपयेत् ॥

दारुहैमवतीकुष्ठशताह्वाहिङ्गुसैन्धवै ।

यवचूर्णश्च सत्तारतक्र कोष्ठार्तिजित्परम् ॥

योजयेत्सैन्धवान्तैश्च तत्र विण्मूत्रसग्रहे ।

नाम्यमानानि चाङ्गानि भृश स्विन्नानि वेष्टयेत् ॥

विसूच्यामतिवृद्धाया पाण्योर्दाह प्रशस्यते ।

द्विद्वारजीर्णपिण्याकुष्ठारुष्करपत्रकै ॥

सशुक्तसैन्धवैस्तैल पक्कमभ्यञ्जने हितम् ।

सुच्छर्दितविरिक्तस्य गात्रायामेऽतिदारुणे ॥

भल्लातकमधूच्छिष्टजीर्णपिण्याकनागरै ।

घृततैल पचेत्साम्लैस्तच्च खल्लीघ्नमुत्तमम् ॥

त्वक्पत्ररास्नागुरुशिप्रुकुष्ठै—

रम्भाप्रपिष्टै सवचाशताह्वै ।

उद्वर्तन खल्लिविसूचिकाघ्न

तैल विपक च तदर्थकारि ॥

तदहश्चोपवास्यैन विरिक्तवदुपाचरेत् ।

सामान्येनेति सिद्धोक्ता विसूच्यलसकक्रिया ॥

अलसक विसूचिकादिपर और भी सर्वसामान्य उपचार— अलसक-विसूचिकादि की अवस्था में पेट में पीड़ा हो या पेट फूला हुआ हो तो रास्ना, कायफल, बच, छोटी और बड़ी कदेरी, अगर, गूगल, अतीस, कूट, पत्रज, व्याघ्रनख (नख-

नाखूना नामक द्रव्य) और नागरमोथा इन सबको कूट छान कर इन का सूखा ही उबटन करे या इनका गोमूत्र में मिलाकर लेप करे, धूप दे या सेरु करे। इसी प्रकार देवदारु, चोक, कूट, शतावर, हींग और सैधा नमक इन को मद्य, काजी आदि खट्टे पदार्थों से पीस कर पेट पर लेप करे। अथवा जौ का आटा, जवाखार और छाछ इन का लेप भी कोष्ठ (उदर) की पीड़ा को जीतने में परम श्रेष्ठ औषध है। यदि मल और मूत्र रुक गया हो तो पूर्वोक्त देवदारु, चोक, कूट, शतावर, हींग और सैधा नमक की वर्ती (वत्ती) बनाकर उस का गुदा में प्रयोग करे। इतना, ही नहीं, रोग के कारण शरीर के जो जो अङ्ग सिकुड़ गये हों उन पर इन वस्तुओं द्वारा बारबार स्वेदन करे और उनपर चर्म आदि का वेष्टन बाध दे।

अत्यन्त बढी हुई विसृचिकामे पार्श्वियों (गुल्फों के निम्न भाग) में दाह बहुत होता है। वैसी अवस्था में सज्जीखार, जवाखार, पुरानी तिल की खली, कूट, भिलावा, तेजपात अथवा भिलावे के पान इन सब को समान भाग शुक्र (सिर्का) से मिश्रित तेल और सैधा नमक के साथ पका कर इस तेल की मालिश करना परम हितकारी है। वमन-विरचन के अन्त में यदि दारुण गात्रायाम हो अर्थात् खल्ली पडती हो वायदे आते हों तो भिलावे, मोम, पुरानी खली, सौंठ और अम्ल पदार्थ के साथ पकाए हुए तैल एव घृतका मर्दन करना श्रेष्ठ है।

तज, पत्रज, रास्ना, अगर, सहजने की छाल, कूट, बच और शतावर को अस्तर में पीस कर लगाया हुआ उबटन भी खल्ली और विसृचिका का नाश करता है।

उपर्युक्त क्रिया जिस दिन को जाय उस दिन रोगी को लघन दिला कर विरेचनवत् उपचार करे। इस प्रकार अलसक-विसृचिकादिके विषय में सामान्यतः सिद्ध क्रियाओं का वर्णन किया गया। अब विशेष क्रिया को कहते हैं—

आमदोषेषु त्पन्नराले जीर्णाहार दोषोपलितमौशायस्तिमितगुरुकोष्ठमनन्नाभिलाषमभिसमीक्ष्य पातये दोषशेषपाचनार्थमौषध वह्निषधुर्लणहेतोश्च। अजीर्णाहार पुन न पायेत् यत आमसन्न आमदोषमौषधमाहारजात चाशक पक्तुर्मग्न इत्पेषा पिभ्रमोऽतिबलत्वादुपरतानलममर्द्धलमातुर सहसा निपातयेत्।

शेष रहे आमदोषों में विशेष वक्तव्य—शेष रहे हुए आम दोषों में आहार के पच जाने पर भी जिस का आमाशय वायु आदि दोषों करके उपलित अर्थात् दूषित है, जिस का कोष्ठ (उदर) अचल (स्तिमित) एव भारी है, जिस की अन्नपर आभिलाषा नहीं है, ऐसे पुरुष को भली भाँति देखकर भोजन समय में शेष दोषों के पाचनार्थ तथा जठराग्नि को सधुत्तण (सुलगाने) के लिए ओषधि का पान करावे किन्तु जिसका आहार नहीं पचा है उसे ओषधि नहीं पिलानी चाहिए क्यों कि उस की आमदोष से दुर्बल हुई अग्नि एकदम आम दोष, ओषधि और आहार को पचा नहीं सकती अपि तु

विपरीत इसके वह आमदोष-ओषध-आहार के दोषों को बढानेवाली सामग्री या व्यापत्ति बलवती बनकर एकदम रोगी को मार डालती है क्यों कि उक्त रोगी के अग्नि और बल पहले ही से मन्द हुए रहते हैं।

अब आचार्य आमदोषों के शमनार्थ अन्य उपायों का वर्णन करते हैं—

आमदोषज्ञाना पुनर्विकाराणामपतर्पणेनैवोपशमो भवति। तत्तु त्रिविधम्—लङ्घनपाचनमवसेचन च। तत्र लङ्घनमल्पदोषाणाम्। तेन ह्यनितानलवृद्ध्या वातातपपरीत इवाल्प सलिलाशयोऽल्पदोष प्रशोषमापद्यते। लङ्घनपाचनाभ्या मध्यदोषो वातातपाभ्या पासुमस्मा वकिरणैरिव चानतिमहान् सलिलाशय। बहुदोषाणा पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यम्। न ह्यस्त्राविते पल्पलोदकौघे शाल्यादिपुष्टिर्भवति।

आम दोष के शमनार्थ और भी उपाय—आमदोष से उत्पन्न होनेवाले आलस्य, जडता, अग्निमान्द्य आदि विकारों का उपशम (नाश) अपतर्पण से ही होता है। वह अपतर्पण तीन प्रकार का होता है जैसे कि लङ्घन, लङ्घनपाचन और अवसेचन। यहा लघन अर्थात् उपवास का विधान अल्प दोषों के लिए है क्यों कि लघन या उपवास से वायु और अग्नि की वृद्धि होकर अल्प दोष इस प्रकार शान्त हो जाता है जैसे कि वायु तथा धूप से घिरा हुआ अल्प जलवाला जलाशय सूख जाता है।

दोष की मध्य अवस्था में उपवास और पाचन ओषधिका उपयोग करने से वह मध्य दोष इस प्रकार शान्त हो जाता है जैसे कि वायु और धूप द्वारा रेत तथा भस्म के गिरने या भर जाने से अनतिमहान् जलाशय (जो जलाशय बहुत बड़ा नहीं है) सूख जाता है। बड़े हुए दोषों में दोषों का अवसेचन ही करना चाहिए अर्थात् रोगी को वमन-विरचनादि सशोधन देकर दोषों को शरीर से बाहर निकालना चाहिए। इस तरह करने से दोष इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे कि पत्तल (वर्षाकालीन अल्प सरोवर) का जल सूख जाने से उसमें बौए हुए शालि (धान) आदि की पुष्टि नहीं होती। साराश, उसमें के चावल आदि आप ही नष्ट हो जाते हैं।

तस्मात्सतर्पणनिमित्ताना नान्तरेणापतर्पणमस्ति शान्ति। अपतर्पणनिमित्ताना च नान्तरेण सतर्पणमिति एवमन्येषामपि व्याधीना यथा स्य निदानविपरीतमौषधमचारयेत्। सति त्वनुबन्धे निदानविपरीतमपास्य व्याधिविपरीतमेव तदर्थकारि वा। विमुक्तमामदोषस्य पुनः परिपक्वामदोषशेषस्य दीप्ते चाग्नावभ्यङ्गास्थापना-नुवासन विधिवत्स्नेहपानं च युक्त्या प्रयोज्य प्रसमीक्ष्य दोषौषधादीन्यनन्तराणीति। भवन्ति चात्र—

व्याधियों के उपचार में विचार—इससे सिद्ध है कि सतर्पण

१ शेषेषु त्वामदोषेषु इति पा० २ आमशय ३ लाषिण
४ सधुत्तणार्थम् ५ आमदोषदुर्बलोऽप्यन्युपदामदोष ६ पक्तुम्।
७ अपि चैवा ८ उपरतानलबल ९ सहसेव

१ एषामामाशयादीना विभ्रमो दुष्टोत्कर्षिणी सामग्री इतीन्द्र।
विभ्रमो व्यापत्तिरिति हेमाद्रि।

के कारण उत्पन्न हुए रोगों की शान्ति अपतर्पण के बिना नहीं होती और इसी प्रकार अपतर्पणजन्य रोगों का नाश बिना सतर्पण के नहीं होता । इसी प्रकार अन्यान्य व्याधियों की ओषधि भी यथायोग्य निदानविपरीत ही होनी चाहिए । निदानविपरीत ओषधि करने पर भी अनुबन्ध (व्याधियों का ताता) बना ही रहे तो फिर निदानविपरीत ओषधि का परित्याग कर व्याधिविपरीत ओषधि करनी चाहिए अथवा तदर्थकारी (उस व्याधिविपरीत के अर्थ को करनेवाली) ओषधि का सेवन कराना चाहिए । आमदोष से विमुक्त होने पर या आमदोष के परिपक्व होने एवं जठराग्नि के प्रदीप्त होने पर दोष-ओषधि आदि की अवस्था को अच्छी तरह देख कर युक्ति के साथ रोगी के लिए विधिवत् अभ्यङ्ग, आस्थापन, अनुवासन तथा स्नेहपान की योजना करनी चाहिए । यहाँ ध्यात रहे कि—

य श्यामदन्तोष्ठनखोऽल्पसज्जो
वर्ण्यदितोऽभ्यन्तरगात्रनेत्र ।
क्षामस्वर सर्वविमुक्तसन्धि-
र्यायान्तरोऽसौ पुनरागमाय ॥
व्योष करञ्जस्य फल हरिद्रे
मूल समावाप्य च मातुलुङ्गया ।
छायाविशुष्का गुटिका कृतास्ता
हन्त्युर्मिसूची नयनाञ्जनेन ॥
शिरीषनकाहफण्जिबीज-
त्रायन्त्यपामार्गफलानि वर्ति ।
वस्तस्य मूत्रेण त्रिसूचिकाप्री
प्रलेपधूपाञ्जननस्ययोगै ॥

असाध्य विसूचिका के लक्षण—जिस विसूचिका-रोगी के दात, होंठ और नख काले पड़ गए हों, जो अल्पसज्ज हो अर्थात् कम होश में हो, वमन से पीड़ित हो, जिसके नेत्र भीतर की ओर चले गए हों, जिसका कण्ठ धीमा पड़ गया हो और जिसकी सन्धियाँ विमुक्त (ढीली पड़ गई) हों वह मनुष्य इस सप्ताह में पुनर्जन्म लेने के लिए जायगा अर्थात् मर जायगा । इन असाध्य लक्षणोंवाला न हो तो उस विसूचिका रोगी के लिए अब चिकित्सा का कथन करते हैं ।

विषूचिकाहर शूठयादि अञ्जन—सोंठ, काली मिरच, पीपल, करजुए की मीगी, हल्दी, दारुहल्दी और बिजौरे की जड़ इन सब ओषधियों को समान भाग में लेकर जल से पीस लें और गोली बनावे और छाया में सुखावे । नेत्रों में इस गुटिका का अञ्जन करने से विसूचिका रोग नष्ट होता है ।

विषूचिका वर्तौ—सिरस के बीज, करजुए की गिरी, गन्ध तुलसी (जगली तुलसी) अथवा मखे के या लाल मिरच के बीज, त्रायमाण तथा आंगा (अपामार्ग) के बीज इन सबको बकरे (बकरी) के मूत्र में पीस कर बत्ती बनावे । यह बत्ती, प्रलेप, धूप, अञ्जन और नस्य के योग से विसूचिका को दूर करने वाली है ।

१ “गो-जावोमहिषीणा तु खीणा मूत्र प्रशस्यते । खरोष्ट्रेभन राशना पुसा मूत्र हित स्मृतम् ॥” इति भावमिश्र

अजीर्ण च कफादाम विष्टब्धमनिलाद्भवेत् ।
विदग्ध पित्तदोषेण त्रिप्रकारमिति स्मृतम् ॥
तत्रामे गुस्तोत्क्लेद शोफो गण्डाक्षकूटयो ।
उद्गारश्च यथामुक्तमविदग्ध प्रवर्तते ॥
विष्टब्धे शूलमाध्मान विविधा वातवेदना ।
मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम् ॥
विदग्धे भ्रमरुणमूर्च्छा पित्ताच्च विविधारुज ।
उद्गारश्च सधूमांस्त स्वेदो दाहश्च जायते ॥
लङ्घन कार्यमामे तु विष्टब्धे स्वेदन भृशम् ।
विदग्धे वमन यद्वा यथावस्थ हित भवेत् ॥

अजीर्ण के तीन प्रकार—अजीर्ण रोग तीन प्रकार का कहा है इनमें से कफ से होनेवाले को आमाजीर्ण, वायु से विष्टब्ध अजीर्ण तथा पित्त से उत्पन्न अजीर्ण को विदग्धाजीर्ण कहते हैं । इनमें—

आमाजीर्ण के लक्षण—गुस्ता (शरीर का भारी रहना), उबकाई, गाल और अक्षिकूट (आँखों के किनारों) पर सूजन, जैसा आहार किया गया है वैसे ही बिना पचे अन्न की डकारें आना ये लक्षण आम से उत्पन्न अजीर्ण के हैं ।

विष्टब्धाजीर्ण के लक्षण—पेट में शूल, पेट का फूलना, नाना प्रकार की वातजन्य वेदनाओं का होना, मल (विष्टा) तथा मूत्र का रुकना, स्तम्भ (ऊरुस्तम्भादि से अगों) का अकड़ना, बेहोशी, एवं शरीर में पीडा ये लक्षण वायु से होनेवाले विष्टब्धाजीर्ण के हैं ।

विदग्धाजीर्ण के लक्षण—भ्रम (चक्कर आना) प्यास, मूर्च्छा, पित्तजन्य नाना प्रकार की वेदना, तीक्ष्णता के कारण पेट में से सधूम (साथ में लिए हुए धुएँ की तरह) खड़ी डकारों का आना, पसीना और दाह का होना ये लक्षण पित्त से होनेवाले विदग्धाजीर्ण के होते हैं ।

सब अजीर्णों की सर्वमान्य चिकित्सा—आमाजीर्ण में लङ्घन, विष्टब्धाजीर्ण में भली भाँति स्वेदन करे तथा विदग्धाजीर्ण में वमन कराना चाहिए अथवा अजीर्ण की जैसी अवस्था हो और उसमें जिससे हित हो वही चिकित्सा करनी चाहिए ।

गरीयसो भवेल्लीनादामादेव विलम्बिका ।

कफवातानुविद्धामलिङ्गा तत्समसाधना ॥

विलम्बिका के लक्षण और चिकित्सा—बड़े हुए, महास्रोतों से लीन (सरिलष्ट या चिपटे हुए) आम से या आमाजीर्ण से ही विलम्बिका नामक रोग (अजीर्ण) होता है । यह कफ और वायु से अनुविद्ध एवं आमाजीर्ण के लक्षणोंवाली होती है । इस लिए इसकी चिकित्सा भी तत्समा अर्थात् आमाजीर्ण की चिकित्सा के समान ही करनी चाहिए ।

विशेष वक्त य—सुश्रुत ने भी इस बात का समर्थन किया है और इसको दुश्चिकित्स्य बताया है । सुश्रुत लिखते हैं कि “आहार किया हुआ अन्न कफ-वात से दूषित होकर कोष्ठ में ही चिपटा हुआ रहता है परन्तु ऊर्ध्व एवं अधोमार्ग से मुख मार्ग से वमन होकर और गुदमार्ग से विरेचन होकर बाहर नहीं निकलने पाता इस दुश्चिकित्स्य रोग को प्राचीन महर्षियों

ने विलम्बिका नाम दिया है। खरनाद भी इसकी उत्पत्ति आम से ही मानते हैं। यह इन सबका मत ठीक प्रतीत होता है। जेजुटाचार्य इसे अलसक मानते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती क्योंकि विलम्बिका और अलसक में कोई भेद नहीं दिखाई देता। मूल में भी यह स्पष्ट है कि “छोतों में लीन बड़े हुए आम से ही विलम्बिका होती है। आमाजीर्ण की तरह यह भी कफ-वातयुक्त होने से इसकी चिकित्सा भी आमाजीर्णवत् करने का आदेश है।” फिर भा० हेमाद्रिने भेद के—“यदा मुक्त विदग्ध च नोर्ध्व नाथ प्रवर्तते। तां विलम्बीं विगर्हन्ति विषकल्पा विस्त्रिचिकान् ॥” इस कथन के आधार पर विषकल्पता और विदग्धता के कारण इसमें पित्तोत्पन्नता मान ली है। इतना ही नहीं, इसके अजीर्ण को त्रिदोष का मानकर चिकित्सा भी तदनुकूल करना सिद्ध किया है परन्तु यह तर्क ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि मूल में “आमादेव विलम्बिका” कहने पर विदग्धाजीर्ण-मूलकता रह ही कैसे सकती है ? साराश, इसके हेतु और लक्षणों पर विचार करने से हेमाद्रि का यह तर्क शोचनीय हो जाता है। पाठकों को चाहिए कि वे इस पर अवश्य विचार करें।

अब रसशेषाजीर्णादि के विषय में कहते हैं—

रसशेषोऽन्नविद्वेषो हृदयाशुद्धिगौरवे ।
तत्राभुक्त्वा दिवा स्वप्यात्सुद्वान्मान्मिमत लघु ॥
यामैश्वर्यमुर्भिर्द्वाभ्या च भोज्यभैषज्ययो समे ।
पाकोऽग्नौ युक्तयोर्द्वावतीक्षणे मन्दे पुनश्चिरात् ॥
सभक्तमौषध तस्मान्मन्दाग्नेरवचारयेत् ।
पूर्वाह्णे भोजन सात्म्य लघुदीपनवृहणम् ॥
प्रातराशे त्वजीर्णेऽपि सायमाशो न दुष्यति ।
अजीर्णे सायमाशो तु प्रातराशो हि दुष्यति ॥
दिवा प्रबोध्यतेऽर्केण हृदय पुण्डरीकवत् ।
तस्मिन्विबुद्धे स्रोतासि स्फुटत्व यान्ति सर्वश ॥
व्यायामाच्च विचाराच्च विक्षिप्तत्वाच्च चेतस ।
न क्लेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातव ॥
अक्लिन्नेष्वन्नमासक्तमन्यत्तेषु न दुष्यति ।
अविदग्धेष्विव पय स्वन्यत्समिश्रित पय ॥
रात्रौ तु हृदये म्लाने सवृत्तेष्वयनेषु च ।
यान्ति कोष्ठे परिक्लेदं सवृत्ते सर्वधातव ॥
क्लिन्नेष्वन्यदपक्वेषु तेष्वमासक्त प्रदुष्यति ।
विदग्धेषु पय स्वन्यत्पयस्तप्तेष्विवार्पितम् ॥
नैशे तस्मादजीर्णेऽग्ने नान्यद्भुञ्जीत भोजनम् ।

रसशेषाजीर्ण का वर्णन—यह रसशेषाजीर्ण रक्त को बनाने वाले उस परिपक्व रस का नहीं है किन्तु आमाशयगत उस अपक्व रस का समझना चाहिए जो मन्दाग्नि के कारण पूर्णतया

परिपक्व नहीं होता अपितु कुछ अपक्व रहता है। अन्न के पचने में शुद्ध ढकार के आनेपर भी यदि कुछ अपक्व रस शेष रह जाय तो वह भी अजीर्ण का कारण होता है। उस अपक्व रस से होनेवाले अजीर्ण का नाम ही रसशेषाजीर्ण है। रसशेषाजीर्ण के होनेपर अन्नत्रिद्वेष अर्थात् अन्न के खानेपर बिस्कुल रुचि रहना, हृदय में पीडा अर्थात् छाती का दुखना और भारी रहना ये लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य को कुछ भी न खाकर दिन में सोना चाहिए। भूख लगने पर अल्प मात्रा में लघु (हल्का) भोजन करना चाहिए। समाग्नि के होनेपर उचित मात्रा में किए हुए आहार का पचन ठीक चार प्रहर में होता है इसी प्रकार समाग्निवाले की औषधि का पचन ठीक दो प्रहर में होता है। इन दोनों आहार एवं औषधि का पचन तीक्ष्णाग्नि होनेपर बहुत जल्दी होता है और मन्दाग्नि की अवस्था में चिरात् अर्थात् विलम्ब से होता है। इस लिए मन्दाग्नि की अवस्था में भोजन के साथ औषधि का भी सेवन कराना चाहिए।

दिन और रात के भोजन की युक्तायुक्तता—पूर्वाह्ण में किया हुआ भोजन सात्म्य, लघु, दीपन और वृहण (पुष्टिकारक) होता है। प्रातः अर्थात् पूर्वाह्ण में किए हुए भोजन के न पचनेपर भी सायं भोजन कर लिया जाय तो भी वह किया हुआ भोजन दूषित या दोषकारक नहीं होता परन्तु सध्या काल के किए हुए भोजन के न पचने पर प्रातः भोजन कर लिया जाय तो वह दोषकारक हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण अब दृष्टान्त द्वारा करते हैं कि जैसे दिन में सूर्य द्वारा कमल का पुष्प खिलता है, ठीक इसी प्रकार दिन में सूर्य द्वारा मनुष्य का हृदय-कमल भी खुला रहता है। हृदय के खुले रहने से शरीर के सब स्रोत भी खुले रहते हैं—इस लिए तथा दैनिक शरीर के व्यायाम एवं मानसिक विचारविक्षेप होने से मनुष्य के वात-पित्त-कफ-रसरक्तादि धातु भी क्लेद को प्राप्त नहीं होते। इन धातुओं के क्लेदित न होने से उनके साथ मिलनेवाला अन्न (आहार) भी दूषित नहीं होता जैसे कि बिना तपाए हुए दूध में अन्य वैसे ही दूध के मिलाने से उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता अर्थात् वह दूध फटकर नष्ट नहीं होता। परन्तु रात्रि में सूर्य के न रहने से मनुष्य का हृदय म्लान (कमलपुष्प की तरह बन्द) होने से शारीरिक स्रोत भी बन्द हो जाते हैं। शारीरिक स्रोतों के खुले न रहने से उसके बन्द कोष्ठ में वातादि सभी धातुएँ क्लेद को प्राप्त होती हैं। उन अपक्व (कच्ची) धातुओं की क्लेदितावस्था में उनके साथ मिलनेवाला अन्न (आहार) इस प्रकार दूषित हो जाता है जैसे कि तपाए हुए दूध में कच्चा दूध मिलते ही वह फटकर नष्ट हो जाता है। इसी लिए कहा है कि—रात्रि के किए हुए भोजन के न पचनेपर अर्थात् जब तक रात्रि का किया हुआ भोजन न पच जाय तब तक अन्य भोजन नहीं करना चाहिए।

अब आचार्य इस अध्याय के उपसंहार में जीर्णाहारदि के लक्षण आदि का वर्णन करते हैं।

१ “दुष्टं तु मुक्त कफमारुताभ्या प्रवर्तते नोर्ध्वमधश्च यस्य ॥ विलम्बिका ता भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविद पुराणा ॥” इति। “आमाजीर्ण विलम्बिका” इति खरनाद।

२ “मन्यन्तेन न दुष्यति” इत्यपि पाठा तरम्।

१ “ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्। दुष्टमाशयगत रसमाम् प्रचक्षते ॥” इति।

उद्गारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित ।
 लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम् ॥
 प्रायः प्रज्ञापराधेन रोगग्रामः प्रजायते ।
 नृणामशनलुब्ध्यानां विशेषेण विसूचिका ॥
 दोषोपनद्ध यदि लीनमन्नं पित्तोल्बणस्यावृणुयात्तं वङ्गिम् ।
 जायेत दुष्टा तु ततो बुभुक्षा या मन्दबुद्धीन्विषवन्निहन्ति ॥

इति वाग्भट्टकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थाने मात्राशित्तीय-
 नामैकादशोऽध्यायः ।

—००००००—

जीर्णाहार के लक्षण—शुद्ध उकार का आना, मन में उत्साह, मलमूत्रादिका यथोचित विसर्जन, शरीर में फुर्ती, भूख और व्यास की यथोचित प्रवृत्ति ये भली भाँति आहार के पच जाने के लक्षण हैं ।

प्रज्ञापराध का परिणाम—प्रज्ञापराध अर्थात् त्याज्य वस्तुओं के सेवन तथा सेवन करने योग्य वस्तुओं के त्याग से भोजन लोलुप मनुष्यों की प्रायः सभी प्रकार के रोग होते हैं और विशेषतः विसूचिका (महामारी) होती है। द्रवस्वरूप पित्त की अधिकतावाले पुरुष का किया हुआ आहार वायु तथा कफद्वारा अवरोध होकर पेट के एक भाग में रहता हुआ अग्नि के संयोग को प्राप्त नहीं कर सकता। उस समय भोजन की दुष्ट इच्छा होती है और वह मन्दबुद्धिवालों को विष की तरह मार डालती है।

इति वाग्भट्टकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेर्षप्रकाशिकाहिन्दीव्याख्याया मात्राशित्तीयनामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

अथ द्वादशोऽध्यायः ।

पिछले अध्याय के आहार का वर्णन करने के अनन्तर अब आचार्य मिथ्याहारादि से उत्पन्न होने वाले रोगों के निवारण में उपयुक्त ऐसे द्रव्यों (औषधियों) के विषय में कहते हैं कि—

अथातो द्विविधौषधविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः
 इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

द्विविधौषधविज्ञान—दो प्रकार के औषधका जिस से ज्ञान होता है, अब हम उस द्विविधौषधविज्ञानीय अध्याय को कहते हैं जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने पहले कहा है।

द्विविधमौषधमूर्जस्कर रोगघ्नं च । उभयमपि चोभयात्मकम् । बाहुल्येन तु निर्देशः । तत्रोर्जस्कर द्विविधं रसायन वाजीकरण च । रोगघ्नमपि द्विविधं रोगस्य प्रशमनमपुनर्भवकर च । पुनश्च द्विविधं द्रव्यं मद्रव्यं च । तत्र द्रव्यं त्रिविधं भौममौद्भिदं जङ्गममिति । तेषु वक्ष्यमाणहेमादिलवणान्तं प्रायेण भौमम् । औद्भिदं तु पुनर्वनस्पति—वानस्पत्यवीरुदौषधिभेदेन चतुर्विधं भवति । तत्र फलिनो वनस्पतिः । पुष्पफलवान्धान-स्पत्यः । वल्लीगुल्मवीरुः । फलपाकान्ता त्वौषधिरिति । जङ्गमोद्भव तु मधुघृतादि जङ्गमद्रव्यमाहुः ।

द्रव्यों के दो प्रकार—शरीर के लिए इष्ट एवं अनिष्टताका विचार करने पर द्रव्यों के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि औषध और अनौषध। औषध उसे कहते हैं जो शरीर के लिए पथ्य अर्थात् हितकारी है और अनौषध वह है जो शरीर के लिए अपथ्य या अहितकारक है। सब से प्रथम आचार्य हितकारक औषधका वर्णन करते हैं। अनौषध (अपथ्य किंवा अहितकारी) का वर्णन आगे करेंगे।

द्विविधौषध—औषध के दो प्रकार हैं जैसे कि ऊर्जस्कर और रोगघ्न। इन में ऊर्जस्कर औषध वह है जो व्याधि को नष्ट करके बल, वर्ण और उपचय (पुष्टि) को करता है। इतना ही नहीं, ऊर्जस्कर में यह विशेषता है कि वह केवल व्याधि को नष्ट करके ही बल, वर्ण और उपचयको नहीं करता, अपितु स्वस्थावस्था में सेवन करने पर भी यह बल, वर्ण एवं उपचय को करनेवाला है। दूसरा रोगघ्न औषध वह है जो व्याधि का नाश करनेवाला है। व्याधि का नाश होने पर ही शरीर में बल, वर्ण और उपचयकी प्राप्ति होती है। इसीलिए ऊर्जस्कर तथा रोगघ्न इन दोनों को “उभयमपि चोभयात्मकम्” कहा है अर्थात् ये दोनों व्याधि के नष्ट करनेवाले और बल, वर्ण और पुष्टि के देनेवाले हैं। इन दोनों में से जिस का पहले निर्देश किया गया है, वह बाहुल्येन या प्राधान्येन किया गया है। भावार्थ यह है कि ऊर्जस्कर तथा रोगघ्न इन दोनों के उभयात्मक होने पर भी ऊर्जस्कर इन दोनों में मुख्य एवं प्रधान है।

रसायन और वाजीकरण के लक्षण—उपर्युक्त ऊर्जस्कर औषध के भी दो भेद हैं अर्थात् रसायन और वाजीकरण। इन में से रसायन उसे कहते हैं जो रोग का नाश करता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता। भगवान् आत्रेय के मतानुसार जो स्वस्थ को बल और पुष्टि देता है वह रसायन है। इतना ही नहीं, रसायन वह है जो मनुष्यको दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तारुण्यादि अनेक फलों का देनेवाला है। भगवान् धन्वन्तरिजी भी रसायन उस औषधि को कहते हैं जो वयः स्थापन, आयु-मेधा और बलकारक तथा रोगों को नष्ट करने में समर्थ होती है। कुटोप्रावेशिकादि इस की सेवन विधियों का वर्णन यथास्थान में किया जायगा। वाजीकरण का भावार्थ सत्त्व में यह है कि जो औषधि सतान आदि सुखों की देनेवाली और मैथुन के समय मनुष्य को वाजी (घोड़े) की तरह बल देनेवाली होती है।

रोगघ्न औषध के दो प्रकार—रोगघ्न औषध के भी दो प्रकार हैं, एक रोगप्रशमनकर और दूसरा रोगापुनर्भवकर। इन में रोगप्रशमनकर वह औषध है जो केवल रोग का नाश करता है परन्तु रोगापुनर्भवकर वह औषध है जो रोग का नाश करके

१ “भेषजं द्विविधं च तत् । स्वस्थस्योर्जस्करं किञ्चित्किञ्चिदा-
 तस्य” इति चरकः । २ “रसायनं हि तत्प्रोक्तं यज्जराव्याधिनाना-
 नम्” इति तत्रान्तरं । ३ “स्वस्थस्योर्जस्करं यत्तु तद्वृथं तद्रसाय-
 नम् । प्रायः दीर्घमायुः स्मृतिं मेधामारोग्यं तरुणं वयः ।
 इत्यादि” । ४ “वयः स्थापनमायुर्मैधाबलकरं रोगापहरणसमर्थं
 चेति” । ५ “अपत्यसन्तानकरं यत्सद्यः सप्रहर्षणम् । वाजीवातिहो-
 येन यात्यप्रतिहतं स्त्रियः” इति चरकः ।

मनुष्यशरीर में पुन उस रोग को उत्पन्न नहीं होने देता ।

द्र्याद्रव्यरूपेण औषध के दो प्रकार—और भी औषध के दो प्रकार हैं जैसे कि द्रव्य और अद्रव्य । यहा द्रव्यौषध भौम, औद्भिद और जङ्गमभेद से तीन प्रकार का माना गया है । इन में से भौमद्रव्य वे हैं जिन का वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जायगा जैसे कि सोने से लेकर नमक तक वक्ष्यमाण द्रव्य । औद्भिद द्रव्य भी वनस्पति, वानस्पत्य, वीरुत और औषधभेद से चार प्रकार का माना गया है । इन में वनस्पति वह है जिस में बिना पुष्प के फल आते हैं जैसे कि गुलर, वट, अश्वत्थादि । वानस्पत्य वह है जिस में पुष्प आने के अनन्तर फल आते हैं जैसे कि आम, निम्ब आदि । वीरुत औषधि वह है जो लता (बेल) गुल्मवाली अथवा भूमि से सलग्न सूक्ष्म शाखावाली होती है । औषधी वह है जो फल और पाक के अन्त में नष्ट हो जाती हैं जैसे कि गेहूँ, यव आदि आदि । प्राणियों से उत्पन्न होनेवाले द्रव्य जङ्गम कहलाते हैं—जैसे कि शहद, घृत, कस्तूरी, अम्बर आदि आदि ।

इस प्रकार भौम, औद्भिद और जङ्गमभेद से द्रव्यौषधि का सारोप में वर्णन हुआ । अब आचार्य अद्रव्यौषधि का वर्णन करते हैं । बिना द्रव्य के औषधि (चिकित्सा) का नाम अद्रव्यौषधि है । यथा—

अद्रव्य पुनरुपवासानिलातपच्छायासन्त्रसान्वदा
नभयोत्त्रासक्षोभणहर्षणभर्त्सनस्वप्नजागरणसवाहनादि ।

अद्रव्यौषधियों का वर्णन—उपवास, वायु का सेवन, धूपका सेवन, छाया, मन्त्र, शान्तिप्रदान करना, दान, भय, विशेष त्रास, क्रोध करना, हर्षण (हर्ष की बात सुनाना), फटकारना, सोना, जागरण करना और सवाहन (शरीर को मलना) ये अद्रव्य औषध हैं अर्थात् इन में द्रव्यकी आवश्यकता नहीं होती किन्तु इन अद्रव्यों से भी रोग का नाश हो जाता है ।

विशेष वस्तु—अनिल (वायु) को शास्त्रकारोंने द्रव्य माना है किन्तु सकलेन्द्रियग्राहित्व एव प्रत्यक्षगोचरत्व न होने से वायु को केवल यहीं व्यवहारार्थ अद्रव्य माना है परन्तु वस्तुतः वायु द्रव्य है ।

जिस के ऊर्जस्करत्व तथा रोगघ्नत्व ऐसे दो भेद माने गए हैं उसी औषधि के पुन तीन प्रकार बताते हैं । यथा—

पुनरपि च त्रिविधमौषधं दैवव्यपाश्रय युक्तिय-
पाश्रय सत्त्वावजयश्चेति । तत्र दैवव्यपाश्रयं मन्त्रौषधिम-
णिमङ्गलबल्युपहारहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययन-
प्रणिधानगमनादि । युक्तियपाश्रयमाहारौषधयोजनादि ।
सत्त्वावजय पुनरहितात्मनोनिग्रह ।

औषधि के और भी तीन प्रकार—ऊर्जस्करत्व और रोगघ्नत्व ऐसे द्विविध औषधि के और तीन प्रकार कहे हैं (१) दैवव्य

पाश्रय (२) युक्तियपाश्रय और सत्त्वावजय । इनमें दैवव्य पाश्रय औषधि वह है जिसमें मन्त्र, औषधि, मणि, मङ्गल, बलिदान, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्ति वाचन, प्रणिधान—प्रणिपात (ईश्वरपूजन—परमात्मा को नमस्कार), तीर्थस्थानगमनादि विधियों का अवलम्बन किया जाता है । युक्तियपाश्रय औषधि वह है जिसमें आहार और औषधियोजनादि किए जाते हैं । सत्त्वावजय उसे कहते हैं जिसमें अहितकारी मिथ्या आहारविहारों की ओर जाते हुए मनको रोका जाता है । सारांश, मिथ्याहारविहार एवं पापप्रवृत्ति से मनको रोकने का नाम सत्त्वावजय चिकित्सा है ।

इनके अतिरिक्त और भी औषधि के तीन प्रकार माने गए हैं । यथा—

पुनरपि च त्रिविधम् । अपकर्षण प्रकृतिविधानं
निदानत्यागश्च । ते पुनरपकर्षणादयो द्विविधा बाह्या-
भ्यन्तरभेदेन । तत्र बाह्यापकर्षणं ग्रन्थ्यर्बुदोपपद्मकु-
मिशल्यादिषु शस्त्रहस्तयन्त्रादिभिः । आभ्यन्तरं पुनर्व-
मनपिरेचनादिभिः । प्रकृतिविधानं सशमनम् । तद्वा-
ह्यमभ्यङ्गस्वेदप्रदेहपरिषेकोन्मर्दनादि । आभ्यन्तरं
यदन्तरमनुप्रविश्याविक्रोभयदोषान् शमयति । निदान-
त्यागो यथादोष शीतोष्णाशनव्यायामादीनां वर्जनम्,
स्निग्धरूक्षाशनव्यवहारश्च । तत्र शस्त्रादिसाध्ये भेषज-
मनुक्रमेण न तु भेषजसाध्ये शस्त्रादि ।

औषध के और भी तीन प्रकार—अपकर्षण, प्रकृतिविधान तथा निदानत्याग ये और भी औषधि के तीन प्रकार माने गए हैं । ये अपकर्षणादि भी बाह्य एवं अन्तर्भेद से दो दो प्रकार के कहे गए हैं जैसे कि बाह्यापकर्षण तथा अन्तरपकर्षण, बाह्यप्रकृतिविधान और अन्तःप्रकृतिविधान ऐसे ही निदानत्याग ।

यहा बाह्य अपकर्षण उसे कहते हैं जो ग्रन्थि, अर्बुद, उपपद्म, कुमि, शूल्य आदि रोगों में शस्त्र, हाथ एवं यन्त्रादि द्वारा किया जाता है अर्थात् उक्त रोगों को शस्त्र, हस्त एवं यन्त्रों द्वारा बाहर से ही दूर कर दिया जाता है । अन्तरापकर्षण वह है जिसमें वमन, विरेचनादि कराकर भीतर के दोषों को नष्ट कर दिया जाता है ।

प्रकृतिविधान का दूसरा पर्याय सशमन है जिसके द्वारा देहस्थ दुष्ट दोषादि को शमन करके उन्हें साम्यावस्था में लाना है । जो दोषों को बाहर नहीं निकालती किन्तु उनकी दृष्टता को शरीर में ही शान्त कर देती है, साम्यावस्थावाले दोषों को नहीं छेड़ती, विषम दोषों को साम्यावस्था में लाती है उस चिकित्सा को सशमनचिकित्सा कहते हैं । यही अन्तःसशमन चिकित्सा है या अन्तःप्रकृतिविधान है । बाह्यप्रकृति विधान या बाह्यसशमन चिकित्सा वह है जो अभ्यङ्ग, स्वेद,

१ “वानस्पत्य फले पुष्पात्तरपुष्पादनस्पति । औषधि फल-
पाकात्ता ॥ लता प्रतानिनी वीरुदुगुलिम गुलप इत्यपि” इत्य-
मरकोष ।

२ “अनिलस्यासकलेन्द्रियग्राहित्वादमूर्तत्वाच्चाद्रव्यत्वमत्रैव
व्यवहारार्थम्” इतीन्द्र । ३ “प्रणिपात” इत्यपि पाठोत्तरम् ।

१ प्रकृतिविधाने इत्यपि पाठ । २ शीतोष्णाशन ३० पा० ।

३ “न शोधयति यदोषान् समान्नीदीरयत्यपि । समीकरोति विष-
मान् शमनं तच्च सप्तधा । पाचनं दीपनं क्षुत्तृड्यायामातपमा-
शता ॥” इति ।

प्रदेह, परिपेक (तरेडा), उन्मर्दनादि क्रियाओं द्वारा की जाती है । यह सशमन-चिकित्सा तथा प्रकृतिविधान सात प्रकार का है जैसे कि पाचन, दीपन, लुधा, तृषा, व्यायाम, धूप एवं वायु का सेवन ।

निदानत्याग उसे कहते हैं जिससे वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के अनुसार रोगादि के कारण शीत, उष्ण, आसन तथा व्यायाम आदिका तथैव स्निग्ध, रूक्ष आदि आहार का परित्याग कराया जाता है । साराश, निदानत्याग उन आहार-विहार आदिका छोड़ना है जिनसे रोग की उत्पत्ति हुई है ।

ध्यान रहे कि शस्त्रक्रियासाध्य रोग को औषधि दूर कर सकती है परन्तु औषधिसाध्य ग्रहणी आदि रोगों को शस्त्र क्रिया दूर नहीं कर सकती ।

पुनरपि त्रिविध हेतुविपरीत व्याधिविपरीतमुभयार्थकारि च । तत्र हेतुविपरीत गुरुस्निग्धशीतादिजे व्याधौ लघुरूक्षोष्णादि तथेतरस्मिन्नितरत् । व्याधिविपरीत द्वौ मूलोपक्रमौ (तौ च स्नेहस्वेदौ) लङ्घन-बृहणे । पञ्चकर्माणि वमनादीनि सवूपधूमाञ्जनादीनि च । तथा विम्लापनोपनाहनपाटनादीनि ।

पुनरपि औषधि के तीन भेद—अपकर्षणादि औषधि के तीन भेद कह कर फिर भी उसी औषधि के तीन भेद कहते हैं यथा (१) हेतुविपरीत (२) व्याधिविपरीत और (३) उभयार्थकारि अर्थात् हेतु और व्याधि इन दोनों के विपरीत । यहा हेतुविपरीत औषध वह है जो व्याधि के हेतु गुरु, स्निग्ध और शीत के विपरीत क्रमशः जैसे लघु, रूक्ष तथा उष्णगुणवाला औषध दिया जाता है इस लिए कि गुरु का विपरीत लघु, स्निग्ध का विपरीत रूक्ष एवं शीत का विपरीत उष्ण है । इसी प्रकार व्याधि के हेतु यदि लघु, रूक्ष और उष्ण हैं तो वहा इनके विपरीत पूर्वोक्त गुरु, स्निग्ध एवं शीतगुणवाला औषधि दी जाती है । विशेषतः व्याधिविपरीत औषधि वहा प्रयुक्त की जाती है जहा हेतुविशेष की ओर नहीं देखा जाता । व्याधि विपरीत औषधि के मूल दो उपक्रम हैं प्रथम लङ्घन और दूसरा बृहण । लङ्घनचिकित्सा उसकी की जाती है जो व्याधि अनेक कारणों से है । जो अनेक कारणों से कृश है, उनके लिए बृहण-चिकित्सा की जाती है । साराश, स्थूल के विपरीत लङ्घनचिकित्सा है, वैसे ही कृशताबहुल व्याधि के लिए बृहण चिकित्सा है । पञ्चकर्म अर्थात् वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन और वस्ति, इसी प्रकार धूपपान, धूप, अञ्जन आदि ये सब इन उपक्रमों में आते हैं । गुल्म आदि शस्त्रक्रियासाध्य व्याधियों के विपरीत विम्लापन, उपनाहन, पाटन आदि क्रिया की जाती है ।

यच्च दोषशमनत्वे सत्यपि ज्वरे विशेषतोऽभिहित मुस्तापर्पटक यवाग्वञ्च प्रमेहे रजनी यवान्न चेत्यादि । रक्तपित्ते चोर्ध्वगे विरेचनमधोगे वमनम् । उभयार्थकारि पुनर्देवव्यपाश्रयमौषधम् । तथा छर्द्या छर्दनमतीसारोऽनुलोमन मदात्यये मद्यपान तुच्छदग्धेऽभिप्रतपन पित्तेऽन्तर्गूढे विमार्गगे वा स्वेद कट्वम्ललवणती-

क्ष्णोष्णाभ्यवहारश्च बहि प्रवर्तनाय स्वमार्गापादनाय च । श्लेष्मणि चान्तर्निगूढे स्तब्धे बहि शीतोपचारस्तत्पीडितस्योष्मणोऽन्त प्रवेशेन कफविलयनायेति । एव विध ह्यविपरीतमेव सद्भेषज हेतुव्याधिविपरीतमर्थं करोति ।

अध्यान विशेष—उपर्युक्त दोषशमन करते हुए भी अन्यान्य विशेष बातों पर ध्यान देना होता है जैसे कि ज्वरमें नागर-मोथा, पित्तपापडा और अनेक प्रकारकी यवागू प्रशस्त होती है । इसी प्रकार प्रमेह में हल्दी तथा यवान्न नेक माना गया है । ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में जैसे विरेचन दिया जाता है तथा अधोगामी रक्तपित्त में वमन कराया जाता है ।

उभयार्थकारि औषधका वर्णन—उभयार्थकारी औषधि वह होती है जो हेतु और व्याधि इन दोनों के विपरीत कार्य करने वाली होती है । इसके भी दो प्रकार माने गए हैं दैवव्यपाश्रय और औषध । दैवव्यपाश्रय उपाय वह है जिसमें देवताराधन, हवन, बलि, मणि, मन्त्रादि द्वारा चिकित्सा की जाती है । औषधिद्वारा जैसे कि छर्दि रोगमें वमन, अतीसारमें विरेचन, मत्स्यमें मद्यपान, थोड़े जले हुएको अग्निसे तपाना, शरीरमें पित्तके कुपित होने या अन्य विपरीत मार्गगामी होनेपर उसको बाहर निकालनेके लिए या अपने मार्गपर लानेके लिए स्वेद तथा कटु, लवण, अम्ल, तीक्ष्ण एवं उष्ण पदार्थोंका सेवन कराना । इसी प्रकार कफके अन्तर्निगूढ (भीतर कुपित या स्तब्ध) हो जानेपर उस कफसे पीडित रोगीकी जठराग्नि को भीतर प्रविष्ट करके कफका नाश करनेके लिए बहिर्भागमें ठण्डा = शीतोपचार करना । इस प्रकार हेतु और व्याधिके अविपरीत औषध भी हेतु तथा व्याधिके विपरीत कार्य करनेवाली होती है ।

अब क्रमप्राप्त अनौषधका वर्णन करते हैं यथा—

अनौषध पुनर्द्विविधमेव । बाधनमनुबाधन च । तत्र सद्यःप्राणहर बाधन कालान्तरेणानुबाधनमिति । पर चातो रसवीर्यादिभेदेन यथास्थूलमौषधैकदेश उपदिश्यते ।

अनौषधिकथन—अनौषध भी दो ही प्रकारका है एक बाधन और दूसरा अनुबाधन । यहा बाधन औषध उसे कहा है जो तुरन्त प्राणोंको हरण करता या मनुष्यको मार डालता है और अनुबाधन वह है जो सेवन करनेके अनन्तर कुछ कालके वीतनेपर प्राणोंको हरण करता है ।

अब इसके आगे आचार्य रस-वीर्य आदिके भेदसे स्थूल मानसे अर्थात् थोड़ेमें औषधियोंके एक देशका उपदेश करते हैं ।

सुवर्ण बृहण स्निग्ध मधुर रसपाकयो	।
विषदोषहर शीत सकषाय रसायनम्	॥
रूप्य स्निग्ध कषायाम्ल विपाके मधुर सरम्	।
वयसः स्थापन शीत लेखन वातपित्तजित्	॥
ताम्र सतिक्तमधुर कषाय लेखन लघु	।

कटुपाकरस शीत रोपण कफपित्तजित् ॥
 कास्य कपायानुरस विशद लेखन लघु ॥
 दृष्टिप्रसादन रुक्त तिक्त पित्तकफापहम् ॥
 सतिक्तलवण भेदि पाण्डुत्वकृमिवातनुत् ॥
 लेखन पित्तल किञ्चित्त्रपु सीस च तद्गुणम् ॥
 चक्षुष्य कृष्णलोह च कपाय स्वादु तिक्तकम् ॥
 लेखन वातल शीत कृमिकुष्ठकफप्रणुत् ॥
 गात्रशैथिल्यपालित्यपाण्डुघ्न शोषशोफजित् ॥
 तद्वत्तीक्ष्ण विशेषेण तद्विकाषि सुदुर्जरम् ॥
 पद्मारागमहानीलपुष्परागविदूरका ॥
 मुक्ताविद्रुमवज्रेन्द्रवैडूर्यस्फटिकादिकम् ॥
 मणिरत्नं सर शीत कषाय स्वादु लेखनम् ॥
 चक्षुष्य धारणात्तु पापालक्ष्मीविषापहम् ॥
 धन्यमायुष्यमोजस्य हर्षोत्साहकर शिवम् ॥
 सत्तार उष्णवीर्यश्च काचो दृष्टिकृदञ्जनात् ॥
 शंखोदधिमलौ शीतौ कषायावतिलेखनौ ॥
 तुत्थक कटु सत्तार कषाय विशद लघु ॥
 लेखन भेदि चक्षुष्य कण्डूकृमिविषापहम् ॥
 विशदो गैरिक स्निग्धः कषायमधुरो हिम ॥
 कफघ्नी तिक्तकटुक मनोह्रा लेखनी सरा ॥
 स्निग्ध कषायकटुक हरिताल विषप्रणुत् ॥
 कषाय मधुर शीत लेखन स्निग्धमञ्जनम् ॥
 रक्तपित्तविषच्छर्दिहिम्भाघ्न हृक्प्रसादनम् ॥
 स्रोतोऽञ्जन वर तत्र ततः सौवीरकाञ्चनम् ॥
 कफघ्न तिक्तकटुक छेदि सोष्ण रसाञ्जनम् ॥
 स्वादु हिम्भाप्रशमन कासमेहक्षयापहम् ॥
 कफघ्नमुष्ण कटुक शिलाजतु रसायनम् ॥
 तिक्त च च्छेदन योगवाहित्वात्सर्वरोगजित् ॥
 विशेषात्कुच्छमेहार्श पाण्डुशोफकफापहम् ॥
 कषाया मधुरा रुक्ता कासघ्नी वशरोचना ॥
 तुगाक्षीरी क्षयश्वासकासघ्नी मधुरा हिमा ॥

सुवर्ण के गुण—सोना बृहण (पुष्टिकारक), स्निग्ध, रस और विपाक में मधुर, विष के दोष को हरनेवाला, शीतवीर्य, कुछ कसैला और रसायन (बुढापा को जल्दी न आने देने वाला और रोगों का नाश करनेवाला) है ।

रूपे के गुण—रजत (चाँदी) स्निग्ध, कुछ कसैला, अम्ल रसवाला, विपाक में मधुर, सर (सारक-दस्तावर-सारे शरीर में प्रसरणशील), वय स्थापन, शीतवीर्य, लेखन, वायु और पित्त को जीतनेवाला है ।

ताम्र के गुण—ताँबा कुछ तिक्त और मधुर रस को लिए हुए कसैला, लेखन, लघु, रस और विपाक में कटु, शीतवीर्य, व्रणों को रोपण करनेवाला, कफ और पित्त को जीतनेवाला है ।

कासे के गुण—कासा पीछे से कसैला, विशद, लेखन, हल्का (लघु), दृष्टि को साफ करनेवाला, रुखा, तिक्त, पित्त तथा कफ का नाशक है ।

कथील के गुण—रागा (वज्र) कुछ तिक्तता लिए हुए लवण रसवाला, सर, पाण्डु, कृमि और वायु का नाशक, लेखन एवं किंचित् पित्तकारक है ।

सीसे के गुण—सीसा अर्थात् नाग भी वज्र के समान गुण वाला है ।

लोहे के गुण—लोहा कसैला, मधुर, तिक्त, लेखन, वातका रक, शीतवीर्य, कृमि-कुष्ठ-कफ-गात्रशैथिल्य (शरीर का ढीलापन)-पालित्य (बालों का सुफेद होना), पाण्डुरोग-क्षयरोग और सूजन इन सब को दूर करनेवाला है ।

तीक्ष्ण लौह के गुण—तीक्ष्ण लौह अर्थात् फौलाद उपर्युक्त लौह के सब गुणोंवाला होते हुए भी विशेषतः विकासी और दुर्जर अर्थात् देर से पचनेवाला है ।

माणिक्यादि के गुण—माणिक्य अर्थात् पद्मराग (सिंहल द्वीप का लाल माणिक्य), महानील (नीलकान्त मणि या नीलम), पुष्पराज (पुष्कराज), विदूरक (वैडूर्य मणि का एक भेद), मोती, मूगा (विद्रुम), हीरा, वैडूर्य तथा स्फटिक आदि सब मणि और रत्न सर, शीतवीर्य, कषाय, मधुर, लेखन और चक्षुष्य (नेत्रों के लिये हितकारी) हैं । इतना ही नहीं, इन रत्नों को शरीर पर धारण करने से ये धन-धान्य के बढ़ानेवाले, आयुष्य के देनेवाले, बल, हर्ष और उत्साह के देनेवाले, कल्याणकारी, पाप, दरिद्रता तथा विष के हरनेवाले हैं ।

काच के गुण—काच कुछ चारयुक्त और उष्णवीर्य है तथा अञ्जन करने से काच दृष्टि को देनेवाला अर्थात् परवाल, फूला आदि का काटनेवाला है ।

शख और समुद्रफेन के गुण—शख और समुद्रफेन ये दोनों शीतवीर्य, कषायरसवाले तथा अतिलेखन हैं ।

तुत्थ के गुण—तुत्थ अर्थात् तृतिया (नीला थोथा) कुछ चारयुक्त, कटु, कषाय, लघु, अधिक मात्रा में पेट में पहुँचने से मारक, लेखन, दस्तावर, नेत्रों के लिए हितकारी, कृमि-कण्डू (खुजली) और विष को दूर करनेवाला है ।

गेरू के गुण—गैरिक अर्थात् सोना गेरू विशद, स्निग्ध, कषायरसवाला, मधुर और शीतवीर्य है ।

मैनसिल के गुण—मन शिला रस में तिक्त और कटु, कफ को दूर करनेवाली, लेखन और सर है ।

हरताल के गुण—हरताल, स्निग्ध, कषाय तथा कटुरस वाला और विषनाशक है ।

सुर्मा के गुण—सुर्मा कषाय-मधुर-रसवाला, शीतवीर्य, लेखन, स्निग्ध, रक्तपित्त-विष-वमन तथा हिचकी का हरने वाला है । सुर्मा विशेषतः नेत्रों की ज्योति को बढ़ानेवाला है । यहां अञ्जन के दो भेद हैं, स्रोतोञ्जन और सौवीराञ्जन । अञ्जनों में स्रोतोञ्जन श्रेष्ठ है और इस से भी अधिक श्रेष्ठ सौवीराञ्जन

है । अञ्जन के विषय में बडामत भेद है । कई सुफेद सुर्मा को स्रोतोञ्जन कहते हैं तो कई काले सुर्मे को सौवीराञ्जन कहते हैं परन्तु वस्तुतः काला सुर्मा स्रोतोऽञ्जन है और सुफेद सुर्मा सौवीराञ्जन है । इन दोनों में सौवीराञ्जन (सुफेद सुर्मा) अधिक लाभकारी है । चक्रदत्त काले सुर्मे को सौवीराञ्जन कहते हैं और भावमिश्र सुफेद सुर्मे को जिनकी इच्छा हो चक्रदत्त तथा भावप्रकाश में देख ले ।

रसोत के गुण—रसाञ्जन अर्थात् रसोत कफनाशक, तिक्त और कटु रसवाला, छेदन तथा उष्णवीर्य है । यह दाखलदी के काढ़े तथा बकरी के दूध से तयार किया हुआ अत्युत्तम होता है ।

शिलाजीत के गुण—शिलाजीत, मधुर, हिक्का को दूर करनेवाला, कास-प्रमेह और क्षयरोग का नाश करनेवाला, कफहारक, उष्णवीर्य, कटु रसवाला तथा रसायन अर्थात् बुढ़ापे को जीतनेवाला तथा समस्त रोगों का नाशक है । यह (शिलाजीत) तिक्त और छेदन भी है । यह योगवाहि होने के कारण नानानुपानों से सब रोगों को जीतनेवाला है । इन के अतिरिक्त यह मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, अर्श, पाण्डु, शोथ एवं कफ के रोगों को विशेष करके जीतनेवाला है ।

विशेष वक्तव्य—वाग्भटाचार्य ने शिलाजतु का वर्णन करते हुए उसे पहले स्वादु अर्थात् मधुर कहा है । इसके अनन्तर इसे उष्णवीर्य, कटु और तिक्त भी कह डाला है । पाठक यह देखकर अम में न पड़े । वाग्भटाचार्य कभी भी भूल करने वाले नहीं हैं । शिलाजीत वस्तुतः मधुर, समशीतोष्णवीर्य, उष्णवीर्य, कटु, तिक्त आदि सब कुछ है । आचार्यों ने इसे सुवर्ण-रजत-ताम्र-लौह-योनिभेद से चार प्रकार का माना है और तत्तद् योनि के अनुसार शिलाजतु के रस, वीर्य, विपाकादिका कथन किया है । भगवान् धन्वन्तरि के मत में योनिभेद से यह छ् प्रकार का माना गया है और कहा गया है इसे योगवाहि आदि होनेसे मधुमेह, क्षयादि भयकर व्याधियों को दूर करनेवाला भी । हमने आचार्यों के शिलाजतुविषयक वर्णन का बारबार अनुभव किया है और तदनुसार ही इसे एक अमोघ औषधि के रूप में पाया है । विस्तारभय से हम विशेष न लिखकर पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे सुश्रुत सहितान्तर्गत चिकित्सास्थान के मधुमेहचिकित्सित नामक १३ वें अध्याय एवं एतद्विषयक अन्य तन्त्रों के प्रकरणों को भी अवश्य देख और शिलाजतु से लाभ उठावें ।

वसलोचन के गुण—वसलोचन कषाय रसवाला, मधुर, रुच और खांसी को दूर करनेवाला है ।

तुगाक्षीरी के गुण—तवखीर (वसलोचन का एक भेद) क्षय, कास और श्वास रोग का नाशक, मधुर रसवाला तथा शीतवीर्य है ।

अब आचार्य सब प्रकार के लवणों और चारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

विष्यन्दि लवण सर्व सूक्ष्म सृष्टमल मृदु ।
वातघ्न पाकि तीक्ष्णोष्ण रोचन कफपित्तकृत् ॥
सैन्धव तत्र सखादु वृष्य हृद्य त्रिदोषनुत् ।
लघुनुष्ण दृश पथ्यमविदाह्यग्निदीपनम् ॥
लघु सौवर्चल हृद्य सुगन्ध्यद्वारशोधनम् ।
कटुपाक विबन्धघ्न दीपनीय रुचिप्रदम् ॥
ऊर्ध्वाध कफत्रातानुलोमन दीपन विडम् ।
विबन्धानाहविष्टम्भशूलगौरवनाशनम् ॥
विपाके स्वादु सामुद्र गुरु श्लेष्मविवर्धनम् ।
सत्तिककटुक चार तीक्ष्णमुत्प्लेदि चौद्धिदम् ॥
कृष्णो सौवर्चलगुणा लवणो गन्धवर्जिता ।
रोमक लघु पासृथ सचार श्लेष्मल गुरु ॥
लवणाना प्रयोगे तु सैन्धवादि प्रयोजयेत् ।
गुल्महृद्ग्रहणीपाण्डुप्लीहानाहगलामयान् ॥
श्वासार्ष कफकासाश्च शमयेद्यवशूकज ।
स्वर्जिका तदगुणान्ग्यूना क्षारेण तु ततोऽधिका ॥
चार सर्वश्च परम तीक्ष्णोष्ण कृमिजिह्वयु ।
पित्तास्रदूषणं पाकी छेद्यो हृद्यो विदारण ॥
अपथ्य कटुलावण्याच्छुक्रौज.केशचक्षुषाम् ॥

नमक के सर्वसामान्य गुण—सब प्रकार के नमक (लवण) विष्यन्दि अर्थात् जमे हुए कफ आदि को पतला करनेवाले, सूक्ष्म (स्रोतोगामि), मल-मूत्र को साफ विसर्जन कराने वाले, मृदु, वातनाशक, पाचक, तीक्ष्ण, उष्ण, रुचिकारक, कफ और पित्त को करनेवाले हैं । अब इनका भिन्न भिन्न वर्णन करते हैं ।

सैन्धव नमक के गुण—सैन्धवा नौन कुछ मधुर, वृष्य, हृद्य के लिये हितकारक, त्रिदोषनाशक, हल्का, कुछ उष्ण, नेत्रों के लिए पथ्य, अविदाहि (कुछ दाह करनेवाला) तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला है ।

सौचर नमक के गुण—सौवर्चल अर्थात् सौचर नमक लघु, हृद्य, सुगन्धि, दुष्ट डकार की शुद्धि करनेवाला या साफ डकार लानेवाला, पाक में कटु, स्रोतों के विबन्ध को दूर करनेवाला, जठराग्निप्रदीपक और रुचिकारक है इसीलिए इसका नाम रुचक है ।

विड नमक के गुण—विड अर्थात् विरिया नमक (सौवर्चल का ही एक भेद) लोम (विपरीत) हुए कफ और वायु का अनुलोमन करनेवाला अर्थात् क्रमशः ऊर्ध्व तथा अधोभाग की ओर करनेवाला, अग्निप्रदीप्तकर्ता, विबन्ध (मलावरोध),

१ “निदावे धर्मसत्तथातुसार धराधरा । निर्वासवत्प्रमुञ्चन्ति तच्छिलाजतु कीर्तितम् ॥ सौवर्ण राजत ताम्रमायस च चतुर्विधम् । शिलाज कटुतिक्तोष्ण कटुपाक रसायनम् ॥” इत्यादि भावमिश्रा ।
२ “अपवादीनां तु लोहाना षण्णामन्यतमान्वयम् । श्वेय स्वगन्धतश्चापि षड्योनि प्रथित क्षितौ ॥” इति सुश्रुत ।

१. विडु । २ सैन्धवादीन् । ३ वाताश्च । ४ पित्तास्रदूषण । इति पाठांतराणि । ५ “विष्यन्दि, स्थानस्य कफादिसघातस्य विलीनविग्रहतामुत्पादयतीत्यर्थः ॥” इत्यख्यदत्त । ६ “विबन्ध स्रोतसाम्” इतीदु ।

आनाह (पेटका फूलना), विष्टम्भ (वायु का अवरोध), शूल तथा गौरव (शरीर का भारीपन) इन सबका नाशक है।

सामुद्र नमक के गुण—पागा (समुद्र नमक) विपाक मे मधुर, गुरु और कफ को बढ़ानेवाला है।

खारी नमक के गुण—खारी नमक (औस्त्रिद) कुछ तिक्त, कटु, चार और उत्कलेदन कर्ता अर्थात् रस-रक्तादि धातुओं को ढीला करनेवाला है।

काले नमक के गुण—काला नमक (सोंचर नमक का भेद) सोंचर नमक के समान गुणवाला होते हुए भी इसमे सोंचर नमक के जैसा गन्ध नहीं होता।

सांभर नमक के गुण—सांभर नमक (रौमक लवण) जो कि सांभर झील से पैदा होता है अथवा वहा की मिट्टी पर जमता है वह लघु, कुछ चारयुक्त, कफकारक और गुरु है। अन्य तन्त्रकारों ने इसके स्निग्ध, रुचिकारक, ठंडा, वृष्य, सूचम, नेत्रों को हितकारी और त्रिदोषनाशक ये गुण अधिक लिखे हैं।

लवणप्रयोगविधि—उपर्युक्त लवणोंके प्रयोग मे जहाँ एक लवण, लवणद्वय, लवणत्रय, लवणचतुष्टय या लवणपञ्चक कहा हो तो वहा सैन्धवादि लवणों का क्रमसे प्रयोग करना चाहिए। सारांश यह कि एक लवण में सैन्धव, लवणद्वय मे सैधव-सौवर्चल, लवणत्रय मे सैन्धव, सौवर्चल, विड इत्यादि प्रयोग में लेने चाहिए।

जवाखार के गुण—यवचार गुल्म, हृद्रोग, सग्रहणी, पाण्डु, प्लीह, आमाल, गले के (कण्ठगत रोग), श्वास, अर्श, कफ, कास (वायु का कास) इन सब रोगों को शमन करनेवाला है।

सज्जीखार के गुण—सज्जीखार अर्थात् स्वजिका जवाखारसे कुछ न्यून गुणवाली है परन्तु इसमें जवाखारकी अपेक्षा खार अधिक रहता है।

सब प्रकारके क्षारोंके गुण—सामान्यतया सब प्रकारके चार अतितीक्ष्ण, उष्ण, कृमिरोगनाशक, लघु, पित्त तथा रक्तको दूषित करनेवाले, पाचक, क्षेय अर्थात् मेद, कफ और ग्रन्थि आदिके छेदनेवाले पके फोड़ोंको फोड़नेवाले, कटु, नमकीन होनेके कारण वीर्य, ओज (बल), केश और नेत्रोंके लिए हानिकारक हैं।

इस प्रकार लवण और चारवर्गका वर्णन करके अब आचार्य हरीतकी आदि औषधियोंके गुणोंका वर्णन करते हैं।

पथ्या कषायभूयिष्ठा स्वादु पाके रसात्यये ।
रसै पञ्चभिरायुक्ता रुक्षा विलवणा लघु ॥

१ विबन्धो मलावरोध । आनाहो बद्धोदरता । विष्टम्भो वातावरोध इति हेमाद्रिः ।

२ स्निग्ध रुच्य हिम वृष्य रुक्षम नेत्र्य त्रिदोषहृत् । शाकम्भरीय कथित गुडाख्य रौमक तथा ।। इति भावभिष्ठा । ३ यत्र त्वेक लवण द्वे लवणे त्रीणि लवणानि त्व्यादिसरयया प्रयोगस्तत्र सैन्धवादिर्ध थास्थितक्रमो बोध्यः । सैधव, सैधवसौवर्चल, सैन्धवसौवर्चल विडान्यैवमन्येऽपि इतीन्दु । ४ छेदी-भेद श्लेष्मादिग्रन्थिघ्न । विदारण पकण्डादीनामित्यरुणदत्त । ५ कषाया मधुरा पाके रुक्षा विलवणा लघु । इति ३ द्रुणदत्तादिसम्मतपाठः ।

दीपनी पाचनी मेध्या वयस स्थापनी परम् ।
उष्णवीर्या सराऽऽयुष्या बुद्धीन्द्रियबलप्रदा ॥
कुष्ठवैवर्ण्यवैसर्यपुराणविषमञ्जरान् ।
शिरोऽक्षिपाण्डुहृद्रोगकामलाग्रहणीगदान् ॥
सशोषशोफातीसारमेहमोहवमिर्कुम्भीन् ।
श्वासकासप्रसेकार्श प्लीहानाहगरोदरम् ॥
विबन्ध स्रोतसा गुल्ममूर्खस्तम्भमरोचकम् ।
हरीतकी जयेद्व्याधीस्तास्ताश्च कफनातजान् ॥
तद्वदामलक शीत माधुर्यात्पित्तजित्परम् ।
कफकटुविपाकिरुद्रादन्तत्वान्मारुत जयेत् ॥
पर च कण्ठश्चक्षुष्य हृद्य दाहज्वरापहम् ।
आत्त तु तद्गुणान्मन्यून कषायमधुर हिमम् ॥
कासश्वासगलश्लेष्मपित्तशुक्रहर लघु ।
पर केश्यस्तु तन्मज्जा शुक्रघ्न च ततोऽञ्जनम् ॥
इय रसायनवरा त्रिफलाद्यामयापहा ।
रोपणी त्वग्गदक्तेदमेदोमेहकफासजित् ॥

हरड के गुण—हरीत की सदा पथ्या (हित करनेवाली), अधिक कषाय रसवाली, भरपूर रसोंकी अवस्थामें मधुर विपाकवाली, विलवणा अर्थात् केवल एक लवणरससे हीन, पाच रसोंसे युक्त (मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कसैली), लघु, रुच्य, अग्निप्रदीप्त करनेवाली, आमालि दोषोंको पचाने वाली, मेधाबुद्धिको बढ़ानेवाली, आयुको स्थिर करनेमें श्रेष्ठ, उष्णवीर्य, सर (दस्तावर) एव शरीरके सब स्रोतोंमें पसरने वाली (सर्वस्रोतव्यापिनी), आयुकी देनेवाली, बुद्धि और इन्द्रियोंको बल देनेवाली, कुष्ठ-विवर्णता-स्वरभेद-पुराना विषम-ज्वर-शिरोरोग-नेत्ररोग-पाण्डुरोग-हृद्रोग-कामला-सग्रहणी-राजयक्ष्मा (शोष)-सृजन-अतीसार-प्रमेह-मूर्च्छा-पेटका फूलना (आनाह)-गर (कृत्रिम विष)-उदररोग-शारीरिक स्रोतों का रुकना-गुल्म (बायगोला)-ऊर्ध्वस्तम्भ-अरोचक-कफ और वायुसे उत्पन्न होनेवाले रोग इन सबको जीतती है अर्थात् हरड इन सब व्याधियोंको हरनेवाली है। यद्यपि यहां मूलमे हरीतकीको कफ और वातसे उत्पन्न रोगोंको हरनेवाली ही कही है परन्तु महर्षि खारणादिके कथनानुसार हरड पित्तविकारोंको भी हरनेवाली है। वात-कफ-विकार हरने मे मुख्य कारण हरडका उष्णवीर्यत्व है किन्तु कषाय-मधुरत्वके कारण हरड पित्तशामक भी है ऐसा खारणादि या खरनादका कथन है।

आमला के गुण—हरडके समान गुणवाला होने पर भी आमला शीतवीर्य है और वह त्रिदोषनाशक है अर्थात् आमला अपनी मधुरतासे पित्तको, कटुविपाकी होनेके कारण कफको और अम्ल होनेके कारण वायुको जीतनेवाला है। इतना ही नहीं, आमला कण्ठ, नेत्र और हृदयके लिए भी परम हितकारी है तथा दाहज्वरको भी नष्ट करनेवाला है।

बड़ेडा के गुण—बिभीतक अर्थात् बड़ेडा यह आमलासे

१ किमीन् । २ तद्वन्नन्यूनम् । ३ “स्वाद्वन्लभावात्पवन कटु तिक्ततया कफम् । कषायमधुरत्वाच्च पित्तं हन्ति हरीतकी ॥” इति ।

कुष्ठ न्यून गुणोंवाला है, कषाय और मधुर रसवाला तथा शीतवीर्य है । बहेडा श्वास, कास, गलेके रोग, कफ, पित्त और वीर्यको हरनेवाला है, लघु (हल्का) है । इसके फलका गूदा केशोंके बढ़ानेमें परम श्रेष्ठ है और इसका अजून नेत्रके कृष्णभागमें होनेवाले सत्रण और अत्रण शुरु रोगका नाश करनेवाला है ।

त्रिफला के गुण—हरद, बहेडा और आवला इन तीनोंके मिलनेसे त्रिफला कहलाती है । त्रिफला परम रसायन है तथा नेत्रके रोगों को हरनेवाली, व्रणोंकी रोपण करनेवाली, कुष्ठ आदि चमडीके रोग, छेद (व्रणोंका खाव), मेद, प्रमेह, कफ, रक्त इन सब रोगोंको शमन करनेवाली है ।

विशेष वक्तव्य—ऊपर मूलमें तथा उसके भाषानुवादमें बहेडाको शीतवीर्य लिखा है परन्तु अष्टाङ्गहृदयकी टीकामें हेमाद्रिने “कटु पाके हिम”, इसमें अकार श्लेष मानकर बहेडा को अहिम अर्थात् उष्णवीर्य कहा है जो कि सुश्रुतके मतसे ठीक भी प्रतीत होता है ।

त्रिफलाके अनन्तर अब आचार्य चतुर्जात आदि औषधियोंके गुणोंका वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

पत्रक कफघातघ्न त्रिसुगन्धि त्रिजातकम् ।
 केसर रक्तगुदजविषपित्तकफापहम् ॥
 तद्युक्त तच्चतुर्जात नातिशीतोष्णमुच्यते
 पित्तप्रकोपि तीक्ष्णोष्ण रुच्य रोचनदीपनम् ॥
 रसे पाके च कटुक कफघ्न मरिच लघु
 श्लेष्मला स्वादुशीतार्द्रा गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली ॥
 सा शुष्का विपरीतात स्निग्धा वृष्या रसे कटु
 स्वादुपाकानिलश्लेष्मकासश्वासापह्ना सरा ॥
 न तामत्युपयुञ्जीत रसायनविधिं विना
 नागर दीपन वृष्य ग्राहि हृद्य विबन्धनुत् ॥
 रुच्य लघु स्वादुपाक स्निग्धोष्ण कफघातजित्
 तद्वदार्द्रकमेतच्च त्रय त्रिकटुक जयेत् ॥
 स्थौल्याग्निसदनश्वासकासश्लेष्मदीपनसन्
 चविका पिप्पलीमूल मरिचाल्पान्तरं गुणै ॥
 चित्रकोऽग्निसमं पाके शोफार्शं कृमिकुष्ठहा
 पञ्चकोलकमेतच्च मरिचेन विना स्मृतम् ॥
 गुल्मघ्नीहोदरानाहशूलघ्न दीपन परम् ।

१ “भेदन लघु रुक्षोष्ण वैस्वर्यं कृमिनाशनम् । चतुर्थ्य स्वादु पाक्यञ्च कषाय कफपित्तजित् ॥” इति ।

२ सकेसर चतुर्जात त्वक्पत्रैल त्रिजातकम् । इत्यपि पाठ ।
 ३ केसर रक्तगुदजे यदि पद्यमेक इदुव्याख्याग्रन्थे नास्ति ।
 ४ श्वासकासापह्ना इति पाठान्तरम् । ५ केचित्पूर्वार्धमपित्त्वोत्तरार्धं मरिचेन योजयन्ति तदसत् । त्रिफलावत्रिजातकचतुर्जातकाभ्यामपि न्यवहारपित्तप्रकोपित्वादिगुणयोगशकाया निर्णीजत्वाच्च । नहि तन्त्रान्तरे एतत्प्रतिकूलगुणा उक्ता किन्त्वनुकूला । यथा चिकित्सा कलिनाया (श्लो० ६०) त्वक्पत्रैल त्रिसुगन्धमेतत्प्रकीर्तितं वातकफ प्रहारि । वर्ण्यं विषघ्न च सनागपुष्प श्रेय चतुर्जातकमेतदेव ॥ इति हेमाद्रि ।

पत्रज के गुण—तेजपान कफ और वायुको हरनेवाला है ।

त्रिसुगन्धि या त्रिजातक के गुण—तज (दालचीनी), पत्रज और इलायची ये तीनों त्रिसुगन्धि कहलाते हैं और इन ही को कई त्रिजातक कहते हैं । इन तीनोंमें नागकेसर मिलानेसे इनकी चतुर्जात सज्ञा होती है । यह न तो अतिशीत है और न अत्युष्ण ।

नागकेसर के गुण—नागकेसर रक्ताक्ष अर्थात् खूनी बवासीर, विष, पित्त और कफको दूर करनेवाला है ।

चतुर्जातक के गुण—चतुर्जात अर्थात् तज, पत्रज, इलायची और नागकेसर यह पित्तको प्रकुपित करनेवाला है तथा तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, रुच्य, रुचिकारक एवं जठराग्निप्रदीपक है ।

विशेष वक्तव्य—कई लोग नागकेशरवत् चतुर्जातकको न अति उष्ण तथा न अति शीत समझते हुए उसके तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, रुक्षादि गुणोंमें शङ्का करते हुए “तद्युक्तं तच्चतुर्जातम्” इत्यादि पद्यके उत्तरार्धको मरिचके गुणोंके साथ पढ़ते हैं परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि त्रिफलाकी तरह त्रिजातकचतुर्जात कके व्यवहारमें उसके पित्त-प्रकोपादि गुणोंके विषयमें शका करना व्यर्थ है इसलिए कि किसी भी तन्त्रकारनेचातुर्जातके पित्तप्रकोपादि गुणोंके विपरीत नहीं लिखा है अपितु चिकित्सा कलिकाकारने इससे मिलता जुलता ही वर्णन किया है । साराश, पित्तप्रकोपि आदि गुण मरिचके नहीं हैं, चतुर्जात एवं त्रिजातकके ही हैं । अरुणदत्त-हेमादि आदि प्राचीन आचार्योंका यह मत होनेपर भी हमारा निजी अनुभव है कि नागकेशर, तज, पत्रज एवं इलायचीका उपयोग करनेपर इससे रक्ताक्ष (खूनी बवासीर) का शमन हुआ है । किसी भी प्रकारसे गिरता हुआ रक्त सौम्यानुपानके साथ चातुर्जातके देने से अवश्य बन्द हो जाता है । इतना ही नहीं, केवल तज और मिश्री समभागमें मिश्रीके साथ देने से चाहे जैसे भ्रम या चक्कर आते हों बन्द हो जाते हैं । हेमाद्रि आदि जैसे आचार्योंके कथनपर ननु नच करना छोटे मुँह बड़ी बात करना है अतः पाठक चमा करेंगे किन्तु हमारी साग्रह प्रार्थना है कि हमारे लेखानुसार भी पाठक अवश्य अनुभव करके देखें ।

मरिच के गुण—काली मिरच रस और पाक में कटु, कफ नाशक तथा लघु है । हेमाद्रि आदि के अतिरिक्त यदि उन के मतानुसार जो ऊपर के आधे श्लोक को मरिच के गुणों में मानते हैं, उन के मतानुसार मरिच रस-पाक में कफ नाशक, लघु, पित्त को कुपित करनेवाला, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, रुच्य, रुचिकारक एवं जठराग्नि को दीपन करनेवाली है ।

पीपल के गुण—पिप्पली यदि गीली हो तो वह कफकारक, मधुर रसवाली, शीतवीर्य, गुरु और स्निग्ध है । सूखी पीपल इन कथित गुणों से विपरीत स्निग्ध, वृष्य, पाक और रस में मधुर, वात, कफ, श्वास और खासी को शमन करनेवाली, सर (दस्तावर या शरीर के सब स्रोतों में व्याप्त होनेवाली) है । वर्धमान पीपल आदि रसायनविधि के अतिरिक्त पीपल का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए इसलिए कि आचार्यों के मत में पिप्पली, चार और नमक इन का सेवन अधिक मात्रा में करना हानिकारक है । पिप्पली योगवाहिनी है अतः इस का अधिक प्रयोग अन्य द्रव्यों के साथ हो सकता है परन्तु

अकेली पिप्पली प्रचुर मात्रा में अवश्य हानि करनेवाली होती है ।

सौंठ के गुण—शुष्ठी अग्नि को प्रदीप्त करनेवाली, वृष्य, ग्राहिणी (मलका अवरोध करनेवाली), हृदय के लिए हित कारिणी, विबन्ध (वायु का अवरोध) को दूर करनेवाली या रुके हुए स्रोतों को खोलनेवाली, रुचिकारक, लघु, पाक में मधुर, स्निग्ध, उष्णवीर्य, कफ और वायु की हरनेवाली है ।

अदरक के गुण—सौंठ के समान ही अदरक के गुण है तथापि सौंठ अदरकसे लघु अर्थात् हल्की है ।

त्रिकटु के गुण—सौंठ, मिरच, पीपल ये तीनों समभाग में मिले हुए त्रिकटु या त्रिकटु कहलाते हैं । त्रिकटु मेदोरोग (स्थूलता), अग्निमान्द्य, श्वास, कास, श्लीपद (हाथीपाव) और पीनस रोग को हरनेवाला है ।

चव्य और पीपलामूल के गुण—चव्य और पीपलामूल ये दोनों काली मिरच के समान गुणवाले हैं अर्थात् ये भी रस और विपाक में कटु, कफनाशक, लघु तथा उष्णवीर्य हैं । मूल में गोल मिरच और चव्य-पीपलामूल के गुणों में कुछ थोड़ा अन्तर बताया है इसका भावार्थ यह है कि चव्य और पीपलामूल मिरच से कुछ विशेष गुणवाली है । पीपलामूल उष्ण होते हुए भी निद्रा लाती है यह उस के प्रभाव से जानना चाहिए ।

चित्रक के गुण—चित्रक पचनक्रिया में अग्नि के समान है और शोथ, अर्श, कृमि तथा कुष्ठ को नाश करनेवाला है ।

पञ्चकोल के गुण—मरिच को छोड़कर पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक और सौंठ इन पांच वस्तुओं के समान भाग में मिलने से इन की पञ्चकोल सज्ञा होती है यथा—पिप्पलीपिप्पली मूलचव्यचित्रकनागैः पञ्चकोलमिति ख्यातम्” यह पञ्चकोल गुल्म, प्लीह, उदर, आनाह तथा शूलरोग का नाशक है—जठराग्नि के प्रदीप्त करने में श्रेष्ठ है ।

अब आचार्य दशमूलादि कई पञ्चमूलों एवं उन के गुणों का वर्णन करते हैं—

बिल्बकाशर्मयतर्कारीपाटलाटिण्डुकैर्महतम् ।
जयेत्कषाय तिक्तोष्ण पञ्चमूल कफानिलौ ॥
ह्रस्व बृहत्पुष्पतीद्वयगोक्षुरकैः स्मृतम् ।
स्वादुपाकरस नातिशीतोष्ण सर्वदोषजित् ॥
बलापुनर्नवैरण्डैः शूर्पपर्णीद्वयेन च ।
मध्यम कफवातघ्न नातिपित्तकर लघु ॥
अभीरुवीराजीवन्तीजीवकर्षभकैः स्मृतम् ।
जीवनाख्य तु चक्षुष्य वृष्य पित्तानिलापहम् ॥
तृणाख्य शरदर्भक्षुशालिकाशैस्तु पित्तजित् ।
अजशृङ्गी हरिद्रा च विदारी सारिवामृता ॥
बल्याख्यैः कण्टकाख्य तु श्वदक्ष्णभीरुसैर्यकैः ।
सहिस्त्राकरमर्दकैः सर्वदोषहरे च ते ॥

बृहत्पञ्चमूल के गुण—बेल, खम्भारी, अरणी (अग्निमन्थ), पाटला तथा अरल की जड़ इन पाँचों के मूल को बृहत्पञ्चमूल कहते हैं । यह कषाय और तिक्त रसवाला, उष्णवीर्य, वायु एवं कफ को जीतनेवाला है ।

लघु पञ्चमूल के गुण—छोटी और बड़ी ये दोनों कटेरी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी तथा छोटे गोखरू इन पाँचों के मूल लघु पञ्चमूल कहलाता है । यह रस और पाक में मधुर, कुछ शीत और कुछ उष्ण अर्थात् किञ्चित् शीत और कुछ उष्ण (न अति शीत और न अति उष्ण) तथैव सर्वदोष (त्रिदोष) को जीतनेवाला है ।

मध्यम पञ्चमूल के गुण—बला (खिरेटी) पुनर्नवा (साठी-इटसिट), एरण्ड, दोनों शूर्पपर्णी अर्थात् माषपर्णी और शुद्र पर्णी इन पाँचों के मूल को मध्यम पञ्चमूल कहते हैं । यह बलादि पञ्चमूल कफ और वायु का नाशक, कुछ पित्तकारक एवं लघु है ।

जीवनीय पञ्चमूल के गुण—शतावर, काकोली, जीवन्ती (डोडीका शाक), जीवक और ऋषभक इन पाँचों के मूल का नाम जीवनीयमूल कहते हैं । यह नेत्रों के लिए हिलकारी, वृष्य, (वीर्यवर्धक), पित्त तथा वातको शमन करनेवाला है ।

तृणपञ्चमूल के गुण—मूज, दर्भ, ईख, शालि (चावल), काश (कुशा की एक जाति) इन पाँचों के मूल मिल कर तृणपञ्चमूल कहलाता है । यह पित्त को शमन करनेवाला है ।

वलिपञ्चमूल और कण्टकपञ्चमूल के गुण—मेढासिंगी (मेघ-शृङ्गी), हल्दी, विदारी, सारिवा और गिलोय इन पाँचों के मूल को वलिपञ्चमूल कहते हैं और गोखरू, सतावर, पिया बासा, कटेली और करौंदा इन पाँचों के मूल मिल कर कण्टक-पञ्चमूल होता है । ये दोनों (वल्लीपञ्चमूल और कण्टकपञ्चमूल) सर्वदोषों के हरनेवाले (त्रिदोषनाशक) हैं ।

विशेष वक्तव्य—लघु पञ्चमूल के गुणों में “नातिशीतोष्ण” का अर्थ हमने कुछ शीत और कुछ उष्ण (न अति शीत और न अति उष्ण) लिखा है । यही अर्थ अरुणदत्त को अभीष्ट है परन्तु हेमाद्रि के मतानुसार यहाँ नाति शब्द विषेधार्थक है न कि ईषदर्थ अर्थात् कुछ शीत और कुछ उष्ण यह अर्थ नहीं—इसलिए कि उष्ण और शीत एक जगह नहीं रह सकते । हेमाद्रि के मत से (लघु पञ्चमूल अनुष्ण (शीत) है किन्तु उष्ण नहीं है । हेमाद्रि का कहना यह भी है कि इस लघु पञ्चमूल में गोखरू के स्थान में सुश्रुत एरण्ड कहते हैं परन्तु वर्तमान उपलब्ध सुश्रुत में गोखरू का ग्रहण किया है । कदाचित् हेमाद्रि के समय में उपलब्ध किसी सुश्रुत में गोक्षुर के स्थान में “एरण्ड” पाठ मिलता हो ।

कारवीकुञ्जिकाजाजीकवरीधान्यतुम्बरु ।
अन्नगन्धहरं रुच्य दीपन कफवातजित् ॥
बाष्पिका कटुतिक्तोष्णा कृमिश्लेष्महरा परम् ।
तद्वच्च राजिका विघ्नसादनी दीपनी परम् ॥

१ ग्राहि-मलानाम् । विष धनुव-वायोरिति हेमाद्रि ।

२ आर्द्रकाज्जायते शुष्ठी सस्कारेण लघ्वीयसी । इति ।

३ मरिचात्सतीकविशेष गुणैर्भवति । इत्यरुण ।

१ “नाति शब्दोऽत्र विषेधे, न त्वीषदर्थे, शीतोष्णयोरैकत्रानव-स्थानात्, अनुष्णाशीतमित्यर्थ । सुश्रुतेन तु गोक्षुरस्थाने एरण्ड पठित ।” इति ।

शूलाटोपहरा रुच्या दीप्यक कोष्ठशूलजित् ।
 अहृद्या सर्षपा स्निग्धा बाष्पिकावच्च कीर्तिता ॥
 हिङ्गु वातकफानाहशूलघ्न पित्तकोपनम् ।
 कटुपाकरसं रुच्य दीपन पाचनं लघु ॥
 पित्तास्रकोपि तच्चैव श्रेष्ठ वोष्काणदेशजम् ।
 ततो न्यूनगुण त्वन्यद्द्रव्यमञ्जनधूपनम् ॥
 शताह्वाकुष्ठतगरसुरदारुहरेणव ।
 एलैलवालुसरलत्वग्वाघ्नप्रनखचोरका ॥
 लघुष्णा कटुका पाके कफवातनिबर्हणा ।
 सैर्यैस्तिक्तमधुर स्निग्धोष्ण कफवातजित् ॥
 बस्तिमूत्रविबन्धघ्नो वृष्यो गोक्षुरको हिम ।
 पाचन कफपित्तघ्न तिक्त शीत विषाद्वयम् ॥
 कफघ्न तिक्तकटुक मुस्त सग्राहि पाचनम् ।
 तिक्ताऽमृता त्रिदोषघ्नी ग्राहियुष्णा रसायनी ॥
 दीपनी ज्वरतृड्दाहकामलावातरक्तनुत् ।
 तिक्तशीतौ ज्वरहरौ लघु भूनिम्बपर्पटौ ॥
 निम्बस्तिक्तो हिम कुष्ठकृमिपित्तकफापह ।
 महानिम्ब पर ग्राही कषायो रूक्षशीतल ॥
 गुग्गुलुः पिच्छिलरपर्शो विशादोऽभ्यवहारत ।
 सन्धाटु सकटुस्तिक्त सकषायो रसायनम् ॥
 व्रण्यः स्पर्श कटु पाके रूक्ष सूक्ष्मोऽग्निदीपन ।
 क्लेदमेदोऽनिलश्लेष्मगण्डमेहापचीकृमीन् ॥
 पित्ताग्रन्थिशोफाश्च हन्त्युष्ण स्रसनो लघु ।

कलौजी-मेथी-जीरा-हिङ्गुपत्री-धनियाँ और तुम्बर के गुण—
 कलौजी-कारवी-या कालाजीरा, मेथी, जीरा, हिङ्गुपत्री
 (बाष्पिका), धनियाँ और तुम्बर (जो मिरचके समान गोल
 फटे मुखवाला होता है) ये सब अन्नके गन्ध को हरनेवाले
 अर्थात् सुगन्धित करनेवाले, रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, कफ
 और वायु को जीतनेवाले हैं ।

कालीजीरी के गुण—बाष्पिका (जीरे की ही एक जात जिसे
 लोग जगली जीरा या काली जीरी कहते हैं,) यह कटु, तिक्त
 रसवाली, उष्णवीर्य, कृमि और कफ के हरने में श्रेष्ठ है ।

राई के गुण—राई तद्वत् अर्थात् बाष्पिका के समान कटु,
 तिक्त रसवाली, उष्णवीर्य, कृमि और कफको हरनेवाली है ।
 इतना ही नहीं राई नाना प्रकार के विघ्नों को दूर करनेवाली,
 अग्निप्रदीपन में श्रेष्ठ, शूल, आटोप, कोष्ठशूल इन सबको नष्ट
 करनेवाली है तथा रुचिकारक है ।

अजवायन के गुण—अजवायन कोष्ठशूल अर्थात् हृदय से
 लेकर बस्ति पर्यन्त के शूलको नष्ट करनेवाली है ।

सरसों के गुण—सरसों हृदय के लिए अपश्य, स्निग्ध एवं
 बाष्पिका के समान गुणोंवाली अर्थात् यह भी कटु-तिक्त
 रसवाली, उष्णवीर्य, कृमि और कफ की नाश करनेवाली है ।

हींग के गुण—हिङ्गु वायु, कफ, आनाह (पेट का फूलना),
 मलका अवरोध, शूल आदि रोग इनका शमन करनेवाला है,
 पित्तकारक, रस तथा पाक में कटु, रुचिकारक, दीपन, पाचन,
 लघु, रक्तपित्तको कुपित करनेवाला है और यह वोष्काण
 (बुखारा) देशका उत्तम होता है । साराश, अन्य देशोत्पन्न
 हींग इससे न्यून गुणवाला होता है । हींग द्रव्य (पतले पदार्थ
 पेय आदि) तथा धूपन कर्म में श्रेष्ठ है ।

सोफ, कूट, तगर, देवदार, सन्धालू, इलायची, सुगन्धवाला,
 सरल, तज, व्याघ्रनख और चोरक के गुण—ये सब लघु, उष्णवीर्य,
 पाक में कटु, कफ तथा वायु के रोगों को हरनेवाले हैं ।

पियावासा के गुण—सैर्यक (पियावासा) अर्थात् कठसरैया
 तिक्त, मधुर, स्निग्ध, उष्णवीर्य, कफ और वायु के रोगों को
 जीतनेवाला है ।

गोखरू के गुण—गोखरू बस्तिरोग, मूत्र की रुकावट (मूत्रा
 घात-मूत्रकृच्छ्रादि) को दूर करता है । इसके अतिरिक्त यह
 वृष्य (पुष्टिकारक) एवं शीतवीर्य है ।

अतीसके गुण—कडवी और मीठी ये दोनों अतीस पाचनी,
 कफपित्तनाशिनी, तिक्त और शीतवीर्य हैं ।

नागरमोथा के गुण—मुस्तक (नागरमोथा) कफनाशक,
 तिक्त, कटु, मलको बाधनेवाला और पाचन है ।

गिलोय के गुण—गुर्च (गुडूची) या गिलोय तिक्त, त्रिदो-
 षनाशक, मलको बाधनेवाली, उष्णवीर्य, रसायन, अग्निप्रदी-
 पक, ज्वर, तृषा-दाह-कामला तथा वातरक्त को दूर
 करनेवाली है ।

चिरायता और पित्तपापडा के गुण—चिरायता तथा पित्त-
 पापडा ये दोनों तिक्त रसवाले, शीतवीर्य, ज्वर के हरण करने-
 वाले तथा लघु हैं ।

नीम के गुण—नीम तिक्त रसवाला, शीतवीर्य, कोढ़, कृमि,
 पित्त और कफ के रोगों का नाशक है ।

बकायन के गुण—बकायन (महानिम्ब) मल के बाधने में
 अतिश्रेष्ठ, कषाय रसवाला, रूक्ष तथा शीतवीर्य है ।

गूगल के गुण—गूगल स्पर्श करने पर स्निग्ध, खाने पर
 विशद, कुछ मधुर तो कुछ कटु, तिक्त रसवाला, कुछ कसैला,
 रसायन (जराव्याधिनाशक), फोड़े फुन्सियोंके रोगियों के
 लिए नितान्त हितकारी, स्वर्य (स्वर को बढ़ाकर ठीक करने
 वाला), पाक में कटु, रूक्ष, सूक्ष्म (शरीर के सब स्रोतों में
 प्रविष्ट होनेवाला), अग्निप्रदीपक, क्लेद-मेद-वायु-कफ-
 गलगण्ड-गण्डमाला-अपची-प्रमेह-कृमिरोग-प्रमेहपित्तिका—
 ग्रन्थि और सूजन इन सबको हरनेवाला, उष्णवीर्य, लघु तथा
 स्रसन (मलको अधोभाग में लाकर विरेचन करानेवाला “स्रस
 यति मलम्” इति स्रसनम्, स्रसु अध पतने (श्वा०आ०से०) है।

अब आचार्य शङ्खपुष्पी आदि के गुणों का कथन
 करते हैं यथा—

शङ्खपुष्पी सरा तिक्ता मेध्या कृमिविषापहा ।

१ “स्थानान्यामाग्निपकाना मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुक
 फुण्डुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥” इति

२ “पक्तव्य यदपक्तव्य श्लिष्ट कोष्ठे मलादिकम् । नयत्यध
 स्रसन तद्यथा स्यात्कृतमालकम् ॥” इति शार्ङ्गधर ।

कटु तिक्तोष्णमधुर स्निग्ध वातकफापहम् ॥
 पित्तास्रविषतृद्धाहकलमघ्न गुरु रुक्षकम् ।
 सर्व सतिक्तमधुर चन्दन शिशिर परम् ॥
 लघु रक्त तथोशीर बालक पाचन च तत् ।
 ज्वरातीसारवमधुरक्तपित्तक्षतापहम् ॥
 मधुक रक्तपित्तघ्न व्रणशोधनरोपणम् ।
 गुरु स्वादु हिम वृष्य चक्षुष्य स्वरवर्णकम् ॥
 कटुतिक्ते निशे मेहकुष्ठपित्तकफापहे ।
 प्रलेपाज्जयत कण्डू शोफ दुष्टव्रण विषम् ॥
 प्रपौण्डरीक चक्षुष्य शिशिर व्रणरोपणम् ।
 कषायतिक्तमधुर रक्तपित्तप्रसादनम् ॥
 बलान्नय स्वादु वृष्य स्निग्ध शीत बलप्रदम् ।
 तत्र नागबला बल्या क्षतक्षीणहिता गुरु ॥
 ताम्बूल कटु सत्तार रुच्यमुष्ण कफप्रणुत् ।
 भेदि समोहकृत्पूगं कषाय स्वादु रोचकम् ॥
 जातिपत्री कटुफल कङ्क्रेलकलवङ्गकम् ।
 लघु तृष्णापह हृद्य वक्त्रदौर्गन्ध्यनाशनम् ॥
 सस्वादुतिक्ततृष्णाघ्न कर्पूरश्छेदनो हिम ।
 लताकस्तूरिका तद्वन्मुखशोषहरा परम् ॥

शवाह्वी के गुण—शखपुष्पी सर (दस्तावर शारीरिक सब स्त्रोतों में प्रसरणशील), तिक्त रसवाली, मेधाबुद्धिको बढ़ाने वाली, कृमि तथा विषरोगको हरनेवाली है ।

अगर के गुण—अगुरु कटु एव तिक्त रसवाला, उष्णवीर्य, स्निग्ध, वायु और कफका नाशक, गुरु, रुक्ष, पित्त-रक्त-विष-तृष्णा-दाह-ग्लानि इन सबको दूर करनेवाला है ।

सब प्रकार के चन्दनों के गुण—सब प्रकार के चन्दन सामान्यतया कुछ तिक्त तथा मधुर और शीतवीर्य है । रक्तचन्दन श्वेतचन्दन से लघु (हल्का) है ।

खस और बाला के गुण—खस और बाला ये दोनों पाचन हैं । इतना ही नहीं, इनमें चन्दन तथा अगर के भी गुण हैं अर्थात् ये ज्वर, अतीसार, वमन, रक्तपित्त और उर क्षतादि रोगों के नाशक है ।

मुलेठी के गुण—मधुकरक्तपित्त नाशक, व्रणोंका शोधन रोपण करनेवाली, गुरु, मधुर रसवाली, शीतवीर्य, वृष्य, नेत्रोंके लिए पथ्य, स्वर और वर्ण को करनेवाली है ।

हृदी और दाशहृदी के गुण—हृदी और दाशहृदी ये दोनों कटु और तिक्त, प्रमेह, कुष्ठ, पित्त और कफके रोगोंको हरनेवाली है । इसके अतिरिक्त लेप करने से ये दोनों कण्डू (खाज-खुजली), सूजन, दुष्टव्रण तथैव विषरोग को नष्ट करनेवाली है ।

पुण्डरिया के गुण—प्रपौण्डरीक नेत्रों के लिए हितकारी, शीतवीर्य, व्रणरोपणकर्ता, कषाय-तिक्त और मधुर रसवाला तथा रक्तपित्तको शमन करनेवाला है ।

बलान्नय के गुण—तीनों बला अर्थात् बला (खिरेटी), अति बला (कधी) और नागबला (गगेरन) मधुर, वृष्य, स्निग्ध, शीतवीर्य, गुरु और बलको बढ़ानेवाली हैं । इनमें की गङ्गेरन (नागबला) हाथी के समान बल देनेवाली, क्षतक्षीणहिता (जो शख के घाव से क्षीण हो गया हो और जो उर क्षतादि से क्षीण हो गया हो तो उसके लिए नितान्त हित करनेवाली) है । इसका स्वरस घाव पर छोड़ते ही तलवार आदि शख का घाव तुरन्त मिलकर ठीक हो जाता है ।

ताम्बूल के गुण—नागरवेल का पान कटु (चरपरा) और चारयुक्त (चूने के साथ) रुचिकारक, उष्णवीर्य तथा कफका नाश करनेवाला है ।

सुपारी के गुण—सुपारी अर्थात् पूगीफल सर (दस्तावर), अधिक सेवन करने पर मूर्छा (बेहोशी) को करनेवाला, कषाय एव मधुर रसवाला तथा रुचिकारक है ।

जायपत्री—फवावचीनी-कङ्क्रेल और लवङ्ग के गुण—जायपत्री आदि ये चारों लघु, तृष्णाशामक, हृदयके लिए हितकारी, मुखकी दुर्गन्धको दूर करनेवाले अर्थात् मुखको सुगन्धित करनेवाले हैं ।

कपूर के गुण—कपूर कुछ मधुर, तिक्त, तृष्णा को दूर करने वाला छेदन और शीतवीर्य है ।

लताकस्तूरी के गुण—लताकस्तूरी अर्थात् मुश्कदाना भी कपूर के समान गुणवाला (मधुर और कुछ तिक्त, तृष्णाशामक, छेदन, शीतवीर्य) तथा मुखशोष को मिटाने में श्रेष्ठ है ।

इसके अनन्तर अब आचार्य सत्तेप में पुष्पपर्वा के गुणों को कहते हैं यथा—

कषायमधुर शीत पद्म पित्तकफास्रजित् ।
 तद्वद्वकुलपुन्नागकुमुदोत्पलपाटलम् ॥
 सचम्पक ततो न्यून गुणै कोरण्टकिशुकम् ।
 मालतीमल्लिकापुष्प तिक्त जयति मारुतम् ॥
 विषपित्तकफान्नाग सिन्धुवार च तद्गुणम् ।
 कफघ्न कैतक तिक्त, शैरीष विषहारि च ॥
 वातल पुष्पमागस्त्य कषाय कफपित्तजित् ।
 चातुर्थिकज्वरहर नावनेनोपयोजितम् ॥
 बन्धूक श्लेष्मल ग्राहि तद्वदेव च यूथिका ।
 कफघ्नमुष्णवीर्य च कुङ्कुम व्रणशोधनम् ॥

कमल आदि पुष्पों के गुण—कमलका पुष्प कषाय रसवाला, शीतवीर्य, पित्त-कफ और रक्त के दोषों को शमन करनेवाला है । बकुल (मौलसिरी), पुन्नाग (नागकेसर), कमोदिनी, पाटल (गुलाब) तथा चरपा के पुष्प भी कमलपुष्पके समान हैं । कुन्द, कोरण्टक (पियावासा) और किशुक (पालाशपुष्प) इनसे हीन गुणवाले हैं ।

चमेली और मोगरे के पुष्प के गुण—चमेली तथा मोगरा के पुष्प तिक्त और वायुशामक हैं ।

नागकेशर के पुष्प के गुण—नागकेशर का पुष्प विष-पित्त और कफको जीतनेवाला है ।

निर्गुण्टी के पुष्प—नागकेशरके समान गुणवाले हैं ।

केवडा के गुण—केतकी अर्थात् केवड़ा तिक्त रसवाला तथा कफनाशक है ।

सिरसपुष्प के गुण—सिरस का पुष्प विशेषतः विष को दूर करनेवाला है ।

अगस्त्यपुष्प के गुण—अगस्त्य का पुष्प कसैला, वायु कारक, कफ और पित्तको जीतनेवाला है । इसके स्वरसकी नस्य देने से यह चातुर्थिक ज्वरको हरता है ।

जुहो के पुष्प के गुण—जाई और जुहोके पुष्प बन्धूकपुष्प के समान हैं ।

बन्धूक पुष्प के गुण—हुपहरिया का पुष्प कफकारक, ग्राही (मलावरोधक) है ।

केशर के गुण—असली काश्मीरिक कुकुम (केसर) कफ नाशक, उष्णवीर्य और वर्णोको शोधन करनेवाला है ।

बावची और पेंवाटबीज के गुण—बावची तथा पेंवाडके बीज ये दोनों कटिवात और कफके हरनेवाले हैं । तन्त्रान्तर मे रक्तशोधन, कुष्ठ आदि रोगनाशन इत्यादि और भी इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है ।

ओषधियों के गुणों का वर्णन सन्क्षेप में करने के अनन्तर अब आचार्य बैठने, चलने फिरने आदि के गुणों का भी वर्णन करते हैं । यथा—

आस्या वर्णश्लेष्ममेदःसौकुमार्यकृदन्यथा ।
अतोऽग्निबलायूषि कुर्याच्चक्रमणं सुखम् ॥
मारुतस्थानुलोम्यं च खुडस्तम्भश्रमापहम् ।
अन्वर्थसज्जं पादत्र बलदृक्शुक्ररक्तकम् ॥
वर्यं नेत्रहितं छत्रं वातवर्षातपापहम् ।
प्रवातो रौक्ष्यवैवर्यस्तम्भकृदाहृदभ्रमान् ॥
श्रमाग्निमूर्च्छाश्च जयेदप्रवातस्ततोऽन्यथा ।
प्राग्वायुरुष्णोऽभिव्यन्दी त्वन्दोषार्शोविषकृमीन् ।
सन्निपातज्वरश्वासममवायुं च कोपयेत् ॥
पश्चिमं शिशिरो हन्ति मूर्च्छां दाहं तृषं विषम् ॥
दक्षिणो मारुतं श्रेष्ठो नेत्र्योऽङ्गबलवर्धन ।
रक्तपित्तप्रशमनो न च वातप्रकोपन ॥
उत्तरो मारुतं स्निग्धो मृदुर्मधुर एव च ।
कषायानुरसः शीतो दोषाणामप्रकोपन ॥
आतपो भ्रमतृदस्वेददाहमूर्च्छाविर्णता ।
कुर्यात्पित्तास्रवर्ह्नीश्च छाया त्वेतानपोहति ॥
तम कषायकटुकं ज्योत्स्ना मधुरशीतला ।

भवति चात्र—

रसादि भेदैरिति भेषजानां

दिङ्मात्रमुक्तं न यतोऽस्ति किञ्चित् ।

अनौषधं द्रव्यमिहावबोधो

रूपस्य तेषां वनगोचरेभ्यः ॥

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे विविधौषधविज्ञानीयो नाम

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

—००००००—

कुत्र भी न करके ठाँव बैठे हुए के गुण—निष्क्रिय अर्थात् कुछ भी हाथ-पग न हिलाते आसन बैठने से वर्ण, कफ, मेद और सुकुमारता की वृद्धि होती है किन्तु अध्वा (मार्ग चलने फिरने) के गुण इससे विपरीत है ।

चलने फिरने के गुण—मार्ग में चलते फिरते रहने से वर्ण, कफ, मेद और सुकुमारता नष्ट होकर जठराग्नि, बल, आयु और सुख की वृद्धि होती है । इतना ही नहीं, मनुष्य के चलने फिरने तथा व्यायाम करने से खुड (वातरक्त), स्तम्भ (ऊरुस्तम्भ एवं शरीर का जकडना), थकावट आदि कई रोगों का नाश होता है ।

पगरखी के गुण—पदत्राण या पगरखी का नाम ही अन्वर्थक है अर्थात् इससे पगों की रक्षा होती है और इसके धारण करने से बल, दृष्टि एवं वीर्य की रक्षा होती है ।

छाता के गुण—छाता रखने से, वर्णवृद्धि, नेत्रों की रक्षा तथा वीर्य की वृद्धि होती है और वायु, वर्षा तथा धूप से रक्षा होती है ।

प्रवात और अप्रवात के गुण—प्रवात अर्थात् खुला सामने का प्रचुर पवन रुक्षता, विवर्णता तथा अङ्ग-प्रत्यङ्गोंका जकडना, दाह, तृषा और भ्रमका करनेवाला है । अप्रवात (इससे विपरीत) स्निग्धता, सुवर्णता, अङ्ग-प्रत्यङ्ग से फुर्ती इन सब को बढ़ानेवाला, दाह, तृषा और भ्रमको शमन करनेवाला, थकावट, उष्णता, मूर्च्छा आदि को जीतनेवाला है ।

पूर्वादि पवन के गुण—पूर्व दिशा की हवा उष्ण, अभिव्यन्दी, त्वचाके दोष, अर्श, विष, कृमि, सन्निपातज्वर और श्वास कर्ता आम तथा वात को कुपित करनेवाला है ।

पश्चिम की वायु के गुण—पश्चिम दिशाकी पवन शीतल है, मूर्च्छा, दाह, तृषा और विष को दूर करनेवाली है ।

दक्षिण दिशा की वायु के गुण—दक्षिण दिशाका पवन श्रेष्ठ, नेत्रोंके लिए हितकारी, शारीरिक बल को बढ़ानेवाला, रक्त पित्तनाशक एवं वायुको कुपित करनेवाला नहीं है ।

उत्तर दिशा की हवा के गुण—उत्तर दिशाका वायु स्निग्ध, मृदु, मधुर होते हुए पीछे से कषायरसवाला, शीतवीर्य तथा दोषों (वात-पित्त-कफ) को कुपित करनेवाला नहीं है ।

धूप तथा छाया के गुण—आतप अर्थात् धूप भ्रम, तृषा, स्वेद, दाह, मूर्च्छा, विवर्णता, पित्त, रक्त और अग्नि को बढ़ानेवाला है । छाया के गुण धूपसे विपरीत है अर्थात् धूप के भ्रम, तृषा, स्वेद, दाह, मूर्च्छा, विवर्णता, पित्त, रक्त और अग्नि इन सब को छाया शमन करनेवाली है ।

अधरे और रात की चांदनी के गुण—अन्धकार कषाय एवं कटु रसवाला है और ज्योत्स्ना (रात में चन्द्रमा की चांदनी) अन्धकार के विपरीत मधुर और शीतवीर्य (ठण्डी) है ।

इस अध्याय के उपसंहार में आचार्य कहते हैं कि—यहां रसादि (रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव) के भेद से ओषधियों का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है जो कि कुछ भी नहीं के बराबर है । अनौषध-द्रव्यों का बोध यहा केवल इस लिए कराया गया है कि वे शारीरिक द्रव्यों की वृद्धि के नाशकारक हैं अतः वैद्य को चाहिये कि वह इन द्रव्यों (ओषधियों) के

रूप का ज्ञान बनगोचरों अर्थात् रात दिन जगल में विचरने वाले तापसों, बालों (गौओं के चरानेवालों) तथैव बकरियों के चरानेवालों से प्राप्त करे । भगवान् आत्रेय का भी यही उपदेश है । सर्वेषु मे कहा जाय तो इस ससार मे कोई भी वस्तु अनौषध नहीं है किन्तु सब औषध है । उदाहरणार्थ हम जिसे अनौषध मानते है, उस मारनेवाले विष का भी यथा-समय औषध रूप से उपयोग किया जाता है और यह कई बार देखा गया है कि सत्कारवशात् उसी मारक विष ने आसन्न-मृत्युको भी जीवनदान दिया है ।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसग्रहेऽथप्रकाशिकारथाया हिन्दीव्याख्याया विविधौषधविज्ञानियो नाम द्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥

अथ त्रयोदशोऽध्यायः ।

अथातोऽग्न्यसग्रहमध्याय व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अग्न्यसग्रह—एक ही कार्यकी करनेवाली ओषधियोंसे जो अत्यधिक बलवान् या श्रेष्ठ कार्य करता है उस द्रव्य को अग्न्य कहते है । इस लिए अब आचार्य प्रत्येक रोग के शमनादिकार्य में अत्यधिक काम करनेवाले द्रव्य का जिसमें प्रथम निर्देश है ऐसे अग्न्य-सग्रहणीय नामक अध्यायका व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया है । यथा—

श्रेष्ठमुदकमाश्रासनस्तम्भनक्लेदनानाम् । स्नान सुरा च श्रमहराणाम् । क्षीर जीवनीयानाम् । मास बृहणीयानाम् । रस ग्रीणनानाम् । लवणमन्नद्रव्यरुचिकराणाम् । तिन्दुकमनन्नद्रव्यरुचिकराणाम् । अम्ल हृद्यानाम् । कुक्कुटो बल्यानाम् । तैल वातश्लेष्मप्रशमनानाम् । सर्पिर्वातपित्तप्रशमनानाम् । मधु श्लेष्मपित्तप्रशमनानाम् । स्वेदो मार्दवकराणाम् । व्यायाम स्थैर्यकराणाम् । क्षार पुस्तोषघातिनाम् । आमकपित्थमकण्ठ्यानाम् । आविक सर्पिरहृद्यानाम् । माहिष क्षीर स्वप्नजननानाम् । मन्दक दध्यभिष्यन्दकराणाम् । इक्षुमूत्रजननानाम् । यवा पुरीषजननानाम् । जाम्बव वातजननानाम् । कुलत्था अम्लपित्तजननानाम् । माषा शङ्कुल्योऽविक्षीर च पित्तश्लेष्मजननानाम् । दुरालभा पित्तश्लेष्मोपशोषणानाम् । उपवासो ज्वरहराणाम् । वृषोरक्तपित्तप्रशमनानाम् । कण्टकारिका कासघ्नानाम् । लाक्षा सद्य क्षतघ्नानाम् । नागबलाभ्यास क्षयक्षतघ्नानाम् । पुष्करमूल हिम्भाश्रासकासपार्श्वशूलहराणाम् । अजापय शोषघ्नस्तन्यकररक्तसग्रहणप्रशमनानाम् । मृदूष्टलोष्ठप्रसादश्छर्दिच्छ्णातियोगप्रशमनानाम् । अरु-

ष्करश्चित्रकमूल च शुष्कार्श प्रशमनानाम् । कुटजो-रक्तार्श-प्रशमनानाम् । लाजाश्छर्दिघ्नानाम् । यावश्शूक ससनीयपाचनीयाशोघ्नानाम् । तक्राभ्यासोऽर्श श्वथु-ग्रहणीदोषघृतव्यापत्प्रशमनानाम् । क्रव्यान्मासाभ्यासोऽर्शःशोषग्रहणीदोषघ्नानाम् । मुस्त सग्रहणीयदीपनीय पाचनीयानाम् । अतिविषा सग्रहणीयपाचनीयसर्वदोषहराणाम् । बिल्व सग्रहणीयदीपनीयवातकफप्रशमनानाम् । उदीच्य निर्वापणदीपनीयच्छर्द्यतीसारहराणाम् । कट्वङ्ग सग्रहणीयदीपनीयानाम् । कुटजत्वक् श्लेष्मपित्तरक्त-सग्रहणीयोपशोषणानाम् । उत्पलकुमुदकिञ्जल्कोऽनन्ता च सग्रहणीयरक्तपित्तप्रशमनानाम् । काश्मर्यफल रक्त-सग्रहणीयरक्तपित्तप्रशमनानाम् । गन्धप्रियङ्गु शोणित-पित्तातिवेगप्रशमनानाम् । पृश्निपर्णी रक्तसग्रहणीयदी-पनीयपाचनीयवातहरवृष्याणाम् । शौलिपर्णी वृष्यसर्व-दोषहराणाम् । बला सग्रहणीयबल्यवातहराणाम् । पिप्पलीमूल पाचनीयदीपनीयानाहहराणाम् । चित्रकमूल दीपनीयपाचनीयगुदशोफशूलहराणाम् । गोक्षुरको मूत्र-कृच्छ्रानिलहराणाम् । हरिद्रा प्रमेहहराणाम् । रक्ताव-सेको विद्रधिवि सर्पपिटिकागण्डमालापहराणाम् । एर-ण्डतैलाभ्यासो वर्ध्मगुल्मानिलशूलहराणाम् । लशुनो गुल्मानिलहराणाम् । हिङ्गु निर्यासश्छेदनीयदीपनीयानु-लोमिकवातकफप्रशमनानाम् । अम्लवेतसो भेदनीयदी-पनीयानुलोमिकवातश्लेष्महराणाम् । उष्णीक्षीरमुदरश्वय-थुष्णानाम् । अयोरज पाण्डुरोगघ्नानाम् । खदिर कुष्ठ-घ्नानाम् । विडङ्ग कृमिघ्नानाम् । रास्ना वातहराणाम् । एरण्डमूल वृष्यवातहराणाम् । गुग्गुलुर्मैदोऽनिलहरा-णाम् । अमृता सग्रहणीयदीपनीयवातश्लेष्मशोणितवि-बन्धप्रशमनानाम् । मदनफल वमनाऽऽस्थापनानुवासो पयोगित्रिवृत् सुखविरेचनानाम् । चतुरङ्गुलो मृदुविरे-चनानाम् । स्तुक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानाम् । प्रत्यक्पुष्पी शिरोविरेचनानाम् । त्रिफला तिमिरघ्नानाम् । त्रिफला-गुग्गुलु व्रणानाम् । शिरीषो विषघ्नानाम् । आमलक वय स्थापनानाम् । हरीतकी पथ्यानाम् । क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम् । समघृतसक्तुप्राशाभ्यासो वृष्योदावर्तह-राणाम् । सकल्पो नक्ररेतश्च वृष्याणाम् । दौर्भनस्यम-वृष्याणाम् ।

सर्वरोगनाशक मुख्य ओषधियों का वर्णन—सान्त्ववचन, धन दानादि आर्थासनके समस्त भावों मे जल श्रेष्ठ है । इतना ही नहीं, जल स्तम्भन तथा क्लेदन करनेवाली समस्त ओषधियों

१ “एकार्थकराणामौषधानां योऽत्यर्थं कार्यकर सोऽग्न्य” इति शब्द । “अग्न्याणां बलवत्कार्यकारिणाम्” इति शिवदाससेन । “अग्न्य शब्द श्रेष्ठवचन” इति चक्रपाणिदत्त ।

२ मन्त्रद्रव्याश्चि । ३ कुलत्थो । ४ शूलारुचि ।

१ शोषणीयानाम् । २ योग । ३ साल । ४ वासनोपयोगि नाम् । इत्यादीनि पाठांतराणि ।

५ आश्वासकरा सन्ति बहवो भावाः सान्त्ववचनधनदानादयः स्तेषां श्रेष्ठतममुदकम् । इति गङ्गाधरकविराज ।

मे मुख्य है । इसी प्रकार थकावट (श्रम) को दूर करनेवाले सब पदार्थोंमें स्नान तथा मध मुख्य है । ऐसे ही जीवनदान देनेवालों में दूध, बृहण अर्थात् शरीर को पुष्ट करनेवालों में मास, तृप्तिकारकों में रस, अन्नद्रव्य के साथ रुचिकारक सब पदार्थों में नमक, अन्नातिरिक्त अन्य द्रव्योंमें रुचिकारकों में तिन्दुक (तेन्दूका फल), सब प्रकारके रुचिकारकों में (हृदयके लिए आह्लाद देनेवालों) में अम्ल (खट्टा रस), और बलका रकों में कुन्कुट मुख्य है । वायु और कफ के नाश करनेवाले सब द्रव्यों में तेल, वात तथा पित्तशामकों में घृत, कफ और पित्तके हरनेवालों द्रव पदार्थों में मधु (शहद), मृदुता लाने वालों में स्वेद, शारीरिक अङ्ग-प्रत्यङ्ग को सुदृढ (मजबूत) करनेवालों में व्यायाम और पुरुषत्वघात या वीर्यके नाशकारकों में क्षार मुख्य है । कण्ठ को विगाढ़ने (स्वरभङ्ग आदि करनेवालों) में कच्चा कपित्थ (कैथका फल), सब प्रकार से अरुचि करनेवालों में भेड का घृत और निद्रा लानेवाली समस्त ओषधियों में भैंस का दूध मुख्य या श्रेष्ठ है । स्रोतों के स्राव में मलि नता लानेवाले सब द्रव्योंमें मन्दक अर्थात् कच्चा मीठा दही मुख्य है । मूत्रोत्पादन करनेवालों में ईख, पुरीष (विट्) को उत्पन्न करनेवालों में यव, वायुको पैदा करनेवालों में जाम्बव अर्थात् जामुनका फल और अम्लपित्त को पैदा करनेवालोंमें सबसे बलवान् या मुख्य कुन्थी है । पित्त और कफको पैदा करनेवालों में उडद (माष), शङ्कुली (तिलमिश्रित गेहूँ के आटे की स्नेह-भजित पूरी) और भेड का दूध मुख्य है । भावार्थ यह है कि पित्त और कफको पैदा करनेवाले सब द्रव पदार्थों में भेडका दूध, कठिन पदार्थों में माष और भक्ष्य पदार्थों में शङ्कुली श्रेष्ठ है जैसे कि कविराज गङ्गाधर चरक टीका जलपकल्पतरुमें कहते हैं—“यत श्लेष्मपित्तजननाना भक्ष्याणा मध्ये शङ्कुल्य श्रेष्ठतमा श्लेष्मपित्तजनना । न तु कठिनाना द्रावाणा मध्ये । कठिनाना माषा । द्रावाणामविचीरम् ।” इति । पित्त और कफके शोषण करनेवालों में धमासा (दुरालभा) मुख्य है । ज्वरको हरनेवालों में उपवास या लङ्घन, रक्तपित्तका नाश करनेवालों में अदूसा, खासी को दूर करनेवाले सब औषधों में कटेरी तथा तुरन्त के हुए क्षत के हरनेवालों में अर्थात् उर क्षतशामकों में लाल मुख्य है । क्षत तथैव उर क्षतको दूर करनेवालों में नागवला (गगेरन) का अभ्यास, हिचकी-श्वास-कास-पार्श्वशूल इन रोगों के नाश करनेवालों में पुंजरमूल और शोधको दूर करनेवाली तथा स्त्रियों के स्तनों में दूध पैदा करनेवाली रक्तसग्राही एव रक्तपित्तको दूर करनेवाली सब औषधियों में बकरी का दूध मुख्य है ।

वमन और तृषाके अति वेगको रोकनेवालों में भुना अर्थात् तपाया जाकर जलमें बुझाए हुए मिट्टी के डेले का जल श्रेष्ठतम है । मिलावा और चित्रकमूल शुष्कार्श-सूखे हुए मस्तेको हरनेवाले सब द्रव्यों में मुख्य है । रक्तार्श (खूनी बवासीर) को शमन करनेवालों में कुडाछाल अर्थात् कुटज श्रेष्ठ है । वमन

अर्थात् छद्मरोगशामकों में लाजा (धान या चावलकी खील), पके या कच्चे मलको कोठेसे बाहर निकालने या अनुलोमन करनेवाले, जठराग्निको प्रदीप्त करने तथैव अर्शरोगको शमन करनेवाले सब द्रव्योंमें जमाखार (यावशुक) मुख्य है । तक्र या छालका अभ्यास अर्श-शोथ-ग्रहणी-दोष-घृत के अधिक सेवन से होनेवाली व्यापत्ति (अजीर्णादि) इन सबको शमन करनेवाले सब औषधों में श्रेष्ठ या मुख्य है । कन्याद अर्थात् व्याघ्र आदि के मास का अभ्यास अर्श-शोष (क्षय) और सग्रहणी इन सबके दोष शमन करनेवालों में श्रेष्ठ है । सग्रहणीय (मल को बाधनेवाले), अग्निप्रदीपन करनेवाले तथा पाचन द्रव्य इन सब में नागरमोथा मुख्य है । सग्रहणीय-पाचनीय तथा सर्वदोषशमनीय सब द्रव्यों में अतीस मुख्य है । इसी प्रकार सशमन-दीपन-वमन और अतीसारहरण करनेवाले सर्वो द्रव्य में सुग बाला और सग्रहणीय-दीपनीय एव वात-कफनाशक ऐसे सब द्रव्यों में बेल (बिल्व) मुख्य माना गया है । सग्रहणीय-दीपनीय सब द्रव्यों में कट्वङ्ग अर्थात् अरलू या कमल-केसर मुख्य है । कफ-पित्त-रक्त-सग्रहण तथा इनके शोषण करने में कुडे की छाल मुख्य है । सग्रहणीय एव रक्तपित्त को शान्त करनेवाले सब द्रव्यों में कमलकेसर, कुमोदिनी और सारिवा मुख्य है । सग्रहणीय तथा रक्तपित्तशामकों में खम्भारी का फल (काशमरी-फल) श्रेष्ठ है । रक्तपित्त के अतिवेगको रोकनेवाले सब द्रव्यों में गन्ध-प्रियङ्गु, रक्तसग्रहणीय-दीपनीय-पाचनीय वायु के हरनेवाले सब वृष्य पदार्थों में पृष्ठपर्णी मुख्य है । वृष्य तथैव सब दोषों को हरनेवाले सब द्रव्यों में शालिपर्णी श्रेष्ठ है । सग्रहणीय-बलदायक एव वातहर सब औषधियों में खिरिया (बला) अत्युत्तम है । पाचनीय-दीपनाय-आनाह (फूलना पेटका) को दूर करनेवाले सब औषधों में पीपलामूल श्रेष्ठ है । दीपन-पाचन-गुदाकी सूजन-अर्श और शूल को शमन करनेवालों में चित्रक सर्व श्रेष्ठ है । गोखरू मूत्रकृच्छ्र तथा वायुनाशक द्रव्यों में मुख्य है । प्रमेहनाशक सब द्रव्यों में ह्रिदा विद्रधि-विसर्प-प्रमेहपिटिका तथा गण्डमालानाशक सब औषधियों से रक्त मोक्षण कराना नितान्त श्रेष्ठ है । वर्ध्म (बढ या अण्डकोश वृद्धि), वायु-शूल, इनके हरनेवालों में एरण्ड तैल का अभ्यास मुख्य है । गुल्म (वायुगोला) तथा वायु के हरने वालों में लहसुन मुख्य है और छेदनीय दीपनीय-वातादि का अनुलोमनकारक तथा कफ को शमन करनेवालों में हाग सब से उत्तम है । भेदनीय (दस्तावर), दीपनीय, अनुलोमन, वात और कफ को शान्त करनेवालों में अमलवत मुख्य है । उदरशोथ (पेट की सूजन) दूर करनेवालों में जक्षीचीर (जटनी का दूध), पाण्डुरोग-नाशकों में लौहभस्म, कोठ (कुष्ठ) को शमन करनेवाले सब द्रव्यों में खदिर अर्थात् कथ्या मुख्य है । कृमिरोगनाशकों में वायविट्क, वायुरोगहारकों में रास्ना उत्तम है । इसी प्रकार वृष्य और वायुरोग शमन करनेवालों में एरण्ड का मूल मुख्य है । मेद और वायुव्याधि को

१ हृद्यानामिति रुच्यानाम् । इति चक्रपाणिदत्त । २ अजा क्षीर शोषनस्तन्यासात्म्यदोषघ्नसाग्राहिकशोणितपित्तप्रशमनाना मिति चरक । ३ मृदुशुष्ठोष्निर्वापितमुदकम् । इति चरक सम्भ-तपाठ ।

१ “कट्वङ्ग कमलोद्भव रज ” इति सुश्रुतटीकाया डङ्गनोऽन्वष्टादिगण्ये अ २८ किन्तु “मण्डूकपर्णपत्रोर्णनटकट्वङ्गडण्डका । श्योनाकशुकनासर्जदीर्घवृत्तकुटजम् ॥ शोणकृश्वारलौ” इत्य-मरसिंह ।

मिटानेवालों में गूगल श्रेष्ठ है। सग्रहणीय-दीपनीय-वात-कफ-रक्त-विबन्ध (स्रोतों में बहनेवाले रस रक्तादि धातुओं का रुकना), इन सबको शमन करनेवालों में गिलोय अत्युत्तम है। वमन, आस्थापन और अनुवासन के उपयोग में आने वाले सब द्रव्यों में मैनफल मुख्य है। सुख से विरेचन करनेवालों में त्रिशोत, मृदु विरेचन करनेवालों में अमलतास, तीक्ष्ण विरेचक द्रव्यों में थूहर का दूध और शिरोविरेचन करनेवालों में अपामार्ग (ओझा) मुख्य या सबसे बलवान् है। नेत्र के तिमिर रोग को नष्ट करनेवालों में त्रिफला, व्रणों की ठीक करनेवालों में त्रिफला-गूगल, विषको दूर करनेवालों में सिरस, वयः स्थापन अर्थात् वृद्धावस्था को दूर करनेवालों में आमला, सब प्रकार के पथ्यों में हरड़, सब तरह के रसायनों में दूध और घृत का अभ्यास और वृष्य एव उदावर्तशामकों में घृतसहित सत्तू का सेवन सर्वोपरि है। वृष्य तथा शुक्रप्रवृत्तिकारकों में खोविषयक सकल्प और मगर का वीर्य मुख्य है। इसके विपरीत अवृष्यों (वीर्य की हीनतावालों) में मन की दुष्टता या मनका विगडना मुख्य है। इसी प्रकार—

तैलगण्डूपाभ्यासो दन्तबलरुचिकराणाम्। चन्द-
नोदुम्बर निर्वापणालेपनानाम्। रास्नागुरुणी शीतापन-
यनप्रलेपनानाम्। लामज्जकोशीरे दाहत्वग्दोषस्वेदा-
पनयनप्रलेपनानाम्। कुष्ठ वातहराऽभ्यङ्गोपनाहोपयो-
गिनाम्। मधुक चक्षुष्यवृष्यकेश्यकण्ठ्यार्थं विरञ्जनी-
यरोपणीयानाम्। अजीर्णाशन ग्रहणीदूषणानाम्। विरु-
द्विवीर्याशन निन्दितव्याधिकराणाम्। गुरुभोजन दुर्वि-
पाकानाम्। अतिमात्राशनसामदोषहेतूनाम्। यथान्य
भ्यग्रहरोऽग्निसधुत्तनानाम्। यथासात्म्यमाहारविहारौ
सेव्यानाम्। एकासन शयन-भोजन सुखपरिणामकरा-
णाम्। विषमाशनमग्निवैषम्यकराणाम्। काले भोजनमा-
रोग्यकराणाम्। सुदर्शनमन्न श्रद्धाजननानाम्। वेगधा-
रणमनारोग्यकराणाम्। वृत्तिराहारगुणानाम्। अनशन-
मायुषो ह्वासकराणाम्। प्रमिताशन गवेधुकात्र च कर्श-
नीयानाम्। उद्दालकात्र रुक्णणीयानाम्। मद्य सौमनस्य
जननानाम्। मद्याक्षेपो धीधृतिस्मृतिहराणाम्। स्त्रीष्व-
तिप्रसङ्ग शोषद्वाराणाम्। शुक्रवेगनिग्रहं पाण्डथकरा-
णाम्। पादाभ्यामुद्वर्तनमन्नश्रद्धाजननानाम्। सूनादर्शन-
मन्नाश्रद्धाजननानाम्। मिथ्यायोगो व्याधिसुखानाम्।
रजस्वलागमनमलक्ष्मीसुखानाम्। ब्रह्मचर्यमायुष्याणाम्।
परदारगमनमनायुष्याणाम्। अयथाप्राणसारम्भ प्राणो-
परोधिनाम्। विषादो रोगवर्धनानाम्। हर्ष प्रीणना-
नाम्। शोक शोषणानाम्। निर्वृति सुखकराणाम्।
आभ्यासो बलकराणाम्। पुष्टि स्वप्नकराणाम्। स्वप्न-
स्तन्द्राकराणाम्। सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम्। एक-

रसाभ्यासो दौर्बल्यारोचकान्यतमदोषप्रकोपकराणाम्।
अग्निरामस्तम्भशीतशूलोद्वेष्टकप्रशमनानाम्। गर्भश-
ल्यमाहार्याणाम्। अजीर्णमुद्गार्याणाम्। बालो मृदुभेष-
जार्हाणाम्। वृद्धो याप्याणाम्। गर्भिणी तीक्ष्णौषधव्य-
वायव्यायामवर्जनीयानाम्। सौमनस्य गर्भधारणानाम्।
सन्निपातो दुश्चिकित्स्याणाम्। आमो विषमचिकित्स्या-
णाम्। ज्वर शीघ्ररोगाणाम्। कुष्ठ दीर्घरोगाणाम्।
राजयक्ष्मा रोगसमूहानाम्। प्रमेहोऽनुषङ्गिणाम्। जलौ-
कसोऽनुशङ्खाणाम्। बस्तिर्यन्त्राणाम्। हिमवानोषधि-
भूमीनाम्। सोम ओषधीनाम्। मरुभूमिरारोग्यदेशा-
नाम्। आनूपभूमिरहितदेशानाम्। निर्देशकारित्वमातु-
रगुणानाम्। अनिर्देशकारित्व रिष्टानाम्। भिषक्
चिकित्साङ्गानाम्। सिद्धिवैद्यगुणानाम्। नास्तिको
वर्ज्यानाम्। लौल्य क्लेशकराणाम्। आत्मवत्तोषकारि-
णाम्। शास्त्रसहितस्तर्क साधकानाम्। दृष्टकर्मता निस्स-
शयकराणाम्। असमर्थता भयकराणाम्। तद्विद्यसभाषा
बुद्धिवर्धनानाम्। आचार्य शास्त्राधिगमहेतूनाम्।
आयुर्वेदोऽमृतानाम्। सत्त्वचनमनुष्ठेयानाम्। वायु प्राण-
सञ्जाप्रदानहेतूनाम्। सर्वसन्ध्यास सुखानामिति।
तत्रोदकाग्निमृद्भृष्टलोष्टप्रसादतक्राभ्यासरक्तावसेकैरण्ड-
तैलाभ्यासोष्ठीक्षीरमदनफलमद्याक्षेपैकरसाभ्यासगर्भिणी-
नामेकैकस्मात्समुदायाच्च निर्धारणम्। पुष्करमूलादीना-
तु समुदायादेवेति। भवति चात्र—

अग्न्याणा शतमुद्दिष्ट पञ्चपञ्चाशदुत्तरम्।

अल्पमेतद्विज्ञानीयाद्विज्ञातहितविनिश्चये ॥

इत्यष्टाङ्गसंग्रहे गूगलान्येभ्यःसङ्ग्रहो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

दातोंको बलवान् बनानेवाले एव रुचिकारक ओषधियोंमें
नेल सबसे श्रेष्ठ है। च दन और गूजर ये दोनों दाह-शामक सब
लेपों में मुख्य हैं। रास्ना और अगर ये दोनों शीत को दूर
करनेवाले लेपों में मुख्य हैं। लामज्जक और उशीर अर्थात् वीरण
नामक वृणकी दीर्घ तथा अल्प नालवाली जड़ (सूचम तथा
स्थूल खस) दाह, चमडी के दोष और पसीना इनको दूर
करनेवाले लेपों में मुख्य हैं। कूट वायुनाशक अभ्यङ्ग और
वायुनाशनार्थ पिसे हुए द्रव्योंकी पिण्डी बनाकर बाधनेके सब
उपनाहोपयोगी ओषधियों में श्रेष्ठ है। नेत्रहितकारक,
पुष्टिकारक (वीर्यवर्धक), केशोंके लिए हितकारी, कण्ठको
सुधारनेवाले, वर्णवृद्धिकारक, रक्तक और रोपणीय सब

१ अस्यामे 'असौमनस्य दुःखजननानाम्' इत्यपि पाठः।

२ अनिर्देशकारित्वमरिष्टानाम्। ३ वैबाङ्गानाम्। ४ अस्यामे

"सद्वैद्यदेव प्राणत्यागहेतूनाम्" इत्यपि। ५ रसगर्भिणीनाम्।

६ तैलमत्र तैलमेव ग्राह्य सर्वतैलश्रेष्ठत्वात् इत्याचार्याः। ७ निर्वा

पण शमनम् इतीन्द्रः। ८ उपनाहो वातादिहरणाय पिष्टद्रव्यपिण्डी

वधः, इतीन्द्रः।

१ स्रोतस्तु धात्वादीनामवहनम् इतीन्द्रः। २ वयः स्थापन
जराहरणमितीन्द्रः। ३ दाहनिर्वापणम्। ४ वयःविरेचनीयम्। ५ सुख
नाशकराणाम्। ६ विनिग्रहः। ७ पुष्टिकराणाम्। इति पाठान्तराणि

द्रव्योंमें मुलेठी अर्थात् मधुक सब में मुख्य है । प्रहणी को दूषित करनेवालोंमें अजीर्णाशन अर्थात् पहले किए भोजन के न पचने पर पुन भोजन का करना मुख्य है । आठ प्रकार की निन्दित व्याधियों के उत्पन्न करनेवाले सबमें विरद्ध वीर्याशन जैसे कि शीतवीर्य पदार्थ के साथ उत्पन्नवीर्य पदार्थ का सेवन करना मुख्य है । बहुत देरसे या कठिनाई से पचनेवाले पदार्थों में सबसे बलवान् गरिष्ठ (नितान्त भारी या गुरु) पदार्थ का सेवन करना मुख्य माना गया है । आम दोष की उत्पत्ति करनेवाले सब कारणों में अतिमात्रा में भोजन करना ये बलवत्तर कारण हैं । जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाले सब कार्यों में अपने अग्नि-बल के अनुसार भोजन करना मुख्य कार्य है । सेवन करने योग्य सब कर्मों में यथासात्म्य आहार-विहार अर्थात् अपनी आत्मा को सुखदायक ऐसा आहार-विहार मुख्य माना गया है । सुख के नाश करनेवाले कारणों में एकामन-शयन-भोजन अर्थात् एक साथ म मिलकर बैठना-सोना और भोजन करना यह मुख्य कारण है । इसी प्रकार अपनी सम जठराग्नि को बिगाड़ने वालों में अर्थात् समाग्नि को विषमाग्नि का रूप देनेवालों में विषमाशन मुख्य है । आरोग्यता प्रदान करनेवालों में श्रेष्ठ नियत समय पर भोजन करना है । श्रद्धा उत्पन्न करनेवालों में अच्छे अन्न का दर्शन मुख्य है । अनारोग्यकर अर्थात् अस्वस्थता या रोगके उत्पन्न करनेवालों में मल मूत्रादि के वेगों का रोकना यह मुख्य है । आहार के सब गुणों में, तृप्ति और आयु के नाश करनेवालों में उपवास मुख्य है । मनुष्य को दुर्बल बनानेवालों में सब से मुख्य प्रतिताम्रभक्षण या गवैधुकात्र-भक्षण (तुले हुए आहार का करना या देवधान का खाना) मुख्य है । रुचता लाने वाले सब द्रव्यों में मुख्य उद्दालकात्र अर्थात् जगली कोदोधान्य (*Cordia myxa* or *Latifolia*) है । मानसिक प्रफुल्लता प्रदान करनेवालों में मद्य सब में मुख्य है । बुद्धि-धारणा और स्मरणशक्ति को नष्ट करनेवालों में सब से बलवान् मद्यानेप (मद्य का वह वेग जिसमें मनुष्यका अपनी सब सुखबुध भूल जाना) है । शोष रोग के सब कारणों में मुख्य कारण स्त्रियों से अतिप्रसङ्ग करना है । मनुष्य को नपुसक बनानेवाले सब कारणों में मुख्य वीर्य के वेग को नितान्त रोकना है । अन्न में श्रद्धा उत्पन्न करनेवालों में सब से मुख्य पणों से उद्यत लगाना है । इसी प्रकार अन्न में अश्रद्धा उत्पन्न करनेवालों कारणों में सब से मुख्य सूना दर्शन अर्थात् शस्त्रादि द्वारा प्राणियों के वध स्थान का देखना है । रोगों के उत्पन्न करनेवाले सब कारणों में मुख्य काल-अर्थ और कर्मों का मिश्र्यायोग है । अलक्ष्मी के कारणों में सब से मुख्य कारण रजस्वला के साथ सभोग करना है । आयु की वृद्धि करनेवाले सब कारणों में मुख्य ब्रह्मचर्य-पालन या वीर्य का संरक्षण करना है । आयु के नाश करनेवाले सब कर्मों में मुख्य कर्म परस्त्री में गमन करना है । प्राणोपरोध अर्थात् प्राणों का नाश करनेवाले सब कारणों में मुख्य अपने बल के विपरीत कर्म का आरम्भ करना है । रोग के बढ़ानेवाले कारणों में सब से मुख्य विषाद या खेद करना है । सब प्रकार से तृप्ति प्रदान करनेवालों में हर्ष मुख्य है ।

शारीरिक रस-रक्तादि धातुओं को शोषण करनेवालों कारणों में बलवान् शोक है । सर्वथा सुख कारकों में निर्वृत्ति-सब प्रकार से निश्चिन्तना मुख्य है । बल एव साहस प्रदान करनेवालों में आश्वासन, और सोने के सुख को देनेवालों में पुष्टि मुख्य है । इसी प्रकार तन्द्राकारकों में अधिक शयन, बलकारकों में सब प्रकार के मधुर आदि रसों का अभ्यास तथा दुर्बलता-अरोचकता इनमें से किसी भी दोष को प्रकुपित करनेवालों में सबसे बलवान् किसी भी एक रस का अभ्यास करना है । आम को पेट में एक जगह स्तम्भित करने, शीत, शूल, पिण्डिको द्वेष्टन के हरनेवालों में सब से उत्तम अग्नि है । निकालने योग्य सब शक्तियों में मुख्य गर्भशला है । उद्धार करने योग्य सब रोगों में मुख्य अजीर्ण है । मृदु ओषधियों के योग्य सब में मुख्य बालक है । सब याप्य रोगियों में वृद्ध मुख्य है । तीक्ष्ण ओषधि-मैथुन-व्यायाम वज्रितो में सब से मुख्य गर्भिणी है । गर्भ की धारणावाले सब विचारों में मुख्य समनस्य (मनकी पवित्रता) है । जिसकी चिकित्सा करना अति कठिन है ऐसे दुश्चिकित्स्यों में सब से मुख्य रोग सन्निपात है । विषम चिकित्स्य सब व्याधियों में आम, शीघ्र होनेवाले रोगों में ज्वर, दीर्घ काल तक रहनेवाले रोगों में कुष्ठ, रोगों के समूहों में क्षय तथा फिर फिरकर होनेवाले अनुषङ्गी सब से बलवान् प्रमेह है ।

सुश्रुतोक्त त्वक्, सार, स्फटिक आदि सब अनुषङ्गों में जो कि भीरु, बालक, स्त्री आदि के काम में आते हैं जलौका (जोंक) सब से श्रेष्ठ है । इसी प्रकार सब यन्त्रों में बरित उत्तम है । ओषधि उत्पन्न करनेवाली सब भूमियों में हिमालय पर्वत सब से उत्तम है । सब ओषधियों में नीम, आरोग्यदायक सब भूमियों में मरुदेश की भूमि, अहितकारी देशों में सब से मुख्य अनूप देश है । रोगी के सब गुणों में निर्देशकारित्व (सब ठीक ठीक बतलाना) मुख्य बात है । सब अरिष्टों में अनिर्देशकारित्व अर्थात् अपनी प्रकृति का हाल ठीक ठीक न बतलाना मुख्य है । चिकित्सा के सब अङ्गों में वैद्य और वैद्य के समस्त गुणों में सिद्धि और वर्जित जनो में नास्तित्व ये मुख्य हैं । क्लेश करनेवाली सब बातों में लोलुपता, सतोषकारक सब भावों में आत्मवद भाव अर्थात् अपनी ही तरह सब प्राणियों में सुख-दुःख का अनुभव मुख्य है । साधकों में शास्त्रीय प्रमाण को लेकर तर्क (पृच्छा) करना अत्युत्तम है । निःसंशय करनेवाले सब कार्यों में दृष्टकर्मता (प्रत्यक्ष देखा हुआ और किया हुआ कर्माभ्यास) सब से प्रधान है । भय-कारी सब भावों में असमर्थता, बुद्धि को बढ़ानेवाले सब साधनों में तद्विषय समाधा (उस उस विषय के जाननेवाले विद्वानों का परस्पर सभाषण) सर्वोत्तम है । शास्त्रीय ज्ञान-प्राप्ति के समस्त हेतुओं में आचार्य मुख्य है । जीवन दान देनेवाले सब शास्त्रों में आयुर्वेद सर्वोपरि है । (प्राणों के नाश करनेवाले हेतुओं में अच्छे वैद्य से द्वेष करके यह मुख्य हेतु है) पालन करनेवाली सब बातों में सद्बचन (सजनों के

वचन या सत्य भाषण) सर्वोपरि है । प्राण सज्ञा देनेवाले सब कार्यों में वायु प्रधान कारण है । सब प्रकार के सुखों में सर्वमन्यास अर्थात् सब प्रकार की झझटों का परित्याग कर देना श्रेष्ठ है ।

ध्यान रहे कि यहा जल, अग्नि, मिट्टी का तपाया या भूना हुआ ढेला का जल, तक्र का अभ्यास, रक्तमोक्षण, एरण्ड तैल का अभ्यास, ऊटनी का दूध, मैतफल, मद्याक्षेप, एक ही किसी रस का अभ्यास एवं गर्भिणी इन सब का एक एक से तथा समुदाय रूप से निर्धारण (विचार) करना चाहिए । किन्तु पुष्करमूल आदि का विचार तो समुदाय रूप से ही करना चाहिए ।

विशेष वक्तव्य—यहा जल, अग्नि आदि का एक एक रूप से या समुदाय रूप से निर्धारण का भावार्थ यह है कि ये द्रव्य एक एक प्रयोग में लाने से तथा समुदाय रूप से (अन्य द्रव्यों के संयोग से) भी ये फलप्रद होते हैं । पुष्करमूलादि समुदाय-रूप से ही ठीक फल देते हैं अर्थात् पुष्करमूल हिकादि हरने में मुख्य होते हुए भी उसका प्रयोग उक्त रोग-नाशक अन्य द्रव्यों के साथ में ही करना चाहिए ।

यहा इस अध्याय में इस प्रकार १४४ अग्र्यों का वर्णन किया गया तथापि हिताहित का निर्णय या निश्चय करने में इस वर्णन को अल्प ही समझना चाहिए ।

इति वारभट्टाचार्यकृताष्टाङ्गसंग्रहे सत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी व्याख्यायामग्र्यसंग्रहणोक्तो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

अथ चतुर्दशोऽध्यायः ।

अथ शोधनादिगणसंग्रहमध्याय व्याख्यास्याम ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

शोधनादिगणसंग्रह—वैद्यक शास्त्रगत पञ्चकर्म में वमन-विरेचन (शोधन) ही मुख्य हैं अतः अब आचार्य जिसमें शोधनादि गणों का विवेचन है ऐसे शोधनादिगणसंग्रह नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया है । यथा—

मदनजीमूतकेद्व्याकुकोशातकीद्वयफलपुष्पपत्राणि ।
कुटजकरञ्जत्रपुससर्षपपिप्पलीविडङ्गैलाप्रत्यक्पुष्पीहरे -
गुणध्वीकाकुस्तुम्बुरुप्रपुत्राटाना फलानि शारदानि च
हस्तिपर्णीकोविदारकर्बुदारारिष्टाश्वगन्धानीपविटुलबिल्व
बिम्बीबन्धुजीवकधेताशणपुष्पीवचाचित्राचित्रकमृगेन्द्र-
वारुणीसुषुम्नीचतुरङ्गुलस्वादुकण्टकपाठापाटलीशार्ङ्गम-
धूकपूर्वासप्तपर्णसोमवलकद्वीपिशिमुसुमन सौमनस्यायवा-
नीवृश्चीवपुनर्नवामहासहाक्षुद्रसहेक्षुकाण्डकालक्तपिप्प -
लीमूलचविकानलदोशीरह्वीबेरमूलानि । शाल्मलीशा-
ल्मलकाभद्रपर्यैरावण्युपोदकोदालकधन्वरसाञ्जनराजा-
दनोपचित्रागोपशृङ्गाटिकापिच्छा । प्रियङ्गुपुष्पम् ।
तालीसपत्रम् । हरिद्राशृङ्गबेरकन्दौ । मधूकदारुहरि-

द्रासारौ । तगरगुडूचीमधुफाणितक्षीरक्षारलवणानि
चेति वमनोपयोगीनि ।

शोधनीयवमन द्रव्य—मैतफल, देवदाली (बन्दाल), कड़वी तुम्बी, छोटी और बड़ी जगली कड़वी तोरई, इन सबके फल, पुष्प और पत्र, इन्द्रजव, कज्जा, कड़वी ककडी, सरसों, पीपल, बायविडङ्ग, छोटी इलायची, आंगा, सग्हाल, बड़ी इलायची, धनिया और पेंवाड के शरद ऋतु में आए हुए फल, हस्तिपर्णी (महाकोशातकी), नीले फूल का पियावासा, कचनार, रीठा, असगन्ध, कुडा, विटुल (वेत), बेल, बिम्बी (जगली कुन्दरु या गोल्हा), दुपहरिया (सुरजमुखी), श्वेत धूर्वा, सण, आक, बच, चित्रा (लघुदन्ती एवं बृहदन्ती) चित्रक, इन्द्रायण, करेला, अमलतास, स्वादुकण्टक (छोटे गोखरू), पाड़, पाटल, शार्ङ्ग (काकजघा या गुञ्जा), महुआ, मुलेठी, मूर्वा (मोरटा-पीलुपर्णी-धनुर्गुणोपयोगिनी), सतौना, काय, फल, द्वीपी (थूहरविशेष), कटु सहेजना, सुमन (धृतकरञ्ज या चमेली), जायपत्री (सौमनस्या), अजवायन, लाल और श्वेत पुनर्नवा (साठी-इटसिट), महासहा (श्वेतपुष्पवाला पियावासा), क्षुद्रसहा (लाल इन्द्रायण), ईख, आल या मजीठ, पीपलामूल, चण्य, जटामासी, खस (उशीर), हाऊ बेर एवं सुगन्धवाला, इन सब की जड़ (मूल), शाल्मली (सेम्भल), रोहीतक = रोहिडा (शाल्मलुक), प्रसारणी, ऐरावणी, उपोदका (कटु पोई), उद्दालक (Cordia mva or latipalia), ह्रिसौडा, धमासा, रसोत, खिरनी, उपचित्रा (लघुदन्ती या बृहदन्ती), अर्थात् जयपाल (जमालगोटा), अनन्तमूल (शारिवा), शृङ्गाटिका (जगली कड़वा सिंघाडा-सुरजान तल्ल), आकाशवेल या पूग (सुपारी), प्रियङ्गु के पुष्प, तालीसपत्र, हल्दी और अदरक के कन्द, महुआ और दारुहल्दी का सार, तगर, गिलोय, शहद, गुड की राब, दूध, चार और सब प्रकार के नमक ये सब वमन कराने में उपयोगी द्रव्य हैं ।

त्रिवृत्त्रयामादन्तीद्रवन्तीशखिनीसप्तलाऽजगन्धाऽ-
जशृङ्गीवचागुच्छीछगलान्त्रीसुवर्णक्षीरीचित्रककिणिही
ह्रस्वपञ्चमूलवृश्चीवपुनर्नवावास्तुकशाकशालमूलानि ।
तिल्वकरम्यककाम्पिल्लकपाटलीत्वच । त्रिफलापीलु-
पियालकुलबद्वर्ककर्णधुकारमर्यपरुषकद्राक्षानीलिनी -
क्लीतनिकोदर्याविडङ्गपूगपञ्चागुलफलानि । चतुरङ्गुल-
फलपत्राणि । पूतिकत्वक्फलपत्राणि । महावृक्षसप्तपर्ण-
ज्योतिष्मतीक्षीराणि । क्षीरमस्तुमद्यधान्याम्लमूत्राणि
चेति विरेचनोपयोगीनि ।

विरेचन द्रव्य—काली और श्वेत निशोत, दन्ती, जयपाल (बृहदन्ती), चोरपुष्पी, सातला (थूहर का एक भेद), अजमोदा, अजशृङ्गी (मेघशृङ्गी-मेढासिंगी A plant, descri-
bed as a milky and thorny plant with a front croo-
ked figure like a rams horn इति वैद्यकशब्द सिन्धु), बच, इन्द्रायण बड़ी, बिधायरा (बृहदारु), सुवर्णक्षीरी

१ कालवृन्त इत्यपि पाठ । २ अविमूत्रमजामूत्र गोमूत्र माहिष तथा । हस्तिमृत्रमयोधूरस्य ह्यस्य च खरस्य च ॥ इति चरके ।

(रेवतचीनी या चोक), चित्रक, किणिही (श्वेत अपामार्ग किन्तु विरेचनोपयोगी होने से यहा श्वेत कोयल या कृष्ण कटभी ही लेना चाहिए क्यों कि इनका एक पर्याय किणिही भी है । 'वैद्यकशब्दसिन्धु' मे रिसर्च स्कालरों ने इसके विषय मे *Achyranthes aspera* लिखा है ।) लघु पत्रमूल अर्थात् शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी और बड़ी दोनों कटेरी और छोटा गोखरू, श्वेत और रक्त पुनर्नवा, बथुआ, शाक और सालवृक्ष इन सबके मूल । लोद, महानिम्ब (बकायन), कमीला, पादलवृक्ष, इन सबकी छाल । त्रिफला (हरड, बहेडा, आवला), पील, पियाल (चिरौली *Buchanania Latifolia*), कुवल (बेरका एक भेद) वदर (बेर), कर्कन्धु (बेरविशेष), खम्भारी, फालसा मुनक्का, नील, मुलेठी, वृक्षकरञ्ज (पूति करञ्ज), बायविडङ्ग, सुगारी और एण्ड, इन सबके फल । इनमे भी अमलतास के फल और पत्र, करञ्जवृक्ष की छाल-फल और पत्र, यूहर-सप्तपर्ण (यतौता) और मालकागनी इनका दूध लेना चाहिए । दूध, दहीका तोड, मध, काजी तथा आठ प्रकार के मूत्र (भेड, बकरी, गाय, महिषी, हस्ति, ऊट, घोडा, और खरका मूत्र), ये सब विरेचन के उपयोग में आनेवाले द्रव्य है ।

कोशातकीदेवदालीसप्तलाकारवेल्लिकास्वरसा, अर्क-क्षीरमुष्णोदक चेत्युभयात्मकानि । बस्तिषु तु तेषु तेष्ववस्थान्तरेषु यान्युपयुज्यन्ते द्रव्याणि तान्येवासंख्येयत्वा-न्नोपदिश्यन्ते । रसस्कन्धेभ्य एव यथादोष यथावस्थ च विभजेत् ।

वमनविरेचन उभयोपयोगी द्रव्य—जगली कडवी तोरई, बन्दाळ, सातला (यूहरविशेष) और करेला इनके स्वरस तथा आक का दूध और उष्ण जल ये उभयात्मक है अर्थात् वमन और विरेचन इन दोनों के करानेवाले है ।

बस्तिर्कर्म में द्रव्यों की योजना—बस्तिविधान मे जिन २ अवस्थाओं के अनुसार द्रव्यों की कल्पना की जाती है, उनका वर्णन यहा नहीं किया जाता है । इस लिए कि वे द्रव्य असंख्य है । उनकी विभाजनकल्पना रसस्कन्धों से ही जैसा दोष और जैसी अवस्था हो, उसके अनुसार कर लेनी चाहिए ।

सर्वेषु तु प्रायो मदनकुटजजीमूतकेद्वानुकोशात-कीद्वयत्रपुषसिद्धार्थकशताह्वफलानि । बलादशमूलैर-ण्डत्रिवृच्चायष्टयाह्वकुष्ठरास्नापुनर्नवाकृत्तृणमूलानि । सरलदेवदारुहपुषादिह्वरसाञ्जनव्योषपत्रैलाऽमृतायक्कोल-कुलत्थगुडलवणमस्तुधान्याम्लमूत्रस्नेहक्षौद्रक्षीराणि चे-ति निरूहोपयोगीनि ।

निरूहोपयोगी द्रव्य—प्राय सब प्रकार की निरूहबस्तिथों मे मैनफल, इन्द्रजौ, देवदाली, कडवी तुम्बी, कटु तोरई दोनों प्रकार की, कटु ककडी, सरसों और सोंफ इन सबके फल तथा खिरेटी, दशमूल, एण्ड, निशोत, बच, मुलेठी, कूट, रास्ना, साडी, कृत्तृण (एक प्रकार का घास), इन सबके मूल लेना

चाहिए । चीड, देवदार, हाऊबेर, हींग, रसोत, सोंठ, मिरच, पीपल, पत्रज, इलायची, गिलोय, जौ, बेर, कुलथी, गुड, नमक, मस्तु, काजी, मूत्र (गोमूत्रादि), स्नेह (घृत तैलादि चारों प्रकारके), शहद और दूध ये सब निरूहबस्ति मे उपयोगी हैं ।

अपामार्गविडङ्गमरिचपिप्पलीशिरीषबिल्वजाज्य-जमोदवार्ताकपृथ्वीकैलाहरेणुफलानि । तालीसत-मालतर्कारीहरितकवर्गपत्राणि । सर्षपफलपत्राणि । शिथुफलपत्रत्वच । हरिद्रामूलकलशुननागरकन्दप-त्राणि । अतिविषाकन्दा । कुष्ठवचाभाङ्गीश्वेताकिणि-हीनागदन्तोज्योतिष्मतीगवाक्षीवयस्थावृश्चिकालीबिम्बी-करञ्जमूलानि । अर्कालर्कपुष्पमूलानि । रोध्रमदनसप्तप-र्णनिम्बपीलुबीजानि । मुरङ्गीमातुलुङ्गीलवङ्गपुष्पाणि । अगुरुसुरदारसरलसल्लकीजिङ्गिण्यसनरसाञ्जनहिङ्गुला-क्षानिर्यास । तमालशालतालमधूकदार्वीसारा । तेजस्विनीमेषशृङ्गीवराङ्गेङ्गुदीवृहतीद्वयत्वच । राजा-दनमज्जक्षौद्रलवणानि मद्यानि गवादिशकृद्रसमूत्रपित्ता-न्येवविधानि चेन्द्रियोपशमनान्यन्यान्यपि तथा स्नेहा-क्षीर रक्त मासरसो धान्यरसस्तोयमिति शिरोविरेच-नोपयोगीनि ।

शिरोविरेचन-उपयोगी द्रव्य—अपामार्ग (भोंगा), बाय-विडङ्ग, मरिच, पीपल, सिरस, बेल, जीरा, अजमोदा, वार्ताक (वृन्ताक बैंगन), छोटी और बड़ी दोनों इलायची, सगहल (निर्गुण्डी), इन सबके फल । तालीस, तमाल, तर्कारी (अन्तिमन्थ या अरणी), हरितक वर्गकी सब ओषधियाँ इन सबके पत्र । सरसों के फल और पत्र, सहजने के फूल, पत्र और छाल । हल्दी, मूली, लहसुन, सोंठ इनके कन्द और पत्र । अतीस के कन्द । कूट, वच, भारगी, श्वेत अपामार्ग, नाग-दन्ती (जयपाल मोटा), मालकाङ्गुनी, इन्द्रायन, काकोली, क्षीरकाकोली, बरहण्टा, बिम्बी (कुन्दरु) तथा करञ्ज इन सबके मूल । श्वेत और रक्त दोनों प्रकार के आक (मदार) इनके मूल और पुष्प । लोद, मैनफल, सतौना, नीम और पीलु इन सबके बीज । लाल फूलका सहजना, विजौरा और लवङ्ग इन सबके पुष्प । अगर, देवदार, चीड, सालई, जिङ्गिणी अर्थात् कौला सेगहल, विजयसार, रसोत, हींग और लाख इन सबका गोंद (निर्यास), तथा ताड, तमाल, साल, महुआ, दारुह हदी इन सबके सार अर्थात् भीतरी बरिपक काला काष्ठ । तेजस्विनी (महाज्योतिष्मती = मालकाङ्गुनी बड़ी), मेंढा सिगी, वराङ्ग (तज), हिगोट, दोनों प्रकार की छोटी और बड़ी कटेरी, इन सबकी छाल । खिरनी की मज्जा अर्थात् फल के अन्दर का गूदा, शहद, सब प्रकार के नमक, सब प्रकार के मध, मेठी आदि आठ पशुओंके मूत्र, गोबर या लीद का निचोडा हुआ रस, मूत्र और पित्ते तथा इसी प्रकार के इन्द्रि-योपशमकारक द्रव्य, स्नेह (घृत, तैल, बसा और मज्जा),

दूध, रक्त, मासरस, धान्यरस और जल ये सब शिरोविरेचन के उपयोगी पदार्थ हैं ।

मधुकपद्मकमञ्जिष्ठासारिवामुस्तापुन्नागकेसरैलवालुकसुवर्णत्वक्मालपृथ्वीकाहरेणुलाक्षाशतपुष्पासल्लकी शर्करामदनकमरुबकन्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षलोध्रत्वक्पद्मोत्पलानि सर्वगन्धद्रव्याणि च कुष्ठतगरवर्ज्यानि प्रायोगिकधूमोपयोगीनि ।

प्रायोगिक धूमोपयोगी द्रव्य—मुलेठी, पद्माख, मजीठ, अनन्त मूल, नागरमोथा, नागकेसर केसरकाला सुगन्धबाला, सुवर्ण (हरिचन्दन), तज, तमालपत्र (पत्रज), बड़ी इलायची, निर्गुण्डी, लाख और सौफ, सालई, शकर, मैनफल, महा तथा बड, गुलर, पीपल (अश्वत्थ), पाकर, लोद, इन सबकी छाल, कमल, कमोदिनी ये सब, कूट और तगर को छोड़कर सुगन्धिद्रव्य प्रायोगिक धूममें उपयुक्त पदार्थ हैं । स्वस्थवृत्त स्नेहवर्जित धूमपान का नाम यहा प्रायोगिक धूम समझना चाहिए ।

अगुरुगुगुलुसल्लकीशैलेयकनलदह्नीवेगहरेणुशीर-मुस्तध्यामकवराङ्गश्रीवेष्टकथौण्यकपरिपेलवैलवालुककुन्दरुक्सर्जरसयष्ट्याहफलसारस्नेहमधूच्छिष्टबिल्वफलमज्जयवतिलमाषकुङ्कुमानि मेदोमज्जवसासर्पीष च स्नेहिकधूमोपयोगीनि ।

स्नेहिक धूमोपयोगी द्रव्य—अगर, गुगुल, सालईका गोंद, छारछरीला, जटामासी, सुगन्धबाला, सम्हाल, खस नागर मोथा, ध्यामक (सुगन्धि तृण विशेष), दालचीनी, श्रीवेष्टक (सस्लनिर्यास-गन्धाविरोजा), गठौना, जलमुस्तक (केवटी मोथा), काला सुगन्धिबाला, कुन्दरु गोंद, राल, मुलेठी, फलसार, स्नेह (तैल), मोम, बेल के फल की मज्जा (गूदा), जौ, तिल, माष (उडद), केशर, मेद (चर्बी), मज्जा, वसा और घृत ये सब स्नेहिक धूमपान के उपयोगी द्रव्य हैं ।

शिरोविरेकद्रव्याणि गन्धद्रव्याणि च तीक्ष्णानि मनोह्रा हरिताल चेति तीक्ष्णधूमोपयोगीनि ।

तीक्ष्ण धूमोपयोगी द्रव्य—प्रथम शिरोविरेचनोपयोगी कहे हुए द्रव्य, गन्धद्रव्य, स्वर्णक्षीरी, दन्ती आदि तीक्ष्ण द्रव्य, मैनसिल और हरताल ये सब तीक्ष्ण धूमोपयोगी द्रव्य हैं ।

भद्रदारुकुष्ठतगरवरुणबलाऽतिबलाऽऽर्तगलकच्छुरावृकीकुबेराक्षीवत्सादन्यर्कालर्ककतकभाङ्गीकार्पासीवृश्चिकालीपत्तूरप्रभृतीनि विदार्यादिगणो वीरतरादिस्तृणाख्यवर्ज्यानि षट्पञ्चमूलानि चेति वातशमनानि ।

वातशामक द्रव्य—देवदारु, कूट, तगर, वरना (वरुणवृक्ष), खिरेटी, सहदेवी, आर्तगल (नीले पुष्पवाली कटसरैया), केवाच, पाठ, करञ्जुभा, गिलोय, आक, श्वेतपुष्प का आक,

१ मधुकादीनि प्रायोगिके स्वास्थ्यवृत्तिके धूमे योगमर्हन्तीति इन्दु । २ “तीक्ष्णानि शिरोविरेचनद्रव्याणि हैमवतीदन्त्यादीनि” इतीन्द्र ।

निर्मली, भारङ्गी, लाल फूलका कपास, वृश्चिकाली (बरहण्टा *Fragria in voluorata*) और पत्तूर (जलब्राह्मी या शालिञ्च नामक शाकविशेष) आदि और आगे कहे जानेवाले विदार्यादि गण तथा वीरतरादि गण की सब ओषधियाँ, तृणपञ्चमूल तथा तृणषण्मूल (कुश, काश, शर, इक्षु, दर्भ और शालिमूल) इन पाँच या छ तृणमूलों को छोड़ करके इस गद्य में वर्णित सभी ओषधियाँ वायुको शमन करनेवाली हैं ।

दूर्वाऽनन्तामोचरसमञ्जिष्ठापरिपेलवकालाकालीयकदलीकन्दलीपयस्याऽऽत्मगुप्तानालिकेरखर्जूरद्राक्षाविदारीबदरीबलानागबलानागपुष्पाशतावरीशीतपाक्योदनपाकीतृणशूल्यगुमतीद्वयारिष्टकारिष्टारूपकेटकटप्रियङ्गुधातकीधग्धन्वनश्यन्दनखदिरकदरपियालतालशालसर्जतिनिशाश्वकर्णगुन्द्रावानीरपद्मापद्मकपद्मबीजमृणालकुमुदनलिनसौगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रसेवालकल्लारोत्पलकाकोल्युत्पलिकाशालूकशृङ्गाटककसेरुककौञ्चादनप्रभृतीनि शीतवीर्याणि सारिवादि पद्मकादि पटोलादिन्यग्रोधोदार्दिहहरो महाकषायस्तृणपञ्चमूल चेति पित्तशमनानि ।

पित्तशामक द्रव्य—दूर्वा, सारिवा, मोचरस, मजीठ, केवटी मोथा, काली निशोत, कालीयक (अगर एव चन्दनविशेष), केला, कमलगट्टा, क्षीरकाकोली, केवाच, नारियल, खजूर, द्राक्षा (अगूर), विदारीकन्द, बेर, खिरेटी, गङ्गेरन, नागकेशर, सतावर, काकोली, नीलपुष्प की कटसरैया, तृण (गन्धतृण विशेष), शूली (एक प्रकार का तृण), शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, नीम, रीठा, अडुसा, इकट, प्रियङ्गु, धाय के फूल, बव, धामन, श्यन्दन, खैर, गन्धा खैर (इरिमेद), चिरीत्ता, ताड, शाल, राल, तिनिश (तीवस), अश्वकर्ण (पलाश विशेष), गूदी, जलवेतस, गुलाब, पद्माख, कमलबीज, कमल की नाल, कुमोदिनी, नीलकमल (नीलोफर), सौगन्धिक-पुण्डरीक शतपत्रनामक कमल की जाति विशेष, जलका सेवाल, कलहार उत्पल-कुमोदिनीभेदविशेष, काकोली, कमलिनी, शालूक, सिवाडे, कसेरु, कौञ्चादन (मृणाल) आदि शीतवीर्य ओषधियाँ तथैव आगे कहे जानेवाले सारिवादि, पद्मकादि, न्यग्रोधादि इन गणों के सब द्रव्य, दाहहर महाकषाय के द्रव्य (चरक-सूत्रस्थान अ० ४ गद्य ४१ में वर्णित), तथा तृणपञ्चमूल (कुश, काश, शर (मूज), ईख और दर्भ के मूल) ये सब पित्तशामक हैं ।

शीतशिवशतपुष्पासरलसुरदारुरास्नेङ्गुदीसातला-सुमन काकादनीलाङ्गलीहस्तिकर्णमुञ्जातलाज्जकप्रभृतीन्यारगपधादिरसनादिरर्कादि सुरसादिमुष्ककादिर्वत्सकादिमुस्तादि शीतप्रश्च महाकषायो वल्लीकण्टकपञ्चमूले च श्लेष्मशमनानीति ।

कफशामक द्रव्य—शीतशिव (कँपूर या सेन्धा नामक) तथा अन्यो के मत से शीत=कपूर और शिव=धतूरा, सौफ, चीठ, देवदारु, रास्ना, हिङ्गैट, सातला (थूहर विशेष),

१ शीतशिव कँपूर इति डडन । शीतशिव सैन्धवलवणम् इति राजवल्लभनिषण्ड ।

सुमन (जाति), कटेरी, कलिहारी, हस्तिकर्ण (पलाश विशेष), मूज, सुगन्धिबाला आदि तथा आगे कहे जानेवाले आराम्बधादि-असनादि-अर्कादि-सुरसादि-मुष्ककादि-वल्स कादि-मुस्तादि इन गणों की ओषधिया, शीतघ्न महाकषाय (चरक सूत्र अ० ४ गद्य ४२), पूर्ववर्णित वल्लिपञ्चमूल तथा कण्टकपञ्चमूल के द्रव्य ये सब कफ के शमन करनेवाले हैं ।

भवति चात्र—

समीच्य दोषदूष्यादीनमी वर्गा सुयोजिता ।

सर्वामयजयायाल जायन्ते नियतात्मनाम् ॥

इत्यष्टाङ्गसग्रहसूत्रस्थाने शोधनादिगणसग्रहो नाम चतुर्दशोऽध्याय ।

विचारपूर्वक योजना की आवश्यकता—ध्यान रहे कि आहार-विहारादि द्वारा पथ्य से रह कर अपनी आत्मा को वश में रखनेवाले मनुष्यों के लिए दोष और दूष्यादिका भलीभांति विचार कर प्रयोग करने के लिए इन उपर्युक्त वर्गों की योजना की गई है । इनको विचारपूर्वक प्रयुक्त करने से ये समस्त व्याधियों को जीतने में पर्याप्त होते हैं । सारांश यह कि विचारपूर्वक इनके प्रयोग करने से अवश्य समस्त रोगोंका नाश हो सकता है ।

इति वाग्भटाचार्यकृताष्टाङ्गसग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाख्यहिन्दी

व्याख्याया शोधनादिगणसग्रहो नाम चतुर्दशोऽध्याय ॥१५॥

अथ पञ्चदशोऽध्यायः ।

अथातो महाकषायसग्रहमध्याय व्याख्यास्याम ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

महाकषायसग्रह—अब जिसमें महाकषायों का सग्रह किया गया है, उस महाकषायसग्रह नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जैसे कि आत्रेयादि महर्षियों ने पहले किया है ।

आनन्त्यादौषधानामामयाना चानन्ता एव कषाया ।
ये तु सुतरामुपयोगवन्त प्रकर्षवर्तिनो वा ते जीवनी-
यादिसज्ञा प्रत्येक दशकषायसयोगात्पञ्चचत्वारिंशन्म-
हाकषाया वक्ष्यन्ते । यत्प्रतिबोधार्थमेव मन्दबुद्धीनाम् ।
बुद्धिमतामुदाहरणमात्रदर्शनार्थम् । शक्य हि बुद्धि-
मद्भिः स्वादुशीतस्निग्धादीन् जीवन्त्यादिषु साधारणान्
गुणानालोच्य क्षीरेक्षुद्राक्षाऽऽहोविदारीकन्दादिष्वपि
तद्गुणेषु जीवनीयादित्वमवधारयितुं यथोक्तानुसरणमेव
तु श्रेयो मन्दबुद्धेरिति । व्यस्ताश्च ते चत्वारिंशतानि
पञ्चाशदधिकानि तदभिधान्येव । यद्यपि चतानि तान्येव
द्रव्याणीति द्रव्यसकर कषायेषु तथाऽपि न सज्ञाविरो-
धः । एकस्यापि बहुकार्यनिर्वर्तनात्^१ । तत्र लवणवर्ज्या
रसा कल्पनाया कषाया इत्युच्यन्ते । तद्योनित्वात् ।

लवणे तु^२ निर्यासादिकल्पनानामसम्भवः । पृथगुपयोगो-
पकाररहितत्वाच्च नैरर्थ्यकमिति ।

महाकषायों के कहने का उद्देश—ओषधियों एवं रोगों के अनन्त (असंख्य) रहने से कषाय भी अनन्त है तथापि जो ओषधियाँ वस्तुतः उपयोगिनी एवं प्रकर्षवती हैं उन्हीं की महर्षियों ने गणों में विभक्त कर 'जीवनीय' आदि सज्ञा की है । प्रत्येक कषाय में दस दस कषायद्रव्यों का संयोग होने से ४५ महाकषाय कहे जायेंगे । इन ४५ महाकषायोंका कथन कुल केवल मन्दबुद्धिवालों के समझने के लिए है और बुद्धिमानों के लिए तो केवल उदाहरणमात्र दिखाने के लिए है क्योंकि बुद्धिमान् लोग जीवन्ती आदि गणों के मधुर, शीत, स्निग्धादि साधारण गुणों की आलोचनाकर दूध, ईख, दाख, अखरोट, विदारीकन्द आदि के गुणों में भी जीवनीयादि गुणत्व का विचार कर सकते हैं परन्तु मन्दबुद्धिवालों का कल्याण तो जैसे कहे गए हैं उन गणों का अनुसरण करने में ही है । यदि एक एक गण के दस दस द्रव्यों में से एक एक द्रव्य का पृथक् २ कषाय मान ले तो वे उसी जीवनीयादि सज्ञावाले चार सौ पचास कषाय होंगे । यद्यपि वह का वह द्रव्य कई कषायों में आने से जैसे कि गुडूची का नाम एक कषाय में आया है, त्यों ही दूसरे भी किसी कषाय में गुडूची का नाम आया है, इससे द्रव्य सकर अवश्य होता है तथापि सज्ञा विरोध नहीं होता । इस लिए कि एक ही द्रव्य अनेक कार्यों का करनेवाला होता है ।

यहां षट्सौ में से एक लवण रस का परित्याग करके शेष पाच रसवाले ही कल्पना में कषाय कहे गए हैं क्योंकि एक लवण रसवर्जित शेष पाच रस ही कषाययोजि (कषायों के निष्पन्न करनेवाले) हैं । कषायों में लवण रस के परित्याग का कारण यही है कि लवण रस में निर्यासादि (निर्यास, छाल, पत्र, पुष्पादि) का अभाव है । इतना ही नहीं, अकेले लवण रस के कषाय का उपयोग उपकाररहित होने से वह निरर्थक ही ठहरता है । इसी लिए कषायों में लवण रस का समावेश नहीं है ।

विशेष वक्तव्य—वाग्भट चरक का अनुगामी है । उसने महर्षि आत्रेय के कथन का यत्र तत्र समान किया है परन्तु यहां महाकषायों के विषय में चरक से वाग्भट का मतभेद दिखाई दे रहा है । चरक ने पचास महाकषाय कहे हैं परन्तु वाग्भट महाकषायों की संख्या ४५ ही कहते हैं । वस्तुतः यह मतभेद नहीं है किन्तु केवल हमारा भ्रम है । वमन-विरेच नादि गुणवाले ऐसे पाच कषायों के द्रव्यों का अन्तर्भाव वाग्भट ने शोधनादिगणसग्रह में करके ४५ शेष कषायों को यहां कहा है । सारांश, चरक के ५० महाकषाय वाग्भटचित इस अष्टाङ्ग सग्रह में भी आ चुके हैं ।

जीवन्ती काकोल्यौ द्वे मेदे मुद्रमाषपर्यौ च ।

१ तत्प्रतिबोधार्थमेव । २ प्रदर्शनार्थम् । ३ निर्वर्तनत्वात् । इति पाठाः ।

१ लवणस्य यतो । इति पाठांतराणि । २ 'ते च जीवनादयो महा-
कषाया संख्यया पञ्चचत्वारिंशत् । चरके तु षड्विरेचनशताश्रित्ये
पञ्चाशदुक्ता । तेभ्यो वमनोपयोगादयः पञ्चात्र न सगृहीता । तद्व-
व्याणा शोधनादिगणसग्रहोक्तवमनाद्युपयोगिष्वान्तर्भावान्' इतीन्द्र ।

ऋषभकजीवकमधुक चेति गणो जीवनीयाख्य ॥ १ ॥
 वाट्या बला पयस्या काकोल्याविश्ववाजिगन्धे च ।
 चौरिणिराजचक्रके भारद्वाजी च बृहणीयोऽयम् ॥ २ ॥
 हैमवती चिरबिल्व मुस्ता कुष्ठ वचा हरिद्रे च ।
 चित्रककटुकातिविषा वर्गोऽयं लेखनीयाख्य ॥ ३ ॥
 अर्कैरण्डौ चित्राचित्रकचिरबिल्वशङ्खिनीसरला ।
 हेमचौरी कटुका वह्निमुखी भेदनीयोऽयम् ॥ ४ ॥
 मधुमधुकपृथिपणीकटफललोध्रप्रियङ्गुधातक्य ।
 अम्बष्ठकी समझा मोचरसश्चेति सधान ॥ ५ ॥
 हिङ्गुमरिचाम्लवेतसदीप्यकमल्लातकास्थिसयोगात् ।
 वर्गो सपञ्चकोलो निर्दिष्टो दीपनीयोऽयम् ॥ ६ ॥
 ऐन्द्रयतिरसा पयस्या ऋष्यप्रोक्तास्थिराबलाऽतिबला ।
 इति बल्यो दशकोऽयं हयगन्धा रोहिणी ऋषभ ॥ ७ ॥
 चन्दनतुङ्गपथर्यारि तालतामधु रूपाकोशीरन् ।
 वरण्यो गणोऽयमुदितः मञ्जिष्ठस्तारिद्रासहितः ॥ ८ ॥
 हसपदीबृहतीद्वयमूढीकासारिवेक्षुमूलानि ।
 कैडर्यमधुककृष्णाः सविदार्य कण्ठजननानि ॥ ९ ॥

जीवनीय गण—जीवन्ती (डोडी का शाक), काकोली
 चौरकाकोली, मेदा, महामेदा, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, ऋषभक
 जीवक और मुलेठी ये दस जीवनीय गणकी ओषधि है,
 अर्थात् इनसे जीवन (आयु) की वृद्धि होती है ।

बृहणीय गण—महाबला, बला, (खिरेटी), विदारीकन्द,
 काकोली, चौरकाकोली, ईख, असगन्ध, दूधी छोटी और बड़ी,
 बनकपास ये दस बृहणीय गण की ओषधि है शरीरको पुष्ट
 करनेवाली है ।

लेखनीय गण—स्वर्णचौरी, करञ्जआ, नागरमोथा, कूट, वच,
 हल्दी, दारुहल्दी, चित्रक, कुटकी और अतीस ये दस लेखनीय
 गणके द्रव्य है । ये शरीर मे से दोषों को खुरच कर निकालने
 वाला स्थूलतानाशक (Laquefacient) गण है ।

भेदनीय गण—आक, एरण्ड, दन्ती, चित्रक, कज्जा, यव
 तिक्ता (सत्यानाशी), निशोत, स्वर्णचौरी (रेवाचीनी),
 कुटकी और कलिहारी (वह्निमुखी) ये दस भेदनीय गण
 (Purgative) के द्रव्य शरीर मे के मल को तोड़-फोड़ कर
 बाहर निकालनेवाले हैं ।

सन्धानीय गण—शहद, मुलेठी, पिठवन, कायफल, लोद,
 प्रियंगु, धातकी, पाद, छोटी बड़ी माई, मजीठ और मोचरस ये
 दस सन्धानीय (दूदी हड्डी को जोड़नेवाले) पदार्थ है ।

दीपनीय गण—हींग, स्याहमिरच, अमलबेत, अजवायन,
 भलावे की गिरी, पञ्चकोल (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक
 और सोंठ) ये दस दीपनीय गण अर्थात् जठराग्नि को प्रदीप्त
 करनेवाला (Stomachic) है ।

बल्य गण—इलायची, मूर्वा या सतावर, चौरकाकोली, कौंच,
 शालपर्णी, खिरेटी, कधी, असगन्ध, खैरसार और ऋषभक
 ये दस बल्य गण (Tonic) के द्रव्य हैं ।

१ भेदनीयानि । २ वह्निमुखी—लाङ्गलीति हेमाद्रि । ३ 'अम्बष्ठ-
 की—माचिका' इत्यपि हेमाद्रि ।

वर्ण्य गण—चन्दन, केसर, चौरकाकोली, श्वेतदूर्वा, प्रियंगु,
 मुलेठी, पञ्चाख, खस, मजीठ और अनन्तमूल ये दस वर्ण्य
 गण के द्रव्य है । यह शरीर के चर्मको सुन्दर बनानेवाला
 (Cosmetic) है ।

कण्ठजनन गण—हसराज, छोटी और बड़ी कटेरी, दाख,
 अनन्तमूल, ईखकी जड़, कायफल, मुलेठी, पीपल और विदारी
 कन्द ये दस कण्ठजनन अर्थात् कण्ठको कोयलके समान करने
 वाले हैं ।

वृक्षाम्लबदरदाडिमकुत्रलाभ्राततिकुचकरमर्दप ।
 हृद्य समातुलङ्गाम्लवेतस विद्धि वर्णमिमम् ॥ १० ॥
 नागरचविकाचित्रकविडङ्गमूर्वाऽमृतावचामुस्ता ।
 सहपिप्पलीपटोलास्तृप्तिप्रोऽयं गणः प्रथितः ॥ ११ ॥
 कुटजफलबिल्वचित्रकमहौषधप्रतिविषावचाचविका ।
 धन्वयवास पथ्या दारहरिद्रा गणोऽयमर्शोन्न ॥ १२ ॥
 खदिरामलकारुष्करनिशाऽभयासप्तपर्णकरवीरा ।
 कुष्ठप्राश्रतुरङ्गुलविडङ्गजातिप्रवालाश्च ॥ १३ ॥
 नलदकृतमालचन्दनसर्पपथननिम्बकुटजमधुकानि ।
 कण्डू दारुहरिद्रा सनक्तमालानि निघ्नन्ति ॥ १४ ॥
 अक्षीवमरिचकेम्बुकविडङ्गकौण्डोरीकणिहिनिर्गुण्ड्य ।
 घ्नन्ति किमीन् श्वदष्ट्राविपाखुपर्यस्तथा न चिरात् ॥ १५ ॥
 मञ्जिष्ठाश्लेष्मातकरजनीसुवहाशिरीषपालिन्ध ॥
 सैलाचन्दनकतका ससिन्दुवारा विष घ्नन्ति ॥ १६ ॥
 शालिकुशकाशषट्किनीरणदभैक्षुबालिकेक्षुगाम् ।
 तद्वद्गुन्द्रोक्तयोर्मूलमल स्तन्यजननाय ॥ १७ ॥
 पाठानागरसुरतरुधनामृतासारिवेन्द्रयमूर्वा ।
 कटुका किराततिक्तवर्गोऽयं स्तन्यशुद्धिकर ॥ १८ ॥

हृद्य गण—वृक्षाम्ल (तिन्तिडीक या कोकम), बेर, अनार,
 कुवल (पेमजी बेर), आम, आम्रातक (अम्बाडा), वडहल,
 करौन्दा, बिजोरा और अमलबेत ये दस द्रव्य हृद्यगण कहलाते
 हैं । ये रुचिकारक तथा हृदय के लिए प्रिय है ।

तृप्ति गण—सोंठ, चव्य, चित्रक, बायविडङ्ग, मूर्वा, गिलोय,
 वच, नागरमोथा, पिप्पली और पटोल ये दस तृप्ति गण अर्थात्
 कफके दोष से उत्पन्न तृप्ति (खाने की अरुचि) को दूर करने-
 वाले हैं ।

अशोषण गण—इन्द्रजव, बेल, चित्रक, सोंठ, अतीस, वच,
 चव्य, वमासा, हरड और दारुहल्दी ये दस अशोषण अर्थात्
 बवासीरके नाशक हैं ।

कुष्ठण गण—खदिर (खैर-कथा), आमला, भिलावा,
 हल्दी, हरड, सतौना, कनेर, अमलतास, बायविडङ्ग तथा
 चमेली के कोमल पत्ते ये दस कुष्ठण अर्थात्, कोढ़ के नाश
 करनेवाले हैं ।

कण्डूघ्न गण—जटामासी, अमलतास, चन्दन, सरसों,
 नागरमोथा, नीम, कुडा या इन्द्रजव, मुलेठी, दारुहल्दी,

१ "हृद्य समातुलङ्ग विद्धि तथा साम्लवेतस वर्णम् ।" इति
 हेमाद्रिसमत पाठ । २ केडुक । ३ गण्डीर । इति पाठभेद

करजुआ (कज्जा) ये दस कण्डू हैं अर्थात् ये खाज, दाद, पामा आदि के नाशक है ।

कृमिघ्न गण—सहजना, मिरच श्याह, केम्बुक (शालिञ्च या सुपारी), वायविडङ्ग, करेला, अपामार्ग, निर्गुण्डी, गोखरू, अतीस और उन्दिक्करी ये दस कृमिघ्न (बीसों प्रकार के कृमि रोग के नाशक) हैं अर्थात् (Anthelmintic) है ।

विषघ्न गण—मजीठ, लिहसौडा, हल्दी, निशोत, सिरस, काली निशोत, इलायची, चन्दन, निर्मली तथा निर्गुण्डी ये दस विषको दूर करनेवाले अर्थात् (Antitoxic) है ।

स्तन्यजनन गण—शालि चावल, कुश, काश, साठी चावल, वीरण (सुगन्धितृण विशेष), डाभ, खस, ईख, गोंदी और उक्कट (उटफ़ारा मूल) ये स्तन्यजनन-स्त्रियों के स्तनों में दूध उत्पन्न करनेवाले (Galactagogue) है ।

स्तन्यशुद्धिकर गण—पाद, सोंठ, देवदारु, नागरमोथा, गिलोय, अनन्तमूल, इन्द्रजव, मूर्वा, कुटकी और चिरायता ये दस स्तन्यशुद्धिकर (स्त्रियों के दूषित दूध को शुद्ध करनेवाले (Milk Improver) है ।

मेदे काकोलीद्वयवृत्तरुहाजीवकपर्मकुलिङ्गा ।
शुक्रजननो गणोऽय सहजटिलाशूर्पपर्णीभि ॥१६॥
कुष्ठैलवालुकटफलकाण्डेद्विद्वग्धिफेनकोशीरै ।
वसुकेक्षुरकै शुक्र शुद्धयेत्सकदम्बनिर्यासै ॥२०॥
द्राक्षाकाकोलीद्वयमधुपर्णीमधुकजीवकविदार्य ।
स्नेहोपगा समेदाजीवन्तीशालिपर्णीका ॥२१॥
सौभाञ्जनकपुनर्नववृश्चीवकुलत्थमाषवदराणि ।
स्वेदोपगानि विद्यात्सयवतिलार्कोरुवूकानि ॥२२॥
लाजाऽऽम्रबदरदाडिमयवषष्टिकमातुलुङ्गसेव्यानि ।
जम्बवाम्रपल्लवानि च वमिनिग्रहणानि मृत्सना च ॥२३॥
नागरधन्वयवासकबालकपर्पटकचन्दनगुडूच्य ।
भूनिम्बघनपटोलीकुस्तुम्बर्यस्तृष हन्ति ॥२४॥
बृहतीद्वयवृत्तरुहापुष्करमूलाभयाकणाशृङ्गय ।
हिम्मा निघ्नन्ति शटी दुरालभा बदरबीज च ॥२५॥
श्यामाऽनन्ता पद्मा कट्वङ्ग पद्मकेसर लोध्रम् ।
वातुकिकुसुमसमङ्गामोचरसाम्रास्थिविड्ग्रहणम् ॥२६॥
जम्बूसल्लकिमधुक नीलोत्पलकच्छुरातिलश्याहम् ।
भृष्टा च मृत्पयस्या सशाल्मली विड्विरजनानि ॥२७॥

शुक्रजनन गण—मेदा, महामेदा, काकोली, चीरकाकोली, बन्दा या विदारीकन्द, जीवक, ऋषभक, गवरैया पत्नी का मास, जटामासी, मुद्गपर्णी या माषपर्णी ये दस शुक्रजनन अर्थात् वीर्य के उत्पन्न करनेवाले (Spermatopoietic) गण के पदार्थ हैं ।

शुक्रशुद्धिकर गण—कूट, सुगन्धवाला, कायफल, सुपेत ईख, काश, समुद्रफेन, खस, पुनर्नवा, तालमखाना और कदम्ब वृक्षका गोंद ये दस पदार्थ शुक्रशुद्धिकर (वीर्य को शुद्ध करने वाला Semen Improver) गण कहलाता है ।

स्नेहोपग गण—द्राक्षा, काकोली, चीरकाकोली, गिलोय, मुलेठी, जीवक, विदारीकन्द, मेदा, जीवन्ती और शालिपर्णी

ये दस स्नेहोपग शरीरको स्निग्ध (मृदु) बनानेवाले (Demulcent) है ।

स्वेदोपग गण—सहजना, पुनर्नवा लाउ, पुनर्नवा श्वेत, कुलथी, उडद, बेर, जौ, तिल, आरु और एरण्ड ये दस पसीना लानेवाले (Diaphoretic) है ।

वमिनिग्रह गण—चावल का लावा, आम, बेर, अनार, जौ, साठी चावल, विजौरा, खस, जामुन, आम के पत्ते और मृत्तिका ये वमिनिग्रह अर्थात् वमन को रोकनेवाला (Anti Emetic) गण है ।

वृषाहर गण—मोंठ, धमासा, खस, पित्तपापडा, चन्दन, गिलोय, चिरायता, नागरमोथा, परवल और धनियौ ये दस वृषाहर (प्यास को दूर करनेवाला) गण है । इसको अंगरेजी में (Frigorific) कहते हैं ।

हिम्माहर गण—छोटी और बड़ी दोनों कटेरी, वृत्तरुहा (किसी भी वृत्त का बादा या आकाशवेले), पोहकरमूल, हरड, पीपल, काकडासिंगी, कचूर, धमासा तथा बेर की गुठली यह हिचकी का नाश करने वाला (Antisungultus) गण है ।

विट्ग्रहण गण—प्रियङ्गु, अनन्तमूल, भारङ्गी, अरु, कमल के पुष्पकी केसर, लोद, धावडी के फूल, मजीठ, मोचरस, आमकी गुठली ये दस मल (पुरीष) को बाधनेवाले (Astringent) है ।

विड्विरजन गण—जामुन, सालई, मुलेठी, नील कमल, केवाच बीज, तिल, बेलकी गिरी, सुनी हुई मृत्तिका, चीरका कोली, मोचरस ये दस विड्विरजन अर्थात् मल की रगत को ठीक करनेवाले-पुरीषकी शुद्धि करनेवाले है ।

जम्बवाम्रोदुम्बरवटकपीतनप्लक्षपिप्पलाशमन्तम् ।
भल्लातसोमवल्क मूत्रग्रहणाय निर्दिष्टम् ॥ २८ ॥
कमलनलिनकुमुदमधुकसौगन्धिकधातकीलताकुसुमम् ।
मूत्र नयति विराग सोत्पलशतपत्रपुण्डरीक च ॥ २९ ॥
वृत्तादनीश्वदष्टादभैकटवसुकवशिरकुशकाशा ।
मूत्र विरेचयेयुर्गुन्द्रा पापाणभेदश्च ॥ ३० ॥
द्राक्षाऽमलकपुनर्नववृश्चीवदुरालभाऽभयाकृष्णा ।
कास घ्नन्ति सशृङ्गी तामलकी कण्टकारी च ॥ ३१ ॥
चण्डाम्लपेतसशटीतामलकीहिङ्गुसुरसजीवन्त्य ।
पुष्करमूलैलाऽगुरु वर्गोऽय श्वासशमनाय ॥ ३२ ॥
द्राक्षापीलुपरूषकमञ्जिष्ठासारिवाऽमृतापाठा ।
त्रिफला चेति गणोऽयज्वरस्य शमनाय निर्दिष्ट ॥ ३३ ॥
दाडिमफल्गुपरूषकपियालयवषष्टिकेक्षुबदराणि ।
श्रमनाशनानि विद्याद्द्राक्षाखर्जूरसहितानि ॥ ३४ ॥
पद्मकलाजोशीर मधुकोत्पलशारिवासितोदीच्यम् ।
काशमर्यफल चन्दनमेषगणो दाहहा प्रोक्त ॥ ३५ ॥
नतनागरागुरुवचावान्यकभूतीकपिप्पलीव्याघ्रच ।
शीत शमयन्त्यचिरात्स्योनाक साग्निमन्थश्च ॥ ३६ ॥

मूत्रग्रहण गण—जामुन, आम, गूलर, बड, कपीतन (प्लक्ष विशेष), पाकर, पीपल वृत्त, अशमन्तक, भिलावा,

तथा कायफल ये दस मूत्रग्रहण अर्थात् बहुमूत्र को रोकनेवाले (Anti uretic) है ।

मूत्रविरजन गण—कमल, नीलोफर, कुमोदिनी, मुलेठी, रक्तकमल, धाय के फूल, फूल प्रियङ्गु, उत्पल-शतपत्र-पुण्डरीक (तीनों कमल के भेद) ये दस मूत्र-विरजन अर्थात् दूषित मूत्र को शुद्ध करने वाले हैं ।

मूत्रविवेचन गण—वृक्ष का बादा, छोटे गोखरू, डाभ, इस्कट (खरपत्र), गजपीपल, साभर नमक, कुश, काश, गोंदी और पखानभेद ये दस मूत्रविवेचन अर्थात् पेशाब को साफ लानेवाले (Diuretic) है ।

कासघ्नगण—दाख, आमला, साठी (पुनर्नवा-हृत्सित), श्वेत पुनर्नवा, धमासा, हरड, पीपल, काकडासिगी, भूम्यामलकी और कटेरी ये दस कासघ्न अर्थात् खासी को दूर करनेवाले (Anti Cough) है ।

श्वासशामक गण—चोरपुष्पी, अमलबेत, कचूर, भूम्यामलकी, सुरस (तुलसी), हीग, जीवन्ती, पुष्करमूल, इलायची और अगर ये दस श्वासशामक (Anti Asthmatic) हैं ।

ज्वरशामक गण—द्राक्षा, पीलु, फालसा, मजीठ, सारिवा, गिलोय, पाठ, हरड, बहेडा और आवला ये दस ज्वरशामक (Anti Febrile) हैं ।

श्रमनाशक गण—दाडिम, गूलर, फालसा, चिरौजी, जौ, साठी चावल, ईख, बेर, दाख और खजूर ये दस श्रमनाशन-थकावटको दूर करनेवाले (Refrigerant) है ।

दाहशामक गण—पद्माख, धान की खील, खस, मुलेठी, नीलोफर, सारिवा, मिश्री (शर्करा), सुगन्धवाला, खम्भारी का फल और चन्दन ये दस दाहशामक अर्थात् बड़े हुए सताप को दूर करनेवाले हैं ।

शीतशामक गण—तगर, सोंठ, अगर, वच धनियाँ, अजवायन, पीपल, कटेरी, अरलू तथा अरणी ये दस शीतशमन (Anialgide) ठण्ड के हरनेवाले हैं ।

तिन्दुकपियालबीजकसप्तच्छदखदिरकदरबदराणि ।
अरिमेदवाजिकर्णौ ककुभश्चोर्दशमनानि ॥ ५७ ॥
काकोल्येला सेव्यनिदिग्धिके शालिपृश्निपय्यौ च ।
वनन्यङ्गमर्दमचिराच्चन्दनमधुकौ रुक् च ॥ ५८ ॥
दीप्यकभरिचाजाजीगण्डी साजगन्धमथ शूलम् ।
शमयति सपञ्चकोल शोफ दशमूलमाढ्य च ॥
मधुमधुकलाजगैरिफलिनीमोचरसमृत्कपालानि ।
सस्थापयन्ति रुधिर रुधिर च सशर्कर रोत्रम् ॥ ५९ ॥
शैलेलवालुकटफलमोचरसाशोकपद्मकशिरीषम् ।
स्थापयति वेदनामथ सहतुङ्गकदम्बविदुल च ॥ ६० ॥
कैडर्यहिङ्गुचोरकपलङ्कपाशोकरोहिणिवय स्था ।
पत्यरिमेदो जटिला गोलोमीवचाश्च सङ्गादा ॥ ६१ ॥
ऐन्द्री दूर्वामोघा विश्वक्सेनाव्यथाशिवाऽरिष्टा ।

ब्राह्मी सवाट-यपुष्पी शतवीर्यास्थापयेद्रमम् ॥ ४४ ॥

अमृता पथ्या धात्री जीवन्ती श्रेयसी स्थिरायुक्ता ।
मण्डूकपर्णैरितरसा स्थापयति पुनर्नवा च वय ॥ ४५ ॥

उदरदशामक गण—तेदुआ का फल, चिरौजी, विजयसार, सतौना, खैर, श्वेत खैर, बेर, गन्धा खैर, सालवृक्ष, अर्जुन वृक्ष ये दस उदरदशमन अर्थात् कोठ, छुपाका (शीतपित्त) तथा चमड़ी पर होनेवाले खाज सहित बड़े बड़े ददोरों को शान्त करनेवाले (Curing urticaria) है ।

अङ्गमर्दशमन गण—काकोली, इलायची, खस, छोटी बड़ी दोनों कटेरी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, चन्दन, मुलेठी और एरण्ड ये दस अङ्गमर्दन (हडफूटन) को दूर करनेवाले (Antispasmodic) है ।

शूलघ्न गण—अजवायन, स्याहमिरच, जीरा, राई, अजमोदा, पीपल, पीपलामूल, चन्च, चित्रक और सोंठ ये दस पेट में के एच पसवाडे के शूलरोग को दूर करनेवाले हैं ।

शोफघ्न तथा ऊर्हस्तम्भन गण—शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी और बड़ी दोनों कटेरी, छोटे गोखरू, बेल, अरणी, अरलू, खम्भारी, पाटला इन दस के मूल जो कि दशमूल कहलाता है, शोथ (सूजन) को दूर करनेवाला है और यही ऊर्हस्तम्भ (आठ्य) को दूर करनेवाला है ।

रुधिरास्थापन गण—शहद, मुलेठी, धान का लावा, गेरू, प्रियंगु, मोचरस, मिट्टी की ठीकरी, पुराना आमला, शर्करा और लोद ये दस रक्तास्थापन अर्थात् बहत हुए रक्त को रोकनेवाले (Styptic) है ।

वेदनास्थापन गण—शिलाजीत, सुगन्धवाला, कायफल, मोचरस, अशोक, पद्माख, सिरस, नागकेशर, कदम्ब और वेत ये दस होती हुई वेदना या पीडा को रोकनेवाले (Anodyne) है ।

सञ्चारण गण—बकायन, हीग, चोरक, गूगल, कुटकी, ब्राह्मी, गन्धा खैर, जटामासी, दूर्वा और वच ये दस सञ्चाद (मूर्छा-बेहोशी को दूर करनेवाले) है । इनको एलोपैथीवाले Restorative कहते हैं ।

गर्भस्थापन गण—ऐन्द्री (बड़ी इलायची या छोटी इलायची), दूर्वा, पाटला, वाराहीकन्द, आमला, हरड, गगेरन, ब्राह्मी, खिरेटी और शतावरी ये गर्भस्थापक (गर्भाधान कराने वाले Anechole) है ।

विशेष वक्तव्य—इस गर्भस्थापन की दस ओषधियों में पहली ओषधि 'ऐन्द्री' है जिसका अर्थ हमने कोवों से 'बड़ी या छोटी इलायची' लिखा है परन्तु विपरीत इसके चक्रदत्तादि प्राचीन टीकाकारों ने इसको 'इन्द्रवारुणी-गोरक्षकर्कटी' लिखा है और साथ में यह भी कहा है कि यह प्रभाव से गर्भास्थापन करती है परन्तु हम तो आज तक यह जानते और अनुभव करते आए हैं कि 'इन्द्रवारुणी' गर्भपात में अपना बड़ा प्रभाव

१ ऐन्द्री पृथ्वेलाया सक्षमैलाया चेति राजनिघण्टु । ऐन्द्री इन्द्रवारुणीति चक्र । ऐन्द्री गोरक्षकर्कटीति चरकोपस्कारे योगी द्रनाथ सेन ।

रखती है। चक्रदत्तादि ने यह नहीं बताया कि किस प्रकार सेवन करने से यह इन्द्रवाणी गर्भस्थापना में अपना प्रभाव दिखाती है। कुछ समझ में नहीं आता अतः इस बात को हम पाठकों एवं विज्ञ वैद्यों पर छोड़ देते हैं कि वे ही इस विषय में विचार करें।

वयः स्थापन गण—गिलोय, हरड, आमला, जीवन्ती, श्रेयम्बी (गजपीपल या पाँड), शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, ब्राह्मी, शतावरी तथा पुनर्नवा ये दस वयः स्थापन करनेवाले (आयु को स्थिर करने या बढ़ानेवाले हैं)।

इति नानाविवक्षाविधिघातार्थमुदाहृता ।

योगा रोगातुरवशात्कल्पयेत्तान् यथायथम् ॥

इत्यष्टाङ्गसग्रहं महाकषायसग्रहो नाम सूत्रस्थाने पञ्चदशोऽध्यायः ।

इस प्रकार नाना प्रकार की व्याधियों को मिटाने के लिए उपर्युक्त योगों (महाकषायों) को उदाहरणरूपेण बताया है। वैद्य को चाहिये कि वह रोग से पीड़ित रोगी की अवस्था को देखकर इन महाकषायों की यथायोग्य कल्पना करे।

इति वाग्भट्टकृताष्टाङ्गसग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकादि-दीन्या-

ख्याया पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥

अथ षोडशोऽध्यायः ।

इसके पहले अध्यायमें असाधारणतया महाकषायों का वर्णन किया गया। अब आचार्य साधारणतया नाना प्रकार के द्रव्यगणों का वर्णन करते हैं।

अथातो विविधगणसग्रहमध्याय व्याख्यास्याम ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

विविधगणसग्रहकथन—अब यहाँ से जिसमें विविध ओषधियों के गणों का सग्रह है ऐसे विविधगणसग्रह नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षि योंने किया है। यथा—

विदारिपञ्चाङ्गुलवृश्चिकाली-

वृश्चीवदेवाह्वयशूर्पपर्य ॥

द्वे पञ्चमूले लघुजीवनाख्ये

कण्डूकरी गोपसुता त्रिपादी ॥

विदार्यादिरयं हृद्यो वृहणो वार्तापित्ता

शोषगुल्माङ्गमर्दोर्ध्वश्वासकासहरो गण ॥

विदार्यादिगण—विदारीकन्द, एरण्ड, वृश्चिकाली (वृश्चिक पत्रा जिसके पत्ते को छूने से बिच्छू के डकसी पीड़ा होती है), पुनर्नवा, देवदारु (हेमाद्रि के मत से देवाह्वय अर्थात् सहदेवी और विश्वेदेवी), मुद्गपर्णी, माषपर्णी, लघुपञ्चमूल (शाल

पर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और छोटे गोखरू), जीवन पञ्चमूल (शतावरी, काकोली, जीवन्ती, जीवक और ऋषभक), केवाञ्चवीज, सारिवा और हसपदी यह विदार्यादि गण वृहण (पुष्टिकारक), हृद्य को चले देनेवाला, वार्ता पित्ताशक, शोष (राजयक्ष्मा-क्षयरोग), गुल्म, अङ्गमर्द (देह की हड्डी टूटन), ऊर्ध्वश्वास और खासी को दूर करने वाला है।

सारिवोशीरकाशमर्यमधूकशिशिरद्वयम् ।

यष्टीपरूषक हन्ति दाहपित्तास्त्रुड्गदान् ॥

सारिवादि गण—अनन्तमूल, खम, खम्भारी, महुआ, श्वेत चन्दन, रक्त चन्दन, मुलेठी और फालसा यह सारिवादि गण दाह, पित्तरक्त और तृष्णा रोग का हरनेवाला है।

पद्मकपुण्ड्रौ वृद्धितुगद्वय -

शृङ्गचमृता दश जीवनसज्ञा ।

स्तन्यकरा घ्नन्तीरणपित्त-

प्रीणनवृहणजीवनवृद्ध्या ॥

पद्मादिगण—पद्माख, पुण्डरिया, वृद्धि, वशलोचन, ऋद्धि, काकडासिगी, गिलोय, जीवनीय गणकी दस ओषधिया (जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती और मुलेठी) यह पद्मादिगण स्त्रियोंके स्तनों में दूध की वृद्धि करनेवाला, ईरण अर्थात् वायु तथा पित्त को हरनेवाला, वृष्टिकारक, पुष्टिकारक, आयुष्य को बढ़ानेवाला तथा वीर्य की वृद्धि करनेवाला है।

परूषक वरा द्राक्षा कटफल कतकात्फलम् ।

राजाह्व दाडिम शाक तृणमूत्रामयवातजित् ॥

परूषकादि गण—फालसा, त्रिफला, दाख, वायफल, निर्मलीके बीज, राजाह्व (राजवृक्ष छोटा या बड़ा अमलतास A Short of Cassia—Cassia Fistula), अनार, शाक (सागवान के बीज) यह परूषकादि गण तृष्णा, मूत्ररोग और वायु को जीतनेवाला है।

अञ्जन फलिनी मासी पद्मोत्पलरसाञ्जनम् ।

सैलामधुकनागाह्व विषान्तर्दाहपित्तनुत् ॥

अञ्जनादि गण—अञ्जन (दोनों प्रकार के अञ्जन यथा—काला स्रोतोञ्जन और श्वेत सौवीराञ्जन), प्रियङ्गु, जटामासी, नील कमल (नीलोफर), कुमोदिनी, रसोत, इलायची, मुलेठी और नागवेशर यह अञ्जनादि गण विष, अन्तर्दाह और कुपित पित्त का नाशक है।

पटोलकटुरोहिणी चन्दन मधुस्रवगुडूचिपाठाऽन्वितम् ।
निहन्ति कफपित्तकुष्ठज्वरान् विष वमिमरोचक कामलाम्

पटोलादिगण—परवल, कुटकी, श्वेत चन्दन, मूर्वा, गिलोय और पाड़ यह पटोलादि गण कफ, पित्त, कोढ़, ज्वर, विष, वमन, अरोचक तथा कामला रोग का नाश करनेवाला है।

१ “श्रेयसी करिपिप्पल्यामभयापाठयोरपि” इति मेदिनी ।

२ ‘देवाह्वय’ इति हेमाद्रिसमतपाठ । ३ ‘वृश्चिकपत्रा’ इति हेमाद्रिः ।

१ ‘अभीरुवीराजीवन्तीजीवकर्षभकै स्मृतम् । जीवनाख्यमिति ।

२ ईरणो वायु, ‘ईर-गतौ’ इति लोकशास्त्रस्मरणात् ।

गुडची पद्मकारिष्टधान्यकारकचन्दनम् ।

पित्तश्लेष्मजारच्छर्दिदाहवृष्णाघ्नमग्निहृत् ॥

गुडच्यादिगण—गिलोय, पद्मास, नीम, धनिया तथा रक्त चन्दन यह गुडच्यादि गण पित्तकफज्वर, वमन, दाह और वृष्णा का नाश करना तथा अग्नि को प्रदीप्त करता है ।

आरग्वधेन्द्रयवपाटलिकाकतिका-

निम्बामृतामधुरसामुवृक्षपाठा ।

भूनिम्बसैर्यकपटोलकरज्जुगम-

सप्तच्छदाग्निमुषवीफलबाणघोण्टा ॥

आरग्वधादिर्जयति च्छर्दिक्कुष्ठविषज्वरान् ।

कफ कण्डू प्रमेह च दुष्टव्रणविशोधनं ॥

आरग्वधादिगण—अमलतास, इन्द्रजव, पाटलिका (वस न्तदूती-गुलाब), कारकतिका (काकमाची), नीम, गिलोय, मूर्वा, विकङ्कत (सुववृक्ष Elacourtia Ramontchi Var Sapida 'कण्टाई' इति वैद्यकशब्दसिन्धु), पाद, चिरायता, पियावासा, परवल, करञ्जयुग्म (लताकरञ्ज = करञ्जवा और पूतिकरञ्ज = वृक्षकरञ्ज), सतौना (ससपर्ण), चित्रक, करेला या स्याह या कालीजीरी (सुषवी), त्रिफला, कटसरैया, घोण्टा (बेर अथवा सुपारी), यह आरग्वधादि छर्दि, कोढ़, विष, ज्वर, कफ, कण्डू (खाज-खुजली) तथा प्रमेह का नाश करने वाला और दुष्टव्रण को भली भाँति शुद्ध करनेवाला है । पाठान्तर से मेद और उदररोग को विशोधन (हरनेवाला) है ।

असनतिनिशभूर्जश्चेतवाहप्रकीर्या

खदिरकदरभण्डीशिशिपामेषशृङ्गय ।

त्रिहिमतलपलाशा जोङ्गक शाकशालौ

धर्षक्रमुककलिङ्गच्छागकर्णाश्वकर्णा ॥

असनादिर्विजयते श्वित्रकुष्ठकफक्रिमीन् ।

पाण्डुरोग प्रमेह च मेदोदोपनिवर्हण ॥

असनादि गण—विजयसार वृक्ष, तिनस वृक्ष, भोजपत्र वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, पूतिकरञ्ज वृक्ष, र वृक्ष, गन्धाखैर वृक्ष, भण्डी (सिरस वृक्ष, अरुणदत्त-हेमाद्रि के मत से किन्तु डल्लन के मत से निशोत श्वेत), शीशमवृक्ष, मेढासिगी, तीन प्रकार के हिम (चन्दन), ताडवृक्ष, ढाकवृक्ष, अगर, साग वान, सालवृक्ष, धववृक्ष, सुपारी का वृक्ष, इन्द्रजव, सर्ज और सालविशेष यह असनादि गण श्वित्र (सुपेत कोढ़), कफ, कृमिरोग, पाण्डुरोग, प्रमेह और मेद (स्थूलता) का नाशक है । वरुणसैर्यकयुग्मशतावरी-दहनमोरटविल्वविषाणिका । द्विवृहतीद्विकरञ्जजयाद्वय-बहलपल्लवदर्भरुजाकरा ॥

१ "मेदोदरविशोधन" इत्यपि पाठ । २ कारकतिका=काक माची उदरविशोधनत्वात् न तु करञ्जोऽग्रे करञ्जद्वयमिति पाठदर्शनात् । ३ सुषवी कारवीत्यरुण, कारवैलकमिति हेमाद्रि । ४ फल हेतुहृते जातीफले फलकसस्ययो । त्रिफलाया च ककोले इति हैम । ५ घोण्टा-बदरमिति हेमाद्रि, पूगविशेष इत्यरुणदत्त । ६ क्रमुकधवेति पाठ साङ्ख्य-दोभङ्गदर्शनात् । ७ भण्डी-शिरीष, इति हेमाद्रिररुणश्च किन्तु भण्डी=श्वेता विवृत् इति डल्लन । ८ वरण इत्यपि पाठ ।

वरणादि कफ मेदो मन्दाग्नित्व नियच्छति ।

आढ्यवात शिर शूल गुल्म चान्त सविद्रविम् ॥

वरणादि गण—वरुण (वरुण वृक्ष, अरुण के मत से तमाल किन्तु असगत प्रतीत होता है), सैर्यक (रक्त और पीतपुष्प भेद से दोनों प्रकार की कटसरैया), सतावर, चित्रक, मूर्वा, विल्व, काकडासिगी, छोटी और बड़ी दोनों कटेरी, दोनों जाति के करञ्ज (लता करञ्ज = कञ्जा और पूतिकरञ्ज), दोनों जाति की जया अर्थात् अरणी और हरड, दर्भ और हिन्ताल यह वरणादि गण कफ, मेदोदोष, मन्दाग्नि, आढ्य वात (ऊरुस्तम्भ), शिर शूल, गुल्म और अन्तर्विद्रधि का नाश करता है ।

ऊषकस्तुथक हिङ्गुकासीसद्वयसैन्धवम् ।

सशिलाजतु कृच्छ्राश्मगुल्ममेद कफापहम् ॥

ऊषकादि गण—ऊषक (खारी नमक, चारमृत्तिका या कल्लर), नीलाथोथा, हीग, दोनों प्रकारके कसीस (धातुज और पाथुज), सेन्धा नमक और शिलाजीत यह ऊषकादि गण मूत्रकृच्छ्र, पथरी (अश्मरी), बायगोला, मेद और कफ रोगों को दूर करनेवाला है ।

वीरतरोऽरणिको नलगुण्ठौ मोरटदुण्डुकसैर्यकयुग्मम् ।

मुस्तकमञ्जरिकर्कशपत्रा मूत्रविरेककरो दशकश्च ॥

वर्गो वीरतराद्योऽय हन्ति वातकृतान् गदान् ।

अश्मरीशर्करामूत्रकृच्छ्राघातरुजाहर ॥

वीरतरादिगण—वीरतर (वेल्हन्तर-वीरतर-मूज या नर्मदा तथा चम्बल नदी के समीप जागलदेशज श्वेत, कृष्ण, रक्त और पीत पुष्पभेद से चार प्रकार का काटोंबाला वृक्ष इसको राजस्थान-मारवाड में कूट वृक्ष कहते हैं), अरणी, जटामासी, गुण्ट (वृक्षतृण विशेष), मूर्वा, अरल, दोनों प्रकार का पियावासा, नागरमोथा, गन्धतुलसी, ईखविशेष, मूत्रविरेचनकर गणकी दस ओषधियाँ, यह वीरतरादिगण वायुके विकार, पथरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, इन सबका नाशक है ।

रोध्रशावरकरोध्रपलाशा जिङ्गिणीसरलकटफल्युक्ता ।

कुत्सिताम्बकदलीगतशोका सैलवालुपरिपेलवमोचा ॥

एष रोध्रादिको नाम मेद कफहरो गण ।

योनिदोषहर स्तम्भी वर्यो विषविनाशन ॥

रोध्रादि गण—लोढ़, पठानी लोढ़, पलास (ढाक), जिङ्गि

१ आढ्यवातम् ऊरुस्तम्भम् । अत्र केचित् अधोवात इति पठन्ति तदसत् ।

२ "गुल्माभ्यन्तरविद्रधीन्" इति सुश्रुतसमत पाठ । ३ वीरतर शर, अन्ये तु वीरतर वेल्हन्तर, इति नाम्ना प्रसिद्धो जाङ्गलदेशे नर्मदातटे चर्मण्वतीनदीसमीपे च । तल्लक्षणमुच्यते,—वेल्हन्तरजगति वीरतर प्रसिद्ध श्वेतासितारुणविलोहितपीतपुष्प । स्याज्जातिपुष्पकुसुम शमिसङ्गमपत्र स्यात्कण्टकी विजलदेशज एष वृक्ष ॥ इति सुश्रुतटीकायां डल्लन । वीरतर उशीराख्य इत्यरुणश्च ।

णी (कृष्णशास्त्रमलि), देवदारु या चीद, कायफल, रास्ना (युक्ता), कदम्ब, केला, अशोक, सुगन्धबाला, केवटी मोथा और सालई यह रोधादि गण मेद (स्तौल्य), कफ, स्त्रियों के योनिदोष, दोषों अर्थात् मलमूत्रादि को रोकनेवाला, वर्ण को बढाने और विष का हरनेवाला है ।

अर्कालकी नागदन्ती विशल्या

भाङ्गी रास्ना वृश्चिकाली प्रकीर्या ।

प्रत्यक्पुष्पी पीततैलोदकीर्या

श्वेतायुग्म तापसाना च वृत्त ॥

अयमर्कादिको वर्ग कफमेदोविषापह ।

कृमिकुष्ठप्रशमनो विशेषाद् व्रणशोधन ॥

अर्कादि गण—आक, सफेद फूल का आक, नागदन्ती (हस्तिशुण्डी), विशल्या (कलिहारी), भारङ्गी, रास्ना, वृश्चिकाली (बिच्छूपत्नी), लताकरञ्ज, अपामार्ग, मालकागुनी, पूतिकरञ्ज, दोनों प्रकार की अपराजिता (कोयल) और हिङ्गुयैत यह अर्कादि गण कफ, मेद, विषरोग, कृमि तथा कुष्ठ को नाश करता है । विशेषत यह अर्कादि गण वर्णों को शोधनेवाला है ।

सुरसयुगफणिज्ज कालमाला विडङ्ग

खरबुकवृषकर्णीकटफल कासमर्द ।

क्षवकसरसिभाङ्गीकामुका काकमाची

कुलहलविषमुष्टी भूस्तृणो भूतकेशी ॥

सुरसादिर्गण श्लेष्ममेदकृमिनिपूदन ।

प्रतिश्यायारुचिश्वासकासघ्नो व्रणशोधन ॥

सुरसादि गण—सफेद-कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी, श्वेत-कृष्ण दोनों जङ्गली तुलसी (तुल्लमरैहा), वायविडङ्ग, मरुवा, मूषाकर्णी, कायफल, कसौन्दी, नकञ्जिकनी, हिगुपत्नी, भारङ्गी, अशोक, काकमाची (मकोय), भूकदम्ब, विषमुष्टी (कुचला या कर्कोटी-कंकोड़ा), भूस्तृण (तुण-विशेष) तथा भूतकेशी (निर्गुण्डी) यह सुरसादि गण कफ, मेद, कृमि, प्रतिश्याय, अरोचक, श्वास और कास का नाशक है तथा वर्णों को शोधन करता है ।

मुष्ककस्तुगवराद्वीपपलाशधवशिशिपा ।

गुल्ममेहार्शमरीपाण्डुमेदोऽर्श कफशुक्रजित् ॥

मुष्कादि गण—मोखा वृत्त, थूहर, हरद-बहेड़ा-आवला (बरा), द्वीपी (चित्रक), पलाश, धव और क्षीसम यह मुष्कादि गण बायगोला, प्रमेह, पथरी, पाण्डुरोग, मेद (स्थूलता), बवासीर, कफ और शुक्र (एक नेत्ररोग) को हरनेवाला है ।

वत्सको मधुरसा त्रुटिर्वचा दीर्घवृन्तफलवेल्हसर्षपा ।
रोहिणीस्थपनिहिङ्गुभाङ्ग्य शूलघातिदशक घुणप्रिया ॥

वत्सकाद्योऽनिलश्लेष्ममेदोऽरोचकपीनसान् ।

शूलाशौज्वरगुल्माश्च हन्ति दीपनपाचन ॥

वत्सकादि गण—कुडा की छाल, मूर्वा, इलायची, वच, अरलू, त्रिफला, स्याहमिरच, सरसों, कुटकी, स्थपनी (पाठा-पाद), हींग, भारगी, पिछले अध्याय के शूलहर दीप्यकादि गण की ओषधियाँ और अतीस यह वत्सकादि गण वायु, कफ, मेदोरोग, अरोचक, पीनस, शूल, बवासीर, ज्वर, बायगोला (गुल्म) इनको नाश करनेवाला, दीपन तथा पाचन है ।

वचाजलदेवाह्वनागरातिविषाऽभया ।

हरिद्राद्वययष्ट्याहकलशीकुटजोद्धवा ॥

वचाहरिद्रादिगणावामातीसारपाचनौ ।

मेद कफाढथपवनस्तन्यदोषनिबर्हणौ ॥

वचादि तथा हरिद्रादि गण—वच, नागरमोथा, देवदारु, सोंठ, अतीस तथा अभया (हरद या गिलोय) इन सब ओषधियों से वचादि गण बनता है । इसी प्रकार हल्दी, दारुहल्दी, मुलेठी, पृष्ठपर्णी और इन्द्रजौ मिला कर हरिद्रादि गण होता है ।

वचादि और हरिद्रादि ये दोनों गण आमातीसारके पचानेवाले, मेद, कफ, ऊरुस्तम्भ और स्त्रियोंके दूध (स्तन्य) के दोषों को दूर करनेवाले है ।

प्रियङ्गुपुष्पाञ्जनयुग्मपद्मा पद्माद्रजो योजनवल्ल्यनन्ता ।

मानद्रुमो मोचरस समङ्गा पुत्रागशीत मदनीयहेतु ॥

अम्बष्टा मधुक नमस्करी नन्दीवृक्षपलाशकच्छुरा ।

रोध्र धातकिबिल्वपेशिके कट्वङ्ग कमलोद्धव रज ॥

गणौ प्रियङ्गवम्बष्टादी पक्कातीसारनाशनौ ।

सन्धानीयौ हितौ पित्ते व्रणानामपि रोपणौ ॥

प्रियङ्गादि तथा अम्बष्टादि गण—प्रियङ्गु, स्रोतोञ्जन और सौवीराञ्जन, भारङ्गी, कमल की केसर, मजीठ, अनन्तमूल या धमासा, सेम्हल, मोचरस, लज्जालू, नागकेशर, चन्दन और धावडी के पुष्प ये सब मिलकर प्रियङ्गादि गण बनता है ।

पाद या मोरशिखा, मुलेठी, लज्जालू, नन्दीवृक्ष (तुणी), पलाश, धमासा, लोद, धावडी के फूल, बेल की गिरी, अरलू और कमल की केसर ये सब मिलकर अम्बष्टादि गण कहलाता है ।

अम्बष्टादि और प्रियङ्गादि ये दोनों गण पक्कातीसार के नाश करनेवाले, दूरी हड्डी को जोड़नेवाले, पित्तदोष की अवस्था में हितकारी तथा वर्णों के रोपण करनेवाले हैं (अर्थात् क्षत या जखम को भरकर जल्दी अङ्कुर लानेवाले हैं) ।

मुस्तावचाऽभिद्विनिशाद्वितित्का-

भल्लातपाठात्रिफला विषाख्या ।

कुष्ठ त्रुटी हैमवती च योनि-

स्तन्यामयन्ना मलपाचनाश्च ॥

मुस्तादि गण—नागरमोथा, वच, चित्रक, हल्दी, दारुहल्दी, द्वितित्का (कुटकी और करञ्जुआ, यहा कोई द्वितित्का का अर्थ कुटकी और चिरायता भी करते हैं), भिलावा, पाद, त्रिफला (हरद, बहेड़ा, आवला), अतीस, कूट, इलायची और स्वेत-वच ये सब मिलकर मुस्तादि गण होता है जो कि योनिगत

१ स्तम्भी दोषाणा शकृदादेशेत्यखण । २ विषमुष्टी-कर्कोटी त्यखण । ३ द्वीपी-चित्रक इति हेमाद्रि ।

रोग, स्तन्य (स्त्रियों के दूध) के विकार को हरनेवाला, वात, पित्त, कफादि मलों को पचानेवाला है ।

न्यग्रोधपिप्पलसदाफलरोध्रयुग्म—

जम्बूद्वयार्जुनकपीतनसोमवल्का ।

प्लक्षाम्रवज्जुलपियालपलाशनन्दी—

कोलीकदम्बविरलामधुक मधूकम् ॥

न्यग्रोधादिगणो ब्रण्य सग्राही भग्नसाधन ।

मेद पित्तास्रतृडदाहयोनिरोगनिबर्हण ॥

न्यग्रोधादि गण—बड, पीपल, गूलर, लोद, पठानी लोद, छोटी और बड़ी दोनों जामुन, अर्जुन, कपीतन (पारसपीपल), कायफल, पाकर, आम, बेत, चिरौजी, ढाक, नन्दीवृक्ष, बेर, कदम्ब, तिन्दुक, मुलेठी और महुआ यह न्यग्रोधादि गण वर्णों के लिए हितकारी, मल को बाधने वाला, दूदी हड्डी को जोड़ने वाला, मेद, पित्त, रक्त, तृषा, दाह और योनिरोग इन सबको दूर करनेवाला है ।

एलायुग्मतुरुक्षुकुष्ठफलनीमासीजलध्यामक

सृक्काचोरकचोचपत्रतगरस्थौण्यजातीरसाः ।

शुक्तिर्व्याघ्रनखोऽमराहमगुरु श्रीवासक कुङ्कुम

चण्डागुगुलुदेवधूपखपुरा पुत्रागनागाह्वयौ ॥

एलादिको वातकफौ विष च विनियच्छति ।

वर्णप्रसादन कण्डूपिटिकाकोठनाशन ॥

एलादि गण—छोटी और बड़ी दोनों इलायची, शिलारस, कूट, गन्ध प्रियङ्गु, जटामासी, सुगन्धवाला, ध्यामक (रोहि वृत्त), सृक्का (देवी-गन्धविशेष), चोरक (गठौना), तज, पत्रज, तगर, थूनेर, चमेलीपत्ररस, सीप, बाघनख, देवदारु, अगार, चीड़, केशर, चण्डा (चोरपुष्पी), गूगल, राल, सुपारी, नागकेशर, नागरपान यह एलादि गण वात, कफ और विषको नष्ट करनेवाला, वर्णवृद्धिकर्ता, खाज, फोडे-फुसी, कोठ (शरीर पर लाल काले मण्डलादि) का नाश करनेवाला है ।

श्यामादन्तीद्रवन्तीक्रमुककुठरणाशङ्खिनीचर्मसाह्वा
स्वर्णक्षीरीगवाक्षीशिखरिरजनकच्छिन्नरोहाकरञ्जा ।
बस्तान्त्री व्याधिघातो बहलबहुरसस्तीदणवृक्षात्फलानि
श्यामाद्यो हन्ति कुष्ठ विषमरुचिकफौ हृद्रुज मूत्रकृच्छ्रम् ॥

श्यामादि गण—काली निशोत, दन्ती, बृहदन्ती (जयपाल), सुपारी (अथवा पठानी लोद), कुठरणा (श्वेतमूलवाली य रक्तमूलवाली निशोत), शखिनी (यवतिक्ता-सःयानाशी), सातला, स्वर्णक्षीरी (कङ्कुष्ठजननी), इन्द्रायन, अपामार्ग, कमीला, गिलोय, कञ्जा, विधायरा, अमलतास, ईख, बड़ी माल कागुनी एवं पीलु वृक्षके फल, यह श्यामादि गण कुष्ठ, विषविकार, अरुचि, कफकोप, हृद्रोग और मूत्रकृच्छ्र को दूर करनेवाला है ।

पिप्पलीपिपलीमूलचञ्चित्रकशृङ्गबेरमरिचहस्ति

१ क्रमुक पूग इति हेमाद्रि । क्रमुक-पट्टिका रोध्र इत्यरण ।

२ कुठरणा-शुष्का त्रिवृदित्यरण । रक्तमूला त्रिवृदिति हेमाद्रि ।

३ स्वर्णक्षीरी कङ्कुष्ठप्रकृतिरित्यष्टाङ्गहृदयायुर्वेदरसायनव्याख्यायां हेमाद्रि ।

पिप्पलीहरेगुणैलाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकसर्षपमहानि
म्बफलगुहिङ्गुभाङ्गीवचामुस्तामधुरसातिविषाविडङ्गानि
कटुरोहिणी चेति ।

पिप्पल्यादि कफहर प्रतिश्यायानिलारुची ।

निहन्यादीपनो गुल्मशूलघ्नश्चामपाचनः ॥

पिप्पल्यादि गण—पीपल, पीपलामूल, चञ्च, चित्रक, सोंठ, स्याह मिरच, गजपीपल, निर्गुण्डी, इलायची, अजमोदा, इन्द्र जव, पाड़, जीरा, सरसों, बकायन, गूलर, हींग, भारङ्गी, बच, नागरमोथा, मूवा, अतीस, वायविडङ्ग और कुटकी यह पिप्पल्यादि गण कफनाशक, जुकाम (प्रतिश्याय), वातदोष, अरुचि इनको दूर करनेवाला, अग्निप्रदीपक, गुल्म और शूल को हरनेवाला है तथा आमको पचानेवाला है ।

पञ्चतिंशतिरित्युक्ता वर्गास्तेषु त्वलाभत ।

युञ्ज्यात्तद्विधमन्यच्च द्रव्य जह्यादयौगिकम् ॥

एते वर्गा दोषदूष्याद्यपेक्ष्य

कल्ककाथस्नेहलेहादियुक्ता ।

पाने नस्येऽनुवासनेऽन्तर्बहिर्वा

लेपाभ्यङ्गैर्हन्ति रोगान् सुकृच्छ्रान् ॥

इत्यष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थाने षोडशोऽध्याय ।

—o—o—o—

इस प्रकार ये पच्चीस वर्ग या गण कहे गए हैं । इनमें से किसी द्रव्यके न मिलने पर वैद्य को चाहिए कि वह उसी गुण वाले (रस-वीर्य-विपाकवाले) अन्य द्रव्य की योजना उस न मिले हुए द्रव्य के स्थान में करे परन्तु रसवीर्यविपाकानुसार जिस द्रव्य का योग उस द्रव्य के साथ न मिलता हो, ऐसे द्रव्य की योजना उस अलब्ध द्रव्य की जगह न करें ।

दोष और दूष्यका भली भाँति विचार कर ये पूर्वोक्त पच्चीस वर्ग कल्क, काथ, स्नेह (तैलघृतादि), अवलेह, फाण्ट, शीत कषाय आदि में पान, नस्य, अनुवासन द्वारा शरीर के भीतर तथा लेप-अभ्यङ्गादि द्वारा शरीर के बाहर प्रयुक्त करनेसे अति-कष्टसाध्य रोगों का नाश करते हैं ।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकादि-दीव्याख्याया
विविधगणसंग्रहो नाम षोडशोऽध्याय ॥ १६ ॥

अथ सप्तदशोऽध्यायः ।

अथातो द्रव्यादिविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्याम* ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय ।

द्रव्यादिकथन—इसके पूर्वाध्यायों में रसादि विशेष को ध्यान में रखते हुए द्रव्यों के कार्यस्वरूप का वर्णन किया गया परन्तु इससे द्रव्यविषय का परिपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता । इस लिए अब आचार्य जिसमें द्रव्यादि (द्रव्य, रस, वीर्य, विपाक, प्रभावादि) का वर्णन हो उस द्रव्यादि विज्ञानीय

नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया है ।

अथ द्रव्यम् ।

इह हि द्रव्य पञ्चमहाभूतात्मकम् । तस्याधिष्ठान पृथिवी, योनिरुदक खानिलानलसमवायान्निवृत्तिविशेषौ । उत्कर्षेण तु व्यपदेश । तस्माद् भूतसमवायसमवायैकरस द्रव्यम् । ततश्च नैकदोषा व्याधय । तत्र व्यक्तो रस । अनुरसस्तु रसेनाभिभूतत्वादव्यक्तो व्यक्तो वा किञ्चिदन्ते ।

द्रव्य का पञ्चमहाभूतात्मकत्वादि कथन—आयुर्वेदशास्त्र में द्रव्य पञ्चमहाभूतात्मक माना गया है अर्थात् प्रत्येक द्रव्य की उत्पत्ति में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी तत्त्व का सबन्ध होने से द्रव्य पञ्चमहाभूतात्मक है । द्रव्य का अधिष्ठान पृथिवी और योनि उदक है । भावार्थ यह है कि—द्रव्य भूमि के आश्रय से रहता है तथा अन्य सभी तत्त्वों से सबन्ध रहते हुए भी द्रव्य की उत्पत्ति जल से होती है किन्तु इसकी उत्पत्ति और विशेषता आकाश, वायु और अग्नि तत्त्व के समवायसबन्ध से होती है । इससे सिद्ध हुआ कि द्रव्य में आकाशादि पाचों महाभूत न्यूनाधिक प्रमाण में रहते हैं । ऐसा होते हुए भी द्रव्य पाचों महाभूतों के नाम से न पुकारा जाकर किसी एक तत्त्व के ही नाम से क्यों कहा जाता है ? जैसे कि यह द्रव्य आग्नेय है, यह पार्थिव है, यह जलीय है इत्यादि । इस शङ्का के निवारणार्थ कहते हैं कि—उत्कर्षेण तु व्यपदेश ” द्रव्य में पाचों महाभूतों के रहते हुए भी उसका निर्देश उस एक महाभूत के नाम से किया जाता है जिसका प्रमाण अन्य भूतों की अपेक्षा अधिक रहता है । पञ्चमहाभूतों के समवाय से ही द्रव्य की उत्पत्ति होती है अतः कोई भी द्रव्य एक रसवाला नहीं है । इसी प्रकार व्याधिया भी एक दोषवाली नहीं हैं । न्यूनाधिक प्रमाण में वात-पित्त-कफ के रहते हुए भी जिसका उत्कर्ष होता है व्याधि भी उसी दोष के नाम से पुकारी जाती है जैसे कि—यह वातज्वर है, यह पित्तज्वर है आदि आदि ।

उपर्युक्त कथनानुसार द्रव्य में मधुर, अम्ल, लवणादि सभी रस न्यूनाधिक प्रमाण में रहते हुए भी वही एक रस व्यक्त (प्रकट) होता है जिसका उस द्रव्य में उत्कर्ष रहता है । उसी के नाम से उस द्रव्य का निर्देश किया जाता है जैसे कि यह मधुर द्रव्य है, यह अम्ल है आदि आदि । न्यून प्रमाण वाला अनुरस उस प्रभूत या व्यक्त रससे दब जाने के कारण प्रकट नहीं होता । यदि प्रकट होता है तो भी किञ्चित् अन्त में होता है । सारांश, यह कि ‘नैकरस द्रव्यम्’ अर्थात् कोई भी द्रव्य एक रसवाला नहीं है ।

रसस्य तु छेदनोपशमने द्वे कर्मणी, हिताहितौ प्रभावौ । तदाश्रयेषु च द्रव्यसङ्गेषु पृथिव्यादिषु गुणा प्रकृतिविकृतिविचारदेशकालवशाद् गुर्वादयो रसेषूपचर्यन्ते ।

रसों के द्विविध कार्य और प्रभाव—रसके छेदन और उपशमन ये दो कार्य हैं तथा हित और अहित ये दो प्रभाव हैं । रसों के आश्रय पृथिवी आदि द्रव्य-सङ्गों में जो गुरु-लघु आदि गुण हैं वे प्रकृति-विकृति-विचार एव देशकालवशात् केवल औपचारिकरीत्या रसों में कहे जाते हैं । भावार्थ यह कि—रस जिन भूमि आदि द्रव्यों के आश्रय में रहते हैं वस्तुतः ये गुरु-लघु आदि गुण इन पृथिवी आदि द्रव्यों के ही हैं, रसों के नहीं हैं । रसों में तो केवल साहचर्यवशात् औपचारिकरीत्या कहे जाते हैं । जिनके ये गुण हैं वे मुख्य भूमि आदि द्रव्य ही हैं और रस तो केवल द्रव्यों के आश्रय में रहनेवाले हैं । जैसे कि—किसी मालिक के सिद्धू एव बुद्धू आदि अनेक सेवक आश्रित रहते हैं । जो जिसकी देखभाल करता है, वह घोड़ा उसी नौकर के नाम से पहिचाना जाता है यथा सिद्धूवाला घोड़ा, बुद्धूवाला घोड़ा आदि आदि । परन्तु वस्तुतः वे घोड़े न सिद्धू के हैं और न बुद्धू के हैं—मालिक के हैं । केवल औपचारिकतया उन नौकरों के नाम से पुकारे जाते हैं । ठीक इसी तरह रसों के नाम से गुणों का निर्देश नाममात्र के लिए है । वस्तुतः गुरु-लघु आदि गुण द्रव्यों के ही हैं ।

अब पार्थिवादि पञ्चमहाभूतात्मक द्रव्यों के पृथक् पृथक् लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करते हैं—

तत्र द्रव्य गुरुकठिनविशदमन्दसान्द्रस्थूलस्थिर-गन्धगुणबहुल पार्थिवमुपचयगौरवसघातस्थैर्यकरम् ।

द्रवस्निग्धशीतगुरुमन्दसान्द्रसरमृदुपिच्छिलरसगुणबहुलमौदकमुपक्लेदस्नेहबन्धविष्यन्दमार्दवप्रह्लादकरम् ।

तीक्ष्णोष्णरूक्षसूक्ष्मलघुविशदरूपगुणबहुलमाग्नेय दाहपाकप्रकाशप्रभावर्णकरम् ।

रूक्षसूक्ष्मलघुविशदविकासिव्यवायिशीतखरस्पर्शगुणबहुल वायव्य रौच्यलाघववैशद्यग्लानिविचारकरम् ।

मृदुसूक्ष्मलघुविशदरसलघुव्यवायिविविक्तशब्दगुणबहुलमाकाशात्मक मार्दवसौषिर्यलाघवकरम् ।

पार्थिव द्रव्य और उसके कार्य—जो गुरु (भारी), कठिन, स्वच्छ, मन्द, सान्द्र (गाढ़ा-ठोस), मोटा (स्थूल) और स्थिर होता है और जिसमें गन्धगुण अधिक होता है, वह पार्थिव द्रव्य है । शरीर की वृद्धि या स्थूलता, गुरुता, कठिनता और स्थिरता रखना ये पार्थिव द्रव्य के कार्य हैं ।

औदक द्रव्य और उसके कार्य—जो द्रव, स्निग्ध, शीत, गुरु, मन्द, सान्द्र, सर, मृदु, पिच्छिल तथा अधिक रसगुणवाला है, वह औदक (जलीय) द्रव्य है । उपक्लेदन (गोला करना), स्नेहन, बन्धन, विष्यन्दन (स्रोतों में स्नाव करना) मृदुता और प्रह्लादन (तृप्ति या हृदय के लिए पुष्टि कारक) ये जलीय द्रव्य के कार्य हैं ।

आग्नेय द्रव्य और उसके कार्य—जो तीक्ष्ण (तेज चरपरा मरिचादि के समान), उष्ण, रूक्ष, सूक्ष्म, लघु (हल्का),

स्वच्छ, रूपगुण की अधिकतावाला होता है वह आग्नेय अर्थात् तैजस द्रव्य है। जलाना, पकाना, उजेलना करना, कान्ति एवं वर्ण में वृद्धि करना ये आग्नेय द्रव्य के कार्य हैं।

वायव्य द्रव्य और उसके कार्य—रुच, लघु, स्वच्छ, सूक्ष्म, विकासि, व्यवयि (सब शरीर में पसरनेवाला), ठंडा, खर, तथा स्पर्शगुणबहुल जो द्रव्य है वह वायव्य द्रव्य है। रौच्य, लाघव, वैशद्य (साफ करना), श्लानि (अपुष्टि), विचारकर (मनमें अनेक प्रकार के विचारों को प्रगट करना) या धातु-वहन करना ये सब वायव्य द्रव्य के कार्य हैं।

आकाशीय द्रव्य और उसके कार्य—जो मृदु (नरम), सूक्ष्म, लघु, स्वच्छ, श्लक्ष्ण, व्यवयि (सर्वव्याप्त), विविक्त (अवयवविहित पृथग्भूत) और जो शब्द-गुण-बहुल है वह आकाशात्मक द्रव्य है। किसी भी पदार्थ में मृदुता लाना, झिड़ करना और लाघव (हल्का) करना ये इस आकाशीय द्रव्य के कार्य हैं।

विशेष वक्तव्य—यहां औदक द्रव्य के विषय में कहते हुए उसे द्रव और सान्द्र भी कहा है। द्रव और सान्द्र ये दोनों परस्पर विरोधी हैं किन्तु इनके परस्पर विरोधी होते हुए भी इनमें आर्द्रत्व सामान्य है। इसीलिए द्रव और सान्द्र को यहां आप्य माना है।

इत्थं च नानौषधभूत जगति किञ्चिद् द्रव्यमस्ति विविधार्थप्रयोगवशात्। तत्राग्निमारुतात्मक प्रायेणोर्ध्व-भागम्। तयोर्हि लाघवादूर्ध्वगतिव्याघ्रान् प्लवनत्वाच्च मारुतस्य। भूम्युदकात्मक तु प्रायेणाधोभाग तयोर्हि गौरवाग्निमगत्वाच्च तोयस्य। व्यामिश्रात्मकमुभयतो भागम्।

सर्व द्रव्यों का औषधत्व—अनेक प्रकार के प्रयोजन तथा प्रयोगों में आने के कारण इस ससार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो अनौषधभूत हो अर्थात् वह औषध न हो। सारांश, सभी द्रव्य (स्थावर और जड़म) औषधभूत हैं। अब आचार्य इन पञ्चमहाभूतात्मक द्रव्यों की कार्यदिशा को बताते हुए कहते हैं कि अग्निमारुतात्मक अर्थात् जो द्रव्य आग्नेय और वायव्य है वे प्रायः ऊर्ध्वभाग की ओर जानेवाले होते हैं क्योंकि कि इन दोनों में अग्नि लघु (हल्का) होने से ऊपर की ओर जाता है और वायु भी उड़नेवाला होने से ऊपर की ओर जाने वाला है। जो द्रव्य पार्थिव तथा औदक है वे प्रायः करके अधो गामी होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तथा जल दोनों में गुरुता होती है और जल निम्नगामी होता है कुछ ऐसे मिश्रित द्रव्य भी हैं जो ऊर्ध्व और अधो इन दोनों भागों में काम करते हैं।

विशेष विवरण—यहां आग्नेय तथा वायव्य द्रव्यों का ऊर्ध्वगमन, पार्थिव तथा जलीय द्रव्यों का अधोगमन और कुछ द्रव्यों का ऊर्ध्व और अधो अर्थात् उभय गमन कहकर आचार्य ने वमन, विरेचन और सशमनादि की ओर संकेत किया है। शोधन और शमन ये औषधि के दो प्रकार हैं।

१ विचारो विविधा चेष्टेति हेमाद्रि, धातुवहनमितिन्दु।

२ सौष्यं सरन्ध्रत्वमिति हेमाद्रि ३ द्रवसान्द्रयो परस्पर-विपरीतयोरप्यार्द्रसामा यादाप्यत्वमिति हेमाद्रि।

४ भागिकमिति पाठान्तरम्।

इनमें शोधन के भी दो भेद हैं यथा ऊर्ध्वग और अधोग। यहां अग्नि और वायुगुणभूयिष्ठ औषधिया प्रायः ऊर्ध्वगामिनी होती हैं तथा पृथ्वी-जल-गुणभूयिष्ठ प्रायः अधोगामिनी होती हैं। उदाहरणार्थ आग्नेय-वायव्य द्रव्य मैनफलादि प्रायः ऊर्ध्वगामी होकर वमन करानेवाले हैं और पृथ्वी-जल-गुणभूयिष्ठ निशोत आदि द्रव्य अधोगमन कर प्रायः विरेचन कराते हैं। शेष रही आकाश गुण-भूयिष्ठ औषधिया, सो शरीर के ऊपर और नीचे के सब भागों में व्याप्त होकर प्रायः सशमन करती हैं अर्थात् वमन-विरेचन न करके ये प्रभाव से दोषों का शमन कर देती हैं। यहां प्रायः शब्द का भावार्थ यह है कि केवल यही एक नियम नहीं है कि आग्नेय-वायव्य द्रव्य ऊर्ध्वगामी होकर तथा भूमि और जलगुणविशिष्ट द्रव्य अधोगामी होकर ही कार्य करते हैं। सारांश, कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जो अग्नि-पवन-गुणभूयिष्ठ होते हुए भी ऊर्ध्वगमन कर वमन कराते हैं और अधोगामी होकर विरेचन भी कराते हैं जैसे कि चित्रक की तरह अग्नि-पवनगुण-भूयिष्ठ दन्ती विरेचन करती है। इसी प्रकार द्राक्षावत् भूमिजल-गुण-भूयिष्ठ होकर भी मुलेठी वमन कराती है। इस विषय पर और भी बहुत लिखा जा सकता है परन्तु ग्रन्थविस्तार के भय से हम यहां इतना लिखना ही अल्प समझते हैं।

शमनं तु दोषविपरीतगुणमुक्तं प्राक्। तत्सङ्करे च यतो बौहल्येन व्यपदेशः। तथाऽनिलात्मकं ग्राहि। अनलात्मकं दीपनपाचनम्। उभयात्मकं लेखनम्। भूम्युदकात्मकं बृहणम्।

शमनादि के लक्षण—शमनद्रव्य वह है जो दोषों के विपरीत गुणवाला होता है अर्थात् शमन न ऊर्ध्वगामी है और न अधोगामी है। परन्तु वह शारीरिक दोषों का शमन विना वमन-विरेचन के कर देता है, यह पहले कह चुके हैं। इन द्रव्यों में जहां सकर होता है अर्थात् जिनमें ऊर्ध्वगामित्व, अधोगामित्व एवं शमनत्व का संभव होता है, तब उनमें से जो अधिक कार्य करनेवाला होता है उसी का प्राधान्येन निर्देश रहता है। उदाहरणार्थ जैसे कि एक द्रव्य वातप्रधान होने से ग्राही (मलावरोधकर्ता) है तो एक आग्नेय द्रव्य दीपन और पाचन है, उभयात्मक (वात और अग्निप्रधान) द्रव्य लेखन है। ऐसे ही भूमि और जलतत्त्वप्रधान द्रव्य बृहण है। इनके सकर होने से जो द्रव्य सबसे बलवान् होता है उसी का निर्देश प्राधान्येन रहता है।

अथ रसाः।

तत्र कट्वम्ललवणा वीर्येण यथोत्तरमुष्णा। तिक्त-कषायमधुरा शीता। तिक्तकटुकषाया रूक्षा बद्धवि-
ण्मूत्रमारुताः। लवणाम्लमधुरा स्निग्धा। सूष्टविण्मू-
त्रमारुताः। लवणकषायमधुरा गुरवः। तद्वदम्लकटु-

१ आकाशगुणभूयिष्ठ सशमनम्, इति सुश्रुत। २ “प्रायः इति भूयिष्ठमिति च व्यवभिकारार्थं, यथा—चित्रकवदग्निपवनोत्कटाया अपि दन्त्या विरेचनत्वम्, मृद्वीकावद् भूमितोयगुणाधिकस्यापि मधु-
कास्य वमनत्वम्” इति हेमाद्रि। ३ अस्याग्रे “कार्यकर्तृत्वं भवति यदेवाधिक तदेव तत्कार्यकरमिति” अधिक इन्दुसमत पाठ।

तिक्ता लवण । अन्ये पुनर्गुरुलघुस्निग्धरूक्षसाधारण लवणमिच्छन्ति ।

रसों के वीर्य और गुण—कटु, अम्ल और लवण ये रस उत्तरोत्तर उष्णवीर्य हैं अर्थात् कटु उष्णवीर्य है तथा कटु से अम्ल, अम्ल से लवण रस अधिक उष्णवीर्य है । इसी प्रकार तिक्त, कषाय और मधुर ये उत्तरोत्तर शीतवीर्य हैं अर्थात् तिक्त रस ठंडा है, तिक्त से कषाय और कषाय से मधुर रस अधिक ठण्डा है । ऐसे ही, तिक्त, कटु और कषाय रस क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक रूक्षवीर्यवाले तथा विडमूत्र—माहृत (मल, मूत्र और अपानवायु) को रोकने या बाधनेवाले हैं । लवण, अम्ल और मधुर ये उत्तरोत्तर (अधिक) स्निग्ध हैं और मल, मूत्र तथा अपानवायु को खोलनेवाले हैं । लवण, कषाय और मधुर रस गुरु (भारी) हैं और तद्वत् अम्ल, कटु और तिक्त रस लघु हैं । अन्य आचार्य लवण (नमक) को साधारण लघु, गुरु, स्निग्ध और रूक्ष मानते हैं ।

रसों के सबन्ध में कहकर अब आचार्य वीर्य के विषय में विचार करते हैं—

अथ वीर्यम् ।

वीर्यं तु केचिद् गुरुलघुस्निग्धरूक्षतीक्ष्णमन्दशीतो-
ष्णभेदेनाष्टविधमाहु । अपरे पुन पठन्ति—

वीर्यं द्रव्यस्य तज्ज्ञेय यद्योगात्क्रियते क्रिया ।

नावीर्यं कुरुते किञ्चित्सर्वा वीर्यकृता हि सा ॥

यैरष्टविध तैरपि चैवमतिप्रकृष्टशक्तियुक्तानामशेषौ-
षवगुणसारभूतानामष्टानामेव गुर्वादीना वीर्यसज्ञा
विशिष्टास्मान्नाय—विहिताऽपि लौकिकीति समुद्भाष्यते ।
तथा हि—रसविपाकगुणान्तरविजयिनो भूयासश्च
वरिष्ठाश्च गुणा सगृहीता । विशेषवृत्त्या च तत्र तत्र
द्रव्यस्वरूपकथने व्यवहार प्रवर्तितो भवति । अत एव
सर्वातिशायी द्रव्यस्वभाव प्रभाव इत्याम्नात । सत्यपि
च क्रियानिवर्तनसामान्ये तद्विपरीता रसादयो वीर्या-
ख्यया प्रभावसज्ञाया वा न परामृश्यन्ते ।

अष्टविध वीर्य का वर्णन—कुछ लोगों का कहना है कि—
“गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, तीक्ष्ण, मन्द, शीत और उष्णभेद
से वीर्य आठ प्रकार का कहा गया है ।” परन्तु चरकादि
अन्य आचार्यों का कहना है कि—द्रव्य का वीर्य उसी को
जानना चाहिए जिसके योग से क्रिया होती है । बिना वीर्यके
कोई सा भी द्रव्य क्यों न हो, वह कुछ भी कर नहीं सकता
अर्थात् समस्त क्रियाएँ वीर्य के द्वारा ही होती हैं । अष्टविध
वीर्य के माननेवाले भी इसी प्रकार अतिप्रकृष्ट शक्ति से युक्त,
अनन्त ओषधियों के गुणों के सारभूत, कदापि नष्ट न होनेवाले
बलवान् गुरु-लघु आदि आठ की ही विशिष्ट आम्नायानुमो-
दित वीर्यसज्ञा को ‘लौकिकी’ कहते हैं अर्थात् इन गुर्वादि

द्रव्यों की शक्ति को ही वे वीर्य मानते हैं । इस लिए कि उस
शक्ति ने ही रस, विपाकादि अनेक गुणान्तरों को जीतनेवाले
अनेक वरिष्ठ गुणों का समग्र किया है । सारांश, शक्ति ने उक्त
समस्त गुणान्तरों को अपने नियन्त्रण में ले लिया है तथा
जहां जहां द्रव्यस्वरूप के कथन का व्यवहार होता है, वह भी
द्रव्यगत शक्तिविशेष की प्रवृत्ति से ही होता है । इसलिए
मान लिया गया है कि सब द्रव्यों से अतीवोत्कृष्ट द्रव्य का
स्वभाव ही उसका प्रभाव (शक्ति) है । रस-वीर्य-विपाकादि
गुणान्तर यद्यपि अपनी अपनी क्रिया को करते हैं तथापि गुरु
आदि के उक्त प्रकारसे विपरीत होने के कारण रसादि वीर्य
या प्रभाव सज्ञावाले कदापि नहीं कहे जा सकते । भावार्थ यह
है कि वीर्य, प्रभाव या शक्ति सब द्रव्य की ही है, रसादि की
नहीं है । बहुवीर्यवादियों का इस प्रकार युक्ति से अष्टविध
वीर्यवादित्व सिद्ध हुआ ।

अन्ये तु गुर्वादीनामग्निसोमात्मकत्वादादानविस-
र्गविभागेन कालस्य चोष्णशीतात्मकत्वाद् द्विविधमा
मनन्ति । एव चाहु —

नानात्मकमपि द्रव्यमग्निसोमौ महाबलौ ।

व्यक्ताव्यक्तजगदिव नातिक्रामति जातुचित् ॥

द्विविध वीर्य—गुरु आदि गुणों के अग्निसोमात्मक दो
प्रकार होने से तथैव कालके भी आदान और विसर्ग भेद से
उष्ण और शीत ऐसे दो भेद होने के कारण कुछ लोग वीर्य
को दो प्रकार का मानते हैं और कहते हैं कि—“जगत् नाना
त्मक होने पर भी जैसे व्यक्त और अव्यक्त इन दो बलवान्
प्रकारों से अलग नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार द्रव्य
नानात्मक होनेपर भी वह अपने महाबलवान् अग्नित्व और
सोमत्व को कदापि नहीं छोड़ सकता ।

विशेष वक्तव्य—आदान और विसर्ग भेद से काल दो
प्रकार का माना गया है । आदानकाल उष्ण और विसर्गकाल
शीत (ठण्डा) होता है । द्रव्यों की उत्पत्ति भी काल के
अनुरूप ही होती है । इसलिए आदानकाल में उत्पन्न हुआ
द्रव्य स्वभावतः उष्ण और विसर्गकालोत्पन्न द्रव्य शीत होता
है अतः गुरु-लघु आदि द्रव्य के आठ भेद होते हुए भी इन
आठों में कोई उष्ण होता है तो कोई शीत । सारांश, आठों
प्रकार के द्रव्यों में भी उष्णत्व तथा शीतत्व ये दो धर्म अवश्य
रहते हैं । इससे भी द्रव्य के उष्ण और शीत ऐसे द्विविध वीर्य
का मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । नानात्मक होनेपर भी
जगत् व्यक्त (वृक्ष, पर्वत, जल आदि) तथा अव्यक्त (काल,
पञ्चमहाभूत आदि) इन दो बड़े भेदों से अलग नहीं हो
सकता, वैसे ही आठ प्रकार का होते हुए भी द्रव्य उष्णत्व
और शीतत्व इन दो से अलग नहीं हो सकता ।

अब आचार्य उष्णवीर्य तथा शीतवीर्य के कार्यों का वर्णन
क्रम से करते हैं—

तत्रोष्ण दहनपचनस्वेदनविलयनानिलकफशम-
नानि करोति । शीत ह्लादनस्तम्भनजीवनरक्तपित्त-
प्रसादनादीनि ।

उष्णवीर्य के कार्य—दहन (जलाना), पचन (पकाना),

१ पाठोऽयं नास्तीदुयोकापुस्तके ।

२ तथा रसवि० इत्यपि पाठ । ३ प्रवृत्तितो । ४ एव च ।

५ साम्ये । ६ विपरीता । ७ परिगृह्यन्ते । इति पाठान्तराणि ।

स्वेदन (पसीने लाना), विलयन (विग्लापन = पिघलाना), कफ और वायु का शमन करना ये उष्णवीर्य के कार्य हैं ।

शीतवीर्य के कार्य—सुख, शान्ति, आनन्द को करना, स्तम्भन (पसीने को रोकना), जीवन (मूर्च्छा आदि को दूर कर प्राणों का रक्षण करना) तथा रक्तपित्त आदि को निर्मूल करना ये शीतवीर्य के कार्य बताये गये हैं ।

अथ विपाक ।

विपाकस्तु प्रायः स्वादु स्वादुलवणयोरम्लोऽम्लस्य कटुरितरेषाम् । रसैरसौ तुल्यफल । द्रव्यगुणविशेषेण चास्याल्पमध्यभूयस्त्वमुपलक्ष्येत् । पराशरस्तु पठति—
पाकान्नयो रसानामम्लोऽम्ल पच्यते कटु कटुकम् ।
चत्वारोऽन्ये मधुर सस्त्ररसास्तु संस्पृष्टम् ॥
कटुतिक्तकषायणा कटुको येषा विपाक इति पञ्च ।
तेषा पित्तविघाते तिक्तकषायौ कथं भवत ॥

तत्र ग्रन्थमधुर रसविपाकयोः शीतवीर्यं च द्रव्य पञ्चाम्ल तयोरुष्णवीर्यं च, यद्वा कटुक तेषा यथास्वं रसादिभ्यः प्रायो गुणान् दोषकोपशमनत्वं च विद्यात् । तद्यथा—क्षीरमदिरामरिचादीनाम् । रसादिसङ्करेण त्वन्यथात्वम् । यथा मधु मधुर श्लेष्माण शमयति कटु-विपाकतया । सकषायत्वादौद्याच्च वातं जनयति शीतवीर्यत्वाच्च । तथा यवोऽपि । आनुषौदकपिशित शीतमपि पित्तं करोत्युष्णवीर्यत्वात् । तथा तैलं कटुविपाकतया च विपाकत एव बद्धविमूत्रम् । अम्लं काञ्जिक कफं जयति रूक्षोष्णत्वात् । कपित्थं तु रौक्ष्यात्पित्तं च शीतवीर्यत्वात् । आमलकं पित्तं शीतवीर्यत्वात् स्वादुपाकतया च, कफं रौक्ष्याल्लाघवाच्च, शैत्य-रौक्ष्यलाघवेस्तु न वातम् । लवणं सैन्धवं स्वादुपाकतया पित्तं जयति लाघवात्कफं जयति । कटुकाऽपि शुण्ठी स्नेहौष्ण्यस्वादुपाकैर्वातं क्षपयति पिप्पली च । लशुनोऽपि स्नेहौष्ण्यगौरवैः । पलाण्डुश्च । स तु स्नेहगौरवाभ्यां जनयति श्लेष्माणं वृद्धं च मूलकं स्वादुपाकतया । तिक्तानि व्याघ्रीविशल्याकार्गुरुगुणवीर्यत्वात्पित्तं जनयन्ति । कषायतिक्तं महत्पञ्चमूलं वातं जयति न तु पित्तमुष्णवीर्यत्वात् । कषायश्च कुलत्थोऽम्लपाकतया च । इत्येतन्निर्दर्शनमात्रमुक्तम् । तस्मात्—

किञ्चिद्रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम् ।

द्रव्यगुणेन वीर्येण प्रभावेनैव किञ्चन ॥

विपाक का वर्णन—आहार किये हुए रसवाले द्रव्यों का जठराग्नि के संयोग से पचन होने पर जो एक प्रकार का रस उत्पन्न होता है उसका नाम विपाक है । किस किस रस का

विपाक कैसा होता है ? इसके लिये कहते हैं कि—प्रायः मधुर और लवण रस का विपाक मधुर होता है । अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है । शेष कटु, तिक्त और कषाय इन तीनों रसों का विपाक कटु होता है । यह विपाक जिस रस का होता है, उसी के अनुरूप उसके विपाक का फल होता है अर्थात् रस का जो कार्य होता है, उसी कार्य को विपाक भी करता है । हा, जहाँ जिस रसवाले द्रव्य-गुण का विशेष रहता है, उसी के अनुसार विपाक के फल में अल्पत्व, मध्यत्व तथा आधिक्य रहा करता है ।

महर्षि पराशर तो कहते हैं कि—छहों रसों के विपाक तीन ही होते हैं और वे इस प्रकार से होते हैं यथा—अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है और कटु का विपाक कटु होता है । शेष मधुर, लवण, तिक्त और कषाय इन चारों रसों का विपाक मधुर होता है । जिन लोगों का यह पक्ष है कि कटु, तिक्त और कषाय इन तीनों रसों का विपाक कटु होता है, उनसे महर्षि पराशर प्रश्न करते हैं कि “यदि तिक्त और कषाय का विपाक कटु होता है, तब बताइये कि ये तिक्त और कषाय किस प्रकार से पित्त का नाश कर सकते हैं ? भावार्थ यह है कि तिक्त और कषाय रस का विपाक कटु होता है और ऊपर कह चुके हैं कि जिस रस का जो विपाक होता है वह (विपाक) भी उस रस के अनुरूप ही फल देता है यहाँ तिक्त-कषाय रस का कटु विपाक पित्तको कुपित करनेवाला होने से वह पित्त-शामक कदापि नहीं हो सकता । इसी लिये महर्षि पराशर तिक्त और कषाय रसका विपाक मधुर मानते हुए उसे पित्तशामक समझते हैं । परन्तु पराशरजी का यह मत अपना व्यक्तिगत है, सर्वसम्मत् नहीं है ।

ग्रन्थकार वाग्भटाचार्य इसके समाधान में कहते हैं कि जो द्रव्य मधुर रसवाला, मधुरविपाकी और शीतवीर्य है अथवा जो द्रव्य रसविपाक में अम्ल और उष्णवीर्य है तथैव जो द्रव्य रसविपाक में कटु और उष्णवीर्य है वही अपना यथार्थ कार्य करता है । इतना होने पर भी रस, वीर्य और विपाक इन तीनों में रस ही की सर्वातिशायिता काम करती है । उदाहरणार्थ दूध, मदिरा एवं मरिचादि को ही लीजिये । इनमें रस ही की प्रधानता काम करती है किन्तु वीर्य और विपाक की नहीं । जैसे कि दूध, मधुर-रसविपाकी तथा शीतवीर्य है और यह कफ को कुपित करता तथा वायु और पित्त को शमन करता है सो यह दूध के मधुर रस से ही होता है । मद्य अम्लरस-विपाकी तथा उष्णवीर्य होते हुए भी उसका अम्लरस ही वातशमन तथा पित्तकफ को कुपित करता है । इसी प्रकार कटुरसविपाकी उष्णवीर्य मरिच का कटुरस ही कफ का शमन और वातपित्त को कुपित करता है । इससे कार्य करने में रस की ही प्रधानता पाई जाती है, न कि पराशरजी के वीर्य और विपाक की ।

रसादि के सकर से तो अन्यथात्व (कुछ का कुछ) हो जाना दिखाई देता है । वीर्य, रस, विपाक आदि का कोई नियम नहीं रहता जैसे कि मधु (शहद) मधुर होकर भी कटुविपाकी होने से कफ को शमन करता है और यही शहद कुछ कषायता, रुक्षता तथा शीतवीर्यता के कारण वायु को उत्पन्न करता है । यह बात जबमें पाई जाती है । अनूपदेश

१ स्तम्भ स्वेदापनयनम् । २ जीवन मूर्च्छापनयनादिभिः प्राणधारणमिति हेमाद्रि । ३ इति वीर्यमुक्तं विपाकस्तुव्यते इत्य-स्मादनन्तरं विपाकस्तु इती-दुसमतपाठः । ४ जाठरेणाग्निना योगा धदुदेति रसान्तरम् । रसाना परिणामात्ते स विपाक इति स्मृतः ॥ इति

का जल और मास ठण्डा होने पर भी उष्णवीर्य होने से पित्त को कुपित करता है। तेल उष्णवीर्य होकर भी कटुविपाकी होने से विपाक (पचन) होते ही मल और मूत्र का अवरोध करता है। काजी अम्ल रसवाली होकर भी रुचता और उष्णता के कारण कफ को जीत लेती है। कैथ रुचता से कफ को तथा शीतवीर्यता से पित्त को शान्त करता है। आमला मधुरपाकी एवं शीतवीर्यता के कारण पित्त को, रुच एवं लघु होने से कफ को शमन करता है परन्तु शीत, रुच और लघु होने से वायु का शमन नहीं करता। सेधा नमक मधुर पाकी होने से पित्त को तथा लघुता से कफ को शमन करता है। सोंठ और पीपल कटुरसवाली होकर भी स्नेह, उष्णता तथा मधुरपाकित्वा के कारण वायु का नाश करती है। लह सुन और पलाण्डु (प्याज) भी कटु रसवाले हैं परन्तु स्नेहता, उष्णता तथा गुरुता के कारण वायु को शमन करते हैं। वही पलाण्डु स्नेह और गुरुता के कारण कफ को करता है। और वृद्ध (बड़ी पकी हुई) मूली भी मधुरपाकी होने से कफकारक होती है। इस अष्टाङ्गसंग्रह के टीकाकार इन्द्रु लिखता है कि स्वयं वाग्भटने अष्टाङ्गहृदय में वृद्धमूली को त्रिदोषकारक तथा कटुविपाकी कहा है। न जाने उन्हीं ने क्या समझकर यहाँ मधुरविपाकी कफकारक लिख दिया है, कुछ समझ में नहीं आता। किन्तु अरुणदत्त और हेमाद्रि ने यह आमविषय है कहकर समाधान किया है। वे कहते हैं कि (यह मधुरविपाक कच्चे बृहन्मूलक का है जो स्निग्ध के साथ पकाया नहीं जाता—स्निग्धपक्व बृहन्मूलक का विपाक कटु ही होगा इत्यादि।) कटेरी, गिलोय, कलिहारी, आक और अगर ये स्निग्ध और तिक्त होते हुए भी उष्णवीर्य होने से पित्तको करते हैं। कषाय एवं तिक्त रसवाला होकर भी बृहत्पञ्चमूल उष्णवीर्य होने से वायु को जीतता है किन्तु पित्त को शान्त नहीं करता। कषाय रसवाला कुलथ भी अम्लपाकी होने से इसी कार्य को करता है। यह सब केवल निदान (उदाहरण) मात्र के लिए कहा गया है। इससे सिद्ध हुआ कि विपाकानुसार सब कुछ होता है।

अथ प्रभाव ।

यद्यद् द्रव्ये रसादीना बलवत्त्वेन वर्तते ।
अभिभूयेतरास्तत्तत्कारणत्वं प्रपद्यते ॥
विरुद्धगुणसंयोग भूयसाऽल्प हि जीयते ।
रस विपाकस्तौ वीर्यं प्रभावस्तान् व्यपोहति ॥
बलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिकं बलम् ।
विरुद्धा अपि चान्योऽन्यं रसाद्या कार्यसाधने ॥
नावश्यं स्युर्विघाताय गुणदोषा मिथो यथा ।
रसवीर्यप्रभृतयो भूतोत्कर्षापकर्षतः ॥
एकरूपा विरूपा वा द्रव्यं समधिशेरेते ।
माधुर्यशैत्यपैच्छित्यस्नेहगौरवमन्दता ॥

सहवृत्त्या स्थिता क्षीरे नत्वानूपौदकामिषे ।
गुणा द्रव्येषु ये चोक्तास्त एव तनुदोषयो ॥
स्थितिवृद्धिचक्षुषास्तस्मात्तेषां हि द्रव्यहेतुका ।
रस विद्यान्निपातेन तेनाधिवसनेन च ॥
वीर्यं विपाकं द्रव्याणां कर्मणः परिनिष्ठया ।
मधुरस्कन्वनिर्दिष्टघृततैलगुडादिषु ॥
गुणा स्वाद्यादिभेदेन रसषट्कं न युज्यते ।
अस्तु भेदादसंख्यत्वमैक्यं वा स्वादुलक्षणात् ॥
भूतोत्कर्षापकर्षेण भेदो योऽल्पेन कल्प्यते ।
सकीर्णत्वात्फले चासौ तुल्यत्वान्न विवक्ष्यते ॥
गुर्वादीनां विशेषेऽपि स्वजातेरनतिक्रमान् ।
संख्याभेदो यथा नास्ति रसानामपि सक्रमः ॥
दृष्टं मुखोपलोपादि यत्सर्वेषु घृतादिषु ।
न च तद्वाडिमाद्येषु षडेषातो रसा स्मृता ॥
आनन्त्यैकत्वयोश्च स्यान्न विचित्रार्थतन्त्रणम् ।

बलवान् रसादि एव प्रभाव का वैशिष्ट्य—द्रव्य में रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव रहते हैं। इनमें से जो (रस, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव) अधिक बलवान् होता है, वह अन्य गुणों को जीतकर अपने फल को देता है या वही शुभाशुभ फल देने का कारण बनता है। इसी भाव को लेकर पहले कहा गया है कि द्रव्य कही रससे, कही वीर्य में, कहीं विपाक से तो कहीं प्रभाव से काम करता है। विरुद्ध गुणवाले द्रव्यों का (दो, तीन, चार आदि मिले हुए) संयोग होने पर विरुद्ध गुणों में जो अधिक बलवान् होता है वह अल्पबल को जीत कर अपना फल देता है। यह विरोध दो प्रकार का होता है—एक स्वरूप से और दूसरा कार्य से जैसे कि गुरु और लघु का अथवा शीत और उष्ण का यह स्वरूप-विरोध कहलाता है। कार्यविरोध वह है जिसमें द्रव्य परस्पर विरुद्ध कार्य करते हैं जैसे कि गुरु द्रव्य कफ को बढ़ाता है और लघु या रुच कफ का हरण करता है। उष्ण द्रव्य कफ को हरता है और शीत या स्निग्ध कफ को करता है। रस, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव इन चारों की साम्यावस्था होने पर (समान बल होनेपर) इन सब का नैसर्गिक बल काम करता है। ऐसी अवस्था में अपने नैसर्गिक बल से विपाक रसको जीतता है, रस और विपाक इन दोनों को वीर्य जीतता है तथा रस, वीर्य और विपाक इन तीनों को प्रभाव जीतता है।

कार्यसाधन में विरोधियों का अवरोध—कार्य के साधनकाल में रसादि (रस, वीर्य, विपाक, प्रभावादि) परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध होते हुए भी नाश करनेवाले नहीं होते जैसे कि सत्त्व, रज और तमोगुण परस्पर विरोधी होते हुए भी शरीर में साथ रह कर नाशकारी नहीं होते, इसी प्रकार सभी प्रकारके रस एवं दोष (वात-पित्त-कफ) भी परस्पर विरोधी होकर भी शरीर का नाश नहीं करते और न वे रोगविघातक क्रिया को ही नष्ट करते हैं।

द्रव्यगत रसादिको समविषमत्वमें हेतु—प्रत्येक द्रव्यमें रस, वीर्य, विपाकादि सम एवं विषम अवस्थामें रहते हैं। किसी द्रव्य में रस अधिक रहता है, किसी में वीर्य तो किसी में विपा-

१ वृद्धमूलकस्य त्रिदोषकर्तुं कटुकस्य कफकर्तृत्वे यदाचार्यवाग्भटने मधुरविपाकित्व कारणमुक्तं तत्स्वयं हृदयपठितस्यैव वृद्धमूलकस्य कटुविपाकित्वं स्मृतं किंवाऽन्यत्किञ्चिदिति न जाने । इतोन्दु ।

कादि। इसी प्रकार इनमें से कोई कम रहता है तो कोई अधिक। इसका कारण क्या है? इसके स्पष्टीकरणार्थ कहते हैं कि—रस, वीर्य आदि कार्य करनेवालों का किसी द्रव्यमें कम तथा किसी में अधिक रहने का मुख्य कारण पञ्चमहाभूतों की न्यूनाधिक स्थिति ही है। भावार्थ यह है कि पञ्चभूतों की द्रव्यगत स्थिति ही वात, पित्त और कफ की न्यूनाधिकता को निर्माण करती है और तदनुसार ही उस उस द्रव्यमें रसादिकी स्थिति रहती है। इसी बातको उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि जैसे दूधमें माधुर्य, शैत्य, पैच्छित्त्य, स्नेह, गौरव और मन्दता ये सब गुण सहयोग की वृत्ति से रहते हैं, वैसे अनुपदेशज जल और मांसमें नहीं रहते। द्रव्योंमें गुरु-लघु आदि जो गुण रहते हैं वे ही शरीरान्तर्गत वात, पित्त और कफमें रहते हैं। इन वातादि दोषों की स्थिति, वृद्धि और क्षय भी द्रव्यों के ही कारण से होते हैं।

रसादिको जानने के उपाय—द्रव्यके रस, वीर्य एवं विपाकादि को किस प्रकार से जानना चाहिए? इसके लिए कहते हैं कि द्रव्य के रस की परीक्षा जिह्वा निपात से करनी चाहिए अर्थात् जिस द्रव्य के रस को जानना हो तो उसको अपनी जीभ पर रख कर या उसके रस को जीभ पर पटक कर देखना चाहिए। इस तरह करने से जीभ बतलावेगी कि इस द्रव्य का रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषायमें से असुकर है। उक्त निपातसे तथा अधिवसन (शरीरमें कुछ समय तक उस द्रव्यके रहने) से उस द्रव्यके वीर्य का पता लगेगा कि वह उष्णवीर्य या शीतवीर्य है। द्रव्यके सेवन करने से वात-पित्तादि दोषों की क्षयवृद्धिरूपा क्या निष्पत्ति होती है, इसका ज्ञान होना ही विपाक की पहिचान है।

वस्तुतः रस ६ ही हैं—वादी का कहना है कि मधुरादि रसों की सख्या का जो नियम कर दिया गया है कि रस ६ ही हैं, यह ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि मधुर स्कन्ध में कहे हुए घृत, तैल, गुड आदि के गुणों एवं स्वादों के भेदों तथा ऐक्य को देखा जाय तो रस अनेक हो सकते हैं अथवा एक ही रस रह सकता है। इसके समाधान में ग्रन्थकार कहते हैं कि गुणास्वाद भेद से चाहे रसों का असंख्यत्व या एकत्व दिखाई देता हो परन्तु रस ६ ही हैं। पृथिवी आदि पञ्चमहाभूतों के उत्कर्षाकर्ष (आधिक्य एवं न्यूनता) से कुछ भेदों की कल्पना की जा सकती है परन्तु वह सकीर्णतया की जाती है। कल्पनाएँ चाहे जितनी कर सकते हैं किन्तु फल के तुल्य होने से यह भेदकल्पना ठीक नहीं है। गुरु आदि गुणों के विशेष रहने पर भी द्रव्य अपनी जाति (मधुराम्ललवणवादि) को नहीं छोड़ता। इस लिए इसमें जैसे सख्याभेद नहीं होता, ठीक इसी प्रकार रसोंकी सख्या एवं क्रम भी नहीं बदलते अपितु जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। मधुरादि स्कन्धों में कहे हुए द्रव्योंमें स्वादकी विलक्षणता दिखाई देती है परन्तु घृतादि पदार्थों में जो मुखलेपादि प्रतीत होता है वह दाडिम आदि में नहीं प्रतीत होता। सारांश यह है कि द्रव्यों तथा उनके गुरु आदि गुणों में चाहे जितने स्वाद क्यों न प्रतीत होते हों, उनमें मधुर, अम्ल, लवणादि रसत्व ६ में ही सीमित रहता है, अतः रसों की सख्या ६ ही सिद्ध होती है। यदि रसों में अनन्तत्व माना जायगा तो उनके स्वरूप वर्णन करते समय वही अनन्तत्व सामने आवेगा और

इस आनन्त्य के कारण उनके स्वरूपविषय में कुछ भी नहीं कह सकेंगे। इसी प्रकार यदि रस एक ही प्रकार का माना जायगा तो उसके विशेषत्व का वर्णन भलीभाँति न कर सकेंगे और न तन्त्र (शास्त्र) की रचना ही कर सकेंगे।

गुर्वाद्या वीर्यमुच्यन्ते शक्तिमन्तोऽन्यथा गुणा ।
परसामर्थ्यहीनत्वाद् गुणा एवेतरे गुणाः ॥
यथारस जगु पाकान् षट् केचित्तदसाप्रतम् ।
यत्स्वादुब्रीहिरम्लत्व न चाम्लमपि दाडिमम् ॥
याति तैल च कटुता कटुकाऽपि न पिप्पली ।
यथारसत्वे पाकाना न स्यादेव विपर्ययः ॥
यस्माद् दृष्टो यव स्वादुर्गुरुप्यनिलप्रदः ।
दीपन शीतमप्याज्य वसोष्णाऽप्यग्निसादिनी ॥
कटुपाकोऽपि पित्तघ्नो मुद्गो माषस्तु पित्तलः ।
स्वादुपाकोऽपि चलकृत्स्निगधोष्ण गुरु फाणितम् ॥
रस स्वादुर्यथा चैतत्तथाऽन्येष्वपि दृश्यते ।
वातल कफपित्तघ्नमम्लमप्याक्षकीफलम् ॥
कुरुते दधि गुर्वेव वह्नि पारिवत न तु ।
कपित्थ दाडिम चाम्ल ग्राहि नामलकीफलम् ॥
कषाया ग्राहिणी शीता धातकी न हरीतकी ।
अप्रधानाः पृथक्त्वाद्भाद्रसाद्या सश्रितौस्तु ते ॥
प्रभावस्तु यतो द्रव्ये द्रव्य श्रेष्ठमतो मतम् ।

गुरु आदि की वीर्य और गुणसंज्ञा—पूर्वोक्त गुर्वादि (गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, तीक्ष्ण, मन्द, शीत और उष्ण) गुण जब द्रव्य में बलवान् होकर रहते हैं तब इन्हीं की वीर्यसंज्ञा होती है तथा उत्कृष्ट शक्तिमान् न रहने पर इन्हें सामान्य गुण कहते हैं। गुरु आदि विशिष्ट अन्य द्वादश गुण हैं वे भी उत्कृष्ट शक्ति से हीन होने के कारण गुण कहलाते हैं।

विपाक—कुछ आचार्यों का कथन है कि यथारस अर्थात् प्रत्येक रस के अनुसार ही उसका विपाक होता है जैसे कि मधुर का मधुर, अम्ल का अम्ल, लवण का लवण विपाक होता है आदि। इस प्रकार षड्रसों के विपाक भी ६ ही होते हैं किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है। यदि यथारस ही विपाक होता तो ब्रीहि मधुर होकर भी अम्लविपाकी नहीं होता, न दाडिम का अम्लविपाक ही बदलता, न तैल का कटुविपाक होता और न कटु पिप्पली भी अपने विपाक को छोड़ती। सारांश, यथारस विपाक होता तो इस प्रकार विपाकों में विपर्यय नहीं होता। देखा जाता है कि जौ मधुर तथा गुरु होकर भी वायुकारक होता है। घृत शीतवीर्य होते हुए भी अग्नि-प्रदीपन करता है। वसा उष्ण-वीर्य होकर भी अग्निमान्ध करती है। मूँग कटुपाकी होकर भी पित्तशामक है और माष (उडद) मधुरविपाकी होकर भी पित्तकारक है। गुरु, उष्ण एवं स्निग्ध होकर भी फाणित (गुड की राब) वायुकारक होता है। मधुर रसका फल विपर्यय जैसे यहाँ दिखाई देता है ऐसे अन्य रसों में भी

१ पित्तघ्नोऽमुद्गो २ पालेवत तु न । ३ साम्ब । ४ धातुकी ।

५ ससृतास्तु । इति पाठान्तराणि ।

यही बात दृग्गोचर होती है जैसे कि अम्ल रहते हुए बहेड़े का फल वातकारक है वैसे कफ और पित्त को भी नष्ट करता है । दही गुरु होते हुए भी अग्नि को प्रदीप्त करता है परन्तु पालेवत पारावत (देशान्तरीय खजूर या कबूतर) इस काम को नहीं करते । कैथ और अनार अम्ल होकर ग्राही (मलको वाधनेवाले) हैं परन्तु आमला अम्ल होकर भी इस काम को नहीं करता । धातकी कषायरसवाली तथा शीतवीर्या होकर ग्राहिणी (मलावरोध करनेवाली) है परन्तु हरड में यह बात नहीं है । इस से स्पष्ट है कि द्रव्य के अश्रय में रहनेवाले रस, वीर्य, विपाकादि उससे अलग एवं अप्रधान हैं अर्थात् ये सब द्रव्य द्वारा नियन्त्रित हैं अतः ये स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते । जो कुछ करता है, वह द्रव्य का प्रभाव ही करता है । सारांश यह है कि सबसे श्रेष्ठ द्रव्य को ही माना गया है ।

रसादिसाम्ये यत्कर्म विशिष्टं तत्प्रभावजम् ।
दन्ती रसाद्यैस्तुल्यापि चित्रकस्य विरेचनी ॥
मधुकस्य च मृद्रीका घृतं क्षीरस्य दीपनम् ।
कटुपाकरसस्निग्धगुरुत्वे कफघातजित् ॥
लशुनो वातकफकृन्तु तु तैरेव यद्गुणै
मिथो विरुद्वान्वातादीन् लोहिताद्याः जयन्ति यत् ॥
कुर्वन्ति यवकाद्याश्च तत्प्रभावविजृम्भितम् ।
शिरीषादि विष हन्ति स्वप्नाद्य तद्विपर्यये ॥
मणिमन्त्रौषधादीना यत्कर्म विविधात्मकम् ।
शल्याहरणपुजन्मरक्षायुर्ध्वीवशादिकम् ॥
दर्शनाद्यैरपि विषं यन्नियच्छति चागदं ।
विरेचयति यद्वृष्यमाशु शुक्र करोति वा ॥
ऊर्ध्वाधोभागिक यच्च द्रव्यं यद्धमनादिकम् ।
मात्रादि प्राप्य तत्तच्च यत्प्रपञ्चेन वर्णितम् ।
तच्च प्रभावज सर्वमतोऽचिन्त्यं स उच्यते ॥

प्रभाव का अचिन्त्यत्व—रसादि (रस, वीर्य और विपाक) की साम्यावस्था में जो विशिष्ट कार्य होता है वह प्रभावजन्य समझना चाहिए । उदाहरणार्थ—जैसे कि चित्रक के समान रस-वीर्य-विपाकवाली होकर भी दन्ती विरेचन करती है किन्तु चित्रक नहीं करता । इसी प्रकार मुलेठी के समान रसवीर्यविपाकवाली होकर भी द्राक्षा विरेचनी है किन्तु मुलेठी नहीं है । दुग्ध के समान रसवीर्य विपाकवाला होकर भी घृत अग्नि प्रदीपन है किन्तु दूध अग्निमान्ध करता है । लहसुन कटुपाक रस तथा स्निग्ध-गुरु होकर कफ और वायु को जीतता है परन्तु उन्हीं गुणों से वायु और कफ को नहीं करता । परस्पर विरुद्ध वातादि दोषों को स्निग्धत्व-गुरुत्व से रक्तशालि जीतता है, परन्तु इन्हीं गुणोंवाला यवक वातादि दोषों को करता है । यह सब प्रभाव के कारण होता है । सिरस, हल्दी आदि विषका नाश करते हैं और शयन, मेघ आदि विषको बढ़ाते हैं, यह भी सब प्रभाव का माहात्म्य है ।

शल्याहरण, पुरुषोत्पत्ति (पुत्रोत्पत्ति), रक्षा, आयुर्वृद्धि, बुद्धि, वशीकरण आदि विविध कर्म मणि, मन्त्र, औषधादि द्वारा होते हैं, यह भी सब प्रभावजन्य ही जानना चाहिए । देखने मात्रसे विष का चढ़ जाना तथा उतर जाना भी प्रभावजन्य ही है । कोई वृष्य द्रव्य वीर्य को बढ़ाता है तो कोई वीर्य का जल्दी खलन करता है । ऊर्ध्वभाग में तथा अधोभाग में जाकर मैनफल एवं हरीत की आदि द्रव्य जो वमन तथा विरेचन कार्य को करते हैं, मात्रा आदि को प्राप्त होकर द्रव्य जिस जिस कार्य को करता है और जिनका वर्णन मात्रादि प्रकरण में भली भाँति किया गया है, वह सब उस २ द्रव्य के प्रभाव से ही जानना चाहिए । इस प्रकार से देखा जाय तो प्रभाव अचिन्त्य है अर्थात् कोई अनुमान नहीं कर सकता कि कब, किस प्रकार और क्या कार्य प्रभाव के द्वारा होगा । इसीलिए अब आचार्य उपसंहार में प्रभाव की विलक्षणता को बताते हुए कहते हैं कि—

रसेन वीर्येण गुणैश्च कर्म द्रव्य विपाकेन च यद्विदध्यात् ।
सद्योऽन्यथा तत्कुरुते प्रभावाद्धेतोरतस्तत्र न गोचरोऽस्ति ॥

इत्यष्टाङ्ग सप्तमे सूत्रे सप्तदशोऽध्यायः ।

प्रभाव की विलक्षणता—द्रव्य अपने रस से, वीर्य से, गुणों से तथा विपाक से जिस कार्य को करता है किन्तु तुरन्त ही अपने प्रभाव से वही द्रव्य विपरीत कर्म को भी कर देता है अतः उस द्रव्य के प्रभाव के कारण जाना नहीं जा सकता । इसी भाव को लेकर प्रभाव को अचिन्त्य कहा गया है ।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसप्तमे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दीव्याख्यायां
द्रव्यादिविज्ञानीयो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अथाष्टादशोऽध्यायः ।

द्रव्य, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव के विषय में इस के पूर्वाध्याय में कहा गया परन्तु रस के विषय में बहुत कुछ कहना शेष रह गया है अतः आचार्य पुनः यहाँ रस के विषय में कहते हैं कि—

अथातो रसभेदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति ह
स्मादुरात्रेयादयो महर्षयः ।

रसभेदीयाध्याय—जिस में रसों के भेदों का वर्णन है, अब हम यहाँ से उस रसभेदीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आग्नेयादि महर्षियों ने किया है ।

रस खल्वप्य प्रागव्यक्तश्च । स षड्भूतकृत्वात्कालस्य महाभूतगुणैरुनातिरिक्तैः सप्तष्टौ विषम विदग्धः षोढा पृथग्विपरिणमते मधुरादिभेदेन ।

रस का वर्णन—वस्तुतः रस जलीय है और वह पहले अव्यक्त (छुपा हुआ-अप्रगट) रहता है । वही एक आप्य रस काल के छः ऋतुओं में विभक्त होने के कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पञ्चमहाभूतों के न्यूनाधिक

१ पालेवत — दीपान्तरखर्जूरौक्षे, इति वैद्यनिबण्ड ।

२ विषादिभ्यः । ३ तद्विदग्धः । ४ षड्भूतनादि च ।

गुणों से विषम अर्थात् न्यूनाधिक मात्रा में विदग्ध होकर मधुरादि भेद से अलग छः प्रकारों में परिणत हो जाता है।

विशेष वक्तव्य—“रसनार्थो रस” इस उक्ति के अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप आदि अन्य इन्द्रियों के अर्थों के समान रस जिह्वा इन्द्रिय का अर्थ है। रस का निश्चय रसनानिपात अर्थात् जीभ पर पड़ने से ही होता है। इसीलिए इसकी रस सज्ञा है। छहों रसों के अन्तर्भूत होते हुए भी जब तक पञ्च महाभूतों का परस्पर अनुग्रह या संघर्ष नहीं हुआ, यह आप्य (जलीय) रस महाभूतों द्वारा विदग्ध नहीं हुआ तब तक अम्यक्त (अप्रकट) था। मधुर आदि रसों की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई, अब उसी को कहते हैं।

तत्र भूजलयोर्बाहुल्यान्मधुरो रस । भूतेजसोर-
म्ल । जलतेजसोर्लवण । वाय्वाकाशयोस्तित्त् । वायु
तेजसो' कटुक । वायून्वो कषाय ।

पञ्चमहाभूतों से रसोत्पत्ति—वही पूर्वोक्त आप्य (जलमय) अम्यक्त रस पृथ्वी और जल तत्त्वकी अधिकता से मधुर आस्वाद में परिणत हुआ अर्थात् मधुर रस बना। इसी प्रकार पृथ्वी और अग्नि तत्त्व के बाहुल्य से अम्ल रस बना। जल और अग्नि तत्त्व की अधिकता से लवण रस हुआ। वायु और आकाश तत्त्व के आधिक्य से तिक्त रस, वायु और अग्नि तत्त्व की बहुलता से कटु रस तथा वायु और पृथ्वी तत्त्व के बाहुल्य से कषाय रस की उत्पत्ति हुई।

विशेष विवरण—पहले कह आए हैं कि पञ्च महाभूतों के न्यूनातिरिक्त गुणों करके काल के षट् ऋतुवाला होने से रस भी मधुरादि भेद से छः ही रूपों में परिणत हुए। छहों ऋतु किस प्रकार षड्रस बनाने में सहायक हुई? इसका उत्तर यही है कि शिशिर ऋतु में वायु-आकाश की अधिकता के कारण तिक्त रस बना। इसी प्रकार वसन्त में वायु और पृथ्वी तत्त्व की अधिकता होने से कषाय रस निष्पन्न हुआ। ग्रीष्म में अग्नि-वायु के आधिक्य से कटु रस की निष्पत्ति हुई। वर्षा में अग्नि और पृथ्वी तत्त्व की विशेषता से अम्ल रस बना। शरद ऋतु में जल और अग्नि तत्त्वाधिक्य होने से लवण रस तैयार हुआ और हेमन्त में पृथ्वी तथा जल तत्त्व की बहुलता होने से मधुर रस की निष्पत्ति हुई। इस में उत्कर्ष (पञ्च महाभूतों का) ही कारण है। अपकर्ष का ग्रहण नहीं किया जाता।

इन रसों की परीक्षा किस प्रकार की जाय कि यह मधुर रस है या यह अम्ल आदि है अतः अब इस विषय में कहते हैं कि—

तेषा स्वादुरास्वाद्यमानो मुखमुपलिम्पतीन्द्रियाणि
प्रसादयति, देहं प्रह्लादयति, षट्पदपिपीलिकादीनाम
पीष्टतम । अम्लस्तु जिह्वामुद्वेजयत्युर कण्ठ विदहति,
मुख स्नावयति, अक्षिभ्रुव सकोचयति, दशनान् हर्षयति
रोमाणि च । लवणो मुख विष्यन्दयति, कण्ठकपोल
विदहति, अन्न प्ररोचयति । तिक्तो विशदयति बदन,
विशोधयति कण्ठ, प्रतिहन्ति रसनाम् । कटुको भृशमु-
द्वेजयति जिह्वाम् चिमचिमायति कण्ठकपोल स्राजयति

मुखाक्षिनासिक विदहति देहम् । कषायस्तु जडयति
जिह्वा, बध्नाति कण्ठ पीडयति हृदयम् ।

मधुरादि रसों का परीक्षण—जिह्वा पर डालकर, स्वाद लेने पर जो रस पैच्छिल्य-संयोग से मुँह में लिपट जाता है, जिससे सब इन्द्रियों में प्रसन्नता प्राप्त होती है, शरीर में सुख की प्रतीति होती है और जो षट्पदपिपीलिकादि (अमर, कीट, कीरी, मक्खी आदि) को भी अत्यन्त प्रिय होता है अर्थात् पिपीलिका जिसकी अत्यन्त चाहना करती है वह मधुर (मीठा) रस है। मूत्र के साथ शर्करा जाती है अर्थात् मधुमेह है इसकी परीक्षा पेशाब पर आई हुई कीड़ियों से हो जाती है और निश्चय होता है कि वस्तुतः पिपीलिकादि को मधुर रस नितान्त प्रिय है।

अम्ल रस—जिससे जिह्वा में उद्वेग होता है, छाती और कण्ठ में जलन होती है, मुख से स्त्राव छूटता है, आँखों और भौंहों में सकोच होता है, दातों एवं रोमावलि में हर्ष होता है अर्थात् जिस के संयोग से दात काम नहीं कर सकते, रोम खड़े हो जाते हैं, उसे अम्ल या खट्टा रस कहते हैं।

लवण रस—जो मुख में जल पैदा करता है, कण्ठ और गालों पर लगने से जलन सी होती है और जो अन्न में रुचि उत्पन्न करता है उसे लवण रस कहते हैं।

तिक्त रस—जो मुख को साफ करता है, कण्ठ को शुद्ध करता है तथा जो रसना (जीभ) को अन्य रस को ग्रहण करने में असमर्थ बना देता है, उसे तिक्त (कड़वा) रस जानना चाहिए।

कटु रस—जो बहुत चरपरा होता है, जीभ के अग्रभाग में चरचराहट पैदा करता है, कण्ठ एवं कपोलों में दाह करता है, मुख-नाक और आँखों से जिसके कारण पानी बहने लगता है और जो शरीर में जलन पैदा करता है उसे कटु (चरपरा) रस जानना चाहिए।

कषाय रस—जो जीभ में जड़ता लाता है, कण्ठ को रोकता तथा जो हृदय में पीड़ा करता है, वह कषाय (कसैला) रस है।

रसों के स्वरूप का कथन करके अब आचार्य रसों के कार्यों को कहते हैं।

तत्र मधुरो रसो जन्मप्रभृति सात्म्यात्सर्वधातु-
विवर्धन आर्युष्यो बालवृद्धक्षतक्षीणबलवर्णेन्द्रियत्वकै-
शकण्ठहित ग्रीणनो बृहणो जीवनस्तर्पण स्थैर्यसधान-
स्तन्यकरो वातपित्तविषदाहमूर्च्छातृष्णाप्रशमन. स्नि-
ग्ध शीतो मृदुर्गुरुश्च ।

एव गुणोऽपि स सदाऽत्युपयुज्यमान'

स्थौल्याग्निसादगुरुताऽलसकातिनिद्रा ।

श्वासप्रमेहगलरोगविसृजताऽऽस्य-

माधुर्यलोचनगदार्तुदगण्डमाला' ॥

छर्द्युर्दर्मूर्द्धरुक्कासपीनसक्रिमीन् ।

श्रीपदज्वरोदरघ्नीवनानि चावहेत् ॥

मधुर रस के कार्य—सब प्राणियों के लिए मधुर रस जन्म से ही सात्म्य होने के कारण सब धातुओं (रस, रक्त, मास,

मेदादि) को बढ़ानेवाला, आयु को देनेवाला और बढ़ानेवाला, बालक-वृद्ध-क्षतसे क्षीण-बल-वर्ण-इन्द्रिय-त्वचा-केश और कण्ठ इन सबके लिए हितकारी (पथ्य) है। इतना ही नहीं, मधुर रस शरीरपोषक, पुष्टिकारक, जीवनप्रद अर्थात् प्रमित आयु तक सुख से रखनेवाला या मूर्च्छादि हरनेवाला और वृत्तिकारक है, स्थिरता को देनेवाला, टूटी हड्डियों को जोड़नेवाला, स्त्रियों के स्तन्य (दूध) को बढ़ाने या पैदा करनेवाला, वात-पित्त-विष-दाह-मूर्च्छा तथा तृष्णा को शमन करनेवाला, स्निग्ध, शीतल, मृदु और गुरु है। इन गुणों से युक्त होने पर भी नित्य प्रति इसका अति उपयोग करने से यह मेद, अग्निमान्द्य, जडता, अलसक, अतिनिद्रा, श्वास, प्रमेह, कण्ठरोग, मूर्च्छा, मुखमाधुर्य, नेत्ररोग, अर्बुद, गलगण्डमाला, छर्दि, उदर्व, शिरशूल, खासी, पीनस, क्रिमि रोग, स्त्रीपद, ज्वर, उदररोग और छीवन (मुख से सतत थूक का आना) इन रोगों को करता है।

विशेष वक्तव्य—आयुष्य और जीवन इन दोनों की एकार्थता के कारण यहा शङ्का हो सकती है कि आचार्य ने यह पुनरुक्ति कैसे कर दी? परन्तु 'अरुणदत्त' का कथन है कि वस्तुतः इन दोनों शब्दों में एकार्थता नहीं है। आयुष्य का अर्थ है प्रमित आयु से भी अधिक आयु या अमित आयु का देनेवाला तथा जीवन का अर्थ है, प्रमित आयुतक सुख से रहना। साराशः, शङ्काकार के कथनानुसार यहा जीवन और आयुष्य में से किसी एक शब्द का रखना उपयुक्त होता किन्तु दोनों की भिन्नार्थता के कारण यह शङ्का ठीक नहीं है क्योंकि इन दोनों में प्रत्यक्ष भेद है।

अम्लोऽनिलनिर्वर्णोऽनुलोमन कोष्ठविदाही रक्तपित्तकृदुष्णवीर्य शीतस्पर्शो बोधयतीन्द्रियाणि रोचन पाचनो दीपनो बृहणस्तर्पण ग्रीणान् क्लेदनो व्यवयी लघु स्निग्धो हृद्यश्च ।

जनयति शिथिलत्व सेवित सोऽति देहे
कफविलयनकण्डूपाण्डुतारुचिघातान् ।
क्षतविहितविसर्प रक्तपित्त पिपासा
श्वयथुमपि कृशाना तैजसत्वाद्भ्रम च ॥

अम्ल रस के कार्य—अम्ल रस वायुनाशक तथा वायु को अनुलोमन करनेवाला, पेट में विदग्धता करनेवाला, रक्तपित्त कारक, उष्णवीर्य, शीतस्पर्श, इन्द्रियों में चेतनता लानेवाला, रुचिकारक, पाचन, अग्निप्रदीपन, वृक्षण, वृत्तिकारक, सब धातुओं का पोषक, स्रोतों में क्लेदन करनेवाला, सब शरीर में व्याप्त होनेवाला, लघु, स्निग्ध और हृद्य है। इन गुणों से युक्त होकर भी अति सेवन किंवा जाने पर यह शरीर में

शिथिलता लानेवाला होता है। कफ को पतला करता है। कण्डू, पाण्डुता, अभिघात क्षत का फैलना, विसर्प, रक्तपित्त, तृष्णा तथा दुर्बलों में सृजन उत्पन्न करनेवाला है। आग्नेय होने के कारण भ्रमरोग को करके यह नाशकारक होता है।

लवण स्तम्भबन्धसघातविध्मापन सर्वरसप्रत्य-नीको दीपनो रोचन पाचन क्लेदन शोषण स्नेहन स्वेदनो भेदनरुद्धेदन सरो व्यवयी विकासी हरति पवन विष्यन्दयति कफ विशोधयति स्रोतासि नातिगुरु स्निग्धतीक्ष्णोष्णश्च ।

खलतिपलिततृष्णातापमूर्च्छाविसर्प-
श्वयथुकिटिभकोठाक्षेपरोधास्रपित्तम् ।
क्षतविषमद्वृद्धि वातरक्त करोति
क्षपयति बलमोज सोऽति वा सेवनेन ॥

लवण रस के कार्य—लवण रस जडता को दूर करनेवाला, काठिन्यनाशक तथा सब रसों का प्रत्यनीक (विरोधी), अग्निप्र दीपन, रुचिकारक, पाचक, क्लेदन (शरीर में आर्द्रता लाने वाला), शोषण (सुखानेवाला), स्नेहन करनेवाला, स्वेदन-भेदन (पसीना लानेवाला तथा दस्तावर), रुद्धेदन, शरीर में पसरने वाला, व्यवयी (सारे शरीर में व्याप्त होकर फिर पचनेवाला), विकासी (अन्न बन्धनों को ढीला करनेवाला), वायुनाशक, कफ को ढीला करनेवाला, स्रोतों को शुद्ध करनेवाला, थोड़ा गुरु, स्निग्ध, तीक्ष्ण और उष्ण है। इन गुणोंवाला होकर भी अतिसेवित लवण रस सिर के बालों को नष्ट करनेवाला, बालों को श्वेत करनेवाला, तृष्णा, ताप (दाह), मूर्च्छा, विसर्प, सृजन, किटिभ (कुष्ठविशेष), कोठ (शरीर पर लाल और श्वेत रंग के मण्डल), आक्षेप (वातरोग विशेष), वातव्रणवेदना और रक्तपित्त को करनेवाला, क्षत, विष तथा मद को बढ़ानेवाला, वातरक्त को उत्पन्न करनेवाला, बल और ओज को घटानेवाला है।

तिक्त स्वयमरोचिष्गुरुरुचिविषकृमिमूर्च्छात्क्लेद ज्वरदाहवृट्कुष्ठकण्डूहर क्लेदमेदोवसामज्जविण्मूत्र-पित्तश्लेष्मणोपशोषणो दीपन पाचनो लेखन स्तन्य-कण्ठशोधनो मेध्यो नातिरूक्ष शीतो लघुश्च ।

धातुबलक्षयमूर्च्छा-ग्लानिभ्रमवातरोगपरुषत्वम् ।
खरविशदरौक्ष्यभावै सोऽतिसमासेवित कुर्वात् ॥

तिक्त रस के कार्य—तिक्त रस स्वयं अरोचिष्णु (जिह्वा को न सुहानेवाला), अरुचि, विष, कृमि, मूर्च्छा, उत्कृष्ट (उष्ण-काई), ज्वर, दाह, तृष्णा, कुष्ठ और कण्डू रोग को हरनेवाला, क्लेद, मेद, बसा (चर्बी), मज्जा, विष्टा, मूत्र, पित्त और कफ का शोषण करनेवाला, दीपन, पाचन, लेखन, स्त्रियों के दुग्ध और कण्ठ को शुद्ध करनेवाला, मेधा बुद्धि को बढ़ानेवाला, कुष्ठ रुक्ष, शीत और लघु है। इन गुणोंवाला होकर भी अति सेवन करने पर तिक्त रस धातु (रसरक्तादि एव वीर्य) और बल का नाश करनेवाला, मूर्च्छा, ग्लानि, भ्रम, वातरोग, शरीर में रुक्षता इनको अपने खर-विशद और रौक्ष्य भाव से करनेवाला होता है ।

कटुकोऽलसकश्चयथूददस्थौल्याभिष्यन्दकृमिवक्त्र

१ जीवन—मूर्च्छादिहर । इति हेमाद्रि ।

२ ननु, आयुष्यजीव नयोरैकार्थत्वाद्वैकतरोपादानमेव युक्तम् । नैवम् । एतयोर्भिन्नार्थत्वात् । तथाहि—आयुष्य स उच्यते योऽपरि मितायुषो हित, अधिकायुषो हेतुत्वात् । तथा च मुनि —“तेना युरमित लेभे” इति । यस्त्वायुषो नियतरूपस्य तानेव मर्यादामनु बध्नाति, स जीवयतीति जीवन उच्यते । तदनयो स्पष्ट एव भेद । इति ।

रोगविषकुष्ठकण्डूप्रशमनो व्रणावसादन स्नेहक्लेदशोष-
णोरोचन पाचनो दीपनो लेखन शोधन शोषयत्यन्न
स्फुटयतीन्द्रियाणि भिनत्ति शोणितसघात छिनत्ति
बन्धान् विवृणोति स्रोतासि क्षपयति श्लेष्माण लघुरुक्ष
तीक्ष्णोष्णश्च ।

कुरुतेऽतिनिषेवितं स तृष्णामदमूच्छादिवमोहदेहसादान् ।
बलशुक्रगलोपशोषकम्पभ्रमतापग्लपनातिकर्शनानि ॥
करचरणपार्श्वपृष्ठप्रभृतिष्वनिलस्य कोपसतितीव्रम् ।
सकोच-तोद-भेदैर्वाय्वग्नि-गुणाधिकत्वेन ॥

कटु रस के कार्य—कटु रस अलसक, शोथ, उदर, स्थूलता,
अभिष्यन्द, क्रिमिरोग, मुखरोग, विष, कुष्ठ और कण्डू को नष्ट
करनेवाला, व्रणों को रोपण न करनेवाला, स्नेह और क्लेद को
सुखानेवाला, रुचिकारक, पाचन, दीपन, लेखन और शोधन
है, अन्न को पचाकर शोषण करनेवाला, इन्द्रियों में चैतन्य
लानेवाला, जमे हुए रक्त को भेदन कर विलयन करनेवाला,
सन्धियों तथा मलादि के बन्धनों को ढीला करनेवाला, स्रोतों
की सकुचितता को दूर कर उन्हें चौड़े करनेवाला, कफ को
घटाने या क्षीण करनेवाला, लघु-रूच-तीक्ष्ण और उष्ण है ।
इन गुणों से युक्त होते हुए भी कटु रस अतिसेवन करने से
तृष्णा, मदात्यय, मूच्छा, दाह, मोह शरीर का सकोच, बल, वीर्य
तथा कण्ठ का शोषण, कम्प-भ्रम-ताप (ज्वर)-मलानि और
अतिकृशता को करता है तथा अपने वायु और अग्नि गुण की
अधिकता से हाथ, पैर, पसुलिया, पीठ आदि भागों में वायु
को अतितीव्र कुपित कर सिकुड़ने, जुभने तथा तोड़ने की
सी पीड़ा को करता है ।

कषायो बलास सपित्त सरक्त-
निहन्त्याशु बध्नाति वर्चोऽतिरूक्ष ।
गुरुस्त्वक्सवर्णत्वक्क्लेदशोषी
हिम प्रीणानो रोपणो लेखनश्च ॥
अत्यभ्यासात्सोऽपि शुक्रोपरोध
तृष्णाध्मानस्तम्भाधिष्ठम्भकार्श्यम् ।
स्रोतोबन्ध वातविण्मूत्रसङ्ग
पक्षाघाताक्षेपकादीश्च कुर्यात् ॥

कषाय रस के कार्य—कषाय रस कफ, पित्त और रक्त को
नष्ट करता है, शीघ्र ही मल को बाधता है और यह अतिरूक्ष,
गुरु, त्वचा के वर्ण को ठीक करनेवाला, क्लेद का शोषण
करनेवाला, शीतवीर्य, वृत्तिदायक, व्रण का रोपण करनेवाला
तथा लेखन है । इन गुणों से युक्त होते हुए भी अतिसेवन
करने पर यह वीर्य का अवरोध, तृष्णा, अध्मान (पेट का
फूलना), ऊर्ध्वतम्भ, विष्ठम्भ, कृशता, स्रोतों का अवरोध
(रुकना), अपानवायु-मल और मूत्र का अवरोध, पक्षाघात,
आक्षेपक आदि रोगों को करनेवाला होता है ।

इस प्रकार मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय
इन ६ रसों के कार्यों का वर्णन किया गया । अब आचार्य सर्व
साधारण के उपयोगार्थ इन मधुरादि रसों में किन किन
द्रव्यों का समावेश होता है उन सबका स्कन्धरूपेण (समग्र
रूप से) वर्णन करते हैं—

अथ मधुरद्रव्यस्कन्धो घृतमधुतैलक्षीरमेदोमजे
क्षुविकृतिद्राक्षाऽक्षौडखजूरमोचचोचपनससिञ्चितिका-
पियालराजादनखजूरीतालमस्तककाश्मर्यमधूकपरूषक-
तामलकीवीराविदारीशतावरीतवक्षीरीक्षीरर्षमीक्षीरशु-
क्लामधूलिकाऽऽत्मगुप्ताबलातिबलाविश्वेदेवासहदेवी
शालिपर्णीवृश्निपर्णीमहासहाक्षुद्रसहद्विबुद्धिश्रावणीमहा-
श्रावणीछत्रातिछत्रार्थप्रोक्तार्थगन्धाऽश्वगन्धाश्वदष्टामृणा
लिकापुष्करबीजशृङ्गाटकसेरुकतककनकबिम्बीप्रपौ-
ण्डरीकप्रभृतीनि जीवनीयो गणस्तृणपञ्चमूल च ।

मधुरद्रव्यस्कन्ध—घृत, मधु (शहद), तेल, दूध, मेद,
मज्जा, इक्षुविकृति अर्थात् गुड, शर्करादि, दाख, अखरोट, खजूर,
केला, चोच (तज या नारियल), पनस, सिञ्चितिका, (सेव)
चिरोक्षी, खिरनी, खारिक (छुहारा), ताड, मस्तक, गम्भारी
(खम्भारीफल), महुआ, फालसा, तामलकी (भूम्या
मलकी), सुसली, विदारीकन्द, शतावर, वसलोचन, का
कोली, क्षीरकाकोली, मूर्वा, केवाचबीज, खिरेटी, कवी, विश्वेदेवा
(गङ्गेरु), सहदेवी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, माषपर्णी, मुद्गपर्णी,
ऋद्धि, वृद्धि, श्रावणी और महाश्रावणी (गोरखमुण्डी के भेद),
छत्रा और अतिछत्रा (काश्मीर देश के सरोवर का एक तृण
जो कि सुगन्धित होता है), पीतबला, विधायरा, असगन्ध,
गोखरू, कमलनाल, कमलगट्टे, सिघाडा, कसेरू, निर्मली,
काचनार, सुवर्ण, बिम्बीफल (गोह्वा), स्थलकमल, जीव-
नीय गण के दस द्रव्य तथा तृणपञ्चमूल यह मधुरस्कन्ध के
सब द्रव्य हैं ।

अम्लद्रव्यस्कन्धो दाडिमामलकाम्रात्रातककोशा-
म्रमातुलुङ्गवृक्षाम्बलास्तीकाम्लवेतसकुवर्लालिकुचपारावत-
भग्यकरमर्दधवधन्वनकोलबदरैरावतकिपित्थदन्तशठप्रा-
चीनामलकनारङ्गतिलकण्टकरुण्यदधिमस्तुतक्रधान्याम्ल
मद्यमुक्तप्रभृतीनि ।

अम्लद्रव्यस्कन्ध—पिंडम, आमला, आम, आम्रातक,
कोशाम्ब, (लघु आम्रविशेष या आम की गुठली), बिजौरा,
वृक्षाम्ल (तिलिङ्गीक-दक्षिणी कोकम), इमली, अमलबेत,
कुवर्ल (एक प्रकार का बेर), बडहर, पारावत (फालसा का
फल), भग्य (कर्मरङ्ग-कमरख), कैरोन्दा, धव, बेर, पेम्जी
बेर, ऐरावत (लकुच या बडहर विशेष), कैथ, खट्टा चूका,
पुराना आमला, नारङ्गी, तिलकण्टक, रजत (रूपा), दही,
मस्तु, तक्र, काजी, मद्य और शुक्त आदि ये अम्लस्कन्ध के
द्रव्य हैं ।

लवणद्रव्यस्कन्ध सैन्धवादीनि क्षारान्तानि त्रपु-
सीसप्रभृतीनि ।

लवणद्रव्यस्कन्ध—सेधा नमक, सोंचर नमक, सांभर
नमक, बिड नमक, खारी नमक, जवाखार, सजीखार, त्रपु

(कथीर), सीस (सीसा) आदि ये लवणद्रव्यस्कन्ध के पदार्थ हैं ।

तिक्तद्रव्यस्कन्धोऽगुरुतगरोशीरबालकचन्दनल-
दकृतमालनक्तमालापामार्गहरिद्राव्यमुस्तमूर्वामदनफला
जशृङ्गीत्रायमाणकटुकाकिराततिक्तककरवीरविशालासु-
षव्यतिविषायवासकज्योतिष्मतीपाठाविकङ्कतार्ककाकमा
चीवचावरणवत्सकवैजयन्तीवेतससप्तपर्णसोमवल्कसुम-
न कास्यलोहप्रभृतीनि पटोलादिश्च शाकवर्गः ।

तिक्तद्रव्यस्कन्ध—अगर, तगर, खस, सुगन्धिबाला, चन्दन
जदामासी, अमलतास, करञ्ज, अपामार्ग (ओंगा), हल्दी,
दारुहल्दी, नागरमोथा, मूर्वा, मैनफल, मेंढासिंगी, त्रायमाण,
कुटकी, चिरायता, कनेर, इन्द्रायण, करेला, अतीस, धमासा,
मालकागनी, पाढ, विकङ्कत (खुवावृत्त—कटाई), आक, मकोय,
बच, बरना, कुडा, अरनी, बेत, सतौना, कायफल, चमेली,
कासा (कास्य धातु), लोह आदि एव पटोलादि शाकवर्ग के
तिक्त द्रव्य (परवल, सातला, नीम, शङ्खेष्टा, बावची, गिलोय
कटेरी, अहूसा, तिलपर्णी, ककोडा, करील (कैर) आदि) ये
सब तिक्तस्कन्ध के द्रव्य हैं ।

कटुकद्रव्यस्कन्धो मरिचहिङ्गुतेजोवतीहस्तिपिप्प-
लीविडङ्गभल्लातकास्थिमूलकसर्षपलशुनपलाण्डुकर्ज-
मन शिलालदेवदारुकुष्ठैलासुरसचोरकहरेणुकाभूत्रपि-
त्तप्रभृतीनि कुठेरादिश्च हरितवर्गः पञ्चकोल च ।

कटुकद्रव्यस्कन्ध—काली मिरच, हींग, तेजबल, (अथवा
तज), गजपीपल, बायविडङ्ग, भिलावा की गुठली, मूली का
शाक, सरसों, लहसुन, पलाण्डु (पियाज), करञ्ज, मैनसिल,
हरताल, देवदार, कूट, इलायचो, तुलसी, चोरक, सन्हाल,
मूत्र (चरकोक्त गाय, बकरी, गाढर आदि के अष्टमूत्र),
प्राणियों के पित्ते आदि और कुठेरादि हरितक वर्ग (कुठेर,
सहजना, बनतुलसी, तुलसी, राई, भूस्वृण, लाल मिरच,
पुदीना, जम्भीरी तीचण नीगू), पीपल, पीपलामूल, चव्य,
चित्रक तथा सोंठ ये सब कटुकस्कन्ध के पदार्थ हैं ।

कषायद्रव्यस्कन्धो हरीतकीप्रियग्वनन्ताक्षौद्रलोध्र-
कटुवङ्गकटुफलधवधन्वनधात्रीफलधातकीपुष्पपद्मापु-
ष्पनागकेसरकुमुदोत्पलतुङ्गतिन्दुककदम्बोदुम्बरजम्बवा-
म्रप्लक्षत्रविभीतकविकङ्कतजम्बवाभ्रास्थ्यामकपित्थाध-
त्थमोचरससमङ्गासोमवल्कसप्तपर्णस्यन्दनासनसल्लकी-
सालतालप्रियालैलवालुकपरिपेलवजिङ्गिणीबद्रीखदि-
रकदारिमैदकाशकसेरुकवशाश्मन्तकाशोकशिरीष-
शिशपापलाशशमीशणशङ्खनाभिमेघशृङ्गीतरुणखर्जूर-
स्फूर्जकसर्जभूर्जार्जुनाजकर्णवरणप्रवालमुक्ताञ्जनगैरिकवि-
समृणालप्रभृतीनि ।

कषायद्रव्यस्कन्ध—हरद, प्रियगु, अनन्तमूल, मधु (शहद),
छोद, अरलू, कायफल, धववृक्ष, आमला, धावडीके पुष्प,
पद्मा (स्थल कमल या भारङ्गी), पद्माख, कमलपुष्प, नाग
केशर, कमोदिनी, वृद्धदारुक (विधायरा), तैन्दू, कदम्ब,
गूलर, जामुन, आम, पाकर, बड़, बहेड़ा, विकङ्कत, जामुन की
गुठली, आमकी गुठली, कच्चा कैथ, पीपल वृक्ष, भोचरस, मजीठ,

कायफल, सतौना, तिनिस, विजयसार, सालई, सालवृक्ष, ताल-
वृक्ष, चिरौजीदाने का वृक्ष, सुगन्धबाला, केवटी मोथा, आल
(मजीठ विशेष), बेर, खैर, गन्धा खैर, बिट्खदिर, काश,
(तृण विशेष), कसेरू, बास, अशमन्तक, अशोक, सिरस,
सीसम, पलास, शमीवृक्ष, सण, शख की नाभि, मेंढासिंगी,
तरुण खर्जूर (खारिक), स्फूर्जक (तैन्दू विशेष), राल,
भोजपत्र, अर्जुन वृक्ष, अजकर्ण (पीतसाल), बरना (वरुण
वृक्ष), प्रवाल (मृगा), मोती, सुर्मा, गेरू, कमलनाल,
कमलतन्तु आदि ये सब कषायस्कन्ध की औषधियां हैं ।

इस प्रकार मधुर आदि रसों के लक्षण, कार्य, वातत्व-
पित्तत्व—कफत्वादि तथा स्कन्धों का वर्णन किया गया । अब
इनमें कभी व्यभिचरण भी होता है, इसका कथन करते हैं ।

तत्र प्रायो मधुर श्लेष्मलत्वमन्यत्र पुराणशालि-
यगोघूममुद्रमधुशर्कराजाङ्गलमासात् । प्रायोऽम्ल पि-
त्तलमन्यत्र दाडिमामलकात् । प्रायो लवणमचक्षुष्य-
मन्यत्र सैन्धवात् । प्रायस्तिककटुक वातलमवृष्य चान्य
त्रामृतापटोलीनागरपिप्पलीलशुनात् । प्रायः कषाय
शीत स्तम्भन चान्यत्रहरीतक्या ।

रसकर्म में व्याभिचरण—यहां मधुर रस को प्राय कफकारी
कहा गया है । भावार्थ यह है कि मधुर रस के सब द्रव्य प्राय
कफकारक हैं परन्तु मधुर रस का यह कफकारित्व पुराने
चावल, यव, गेहूँ, मूग, शहद, शर्करा और जाङ्गल मास को
छोड़कर है अर्थात् मधुर रसवाले होकर भी ये चावल आदि
कफकारक नहीं हैं । इसी प्रकार अम्ल रस का प्राय पित्तका-
रित्व अनार आमला को छोड़ करके है । साराश, अम्ल होकर
भी दाडिम और आमला पित्त को शान्त करते हैं । ऐसे ही
लवण रस प्राय अचक्षुष्य (नेत्रों को हानि पहुंचाने वाला)
है किन्तु लवण होकर भी सैन्धव नमक में यह बात नहीं है ।
तिक्त और कटु रस प्राय वातकारक एव वीर्यानाशक हैं परन्तु
गिलोय, परवल, सोंठ, पीपल और लहसुन तिक्त कटु होते
हुए भी इस कार्य को नहीं करते । इसी प्रकार कषाय रस की
प्राय शीतता और स्तम्भकता हरद में नहीं है । ध्यान रहे कि
इन सब वाक्यों में आचार्य ने प्राय शब्द का प्रयोग इसलिए
किया है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय
स्कन्धों में वर्णित द्रव्य प्राय कफ, पित्त और वातादि—कारक
होते हैं परन्तु उक्त स्कन्धों के कुछ द्रव्य ऐसे भी हैं जो कफ,
पित्त और वातादि के करनेवाले नहीं होते जैसे कि ऊपर
बताया गया है । साराश यह है कि ऊपर जिन व्यभिचारी
द्रव्यों का निर्देश किया गया है, उनके अतिरिक्त भी मधुरादि
स्कन्धगत कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो उस रस के निदिष्ट कार्य को
नहीं करनेवाले हैं । यही प्रत्येक वाक्य के आदि में प्राय शब्द
प्रयुक्त करने का भावार्थ है ।

इति यथास्थूल नित्योपयोगिना

प्रधानतमाना (द्रव्याणा) चोपसग्रहः ।

घृतामलकसिन्धूत्थपटोलीनागैराभ्या ।

१ पटोल, २ “मधुरदाडिमादि मधुरमपि न श्लेष्मकरमिति
प्रदर्शनार्थं प्रायोग्रहणम् । एव सर्वेषु प्रायोग्रहणेषूक्तम् ।” इती दु ।

३ मगधा,

श्रेष्ठा यथास्व स्कन्धेषु रसदेशस्तु वक्ष्यते ॥

इस प्रकार स्थूलरूपसे नित्य (प्रतिदिन) उपयोगमें आनेवाले प्रधानतम द्रव्यों का समग्ररूपेण वर्णन किया गया ।

प्रत्येक रसके सर्वश्रेष्ठ द्रव्य—मधुरादि प्रत्येक रसके कथित द्रव्योंमें घृतादिको सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए जैसे कि मधुर द्रव्योंमें घृत, अम्ल पदार्थोंमें आमला, लवणोंमें सैन्धव, तिक्त रसस्कन्धमें परवल, कटुरसस्कन्धमें सौंठ (पाठान्तर से पीपल), तथा कषाय रसवाले सब द्रव्योंमें हरड श्रेष्ठ है । अब इसके अनन्तर रसदेश (रसोंके उत्पत्तिस्थानों) का वर्णन करते हैं ।

अथ य शिशिरपवनधरणीधरविविधवन गहननदीतटाकपल्वलोदपानकमलकुमुदकुवलयवावकीर्णो रम्य स्थिरस्निग्धभूमिभूरिहरिततृणोऽतिदूरविस्तृतप्रतानप्रयातोपसङ्गन्नपादप सस्यसरीसृपखगबहुल श्लेष्मपित्तप्रायो गुर्वौषधिसलिल श्लीपदगलरोगापचीज्वराद्यामयोपद्रुतजनपद सोऽनूपो मधुररसयोनि ।

यस्तु विषमविपुलसिकतास्थलबहुलोऽतिदूरावगाढविरससलिल कठिन क्लेशशहारोगशरीरदीर्घायु प्रायोजनपदोऽनूपविपरीतश्च स जाङ्गलः कटुकरसयोनि ।

उभयलक्षणमिश्रीभावात्साधारणं । अत एव चानूपसाधारणो जाङ्गलसाधारणश्चेति विकल्पः । तयोराद्यो लवणाम्लयोर्योनिरितरश्चेतरयो । सयोगास्त्वेषा सप्तपञ्चाशद्वन्तीति ।

मधुर रसोत्पत्तिका देश—जो शीतल पवनवाला हो अर्थात् जिसमें ठण्डी हवा चलती हो, जहा अनेक पर्वत हों, जहा अनेक घने जङ्गल (वन) हों, जो अनेक नदियों, तालाबों, तलैयाओं, कूपोंसे युक्त हो और जो कमल (सूर्यविकासी), कुमुद (चन्द्रविकासी कमल) और कुवलय नामक कमलोंसे व्याप्त हो तथा जो सदैव अतिरम्य एवं स्निग्ध भूमिवाला हो, जो अधिक हरी घासवाला हो, जिसमें दूर दूर तक विस्तृत लताओं, नवपञ्चवों (कोमल नवीन पत्तों) से छाए हुए वृक्ष हों, जो बहुधान्यादि उत्पन्न करनेवाला हो तथा जहा सरीसृप (सर्प) जीवजन्तु और बहुत पक्षी हों, जिसमें प्रायः कफ और पित्तका प्रकोप होता हो, जहा के औषध तथा जल गुरु (भारी) हों, जिसमें रहनेवाली जनता प्रायः श्लीपद, गलरोग, अपची, गण्डमाला, ज्वरादि रोगोंसे पीडित हो वह अनूप देश मधुररसयोनि (मधुर रसकी उत्पत्ति का स्थान) है ।

कटुर रसकी उत्पत्तिका स्थान—जो विषम स्थल (सर्वत्र एक सा न हो), जिसमें स्थान स्थानपर सिकता (रेती-बालुका) का बाहुल्य हो, जिसमें दूर दूर (बहुत गहराईमें) जल हो और वह भी विरस अर्थात् चार जल आदि, जहा के निवासी प्रायः क्लेशके सहनेवाले, नीरोग शरीरवाले तथा दीर्घायुवाले हों, जो प्रथम कहे हुए अनूप देशके लक्षणोंसे विपरीत लक्षणोंवाला हो वह जाङ्गल देश कटुकर रसकी उत्पत्ति का स्थान है ।

१ तडाग, २ रम्योऽति, ३ मत्स्य, ४ उभयादि साधारणशब्दान्तोऽयं पाठ प्रचलितपुस्तकयोः (मूलमुद्रितग्रन्थे ऋद्धतटीकाग्रन्थे च) नास्ति किन्त्वानुवर्तमाने हेमाद्रिणाष्टाङ्गसङ्ग्रहनाम्ना पाठोऽयं समुद्धृत । स पत्रास्माभिरुपयोगित्वात्सम्बन्धतः । ५ विकल्प । इति पाठान्तराणि ।

लवणाम्ल और तिक्तकषाय रसोंकी उत्पत्तिके स्थान—उभय लक्षण मिश्रीभावसे अर्थात् अनूप-जागललक्षणोंके मिश्री भावसे साधारण देश कहलाता है । इसलिये साधारण देशकी कल्पना दो प्रकार से करनी चाहिए जैसे कि एक अनूप साधारण तो दूसरा जाङ्गल साधारण । इनमें से पहला अनूप साधारण देश लवण रस और अम्ल रसकी उत्पत्ति का स्थान है और दूसरा जाङ्गल साधारण देश तिक्त और कषाय रसकी उत्पत्ति का स्थान है ।

उक्त मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय इन ६ रसोंके सयोग कुल मिलाकर ५७ होते हैं । वे इस प्रकारसे हैं

भवन्ति चात्र—

स्वादुद्विकेषु पञ्चाम्लश्चतुरो लवणत्रयम् ।

द्वौ तिक्त कटुकश्चैव याति पञ्चदशेति ते ॥

त्रिकेषु मधुर साम्लश्चतुरो लवणान्वितः ।

त्रीन्युक्तस्तिककेन द्वौ कटुनैक निषेवते ॥

स्वादुर्दशैवमम्ल षट् त्र्यादिसंख्या तु पूर्ववत् ।

लवणस्त्रीन् भजत्येक तिक्त एषोऽत्र विशति ॥

स्वादु साम्लश्चतुष्केषु षट् त्रय लवणानुग ।

एक तिक्तयुतो याति दशैव मधुरो रसः ॥

चतुरोऽम्ल पटुश्चैक भेदा पञ्चदशेति च ।

एकैकस्य परित्यागे विद्यात्पञ्चरसाश्च षट् ॥

एक च षट्स षट् च पृथगेव त्रिषष्टिधा ॥

ते रसानुरसतो रसभेदास्तारतम्यपरिकल्पनया च । सभ्रान्ति गणना समतीता दोषभेषजवशादुपयोज्या ॥

रसके सयोग अथवा भेद—मधुर, अम्ल, लवणादि षट्सोंके सयोग या भेद कितने होते हैं ? अब इस विषयको कहते हैं । उदाहरणार्थ यदि हम एक एक रसका अलग स्वाद लेंगे तो हमें ६ प्रकार के स्वाद प्रतीत होंगे जैसे कि मीठा, खट्टा, नम, कीन, चरपरा, कड़वा और कसैला । यदि हम इन्हीं रसोंमें से दो दो रसोंको मिलाकर स्वाद लेंगे तो यह दो दो रसोंका समिश्रित स्वाद कुछ और ही प्रकार का होगा । इसी प्रकार इन ६ रसोंमें से तीन तीन, चार चार, पांच पांच को मिलाकर स्वाद लेंगे तो वे स्वाद भी भिन्न भिन्न प्रकारके होंगे । छहों रसोंको एकत्रित कर देखेंगे तो वह एक स्वाद और ही प्रकारका होगा । इन रसोंके सयोगज भेदोंका पता हमें गणित द्वारा स्पष्ट मालूम हो सकता है और हो सकता है यह भी निश्चय कि मधुरादि भिन्न भिन्न रसोंका आस्वाद मिल कर ६ प्रकारका होगा । सारांश यह है कि सयोगरीत्या रसोंके कुल भेद ५७ होंगे । इनमें एक एक रसके ६ स्वाद मिला देनेसे कुल छहों रसोंके भेद ६३ होंगे । यही आचार्य ने ऊपर कहा है कि “एव त्रिषष्टिधा” इस प्रकार ६३ भेद होते हैं । इसीका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि—

मधुर रसमिश्रित रसोंके द्विकसयोग ५ होते हैं यथा १ मधुर-अम्ल २ मधुर-लवण ३ मधुर-तिक्त ४ मधुर-कटु और ५ मधुर-कषाय । इसी प्रकार अन्य रसोंसे मिलाकर अम्ल रसके ४ द्विक होंगे यथा—१ अम्ल-लवण २ अम्ल-तिक्त ३ अम्ल-कटु और ४ अम्ल-कषाय । ऐसे ही लवण रसके अन्य रसोंके साथ मिलनेसे ३ द्विक होते हैं यथा १ लवण-तिक्त

२ लवण-कटुक और ३ लवण-कषाय । इसी तरह तिक्त रस कटुक और कषाय रससे मिलकर दो द्विक उत्पन्न करेगा जैसे कि १ तिक्त-कटुक और २ तिक्त-कषाय । कटुक रस कषाय से मिलने पर एक ही द्विक होगा यथा १ कटुक-कषाय । इस प्रकार से छहों रसोंके द्विक संयोगोंकी संख्या १५ होगी ।

अब रसोंके त्रिकसंयोगोंको कहते हैं । अम्ल सहित मधुर रसके अन्य रसोंमें मिलनेसे कुल ४ त्रिक होते हैं जैसे कि १ मधुर-अम्ल-लवण, २ मधुर-अम्ल-तिक्त, ३ मधुर-अम्ल-कटुक और ४ मधुर-अम्ल-कषाय । यही मधुर रस अम्लका त्यागकर, उसकी जगह लवणको लेकर तीन त्रिक संयोग पैदा करता है यथा—१ मधुर-लवण-तिक्त, २ मधुर-लवण-कटुक और ३ मधुर-लवण-कषाय । इसी प्रकार लवण रस का त्याग कर उसके स्थानमें तिक्त को लेकर मधुर रस दो त्रिकसंयोग बनाता है जैसे कि १ मधुर-तिक्त-कटुक और मधुर-तिक्त-कषाय । यही मधुर रस तिक्त को छोड़ उसकी जगह कटुक को लेकर एकत्रिकसंयोग बनाता है जैसे कि १ मधुर-कटुक-कषाय । इस प्रकार मधुर रस मिश्रित त्रिकसंयोग १० होते हैं । अम्ल रसमिश्रित त्रिकसंयोग ६ होते हैं यथा—१ अम्ल-लवण-तिक्त, २ अम्ल-लवण-कटुक, ३ अम्ल-लवण-कषाय, ४ अम्ल-तिक्त-कटुक, ५ अम्ल-तिक्त-कषाय और ६ अम्ल-कटुक-कषाय । तिक्त सह लवण रस त्रिकसंयोग २ बनाता है । यथा १ लवण-तिक्त-कटुक और २ लवण-तिक्त-कषाय । तिक्त को छोड़कर उसके स्थानमें कटुकको लेकर एक त्रिकसंयोग लवण रस बनाता है यथा—१ लवण-कटुक-कषाय । ऐसे ही तिक्त रसद्वारा १ त्रिक संयोग बनता है यथा १ तिक्त-कटुक-कषाय । इस प्रकार रसोंके त्रिकसंयोग कुल २० होते हैं ।

अब रसोंके चतुष्कसंयोगों को कहते हैं । मधुर रस अम्ल को साथ में लेकर शेष रसों से ६ चतुष्कसंयोगों को बनाता है जैसे कि १ मधुर-अम्ल-लवण-तिक्त, २ मधुर-अम्ल-लवण-कटुक, ३ मधुर-अम्ल-लवण-कषाय, ४ मधुर-अम्ल-तिक्त-कटुक, ५ मधुर-अम्ल-तिक्त-कषाय और ६ मधुर-अम्ल-कटुक-कषाय । मधुर रस अम्ल को छोड़ उसकी जगह लवण को लेकर तीन चतुष्कसंयोग बनाता है यथा १ मधुर-लवण-तिक्त-कटुक, २ मधुर-लवण-तिक्त-कषाय तथा ३ मधुर-लवण-कटुक-कषाय । लवण का त्यागकर उसके स्थानमें तिक्त को लेकर मधुर रस एक चतुष्कसंयोग बनाता है यथा १ मधुर-तिक्त-कटुक-कषाय । इसी प्रकार अम्ल रस लवण को साथमें लेकर शेष रसों से तीन चतुष्कसंयोग बनाता है यथा १ अम्ल-लवण-तिक्त-कटुक, २ अम्ल-लवण-तिक्त-कषाय और ३ अम्ल-लवण-कटुक-कषाय । अम्ल रस लवण का त्याग कर उसकी जगह तिक्त को लेकर एक चतुष्कसंयोग बनाता है यथा १ अम्ल-तिक्त-कटुक-कषाय । लवण रस तिक्त को साथ में ले ऐसे ही एक चतुष्कसंयोग बनाता है यथा १ लवण-तिक्त-कटुक-कषाय । इस प्रकार रसों के चतुष्क संयोग कुल १५ होते हैं ।

अब रसपञ्चक संयोगों को कहते हैं । मधुर रस अम्ल को साथमें लेकर और लवण को साथ में ले १ रसपञ्चकसंयोग तैयार करता है जैसे कि १ मधुर-अम्ल-लवण-तिक्त-कटुक, २ मधुर-अम्ल-लवण-तिक्त-कषाय, ३ मधुर-अम्ल-लवण-कटुक-कषाय और ४ मधुर-अम्ल-तिक्त-कटुक-कषाय । लवण को लेकर एक यथा—१ मधुर-लवण-तिक्त-कटुक-कषाय । अम्ल रस

भी लवण को लेकर एक रसपञ्चक बनाता है जैसे कि १ अम्ल-लवण-तिक्त-कटुक-कषाय । इस प्रकार रसपञ्चकसंयोग कुल ६ होते हैं ।

रसषट्क का एक संयोग होता है अर्थात् मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटुक और कषाय ये छहों रस एक साथ मिलकर १ संयोग तैयार होता है ।

ऊपर कहा गया है कि “संयोगस्त्वेषा सप्तपञ्चाशत् भवन्ति” सो ठीक है अर्थात् रसद्विक १५, रसत्रिक २०, रसचतुष्क १५, रसपञ्चक ६ और रसषट्क १ इन सबका योग ५७ होता है । यह हुई रससंयोगों की बात । इसके अतिरिक्त “रसभेदास्त्रिष-ष्टिषा” भी कहा है कि कुल रसों के भेद ६३ होते हैं सो भी ठीक है इस लिए कि मधुरादि एक एक रस को भेदकर पना ६ होती है । इन ६ भेदों को ५७ संयोगों में मिलाने से ६३ रसों की भेद संख्या का योग ६३ होता है ।

त्रिषष्टिरसभेदकोष्टक—

सं०	भेद	एक एक रस भेद	सं०	भेद	संयोग
१	१	मधुर	३३	१२	अ ल कटु
२	२	अम्ल	३४	१३	अ ल कषा
३	३	लवण	३५	१४	अ ति कटु
४	४	तिक्त	३६	१५	अ ति कषा
५	५	कटु	३७	१६	अ क कषा
६	६	कषाय	३८	१७	ल ति कटु
७	१	मधुराम्ल	३९	१८	ल ति कषा
८	२	मधुरलवण	४०	१९	ल, क कषा
९	३	मधुरतिक्त	४१	२०	ति क कषा
१०	४	मधुरकटु	४२	१	म अ, ल ति
११	५	मधुरकषाय	४३	२	म अ ल क
१२	६	अम्ललवण	४४	३	म अ ल कषा
१३	७	अम्लतिक्त	४५	४	म अ ति क
१४	८	अम्लकटु	४६	५	म अ ति कषा
१५	९	अम्लकषाय	४७	६	म अ क कषा
१६	१०	लवणतिक्त	४८	७	म, ल ति क
१७	११	लवणकटु	४९	८	म ल ति कषा
१८	१२	लवणकषाय	५०	९	म, ल क कषा
१९	१३	तिक्तकटु	५१	१०	म ति क कषा
२०	१४	तिक्तकषाय	५२	११	अ ल ति क
२१	१५	कटुकषाय	५३	१२	अ ल ति कषा
२२	१	म अ ल	५४	१३	अ ल क कषा
२३	२	म अ ति	५५	१४	अ ति क कषा
२४	३	म अ कटु	५६	१५	ल ति क कषा
२५	४	म अ कषा	५७	१	म अ ल ति क
२६	५	म ल ति	५८	२	म अ ल ति कषा
२७	६	म ल कटु	५९	३	म, अ ल क कषा
२८	७	म ल कषा	६०	४	म अ ति क कषा
२९	८	म ति कटु	६१	५	म ल ति क कषा
३०	९	म ति कषा	६२	६	अ ल ति क कषा
३१	१०	म क कषा	६३	१	म अ ल ति क कषा
३२	११	अ ल ति	६४	०	सर्वसंभाव

विशेष विवरण

वैद्यससार प्रायः जानता है कि राजस्थानान्तर्गत जयपुर नगर भी काशी आदि की तरह सस्कृत विद्या का एक केन्द्र है। कई शताब्दियों से वहाँ अनेक विद्याओं के विद्वान् होते आए हैं। आयुर्वेदज्ञों के विषय में भी जयपुर की महती किसीसे कम नहीं है। आयुर्वेदमार्तण्ड, जयपुर-महाराजा-कालिज के आयुर्वेद-विभागाध्यक्ष स्वर्गीय श्रीलक्ष्मीराम स्वामी को भी जयपुर ने ही जन्म दिया था। आप के गुरु प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय कविवर कृष्णरामजी भट्ट आयुर्वेदादि शास्त्रों के दिग्गज पण्डित थे। आप भारतविख्यात कवि एव आयुर्वेद के धन्वन्तरि, जयपुरनरेश वैकुण्ठवासी श्री माधवसिंहजी के सभा-पण्डित, प्रतिष्ठाप्राप्त, साहित्यसमुद्र के पान करने में अगस्ति के समान, कविता में महाकवि कालीदास के समान थे। आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। उन में एक 'सिद्धभेषजमणिमाला' भी बढ़ा चमत्कारिक, काव्यरसपरिप्लुत, वैद्यकविषयका ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में आपने छन्दोगणित को आदर्श मानकर ऐसा गणित दिया है कि उससे वैद्यससार शीघ्र ही जान सकता है कि इतनी सख्यावाले दोष, दूष्य तथा रसों के कुल कितने भेद हो सकते हैं। इतना ही नहीं, छन्दोगणित के प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट की तरह गणित करके हम जान सकते हैं कि इतनी सख्यावाले दोषों, दूष्यों, या रसों के इतने भेद होते हैं। अमुक सख्या के भेद का रूप इस प्रकार होगा और इस प्रकार के रूप की भेदसख्या इतनी होगी आदि आदि। अत्युपयुक्त होने से हम यहाँ सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उसी गणितविधि को उदाहरणसहित लिखते हैं।

रसभेदसख्या—इतने रसों के समस्त भेद कितने होंगे ? इसका उत्तर चाहें तो सामने दिखाए हुए कोष्ठक की तरह एक रसभेदसख्या कोष्ठक बनावे। प्रथम पंक्ति में २ से प्रारम्भ कर यथोत्तर द्विगुणित अङ्क लिखे। यह चाहे जितनी सख्या तक लिख सकते हैं किन्तु रससख्या ६ होने से हमने ६ सख्या तक ही यथोत्तर द्विगुणित अङ्क लिखे हैं। प्रथम पंक्ति के नीचे रसों के परिचायक क्रम से १, २, ३ आदि अङ्क लिख दें। ऊपर लिखी हुई सख्या में से अन्तिम रसाभाव का एक भेद कम कर देने पर आप जान सकेंगे कि इतनी रससख्या के

कुल भेद इतने होंगे। जैसे कि १, २, ३ मधुराम्ललवण आदि रसों की भेदसख्या १, ३, ७, १४, ३१, ६३ सिद्ध हुई।

रसभेदसख्या

२	४	८	१६	३२	६४	भेद
१	२	३	४	५	६	रस

रसभेदप्रस्तार—यदि आप मधुरादि छहों रसों अथवा जितने दोषों या रसों की भेदसख्या के अनुसार भिन्न भिन्न सयोगों के रूप जानना चाहें तो प्रस्तार बनाकर जान सकते हैं। सारांश, इतने रसों के कुल भेद होते हैं किन्तु उन सयोगों के रूप किस किस रस के सयोग एव वियोग से कैसे रहेंगे यह आप उन रसों के परिचायक अङ्कों से जान सकेंगे। प्रस्तार की गणित-विधि इस प्रकार से है—आगे 'लिखे हुए प्रस्तार की तरह प्रस्तार का कोष्ठक बनावें। प्रथम भेदों की अनुक्रमसख्या लिखकर उसके सामने रसों के (मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय के) परिचायक १, २, ३, ४, ५, ६ अङ्क लिखे। यह सम्पूर्ण छहों रसों का समिश्रण (सयोग) रूप पहला भेद होगा। यहाँ से प्रस्तार का आरम्भ करें, वह इस प्रकार करे कि पहले रसके नीचे (द्वितीय कोष्ठ में) शून्य लिखे और शेष कोष्ठों की पूर्ति ऊपर अङ्क हैं उन्हीं को लिख कर करे। यह दक्षिण बाजू की बात हुई। वाम बाजू की ओर किसी रस के नीचे शून्य लिखकर पूर्ति ऊपर के रसपरिचायक अङ्कों से ही करे। भावार्थ यह है कि शून्य लिखने के बाद दाहिनी ओर के कोष्ठों की पूर्ति उन कोष्ठों के ऊपरवाले कोष्ठों में जैसे अङ्क या शून्य हैं उन ही को लिखकर करे परन्तु वामभाग के कोष्ठों की पूर्ति उस उस कोष्ठ के ऊपर के रस-परिचायक अङ्कों से ही करें। इस प्रकार करते करते जिस कोष्ठ में सर्व शून्य आ जावें तब समझ लें कि प्रस्तार पूरा होगया। यह सर्वशून्यता उसी सख्या में होगी जितने कुल भेद हैं। इस प्रस्तारगणित से प्रथम भेद या सयोग नहीं रहेगा जिसमें मधुरादि छहों रसोंका सयोग रहेगा। दूसरे सयोगमें मधुर रसकी जगह शून्य आनेसे इसमें मधुर रस नहीं रहेगा, शेष पाँचो रस रहेंगे। तृतीय सयोग भी पाँच रसोंका रहेगा किन्तु इसमें अम्ल रस नहीं रहेगा। इसी प्रकार गणितसिद्ध ६३ भेदोंको जानना चाहिए। अन्तिम भेद ६४ सख्या के सामने सर्वशून्य आनेसे (सर्वरसाभाव होने से) यह भेद सिद्ध नहीं होता फलतः ६ रसोंके कुल भेद ६३ ही होंगे।

१ श्रीमन्माधवसिंहभूषसमितौ लब्धप्रतिष्ठापद साहित्याम्बु
षिकृन्मसमवमुनिर्ष्वन्तरिवैद्यके। कीर्तिर्यस्य दिगन्तगा च कवने य
कालिदासोपम सोऽन रात्रिभावरौ विजयते श्रीकृष्णशर्मा गुरु ॥
इति स्वामी लक्ष्मीराम ।

२ "सख्या पूर्वाङ्कनारभ्य दिष्टा अङ्का यथोत्तरम् ॥" इति

१ "प्रबन्धरसाद्यो गगन यथोपरि तथैव शेषमवगच्छ । वामे
तु रसानेव प्रस्तारोऽभाणि यावदभाणि ॥" इति सिद्धभेषज-
मणिमाला ।

षडसप्रस्तारकोष्टक—

सं.	रससंयोग						सं.	रससंयोग					
१	१	२	३	४	५	६	३३	१	२	३	४	५	०
२	०	२	३	४	५	६	३४	०	२	३	४	५	०
३	१	०	३	४	५	६	३५	१	०	३	४	५	०
४	०	०	३	४	५	६	३६	०	०	३	४	५	०
५	१	२	०	४	५	६	३७	१	२	०	४	५	०
६	०	२	०	४	५	६	३८	०	२	०	४	५	०
७	१	०	०	४	५	६	३९	१	०	०	४	५	०
८	०	०	०	४	५	६	४०	०	०	०	४	५	०
९	१	२	३	०	५	६	४१	१	२	३	०	५	०
१०	०	२	३	०	५	६	४२	०	२	३	०	५	०
११	१	०	३	०	५	६	४३	१	०	३	०	५	०
१२	०	०	३	०	५	६	४४	०	०	३	०	५	०
१३	१	२	०	०	५	६	४५	१	२	०	०	५	०
१४	०	२	०	०	५	६	४६	०	२	०	०	५	०
१५	१	०	०	०	५	६	४७	१	०	०	०	५	०
१६	०	०	०	०	५	६	४८	०	०	०	०	५	०
१७	१	२	३	४	०	६	४९	१	२	३	४	०	०
१८	०	२	३	४	०	६	५०	०	२	३	४	०	०
१९	१	०	३	४	०	६	५१	१	०	३	४	०	०
२०	०	०	३	४	०	६	५२	०	०	३	४	०	०
२१	१	२	०	४	०	६	५३	१	२	०	४	०	०
२२	०	२	०	४	०	६	५४	०	२	०	४	०	०
२३	१	०	०	४	०	६	५५	१	०	०	४	०	०
२४	०	०	०	४	०	६	५६	०	०	०	४	०	०
२५	१	२	३	०	०	६	५७	१	२	३	०	०	०
२६	०	२	३	०	०	६	५८	०	२	३	०	०	०
२७	१	०	३	०	०	६	५९	१	०	३	०	०	०
२८	०	०	३	०	०	६	६०	०	०	३	०	०	०
२९	१	२	०	०	०	६	६१	१	२	०	०	०	०
३०	०	२	०	०	०	६	६२	०	२	०	०	०	०
३१	१	०	०	०	०	६	६३	१	०	०	०	०	०
३२	०	०	०	०	०	६	६४	०	०	०	०	०	०

नष्टविधि—इतनी संख्यावाले दोषों अथवा रसों के कुल भेद कितने होंगे, यह हम रससंख्यागणित से जान चुके और प्रस्तारविधि से यह भी जान चुके कि उन संयोगों के रूप इस प्रकार के होंगे अर्थात् क्रम से सब संयोगों के रूप हम जान लेंगे परन्तु इतने झंझट में न पड़कर यदि जल्दी आवश्यकता हो कि कुल ६३ संयोगों में से अमुक संख्यावाला रूप या भेद कैसा होना चाहिए तो इसको हम नष्टविधि से जान सकेंगे। प्रथम वह संख्या सम हो तो शून्य, विषम हो तो रसकी संख्या लिखें और फिर उस (संख्या) को आधा करे। संख्या विषम हो तो उसमें एक मिलाकर आधा करे। आधी संख्या के सम आनेपर पूर्ववत् शून्य और विषम आने पर १, २, ३, ४, ५, ६ रसपरिचायक अङ्क लिखे। इस विधि को अन्त तक करने से हमें अभीष्ट संख्या का असली रूप मिल जायगा। उदाहरणार्थ किसी ने पूछा कि रसों के ६३ भेदों में से १७ वाँ भेद किस प्रकार का होगा या उसमें कौन कौन से रस रहेंगे

और कौन से नहीं ? उत्तरार्थ १७ विषम संख्या है अतः प्रथम रसका परिचायक १ अङ्क लिखा, फिर १७ का आधा १ मिलाकर किया (क्योंकि १७ विषम अङ्क है) तो ९ विषम अङ्क प्राप्त हुआ अतः द्वितीय स्थान में भी दूसरे रस का परिचायक अङ्क २ लिखा। अब ९ विषम है इस लिए १ मिलाकर आधा किया ५ प्राप्त हुआ। यह भी विषम है इस लिए तीसरी जगह रसपरिचायक ३ का अङ्क लिखा। अब पांच का आधा भी विषम होने के कारण १ मिलाकर किया तो ३ आया अतः चौथे रस की जगह भी रसपरिचायक ४ का अङ्क लिखा। विषम है इस लिए ३ में १ मिलाकर आधा किया तो २ आया अतः सम होने से पांचवें स्थान में शून्य लिखा। फिर २ का आधा १ विषम आया इस लिए छठी जगह छठे रस का परिचायक ६ का अङ्क लिखा। इस प्रकार नष्टगणित से १७ वाँ भेद १ २ ३ ४ ० ६ इस रूपवाला हुआ। प्रस्तारचक्र में देखिए आपको १७ वाँ रससंयोग यही मिलेगा। सारांश, १७वें संयोग में मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त और कषाय ये पांच रस रहेंगे, केवल पांचवाँ कटु रस नहीं रहेगा।

उद्दिष्टविधि—यदि किसी संयोग या भेद का रूप लिखकर कोई पूछे कि यह संयोग या रूप किस संख्यावाला है ? इसे हम उद्दिष्टविधि से जान सकते हैं। वह इस प्रकार है कि प्रथम उस संयोग के रूप को लिखे और क्रम से उन रसों के ऊपर १ से प्रारम्भ कर उत्तरोत्तर द्विगुणित संख्या लिखे। इस प्रकार शून्य पर आई हुई संख्याओं का योगकर १ और मिलाने से जो संख्या प्राप्त होगी, उसी संख्यावाला वह संयोग या भेद है यह सिद्ध होगी। उदाहरणार्थ आगे लिखे हुए १ २ ३ ४ ० ६ संयोग को ही किसी ने पूछा कि यह संयोग कितनवाँ है ? इसके उत्तरार्थ इस रसों के संयोग को क्रम से लिखकर क्रम से ऊपर १ से प्रारम्भ कर उत्तरोत्तर द्विगुणित अङ्क लिखे तो ऐसा कोष्टक बनेगा।

१	२	४	८	१६	३२
१	२	३	४	०	६

शून्यवाले कोठों के ऊपरवाले अङ्कों का योग कर उसमें १ मिलाने से उस संयोग की संख्या मिलेगी। यहां केवल एक ही कोठे में शून्य है। उस पर १६ का अङ्क है। उसमें एक मिलाने से सिद्ध हुआ कि यह भेद या संयोग १७ वाँ है। दूसरे उदाहरणार्थ ० २ ० ४ ० ६ इस रूप की संख्या जानना है तो इन रसों को क्रम से लिखकर उनपर क्रम से १ से प्रारम्भ कर द्विगुणित अङ्क उत्तरोत्तर लिखे तो सामने का कोष्टक बना। इसमें तीन रसों की जगह शून्य हैं और उन

१	२	४	८	१६	३२
०	२	०	४	०	६

पर के अङ्क १, ४, १६ को जोड़ा तो २१ हुए। इसमें १ और

१. 'आद्याद् द्विगुणितोद्दिष्टं सैकं स्यात् खाङ्कमिश्रणम्, इति सिद्धमेवमणिमाला।

मिलाने से सिद्ध हुआ कि यह २२ वाँ भेद या सयोग है। प्रस्तार में देखिए आपको बाईसवें सयोग का रूप यही लिखा हुआ मिलेगा।

इसका और भी गणित मेह, मर्कटी, पताका का है परन्तु ग्रन्थ-विस्तर-भय से हम यहाँ उसको छोड़ देते हैं। पाठक चाहें तो वे 'सिद्धभेषजमणिमाला' में देख सकते हैं।

रसों का आनन्त्य—इस अध्याय का उपसंहार करते हुए आचार्य कहते हैं कि यद्यपि ६ रसों के भेद ३३ होते हैं परन्तु ये ही रस, अनुरस तथा तारतम्य अर्थात् तर-तमकल्पना से अनेक हो सकते हैं। उन सयोगों एवं भेदों की गणना ही नहीं हो सकती। सारांश, जिसको विशिष्ट रस माना है और उसी को अनुरस मान के, या इसी प्रकार मधुरतर, मधुरतम, अम्लतर, अम्लतम आदि कल्पना करके रसों के भेद करने लगें तो इनकी गणना ही नहीं हो सकती। इस प्रकार रसों के भेद अनन्त हो सकते हैं अतः वैद्य को चाहिए कि वह इन रसों की योजना दोष-दूष्यादि का पूर्ण विचार करके करे।

इति बाग्भट्टकृताष्टाङ्गसंग्रहे सत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी पाख्वाद्या
रसभेदीयो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

अथैकोनविंशोऽध्यायः ।

अथातो दोषादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

जिसके रस, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव आश्रित हैं, वह 'द्रव्य' कहलाता है। और जिस द्रव्य की योजना दोषादि की क्षय-वृद्धि के अनुसार शरीरमें की जाती है। वे दोषादि अर्थात् दोष, धातु और मल प्राकृत तथा विकृत रूप से जब तक नहीं जाने जाते तब तक वैद्य अपनी औषध-योजना का निश्चय ठीक नहीं कर सकता अतः प्रत्येक वैद्य के लिए दोषादिक के प्राकृत-विकृत स्वरूप का जानना नितान्त आवश्यक एवं अनिवार्य है। इसी लिए आचार्य कहते हैं कि—अब हम जिससे दोषादि का मली भाति ज्ञान होता है उस 'दोषादि' विज्ञानीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि आत्रेयादि पूर्व महर्षिों ने किया है।

दोषधातुमलमूलो हि देहः । तमुच्छ्वासनिश्वा-
त्साहप्रस्पन्देन्द्रियपाटववेगप्रवर्तनादिभिर्वायुनुगृह्णाति ।
पक्त्यूष्माभिलाषक्षुत्पिपासाप्रभाप्रसाददर्शनमेधाशौर्यं
मार्दवादिभिः पित्तम् । स्थैर्यस्नेहसन्धिबन्धवृषताक्षमा-
धीबलालौल्यादिभिः श्लेष्मा । तुष्टिप्रीणनरक्तपुष्टिभिस्तु
रसः । जीवनवर्णप्रसादनमासपोषणैरसृक् । देहलेप-
मलमेदपुष्टिभिर्माम् । नेत्रगात्रस्निग्धतास्नेहशब्दार्था-
स्थिपुष्टिभिर्मेदः । देहोर्ध्वताधारणमज्जपोषणाभ्यामस्थिः ।
स्नेहबलास्थिपूरणशुक्रपुष्टिभिर्मज्जा । हर्षबलगर्भोत्पा-
दनैः शुक्रम् । अवष्टम्भानिलानलधारणैः शक्नुः । अन्न-

१ अस्याग्रे 'तत्मात्तेशा लक्षणमुपदेक्षामः' इत्यधिकपाठोऽपि
दृश्यते।

क्लेदनिर्वाहणेन मूत्रम् । क्लेदत्वक्स्नेहरोमधारणैः
स्वेद इति ।

देहका दोषधातुमलमूलत्व—दोष, धातु और मल ये तीनों शरीर के मूल हैं अर्थात् दोष (वात, पित्त और कफ), धातु (रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य) तथा मल (शक्नु, मूत्र और स्वेद) ये शरीर की स्थिति या धारणा के मूल कारण हैं। जैसे मूल के बिना शाखा, पत्र, पुष्प, फलवाले वृक्ष की स्थिति नहीं रह सकती वह वृक्ष पनप नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार उपर्युक्त दोष, धातु और मल के बिना शरीर टिक नहीं सकता। दोष, धातु और मल ये शरीर की सम्यक् स्थिति अपनी प्राकृत या समावस्था में ही रख सकते हैं किन्तु अपनी वृद्धि या क्षयावस्था में ये शरीरस्थिति को ठीक नहीं रख सकते। क्षय-वृद्धावस्था ही का दूसरा नाम विषमावस्था है जो कि शरीर को रोगी बनानेवाली है। कहा भी है कि "रोगस्तु दोषवैभ्यः दोषसाम्यमरोगता" एतदर्थं हमें दोष, धातु और मल की समावस्था को जानना चाहिए। समावस्था के विपरीत वैषम्य को देखते ही हम जान सकेंगे कि यह रूग्ण है और समावस्था से नीरोगता, अतः आचार्य सबसे प्रथम दोष धातु-मलों की क्रम से समावस्था का वर्णन करके यह बताते हैं कि समावस्था में रहते हुए दोष, धातु और मल किस प्रकार शरीर पर अनुग्रह कर उसका पोषण करते हैं अथवा शारीरिक स्थिति को बराबर अच्छी बनाए रखते हैं।

शरीर पर वायु का अनुग्रह—सम अवस्थामें रहता हुआ वायु उच्छ्वासनिश्वास (श्वास का शरीर के बाहर की ओर लाना और भीतर की ओर ले जाना), उत्साह (स्फूर्ति), प्रस्पन्द (शरीर-चेष्टा), इन्द्रियपाटव (चक्षु, कान, नासिका आदि इन्द्रियों की अपने-अपने २ विषयों को ग्रहण करने की शक्ति), बेग-प्रवर्तन (मलमूत्रादि बेगों को प्रवृत्त करना), इत्यादि शरीर की अन्य समस्त प्रवृत्तियों को—क्रियाओं को ठीक करके, शरीर का पोषण तथा धारण करके शरीर पर अनुग्रह करता है।

शरीर पर पित्तका अनुग्रह—किण्वं हुं आहार का पचाना, शरीर में उसके योग्य उष्णता को बनाए रखना, प्रिय वस्तुओं के भोगने की इच्छा, भूख और प्यास की प्रवृत्ति, शरीर की काम्ति (प्रभा) को निर्मल रखना, हरय पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ देखने की शक्ति, किसी भी विषय को धारण करने-वाली बुद्धि, शूरता, मृदुता, तेजस्वितादि शरीरगत अनेक कार्यों को करता हुआ शरीर को धारण-पोषण करके बित अनुग्रह करता है।

शरीर पर कफ का अनुग्रह—शरीर को ठंड रखना, सचिक्कण रखना, सन्धियों के बन्धन ढीला न होने देना, स्त्री-गमन में शक्ति प्रदान करना, सहनशक्ति, बुद्धि, धैर्य, बल, सन्तोष (इच्छाशक्तिका रोकना) तथा शरीरगत समस्त सौम्यभावों को प्रदान करना, इस प्रकार शरीर का धारण-पोषण कर कफ अनुग्रह करता है।

वातादि तीन दोषों के अनुग्रह का वर्णन करके अब रस, रक्तादि धातुओं के अनुग्रह को बताते हैं।

शरीर पर रसानुग्रह—मन की प्रसन्नता, हृदय की वृत्ति और रक्त की पुष्टि, इन क्रियाओं को करता हुआ रस धातु शरीर पर धारण-पोषणरूपक अनुग्रह करता है।

शरीर पर रक्तानुग्रह—प्राणों की धारणा या ओजोवृद्धि, वर्ण की निर्मलता, मांस का पोषण, इन कर्मों द्वारा शरीर का धारण-पोषण कर रक्तधातु अनुग्रह करता है ।

शरीर पर मासानुग्रह—देह में लिपट कर मल और मेद की पुष्टि करता हुआ शरीर का धारण-पोषण कर मांस अनुग्रह करता है ।

शरीर पर मेदका अनुग्रह—नेत्रों तथा गात्रों (शरीर के समस्त अवयवों) में स्निग्धता, स्नेहता, दृढता और अस्थियों की पुष्टि द्वारा शरीर का धारण-पोषण कर मेद अनुग्रह करता है ।

शरीर पर अस्थियोंका अनुग्रह—देहको खड़ा रखना तथा मज्जा का पोषण करना इन कर्मों को करता हुआ शरीर का धारण-पोषण कर अस्थि धातु अनुग्रह करता है ।

शरीर पर मज्जा का अनुग्रह—स्नेह, बल और अस्थि की पूर्ति करना, वीर्य को पुष्ट करना, इन क्रियाओं द्वारा शरीर का धारण-पोषण कर मज्जा धातु अनुग्रह करता है ।

शरीर पर शुक्र धातु का अनुग्रह—हर्ष, बल, गर्भ की उत्पत्ति, इन कर्मों को करता हुआ शरीर के भरण-पोषण में शुक्रधातु अनुग्रह करता है ।

रसरक्तादि धातुओं के अनुग्रह का वर्णन कर अब आचार्य मलों के अनुग्रह को कहते हैं—

शरीर पर पुरीषानुग्रह—शरीरको धारण शक्ति प्रदान कर, वायु एवं जठराग्नि को धारण करता हुआ शरीर के भरण पोषण में पुरीष (मल) अनुग्रह करता है ।

शरीर पर मूत्रानुग्रह—अन्न के क्लेद को शरीर से बाहर निकाल कर शरीर के भरण-पोषण में मूत्र अनुग्रह करता है ।

शरीर पर स्वेद का अनुग्रह—क्लेद, त्वचा, स्नेह और रोम इनको धारण करता हुआ स्वेद शरीर के धारण-पोषण में अनुग्रह करता है ।

इस प्रकार प्रकृतिस्थ अर्थात् सम दोष, धातु एवं मलों के कार्यों का वर्णन करके अब आचार्य विकृत अर्थात् विषमावस्था में आए हुए दोष, धातु और मलों के कार्यों को कहेंगे । दोषादि की वृद्धि और क्षीणता ही का नाम विषमावस्था है, अतः प्रथम वृद्धिगत (बड़े हुए) दोष, धातु और मलों के कार्यों को कहते हैं ।

कार्यकाष्ण्यगात्रकम्पस्फुरणोष्णकामित्वासज्जानिद्रा-नाशबलेन्द्रियोपघातास्थिशूलमज्जाशोषमलसगाधमाना-टोपमोहदैन्यभयशोकप्रलापादिभिर्वृद्धो वायु पीडयति । पीतत्वग्मलानीन्द्रियदौर्बल्योजोविस्सशीताभिलाषदाह-तिकास्यतातृणमूर्च्छाल्पनिद्रताक्रोधादिभिः पित्तम् । श्वेत्यशैत्यशैथिल्यालस्यगौरवाङ्गसादस्रोत पिधानमूर्च्छा-निद्रातन्द्राश्वासकासप्रसेकहृल्लासाग्निसादसन्धिविश्लेषादिभिः श्लेष्मा ।

बड़े हुए वायु के कार्य—शरीर में बढ़ा हुआ वायु क्रुशता, वर्ण में कालापन, शरीर का कापना, अङ्गों का फटकना, उष्णता

१ “नर्त देह कफादस्ति न पित्तात्र च मास्तत । रक्तेन धार्यते देहो रक्त जीव इति स्थितिः ॥” इति सुश्रुत ।

की अभिलाषा, सज्जा और निद्रा का नाश, बल एवं इन्द्रियों की हानि, हृदफूटन, मज्जा का शोष, मल-मूत्र-स्वेद का अवरोध, पेट का फूलना, पेट की गुडगुड़ाहट, मूर्च्छा, दैन्य, भय, शोक, प्रलाप आदि करके पीडा देता है ।

बड़े हुए पित्त के कार्य—बढ़ा हुआ पित्त त्वचा में पीलापन, ग्लानि, इन्द्रियों में दुर्बलता, बलनाश, ठण्डे पदार्थों की इच्छा, दाह, मुँह का कड़वापन, तृषा, मूर्च्छा, नींद का कम आना, क्रोध आदि को करके देह को कष्ट देता है । यहा आदि शब्द से विष्टा, मूत्र और नेत्रों की पीतता भी लेनी चाहिये ॥

बड़े हुए कफ के कार्य—बढ़ा हुआ कफ शरीर में श्वेत-वर्णता, शैत्य, स्थूलता, आलस्य, देह में भारीपन, शिथिलता, स्रोतों में रुकावट, मूर्च्छा, निद्रा, तन्द्रा, श्वास, कास, मुख से लार टपकना (प्रसेक), उबकाई, अग्निमान्द्य, सन्धियों का जकड़ जाना आदि विकारों को करके पीडा देता है ।

वातादि दोषों की वृद्धि के कार्यों को कह कर अब रस, रक्तादि धातुओं की वृद्धि के कार्य बताते हैं ।

प्रसेकारोचकास्यवैरस्यहृल्लासस्रोतोरोधस्वादुद्वेषाङ्ग-मर्दादिभिरन्यैश्च श्लेष्मविकारप्रायै रस । कुष्ठ विसर्पपिटिकासृग्दराक्षिमुखमेदुगुदपाकप्लीहगुल्मविद्र-धिष्यङ्गकामलाभिनाशतम प्रवेशरक्ताङ्गनेत्रतावातरक्तैरे-भिरन्यैश्च पित्तविकारप्रायैरसृक् । गलगण्डगण्डमालार्तु-दग्रन्थितालुजिह्वाकण्ठरोगसिफगण्डौष्ठबाहूदरोरुजङ्घा-गौरववृद्धिभिः श्लेष्मरक्तविकारप्रायैश्च मांसम् । प्रमेह-पूर्वरूपैः स्थूल्योपद्रवैश्चान्यैरपि श्लेष्मरक्तमांसविकार-प्रायैर्मेद । अर्धस्थिभिरधिदन्तैश्चास्थि । नेत्राङ्गुरक्त-गौरवैः पर्वसु च स्थूलमूलारुर्भिर्मज्जा । अतिस्त्रोकाभिता-शुक्राश्मरीसभवाभ्यां शुक्रम् ।

बड़े हुए रस के कार्य—मुख से लार टपकना, अरुचि, मुख की विरसता, लारसहित उबकाई—जीमचलाना, स्रोतों का अवरोध, मधुर रस से द्वेष, अङ्ग-अङ्ग का टूटना तथा प्रायः कफ के विकारों को करके पीडा देता है ।

बड़े हुए रक्त के कार्य—कोढ़, विसर्प, फोड़े-फुन्सी, रक्त प्रदर, नेत्र-मुख-लिङ्ग और गुदा का पकना, तिङ्गी, बायगोला, विद्रधि, मुखव्यङ्ग (मुख पर काली झाई पड़ना), कामला, अग्निमान्द्य, आखों के सामने अधियारी आना, शरीर और नेत्रों में ललाई, वातरक्त आदि प्रायः पित्त के विकारों को करके शरीर में पीडा करता है ।

बड़े हुए मांस के कार्य—गलगण्ड, गण्डमाला (कण्ठमाला), अर्बुद, ग्रन्थि, तालुरोग, जिह्वारोग, कण्ठ के रोग, फौचे, गाल, होठ, बाहु, उदर, ऊरु तथा जाघों में गौरव (भारीपन) आदि रोगों को करके तथा प्रायः कफरक्त-विकारों को करके शरीर को दुखी करता है ।

बड़े हुए मेद के कार्य—बढ़ा हुआ मेद प्रमेह के पूर्वरूप (स्वेद, अङ्गगन्ध आदि), स्थूलता के उपद्रवादि और प्रायः कफरक्त-मांस विकारों को करके देह को पीडा देता है ।

बड़ी हुई अस्थि के कार्य—बड़ी हुई अस्थि हड्डियों और

दातों में वृद्धि करके या अस्थि पर अस्थि-दात पर दात उत्पन्न करके देहको दु खी करती है ।

बढ़ी हुई मज्जा के कार्य—नेत्र, शरीर तथा रक्त में गुरुता (भारीपन), अगुलियों के पर्वों (सन्धियों) में जाड़े (स्थूल) मूलवाले व्रणों को उत्पन्न कर पीड़ा देती है ।

बढ़े हुए वीर्य के कार्य—बड़ा हुआ शुक्र या वीर्य स्त्री-सग की अति इच्छा तथा शुक्राश्रमरी को उत्पन्न कर देह में पीड़ा कारक होता है ।

वृद्धिगत धातुओं के कार्यों (लक्षणों) को कह कर अब बढ़े हुए मलों के कार्यों का वर्णन क्रम से करते हैं ।

आधिक्यकुक्षिशूलाटोपगौरवै^१ शकृत् । आधिक्य वस्तितोदाभमानैर्मूत्रम् । आधिक्यकण्डूदौर्गन्धै स्वेद । अन्येऽपि च दूषिकादिमला बाहुल्यद्रवताकण्डूगौरवै ।

बढ़े हुए मल (पुरीष) के कार्य—पेट का फूलना, उदरशूल, पेट की गुद्गुहादृष्ट और शरीर में भारीपन करके बड़ा हुआ मल पीडाकारक होता है ।

बढ़े हुए मूत्र के कार्य—पेड़ में वृद्धि को प्राप्त होकर, पेट में टोंचने की सी पीड़ा और पेट का फूलना इनको करके बड़ा हुआ मूत्र पीडाकारक होता है । पेशाब करने पर भी पेशाब नहीं किया, इस प्रकार का भास होना यह 'अष्टाङ्गहृदय' में अधिक लिखा मिलता है ।

बढ़े हुए स्वेद के कार्य—बड़ा हुआ पसीना कण्डू (खाज) और दुर्गन्धि को करके शरीर के लिए दु खदायी होता है ।

बढ़े हुए दूषिकादि मलों के कार्य—इसी प्रकार जैसे कि ऊपर कहा गया है दूषिकादि अर्थात् आख के गीड, कान के गुथ और नाक के पिञ्जनामक मलों के बाहुल्य में द्रवता, कण्डू एवं गुरुतादिका भी अनुमान कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार वृद्ध दोष, धातु और मलों के कार्यों (लक्षणों) को कहकर अब क्षीण दोष-धातु-मलों के कार्यों का वर्णन करते हैं—

प्रसेकारुचिहृल्लाससज्जामोहाल्पवाक्चेष्टाप्रहर्षाङ्ग-सादाग्निवैषम्यादिभि क्षीणो वायु पीडयति । स्तम्भ शैत्यानियततोददाहारोचकापिपाकाङ्गपारुष्यकम्पगौरव नखनयनशौकल्यादिभि पित्तम् । भ्रमोद्वेष्टनानिद्राङ्ग-मर्दपरिशोषतोददवाहस्फोटनवेपनधूमायनसन्धिशैथिल्यहृदयद्रवश्लेष्माशयशून्यतादिभि श्लेष्मा ।

क्षीण वायुके लक्षण—मुख से लार टपकना, अरुचि, उब काई—जी मचलाना, सज्जामोह अर्थात् बुद्धि की विचारशक्ति में अक्षमता—बुद्धिका भली भांति विचार न कर सकना, अल्पवाक्यता—कम बोला जाना, शरीर—चेष्टाओं में अल्पता, अप्रसन्नता, कार्य करने में अशक्तता, जठराग्नि की विषमता

आदि विकारों को करके क्षीण हुआ वायु पीडाकारक होता है ।

क्षीण पित्तके लक्षण—क्षीण हुआ पित्त स्तम्भ (शरीर का जकड़ना), शैथ्य, अनियत (चाहे जब) शरीर में टोंचने की सी पीड़ा होना, अरोचक, अन्न का न पचना, शरीर में पारुष्य (रुखाई), कम्प, गौरव (भारीपन), नखों एवं नेत्रों में श्वेतता आदि विकारों को करके पीड़ा देता है ।

क्षीण कफ के लक्षण—शरीर में क्षीण हुआ कफ भ्रम, उद्वेष्टन (रस्सी से बांधने के समान अङ्ग-उपाङ्ग तथा पिण्डालियों का जकड़ना), नींद का न लगना, शरीर का फूटना, परिप्लोष (सताप के कारण त्वचा में स्वरूप दाह), टोंचने की सी पीड़ा, दाह, हृष्टफूटन, कम्प, धूमायन (कण्ठ की जलन), सन्धियों का ढीला पड़ना, हृदयद्रव (हृदय का कापना Palpitation), हृदय, कण्ठ आदि कफाशयका सूनासा हो जाना आदि व्याधियों को करके पीडाकारक होता है ।

अब रसरक्तादि क्षीण धातुओं के लक्षण कहते हैं—

शब्दासहत्वहृदयद्रवकम्पशोषशूलशून्यतास्पन्दनघट्टनैरल्पयापि च चेष्टया श्रमतर्षाभ्या रस । त्वग्रौ-द्याम्लशीताभिलाषशिराशैथिल्यैरसृक् । स्फिग्गण्डादि-शुष्कतातोदरौद्याक्षलानिसन्धिरस्फोटनधमनीशैथिल्यै-र्मासम् । प्लीहवृद्धिकटीस्त्रापसन्धिशून्यताङ्गरुक्षताकार्श्य श्रमशोषमेदुरमासाभिलाषैर्मासक्षयोक्तैश्च मेद । दन्त-नखरोमकेशशतनरौद्यपारुष्यसन्धिशैथिल्यास्थितो-दास्थिवद्धमासाभिलाषैरस्थि । अस्थिसौषिर्यनिस्तोददौर्बल्यभ्रमतमोदर्शनैर्मज्जा । श्रमदौर्बल्यास्यशोषतिमिरदर्शनाङ्गपाण्डुतासदनक्लैर्बन्धुमुष्कतोदमेदूधूमायनैश्चिराच्च निषेकेण सरक्तनिषेकेण वा शुक्रम् ।

क्षीण रक्तके लक्षण—शब्द का सहन न होना, हृदयकम्प, शरीर का कापना, शोष, शूल, अङ्गशून्यता (प्रसुप्ति), अङ्गों का फट्कना, अल्प चेष्टा के करने पर भी थकावट और प्यास का अनुभव होना ये सब मनुष्यशरीर में क्षीण रक्तके लक्षण हैं ।

क्षीण रक्तके लक्षण—शरीर में रक्त के क्षीण होने से चमड़ी पर रूखापन, खटाई और ठण्डे पदार्थों की इच्छा, सिराओं का ढीला पड़ना ये लक्षण होते हैं ।

मासक्षीण के लक्षण—शरीर में मास के क्षीण होने से स्फिक् (गण्डस्थलके पासका भाग) और गण्डस्थल (पौढ़ों) आदि में शुष्कता (सूख जाना), शरीर में टोंचने की सी पीड़ा, अक्षलानि (इन्द्रियों का अपने कार्य करने में असा मर्थ्य), सन्धियों के स्थान में पीड़ा, और धमनियों में शिथिलता ये लक्षण होते हैं ।

क्षीण मेदके लक्षण—मेदके क्षीण होने से प्लीहा (तिल्ली) का बढ़ना, कमर में स्वाप (सुप्तता या शून्यता), सन्धियों में शून्यता, शरीर में रुक्षता, कृशता, थकावट, शोष, गाढ़े मासके खाने की इच्छा तथा उपर्युक्त क्षीण मास के कहे हुए लक्षण होते हैं ।

१ मूत्र तु वस्तितोदोद कृतेऽप्यकृतसज्जताम् इति ।

२ दूषिका—नेत्रमलमिति हेमाद्रि । गुत्थ कर्णमल प्रोक्त पिञ्जष नासिकामलम् । इति कोष । ३ सज्जा—बुद्धि, तस्या मोहो-विबेचना क्षमत्वम् । इति हेमाद्रि ।

१० रज्ज्वादिनाङ्ग उद्वेष्टनमिवोद्वेष्टनम् । २ परिप्लोष सतापा-त्स्वल्पस्त्वदाह । ३ धूमायन कण्ठे धूम इव । इत्यादीन्दु

४ दर्शनाङ्गमर्दपाण्डु इति पाठा० ।

क्षीण अस्थिके लक्षण—अस्थि के क्षीण होने से दातों-नखों-रोमों और केशों का गिरना, रूक्षता, पारुष्य (कड़ा या रूखा बोलना), सन्धियों में ढीलापन, हड्डियों में चुभने की सी पीड़ा, अस्थिबद्ध मांस के खाने की इच्छा ये सब लक्षण होते हैं।

क्षीण मज्जा के लक्षण—मज्जा के क्षीण होने से अस्थिसौषिर्य (हड्डी में पोल का प्रतीत होना), बड़ी पीड़ा, दुर्बलता, चक्कर आना, प्रकाश में भी अँधेरे का अनुभव होना, ये लक्षण होते हैं।

शुक्रक्षय के लक्षण—वीर्य के क्षीण होने पर थकावट, दुर्बलता, मुँह का सूखना, सामने अँधियारी का आना, शरीर का टूटना, शरीर का पीला पड़ जाना, अग्निमान्द्य, नपुसकता, अण्डकोष में टोंचने की सी पीड़ा, लिङ्ग में धुँवे जैसी प्रतीति अर्थात् दाह होना, स्त्रीसगमे बड़ी देरसे वीर्य का स्खलन होना या वीर्यस्खलन न होकर बड़ी देर के बाद लिङ्गस्त्रिय से रक्त सह वीर्य का स्खलन होना ये लक्षण होते हैं।

इस प्रकार रस-रक्तादि क्षीण धातुओं के लक्षणों को कहकर अब क्षीण मलों के लक्षण कहते हैं—

सशब्दस्य वायो कुक्षौ तिर्थगूर्ध्व च भ्रमणेनान्त्र-वेष्टनेन पार्श्वहृदयपीडनेनाल्पतया च शक्नुत् । वस्तिनि-स्तोदमुखशोषकृच्छ्राल्पविवर्णमूत्रतादिभिः सरुधिर-मूत्रतया वा मूत्रम् । स्तब्धरोमतारोमच्यपनत्वक्परिपा-टनस्वापपारुष्यस्वेदनाशै स्वेद । अन्येऽपि च मला-यथायथ मलायनदोषतोदशोषशून्यत्वलाघवै ।

क्षीण मल (पुरीष) के लक्षण—मल अथवा पुरीषके क्षीण होने से पेट में वायु शब्द करता हुआ, मानो अन्तर्द्वियों से लिपटा हुआ भ्रमण करता है, हृदय एवं पार्श्व भाग में पीड़ा करता हुआ तिष्ठे या ऊर्ध्व भाग की ओर जाता है, ये लक्षण होते हैं।

क्षीण मूत्र के लक्षण—क्षीण हुआ मूत्र पेड़ या वस्ति में पीड़ा, मुँह का सूखना, मूत्र का कष्ट से आना, थोड़ा थोड़ा आना और विवर्ण (अपने रंग को छोड़ बदरंग के रूप में आना) अथवा मूत्र का रक्तसहित आना ये लक्षण करता है।

क्षीण स्वेद के लक्षण—क्षीण स्वेद होने से वह रोमों की स्तब्धता, रोमों का गिरना, त्वचा का फटना, त्वचा में स्पर्शज्ञान न होना, त्वचा का रुखाई लिए रहना और पसीने का नाश (न आना) ये लक्षण करता है।

दूषिकादि अन्य मलों के लक्षण—दूषिकादि मलों के जो जो अयन (स्थान) हैं जैसे कि आँख, कान, नाक आदि इनमें दोष (वायु आदि), तोद (पीड़ा), शोष, शून्यता तथा लाघवादि के अनुसार इनके लक्षणों को जानना चाहिए।

विपरीतगुणक्षयवृद्धिभ्या च वृद्धिक्षयानुपलक्षयेत् । मलाना त्वतिसङ्गोत्सर्गाभ्या च तद्वृद्धिक्षयौ । वृद्धेस्तु मलाना क्षय पीडयति सुतरामनौचित्यात् । तत्रास्थि न स्थितो वायुरस्तुस्वेदयो पित्त शेषेषु तु श्लेष्मा । तस्मा देकवृद्धिक्षयसाधनत्वमेषा न त्वेवमस्थिवायवो सर्वैव

हि वृद्धि प्रायोऽतिसतर्पणनिमित्तत्वाच्छ्लेष्मणानुगता । तद्विपर्ययाच्च क्षयो वायुना । तस्माद्ब्रह्मनवृहणाभ्या वृद्धि-क्षयजान्विकारानुपाचरेत् । पवने तु बृहणलङ्घनाभ्याम् । सर्वत्र च द्रव्यगुणकर्मविपर्ययतुल्यभावेनापिरुद्धेन ।

दोषाद्विषयवृद्धिज्ञानोपाय—दोषादि के गुणों से विपरीत गुणों की क्षयवृद्धि से क्रमेण दोषादि में वृद्धि और क्षय जानना चाहिए अर्थात् दोषादि गुणों से विपरीत गुणों के क्षय से दोषादिकी वृद्धि होती है और उक्त विपरीत गुणों की वृद्धि से दोषादिका क्षय होता है—दोषादि क्षीण होते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कि वायु के गुण रूक्ष, लघु, शीतादि हैं, इनके विपरीत गुण स्निग्ध, गुरु, उष्ण आदि हैं। इन गुणों के देह में क्षय होने से वायु की वृद्धि होती है। इन्हीं वायुगुण-विपरीत स्निग्धादि गुणों की शरीर में वृद्धि होने पर वायु का क्षय होता है। इसी प्रकार शेष पित्त-कफ दोष तथैव रसरक्तादि धातु और मलों के विषय में जानना चाहिए। मल (पुरीष), मूत्र और स्वेद का वृद्धि-क्षय उनके अतिसङ्ग (अतिसमूह) तथा अत्युत्सर्ग (देह से बाहर अतिनिरागण) से जानना चाहिए। वृद्धि और क्षय दोनों पीडाकारक हैं किन्तु वृद्धि की अपेक्षा मलों का क्षय अधिक पीडाकारक होता है क्योंकि मलों का शरीर से अधिक बाहर निकलना अनुचित होता है। कहा भी है कि “मलायत बल पुसाम्।”

वायु अस्थियों में रहता है, रक्त और स्वेदमें पित्त रहता है तथा शेष रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीष आदि में कफ रहता है। सारांश, अस्थि वायु का, रक्त और स्वेद पित्त का तथैव रस-मांसादि कफ के आश्रय हैं। वायु, पित्त और कफ इनके आश्रयी हैं। इस लिये इन आश्रय-आश्रयी दोनों में क्षय-वृद्धि भी एक ही साथ होती है अर्थात् वातपित्तादि आश्रितों की क्षयवृद्धि होने पर उनके आश्रयों में भी क्षयवृद्धि होती है जैसे कि वायु की क्षयवृद्धि होने पर अस्थिकी, पित्तकी क्षयवृद्धि होने पर स्वेद और रक्त की भी क्षयवृद्धि होती है, तद्वत् कफकी क्षयवृद्धि रस-मांस-मेदादिके क्षय और वृद्धिका कारण होती है। सारांश, आश्रित की क्षयवृद्धि आश्रय की क्षयवृद्धि का भी कारण होती है। इस लिये इन दोनों की चिकित्सा भी एक ही होनी चाहिए। परन्तु अस्थि और वायु के लिये यह प्रकार ठीक नहीं है क्योंकि सब प्रकार की वृद्धि प्रायः सतर्पण से ही होती है और उसका अनुगामी कफ होता है। क्षय इससे विपरीत होता है अर्थात् क्षयका कारण अपतर्पण (लङ्घन) होता है और इसका अनुगामी वायु होता है। इस लिये अन्यो की अपेक्षा अस्थिकी चिकित्सा विपरीत करनी होगी। सारांश, वायुनाशक औषध अस्थिके लिये वृद्धिकारक और वायुका बढ़ानेवाला औषध अस्थि का नाशकारी होगा। इसलिये सिद्ध हुआ कि वृद्धि और क्षय की चिकित्सा क्रम से लघन तथा बृहण औषधियों द्वारा करनी चाहिए किन्तु वायु के विषय में इससे विपरीत अर्थात् बृहण और लघन औषधों द्वारा वृद्धि-क्षय की चिकित्सा क्रमसे करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दोष, धातु और मलों की क्षयवृद्धि की चिकित्सा द्रव्य-गुण-कर्मके विपर्यय एवं अविरोध तुल्यभाव से करनी चाहिए।

यहा द्रव्य-विपर्यय का तात्पर्य चिकित्स्य शरीर-द्रव्यसे

बाहर का द्रव्य है जैसे कि मासवृद्धि की चिकित्सा बाह्य द्रव्य गवेधुकाक्ष से करे। गुणविपर्ययका भाव गुणविपरीत द्रव्यसे है जैसे कि वृद्ध मास की चिकित्सा उससे विपरीत शहद से और वृद्ध कफ की उससे विपरीत सीधु और काजी से करे। कर्मविपरीत्य शारीरद्रव्य से विपरीत उस बाह्य कर्म का नाम है जिसका विपरीत फल होता है जैसे कि वृद्धमास का नाश शोक से तथा वायु का स्वप्न अर्थात् सोने से होता है। अविरुद्ध द्रव्य तुल्यभाव का अर्थ है शारीरिक भावों से बाहर के द्रव्यों का सादृश्य। जैसे कि मांस से मास, रक्त से रक्त इत्यादि। गुणों का तुल्यभाव जातिसादृश्य न होते हुए भी गुणसादृश्य है जैसे कि शुक्रसे दूध और घृत का। कर्मसादृश्य है कर्मफल द्वारा शारीर द्रव्य से तुल्यभाव जैसे कि वायु का दौढ़ने-तैरने से, कफ का हर्ष और सोने से।

धातवः खलु शरीरा समानैः समानगुणभूयिष्ठैर्वाऽऽहारविहारैरभ्यस्यमानैर्वृद्धिमाप्नुवन्ति। ह्यास तु विपरीतैर्विपरीतगुणभूयिष्ठैर्वा। तथा हि देहधातवो ये गुरुवस्ते गुरुभिरैक्यकारितयोपचीयन्ते। लघवस्तु लघुभिस्तद्विपरीतैस्तु पृथक्त्वकारिभिरपचीयन्ते। तस्मादन्येभ्यो द्रव्येभ्योऽपि सुतरा रक्तमाप्याच्यते रक्तेन, मासमासेन, मेदो मेदसा, अस्थि तरुणास्थना, मज्जा मज्जा, शुक्र शुक्रेणामगर्भेण गर्भम्। यत्र त्वेव लक्षणेन सामान्येन सामान्यवतामाहारविहाराणामसान्निध्यस्यात् सन्निहिताना चाभ्यवहरणमशक्य विरुद्धत्वाद् घृणितादरुचेरन्यस्माद्वा कारणान्तरात्। तत्र समानगुणभूयिष्ठानामन्यप्रकृतीनामाहारविहाराणामभ्यवहार श्रेयान्। तद्यथा-शुक्रक्षये क्षीरसर्पिषोरुपयोगो मधुरस्निग्धशीतानामपरेषा च द्रव्याणाम्। कर्मापि यद्यस्य धातो समानक्रियतया वृद्धिकर तस्य तस्य वृद्धिमभिलषता तत्तदासेव्यम्। तथैव चातुल्यक्रियतया ह्यासकर भेदार्थेनेति। अपि च-विशेषतो रक्तवृद्धिजान् रक्तनिवर्हणप्रसादनकायविरचनैः। मासवृद्धिजान् सशोधनशस्त्रक्षाराग्निकर्मभिः। मेदोजान् स्थौल्यकार्यक्रियाक्रमेण। रसक्षयजान् मासरसमद्यक्षौरैः। अस्थिक्षयजान् बस्तिभिस्तिकोपहितैश्च क्षीरसर्पिर्भिः। शकृद्वृद्धिजान् अतीसारसाधनेन। शकृत्क्षयजान् यवमाषकुलमाषाजमेषमद्यादिभिः। मूत्रवृद्धि क्षयजान्मेहकृच्छ्रचिकित्सया। स्वेदक्षयजान्भ्यङ्गव्यायाममद्यस्वप्ननिवातशरणस्वेदैरिति।

धातुओं के क्षय-वृद्धि के कारण और उनकी चिकित्सा—इससे पहले दोषादि की वृद्धि एवं क्षय के लक्षणों का वर्णन किया गया और चिकित्सा भी कही गई परन्तु उक्त वृद्धि एवं क्षय के कारणों को नहीं बताया गया अतः अब उनका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि-शारीरिक धातुओं की वृद्धि उन धातुओं के समान तथा समानगुणभूयिष्ठ आहार-विहारों के करने से होती है। इसी प्रकार उन धातुओं का क्षय उनसे विपरीत

एवं विपरीतगुणभूयिष्ठ आहार-विहारों से होता है। यहाँ समानगुणभूयिष्ठ का अर्थ यह है कि जातिसामान्य न होते हुए भी जो गुणों में समानता रखता हो। धातु शब्द से भी यहाँ वातादि दोषों सहित रसरक्तादि धातुओं तथा मलोंका ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इनसे देह-धारणा होती है। सारांश, शरीरस्थ धातुओं की वृद्धि और क्षय समान तथा विपरीत, समान तथा विपरीतगुणबाहुल्यवाले आहार-विहारों से होती है। उदाहरणार्थ जैसे कि शरीरस्थ मास, कफ आदि गुरु धातु सजातीय गुरु पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ये ही गुरु धातु इसके विपरीत लघु एवं विजातीय बाह्य पदार्थों से क्षयको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार शरीरस्थ लघु (वातादि) धातुओं की वृद्धि और क्षय को जानना चाहिए। इसी नियम के अनुसार देखा जाता है कि समान एवं समानगुणभूयिष्ठ बाह्य द्रव्यों से शरीरस्थ धातुओं की वृद्धि होती है जैसे कि—रक्त से रक्त, मास से मास, मेद से मेद, तरुणास्थि से अस्थि, मज्जा से मज्जा, शुक्र से शुक्र और आमगर्भ (अण्डे आदि) से गर्भ की वृद्धि होती है। जहाँ पर इन लक्षणोंवाले सामान्य आहार-विहारों का असान्निध्य हो अर्थात् जातिसामान्य आहार-विहार न मिलते हों अथवा मिलने पर भी विरुद्ध होने से, उसमें घृणा होने से अथवा अरुचि के कारण सामान्य आहार-विहार को न कर सकता हो तो उसके लिए ऐसी अवस्था में अन्य प्रकृतिवाले समान गुणभूयिष्ठ आहार-विहार का करना श्रेष्ठ है। वह इस प्रकार से जैसे कि शुक्रक्षय में दूध, घृत एवं मधुर, स्निग्ध और शीत द्रव्यों का उपयोग किया जाता है जो जिस जिस धातु की वृद्धि चाहता हो, उसे चाहिए कि वह समान क्रिया करके उस उस धातु के बढ़ानेवाले कर्म का सेवन करे। इसी प्रकार हास की इच्छावाले को चाहिए कि वह उसके लिए विजातीय हास करनेवाले कर्मको करे। विशेषतः रक्तवृद्धि के कारण होनेवाले रोगों का निर्वहण रक्तनिर्वहण, रक्तप्रसादन (रक्त शुद्धि) तथा कायविरचन करके करे। मासवृद्धि से होनेवाली व्याधियों के लिए सशोधन, शस्त्रकर्म, चारकर्म और अग्निर्कर्म करे। मेद से उत्पन्न होनेवाली व्याधियों के लिए यदि मेदोद्बृद्धिसे हो तो स्थूल को कुश करनेवाली क्रिया करे और यदि मेद के क्षय से व्याधि हो तो काश्यचिकित्सा करे अर्थात् कुशत्वहारक उपायों को करे। ये दोनों प्रकार की चिकित्सा द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में कही जावेगी। रस के क्षय से होनेवाली व्याधियों की चिकित्सा मासरस, मद्य और दुग्ध द्वारा करे। अस्थिक्षय से होनेवाले रोगों की चिकित्सा कल्प स्थानोक्त तिक्तरसवाले द्रव्यों के साथ बस्ति द्वारा करे अथवा क्षीरबस्ति देकर करे इस लिए कि एतदर्थ क्षीरबस्ति प्रधान उपाय है। शकृत् (पुरीष मल) के बढ़ने से होनेवाले रोगों की चिकित्सा विरेचन देकर करे अर्थात् अतीसार-विधान से करे। पुरीषक्षय से होनेवाले रोगों का शमन यव, उडुद, कुल्माष (राजमाष-चवला) तथा बकरे और मेदे के। मद्य

१ समानैर्जात्या। समान गुणभूयिष्ठैर्जातिविसृष्टैरपि बाहुल्येन सदृशगुणैरिति नु।

२ धातव इत्यादि धातुशब्देन देहधारणसामान्यात्सर्वे दोषादय उच्यन्ते।

(जठरान्तर्गत) मास आदि का सेवन कराकर करे अथवा अन्य पुरीष उत्पन्न करनेवाले द्रव्यों को देकर करे । मूत्रवृद्धि एवं मूत्रक्षय से होनेवाले रोगों की चिकित्सा प्रमेह तथा कृच्छ्रकी चिकित्सा द्वारा करे अर्थात् मूत्रवृद्धिजन्य रोगों में प्रमेह की चिकित्सा करे और मूत्रक्षयोत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा मूत्रकृच्छ्रकी चिकित्सा करके करे । स्वेद के क्षय से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा अभ्यङ्ग, व्यायाम, मद्य, शयन, निर्वात स्थान का आश्रय ग्रहण करके तथा स्वेदविधि करके करे ।

भवन्ति चात्र—

ये पाचकाशा धातुस्थास्तेषा मान्द्यातितैरुपयत ।
वृद्धि क्षयश्च धातूना जायते शृणु चापरम् ॥
पारम्पर्येऽपि दावानेस्तत्तत्प्राप्येन्धन शिखा ।
वृद्धिक्षयौ यथा याति तद्वद्भातुपरम्परा ॥
द्रव्य तुल्य विशिष्ट हि स्व स्व वृद्धयै क्षयाय च ।
प्रत्यात्मबीजनियतं भृशमाशु प्रजायते ॥

धातुओं की वृद्धि तथा क्षय में पाचकाग्नि कारण—प्रत्येक धातु में पाचकाग्नि-स्वरूप पित्त के अंश या भाग रहते हैं । उन पित्तांशों के अति मन्द और तीक्ष्ण होने से भी धातुओं की वृद्धि और क्षय होता है । इस बात को उदाहरण द्वारा कहते हैं कि जैसे दावाग्नि यथास्व इन्धन को प्राप्त कर लेती है उसी परंपरा के अनुसार उसकी शिखा वृद्धि और क्षय को प्राप्त होती है अर्थात् सघन वृद्धि के काष्ठ का इन्धन प्राप्त कर दावाग्नि की शिखा बढ़ती है और तृणादि स्वरूप इन्धन मिलने से क्षय होती है या घट जाती है । ठीक इसी प्रकार धातुओं की परम्परा है । साराश, उस उस धातु की अग्नि को पर्याप्त आहार मिलने से वह मन्द होती है तब उस उस धातु में वृद्धि होती है और अग्नि की तीक्ष्णता एवं स्वल्पाहार मिलने से धातु में क्षय होता है । यहाँ धातु की अग्नि का इन्धन आहार का सार या रस जानना चाहिए । इस आहार-सार (रस) के अग्निमान्द्यवशात् स्रोतों में सतत जमा रहने से धातु में वृद्धि होती है और पर्याप्तरूपेण आहारसाररूपी इन्धन के न मिलने से धातु का क्षय होता है । द्रव्य भी धातु की वृद्धि और क्षय में कारण होता है । बाह्य द्रव्य जो कि शारीरधातु से तुल्यता (सजातीयविशिष्टता) रखता है वह बहुत जल्दी उस धातु को बढ़ानेवाला होता है जैसे कि मांस के लिए मांस वृद्धिकारक है वैसा अन्य द्रव्य नहीं होता । इसी प्रकार विजातीय द्रव्य धातु को क्षय करनेवाला होता है इस लिए कि प्रकृति से यह बात उसमें नियत रहती है ।

पूर्वो धातु पर कुर्याद् वृद्ध क्षीणश्च तद्विधम् ।
दोषा दुष्टा रसैर्धातून् दूषयन्त्युभये मलान् ॥
अधो द्वे सप्त शिरसि खानि स्वेदवहानि च ।
मला मलायनानि स्युर्यथास्व तेष्वातो गदा ॥
वक्ष्यन्ते वाताजास्तत्र निदाने वातरोगिके ।
पित्त त्वचि स्थित कुर्याद्विरफोटकमसुरिका ॥

रक्ते विसर्प दाह च मासे मासावकोथनम् ।
सदाहान्मेदसि ग्रन्थीन् स्वेदतृड्वमन भृशम् ॥
अस्थिन् दाह भृश मज्जि हारिद्रनखनेत्रताम् ।
पूति पीतावभास च शुक्र शुक्रसमाश्रितम् ॥
शिरागत क्रोधतापप्रलाप स्नायुग तृषम् ।
कोष्ठग मदृडदाहान् व्यापिनोऽन्याश्च यदमण ॥
श्लेष्मा त्वचि स्थित कुर्यात्स्तम्भश्चेतावभासताम् ।
पाण्डवामय शोणितगो माससस्थोऽर्बुदापची ॥
आर्द्रचर्माबनद्धाभगात्रता चापि गौरवम् ।
मेदोग स्थूलता मेहमरथना स्तब्धत्वमस्थिग ॥
मज्जग शुक्लेनेत्रत्व शुक्रस्थ शुक्रसचयम् ।
विवन्ध गौरव चाति सिरारथ स्तब्धगात्रताम् ॥
स्नायुग सन्धिश्चलत्व कोष्ठगो जठरोन्नतिम् ।
अरोचकाविपाकौ च तास्ताश्च कफसम्भवान् ॥
विरमूत्रयो साश्रययोस्तत्र तत्रोपदेक्ष्यते ।
उपतापोपघातौ तु स्वाश्रयेन्द्रियगो मला ॥

दूषित दोषादि रोगों के कारण—धातुओं का आहार धातु ही है इसलिए जो धातु जिस धातु से पहले होता है, वह यदि वृद्धिगत होता है तो वह अपने उत्तर (आगे के) धातु को भी बढ़ाता है । इसी प्रकार पहला धातु क्षीण है या क्षयिता को प्राप्त है तो वह अपने उत्तर धातु को भी क्षीण करता है । उदाहरणार्थ जैसे कि रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि मज्जा और शुक्र ये सात धातु हैं । इनमें जैसे रक्त धातु मांससे पहले है और यदि यह रक्त धातु वृद्ध है तो यह अपने उत्तर धातु मांस को भी बढ़ावेगा । यही यदि क्षीण है तो अपने उत्तर (आगे के) धातु को भी क्षीण करेगा । इस प्रकार दोषादि के वृद्धिक्षय-कारण का वर्णन हुआ । अब बताते हैं कि ये दोषादि रोगों के कारण किस प्रकार होते हैं । वातादि दोष मधुराम्ललवणादि रसों द्वारा दूषित होकर रस, रक्तादि धातुओं को दूषित करते हैं और ये वातादि दोष तथा रसादि धातु दोनों मिलकर पुरीषादि मलों को दूषित करते हैं । पुरीषादि मल मलायनों (मलमार्गों) को दूषित करते हैं । ये मलमार्ग इस प्रकार हैं जैसे कि गुदा और लिङ्ग ये दो अधोभाग में, सिर में सात जैसे दो कान, दो नासायुट, दो आँखें और एक मुख और इसी प्रकार स्वेद को बहानेवाले समस्त रोमकूप । इनमें से जिस मल की दुष्टि होती है वही अपने अयन-गुदा, लिङ्ग, कान, नासिका, नेत्र आदि में रोग को करनेवाला होता है । मलों के द्वारा मलायनों में रोगोत्पत्ति की बात कह कर अब यह बताते हैं कि-कौन कौन से दूषित दोष किस किस आश्रय में स्थित होकर कौन कौन से रोगों को करते हैं ।

आश्रयगत दूषित बाधु के रोग—वायु कुपित या दूषित होकर किस किस जगह में स्थित होकर किन-किन रोगों को करता है यह आगे वातव्याधि निदान में बताया जायगा ।

दूषित पित्त के रोग—दूषित पित्त त्वचा में स्थित होकर

१ अजमेषयोर्मध्यमन्तर्गठरमासम् । २ आदिग्रहणादन्यानि पुरीषजननानि गृह्यन्ते । इत्यादीन्दु । ३ बीजनैर्यस्मादित्वपि पाठ ।

१ स्वेदात्युद्गमन २ क्रीबनता ३ शिरास्व ४ कफजान् गदान् ५ स्वाश्रयेन्द्रियगोभलौ ।

विस्फोटक तथा मसूरिका अर्थात् मसूर के वर्ण तथा प्रमाण वाली पिटिका (फुन्सियों) को उत्पन्न करता है। रक्त में स्थित होकर विसर्प तथा दाह को करता है। मास में स्थित होकर मासावकोथन करता है अर्थात् मास को सड़ाता है। मेद में स्थित होकर दाहयुक्त ग्रन्थियों, अतिस्वेद, तृषा और वमन को करता है। अस्थि में स्थित होकर बहुत दाह करता है। मज्जा में स्थित होकर नेत्र और नखों को हस्दी के समान पीला करता है और शुक्र में स्थित होकर पित्त शुक्र (वीर्य) को दुर्गन्धयुक्त एवं पीले रंग का करता है। सिरास्थित पित्त क्रोध, ताप और प्रलाप को उत्पन्न करता है। स्नायु में स्थित पित्त तृषारोग को करता है। कोष्ठ अर्थात् हृदय से बस्तिपर्यन्त या आमाशय, अग्न्याशय, पक्वाशय, मूत्र, रुधिर, हृदय, उण्डुक और फुफ्फुस इन सबमें स्थित पित्त मद, तृषा, दाह, राजयक्ष्मा तथा सर्वशरीरव्यापी रक्तपित्तादि व्याधियों को करता है।

आश्रयगत दूषित कफ के रोग—त्वचा में स्थित होकर कफ स्तम्भ (शरीर का जकड़ना) और वर्ण में श्वेतता को करता है। रक्त में स्थित होकर पाण्डुरोग को करता है, मासमें स्थित होकर अर्बुद और अपच, शरीर गोले कपड़े से मद दिया है ऐसा भास होना तथा गौरव (जड़ता) को उत्पन्न करता है। मेद में स्थित कफ स्थूलता और प्रमेह को करता है। अस्थिगत कफ अस्थियों का स्तब्धत्व करता है। मज्जा में स्थित कफ नेत्र को सुपेद करता है। शुक्र में स्थित कफ शुक्र का खचये करता है अर्थात् वीर्य को बढ़ाता है। उसको गाढ़ा करता और बाधता है (बाहर नहीं निकलने देता)। सिराओं में स्थित कफ अर्गों को जकड़ देता है। स्नायुगत कफ सन्धिघ्यों में पीडा करता है। पूर्वोक्त कोष्ठगत कफ पेट को बढ़ाता है, अरोचक, अपचन आदि अन्य श्लेष्मज्वर, श्लेष्म गुल्म, कामला आदि कफकृत व्याधियों को करता है।

मल (पुरीष) और मूत्राशय अर्थात् गुदा और लिङ्ग स्थित दोष जिन जिन रोगों को करते हैं उनका उपदेश मूत्राघात और अतिसारादि के प्रकरण में करेंगे। ये वातादि दूषित दोष चक्षुरादि जिस जिस इन्द्रिय में स्थित होते हैं, उस उसमें उपताप वा उपघात को करते हैं अर्थात् न्यून या अधिक पीडा के करनेवाले होते हैं।

व्यायामादूष्मणस्तैक्ष्ण्यादहिताचरणादपि ।
कोष्ठाच्छाखास्थिमर्माणि द्रुतत्वान्मरुतस्य च ॥
दोषा यान्ति तथा तेभ्य स्रोतोमुखविशोधनात् ।
वृद्ध्याऽभिष्यन्दनात्पाकात्कोष्ठवायोश्च निग्रहात् ॥
तत्रस्थाश्च विलम्बेरन् भूयो हेतुप्रतीक्षिणः ।
ते कालादिबल लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ॥
तत्रान्यस्थानसंस्थेषु तदीयामबलेषु तु ।

१ स्थानान्यामाग्निपकाना मूत्रस्व रुधिर स्य च । हृदण्डुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ इति तत्रान्तरे । व्यापिनोऽपि यक्ष्मण सर्वशरीरचरा व्यापयो रक्तपित्तादय इतीन्दु । २ तास्तान् कफजान् श्लेष्मज्वरश्लेष्मगुल्मकामलादीन् सर्वानितीन्दु । ३ स्वल्पत्वाद् उपतापमाधिक्यादुपघातमितीन्दु ।

कुर्याच्चिकित्सा स्वामेव बलेनान्याभिभाविषु ॥

आगन्तु शमयेदोष स्थानिन प्रतिकृत्य वा ।

वातादि दोषोंके रक्तादि आश्रयमें हेतु—वातादि दोष सकल शरीरव्यापी होते हुए भी कोष्ठ इनका प्रधान आश्रय है क्योंकि प्रायः दोष कोष्ठ के ही आश्रित रहते हैं। ऐसी अवस्था में भी रक्तादि को आश्रय मानकर क्यों इनको रोग-कारक माना गया है ? कोष्ठ को ही आश्रय मानकर क्यों न इन दोषों का रोगकर्तृत्व कहा गया ? इस शङ्का के समाधान में कहते हैं कि यद्यपि दोषों का प्रधान आश्रय कोष्ठ ही है परन्तु कुछ हेतु ऐसे हैं कि जिनसे वातादि दोष कोष्ठ को छोड़कर अन्यत्र (शाखा आदि में) चले जाते हैं। अर्थात् नित्य प्रति के व्यायाम (चलने फिरने) में शिथिलीभूत दोष वायु द्वारा शाखा आदि में अर्थात् रस, रक्त, मासादि धातुओं एवं त्वचा तथा अस्थिमर्मों में चले जाते हैं। केवल व्यायाम से ही नहीं, अग्नि की तीक्ष्णता से अपने ठोस भाव को त्याग पतले होकर कोष्ठ को छोड़ अन्यत्र पसरते या फैलते हैं। इसी प्रकार मिथ्या आहार-विहारादि से भी कोष्ठ को छोड़ शाखा आदि में चले जाते हैं। साराशः, ऐसे आहार-विहार से जो दोषों को कोष्ठ स्थान से ध्युत करके अन्यत्र ले जाता है अर्थात् वायु की द्रुतगति के कारण कोष्ठ को छोड़ वातादि दोष पूर्वोक्त शाखा और अस्थि-मर्म-स्थानों में चले जाते हैं, स्रोतों के मुख की शुद्धि होने से वे ही दोष शाखाओं को छोड़ पुनरपि कोष्ठ में आ जाते हैं। दोषवृद्धि द्वारा अभिष्यन्द, खाव तथा शाखाओं में दोषों का परिपाक होने से भी दोष कोष्ठ में आ जाते हैं। वहा प्रेरक वायु के निग्रह (आधिक्यनाश) से वे दोष हेतु की प्रतीक्षा करते हुए कोष्ठ में रहते हैं। किन्तु रोगों को उत्पन्न नहीं करते इस लिए कि वे देश, काल और हेतु की प्रतीक्षा करते हैं। फिर वे अपने समान देश-काल-हेतु-बल को प्राप्त करने पर अन्याश्रय में रहते हुए भी कुपित होकर अनेक प्रकार के रोगों को करते हैं। कभी दोष अपने स्थान में रहते हुए भी कुपित होते हैं कभी अन्य दोष के स्थान में। जिस अन्य दोष के स्थान में कोई दोष जाय तो उसकी चिकित्सा स्थानी के बलाबल को देखकर करनी चाहिए। आगन्तु दोष स्थानी से अल्पबल हो तो प्रथम स्थानी (जिसके स्थानमें आगन्तु है) की चिकित्सा करके फिर आगन्तुक की चिकित्सा करे। यदि स्थानी से आगन्तुक बलवान् है तो उसकी चिकित्सा पहले करे और फिर स्थानी की। स्थानी और आगन्तुक सम बलवाले हैं तो प्रथम स्थानी की चिकित्सा करे और उसके पश्चात् आगन्तुक की।

तेजो यत्सर्वधातूनामोजस्तत्परमुच्यते ।

मृदु सोमात्मक शुद्धरक्तमीषत्सपीतकम् ॥

यत्सारमादौ गर्भस्य यच्च गर्भरसाद्रस ।

सर्वतमान हृदय समाश्रयति यत्पुरा ॥

यच्छरीरस स्नेहः प्राणो यत्र प्रतिष्ठितः ।

यस्यानाशात्र नाशोऽस्ति प्रीणिता येन देहिनः ॥

१ शाखा भिषक्शास्त्रप्रसिद्धरक्तादयो धातवस्त्वन्वच । अस्थिर्न मर्माण्यस्थिमर्माणि ।

हृदयस्थमपि व्यापि तत्पर जीवितास्पदम् ।
 ओज क्षीयेत कोपक्षुद्ध्यानशोकश्रमादिभि ॥
 बिभेति दुर्बलोऽभिज्ञ भ्यायति व्यथितेन्द्रिय ।
 दुर्ध्वायो दुर्माना रूक्षो भवेत्क्षामश्च तत्क्षये ॥
 जीवनीयौषधक्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम् ।
 ओजोवृद्धौ हि देहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदय ॥

ओजका वर्णन—रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सभी धातुओं का जो परम (श्रेष्ठ) तेज या सार है, उसे 'ओज' कहते हैं। यह शुद्ध (स्वच्छ-शुभ्र) ओज सौम्य, मृदु, कुछ रक्तपीतता को लिए होता है। यह गर्भ का आदि सार है अर्थात् इसके संयोग के बिना गर्भाधान ही नहीं हो सकता अर्थात् शुक्रशोणित में इसके बिना जीवानुप्रवेश नहीं हो सकता। गर्भ का आदि रम होने से इसे रस भी कह सकते हैं। सर्व शरीर में सर्वतमान होते हुए भी यह पहले हृदय में स्थित होता है। यह शरीर का वह (स्निग्ध) रस है जिसमें प्राण (जीव) का निवास रहता है। जिस (अष्टविन्द्वात्मक ओज) के नाश न होने से मनुष्य का नाश नहीं होता अर्थात् शरीर में जिसके रहने से मनुष्य जीवित रहता है, जो देह धारियों को तृप्ति प्रदान करता है, जो हृदय में रहकर भी सर्व शरीर में व्याप्त रहता है और जो मस्तकादिकी अपेक्षा "पर जीवितास्पदम्" अर्थात् परम जीवन का स्थान है उसे ओज कहते हैं।

ओजक्षय के कारण और लक्षण—कोप (क्रोध), क्षुधा, चिन्ता, शोक तथा श्रम आदि करने से ओज का क्षय होता है। ओज के क्षय हो जानेपर मनुष्य डरता है, दुबला हो जाता है, रात-दिन चिन्ता करता है, उसकी सब इन्द्रिया दुर्बल होती हैं, कांति (चेहरे की रगत) बिगड़ जाती है, खिन्नमन (मन से दुःखी), रूक्ष और क्षामस्वर अर्थात् उसकी आवाज भी बैठ जाती है।

ओजके क्षयकी चिकित्सा—जिसका ओज क्षय होगया हो तो उसके लिए जीवनीय गणकी ओषधियों के साथ पकाया या सिद्ध किया हुआ दूध, मासरस आदि श्रेष्ठ औषध है। ओषधि द्वारा ओजकी वृद्धि होकर शरीर में तुष्टि, पुष्टि और बलकी प्राप्ति होती है।

विशेष वक्तव्य—आयुर्वेदीय तन्त्रोंका भली भाँति अवलोकन करने से निश्चय होता है कि शारीरिक पदार्थों में सबसे महत्त्वशाली यदि है तो वह एक ओज है परन्तु प्राचीन आचार्यों की तरह आर्याचीन विद्वानों में भी इस ओज के विषय में गहरा मतभेद है। कोई इसे सात धातुओं की तरह आठवाँ धातु मानता है तो कोई इसे शुक्र की उपधातु मानता है। कोई इसे सर्वशरीरस्थ मानता है तो कोई हृदय और

शरीर इन दोनों में इसकी स्थिति मानता है। कीई इसे केवल 'सौम्य' ही कहते हैं तो इसकी शुभ्रता तथा ईषद्रक्तपीतता को सामने रखकर कोई इसे 'अग्निशोमीय' कहता है। स्वर्गीय गङ्गाधर कविराज (चरक के जलपकृष्ण र टीकाकार) इसे एक ही प्रकार का मानते हैं तो चक्रपाणि^१ आदि कई इसे पर-अपर मेद से दो प्रकार का मानते हुए कहते हैं कि पर ओज अष्टविन्दु-प्रमाण में सदैव हृदय में बना रहता है। मरणकाल के सिवा इसका नाश नहीं होता किन्तु अपर ओज अर्ध अञ्जलि प्रमाण में सर्व शरीर में व्याप्त रहता है और प्रमेहादि की अवस्था में इसका क्षय भी होता है। क्षय होने पर भी चिकित्सा द्वारा कोई रोगी जी जाता है तो कोई मर भी जाता है। आयुर्वेद-शास्त्र में सन्दर्भानुसार ओज शब्द सर्व धातु तेज, रस, जीबनरक्त, प्राकृत कफ, बल और मल के लिए भी वैधों ने प्रयुक्त किया है। अस्तु, उपर्युक्त सब बिवादों को सामने रखकर चरकचतुरान चक्रपाणिदत्त ने चरक सूत्र स्थान के अध्याय ३० के "तत्परस्यौजस स्थानम्" इस हृदय वर्णनात्मक श्लोक की व्याख्या में ओज के विषय में बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण किया है।

'तत्परस्यौजस स्थानम्' इस प्रतीक को लेकर चक्रपाणि कहते हैं कि 'यहा आचार्य ओज के दो प्रकार बता रहे हैं जैसे कि एक पर और दूसरा अपर। अर्धाञ्जलि-प्रमाण यहा (आयुर्वेदशास्त्र में) अपर ओज का है और पर ओज का स्वल्प प्रमाण। पर और अपर ऐसे द्विविध ओज के मानने पर ही 'परस्य, यह विशेषण सार्थक होता है किन्तु केवल एक ही रूप के मानने पर वह विशेषण सार्थक नहीं हो सकता। अर्धाञ्जलि-परिमित ओज का स्थान हृदयाश्रित धमनिया ही हैं। प्रमेह में इस अर्धाञ्जलिमित ओज का ही क्षय होता है न कि अष्टविन्दुमित ओज का। इस लिए कि अष्टविन्दुमित ओज के क्षय से 'तन्नाशान्ना विनश्यति, इस प्रमाण से मनुष्य जी नहीं सकता अपितु मर ही जाता है किन्तु प्रमेह के ओज क्षय में मनुष्य जीवित भी रह सकता है। इससे स्पष्ट है कि ओज क्षय, यह लक्षण भी अर्धाञ्जलि-परिमित ओज के लिए ही कहा गया है। यद्यपि 'रसस्यौज सख्यात' इस प्रमाण से ओज शब्द रस के लिए भी व्यवहृत होता है तथापि यहा सब धातुओं का सार रूप ही ओज लिया गया है। कुछ लोग ओज को उपधातु या धातु कहते हैं परन्तु धातु वही है जो शरीर का धारण और पोषण करता है। देहधारक होते हुए भी ओज देहपोषक नहीं है अत ओज अष्टम धातु नहीं हो सकता। कुछ लोग शुक्र-विशेष को ओज कहते हैं परन्तु वह मन का प्रीणन नहीं करता। कुछ लोग 'भ्रमरै फलपुष्पेभ्यो यथा सचीयते मधु। तद्दोज शरीरेभ्यो गुणैः सभूयते नृणाम्।' १

१ ओज सर्वशरीरस्थ शीत स्निग्ध स्थित मतम् । इति शङ्कर । हृदि तिष्ठति यच्छुभ्र रक्तमौषत्सपीतकम् । ओज शरीरे सख्यातमिति चरक । २ ओज सौमात्मक स्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर सरम् । इत्यादि सुश्रुत । प्राणाश्रयस्यौजसोऽष्टो वि दवो हृदयाश्रया । अष्टविन्दुप्रमाण तदोषद्रक्त सपीतकम् । अग्निसौमात्म-कत्वेन द्विरूप वर्णित च तत् ॥ इति ३ धातुना तेजसि रसे तथा जीवितशोणिते । इलेष्मणि प्राकृते वैधैरोज शब्द प्रकीर्तिता ॥ इति हेमाद्रि । तदोजस्तद्रूपमित्युच्यते । इति सुश्रुत ॥

१ यद्रर्भस्यादो सार सारमिव सार न हि तेन विना शुक्र शोणिते जीवानुप्रवेश इतीन्दु ।

२ ये 'रसादिसाररूपतया रसादिभ्यो भिन्नमोज' इति पृथ-ग्धातुत्वेनोपधातुत्वेन वा निर्देश्यमिति पश्यन्ति, इति चक्र । स्वेदो दन्तास्तथा केशास्तयैवौजश्च सप्तमम् । इति धातुभवा श्रेया पते सतोपधातव ॥ इति तन्त्रान्तरे ।

इस पद्य को लेकर कि जैसे 'मधु का सचय फलों और पुष्पों से अमरों द्वारा होता है वैसे ही शरीर-गुणों से मनुष्यों का ओज होता है' यहा शरीर का भाव धातु है और गुण का सारभाग है अत वे चाहते हैं कि सर्वधातु-साररूप ओज है अत साररूप करके ओज भिन्न है इस लिए उसे धातु या उपधातु माना जाय। यद्यपि धातु-ग्रहण से ही सप्तधातु-साररूप ओज का ग्रहण होता है तथापि प्राणधारक होने से ओज अलग माना गया है। जो ओज को शुक्रजन्य मानते है उनका कथन भी इस वच्यमाण प्रमाण से ठीक नहीं है कि— 'रस से लेकर शुक्रतक सातों धातुओं का परम तेज ही ओज है।'

साराश यह है कि ओज सौम्य है, स्निग्ध, श्वेत, शीतल, स्थिर, सर आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। मृदु एव पिच्छिल है, जीवन का आधार है और ओज शरीर के समस्त अवयवों में व्याप्त है। ओज के अभाव में मनुष्य जी नहीं सकता। ओज गर्भाधान के आदि से ही बनने लगता है। सच तो यह है कि मनुष्यशरीर का आद्योपादान भी ओज ही है। तुलनात्मक अध्ययन से पता लगता है कि पाश्चात्य वैज्ञानिक भी ओज के विषय में प्राय ऐसी धारणा रखते हैं। प्रोफेसर हेलिबर्टन के कुछ उद्धरण हमने स्वर्गीय कविराज नरेन्द्र नाथजी मित्र के एक लेख में देखे हैं। हेलिबर्टन कहता है कि—

'ओज शारीरिक अवयवों का आदि उपादान है। इतना ही नहीं, ओज शारीरिक सब अवयवों का समदायी कारण है। इसकी बनावट साधारण नहीं, अपितु असाधारण है। ओज सपूर्ण शारीरिक अङ्ग-उपाङ्गों में तथा तरल पदार्थों में व्याप्त है। अल्ब्यूमिन शब्द की निरुक्ति अण्डों की श्वेतता (सुफेदी) से है जो सब प्रकार के ओजों से एक है। हमारे यहा एक ओज

१ एतेन द्विविधमोजो दर्शयति परमपर च। तत्राञ्जलिपरिमाणमपरम्, अल्पप्रमाण तु परम्। सति हि परे चापरे चोञ्जलि 'परस्य' इति विशेषण सार्यम् भवति। नत्वेवरूपे। अर्धाञ्जलि परिमितस्यौजसो धमय एव द्विजाश्रिता स्थानम्। तथा प्रमेहेड अर्धाञ्जलिपरिमितमेवौज क्षीयते नाष्टविदुःम्। अस्य हि किञ्चित् क्षयेऽपि मरण भवति, प्रमेहे तु ओज क्षये जीवत्येव तावत्। ओज क्षयलक्षणमपि अर्धाञ्जल्योऽयं क्षय एव बोद्धव्यम्। ओज शब्दश्च यद्यपि रसेऽपि वर्तते, यदुक्त 'रसश्चोऽयं सख्यात, इति, तथापि इह सर्वधातुसारमोजोऽभिधीयते। एतच्चोऽयं उपधातुरूप केचिदाहु। धातुर्हि धारणपोषणयोगाद्भवति। ओजस्तु देहधारक सदपि न देह पोषकम्, तेन नाष्टमो धातुरोऽयं। केचित्तु शुक्रविशेषमोज प्राहु, तच्च न मन प्रीणाति। ये तु बुवते सर्वधातूनां सारममुदायभूत मोज ते रसादिसाररूपतया रसादिभ्यो भिन्नमोज, इति पृथग्धातु त्वेनोपधातुत्वेन वा निर्देशयामि पश्यन्ति। वचन च 'अमरै फलपुष्पेभ्यो यथा सचीयते मधु। तद्दोऽयं शरीरेभ्यो गुणैः समूयते नृणाम्।' अत्र शरीरेभ्य इति धातुभ्य, गुणैरिति सारभागैः। अत्र यद्यप्योज मत्तधातुसाररूपत्वेन धातुग्रहणेनैव लभ्यते, तथापि प्राण धारणकर्तृत्वेन पृथक् ण्टनि। ये तु शुक्रज-यमोज इच्छन्ति तेषामष्टमो धातुरोऽयं स्यादिति पक्षे चातिदेश कृत्वा वक्ष्यति 'रसादीनां शुक्रान्तानां यस्पर तेजस्तत् खल्वोज, इति ॥

२ Albumine-Protoid Substance is the chief Constituent of the animal tissues Its molecule is hi

का प्रमाण अष्टबिन्दु कहा है। देखिए प्रो० हेलिबर्टन भी इस विषय में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि—

'रक्तमिश्रित ओज अर्थात् जीवनशोणित (रक्तवारि) चार के गुणों से युक्त होता है। वर्ण में कुछ पीतता-युक्त होता है तथा इसका आपेक्षिक गुरुत्व १०२६ से १०२९ तक होता है। इसके प्रतिशत भाग में ९० भाग जल तथा १० भाग पार्थिव पदार्थों के होते हैं जिनमें ८ भाग ओज के होते हैं।' हमारे यहा अष्टबिन्दु उसके माने हैं जिसको पर ओज कहा है। अपर ओज का प्रमाण अर्धाञ्जलि बताया है परन्तु पर-अपर भेद से ओज के दो प्रकार न माननेवाले कविराज गङ्गाधर ने ओज को एक ही प्रकार का मानते हुए इन अष्ट बिन्दुओं को ही अर्धाञ्जलि सिद्ध किया है। उनका कहना है कि मतान्तर से बिन्दु एक कर्ष को कहते हैं। कर्ष २ तोले का होता है अत आठ बिन्दु या आठ कर्ष का मान १६ तोले होता है जो कि ठीक अर्धाञ्जलि का प्रमाण है। परन्तु छान बीनकर चक्रदत्त आदि के स्पष्टीकरणों को देखते हमें तो यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता। सतोष इसी बात का है कि ओज के विषय में प्राय पौराणिक एव पाश्चात्य की विचार धारा एक सी ही है। इसमें सबका एक मत है कि ओज शरीर का आद्य उपादान है तथा जीवन का मुख्य आधार है।

सुश्रुतके टीकाकार डल्लन ओज को तीन प्रकार का अर्थात् श्वेत, क्षौद्रवर्ण और तैलवर्ण मानते हैं और अपने इस मत की पुष्टि वे चरक के शुभ्र, ईषद्रक्त और पीत से करते हैं।

ओज चय के भी सुश्रुत में तीन भेद बताए हैं, ओजोविस्त्रस, ओजोव्यापत् और ओज चय। इनके लक्षणों को बताते हुए कहा है कि—ओजोविस्त्रस में सन्धियों का ढीला पड़ना, अङ्गों में थकावट, वातादि दोषों का स्थान से भ्रष्ट होना और शारीरिक क्रिया का ठीक न होना ये लक्षण होते हैं। ओजो व्यापत् में शरीर का जकड़ना और भारीपन, वायुद्वारा सूजन, वर्णका विवर्ण हो जाना, ग्लानि, तन्द्रा और निद्रा ये चिह्न होते हैं और ओजचयमें—मूर्च्छा, मास का चय, मोह, प्रलाप और मरण होता है। ओजोविस्त्रस तथा ओजोव्यापत्ति में ओजोनुकूल बलवर्धक चिकित्सा करने तथा ओज चय के नष्ट सज्ञ रोगी को त्याग देने का उपदेश किया है।

ghly complex The Albuminous bodies or Proteids occur in almost all the tissues and fluids of the body They derive their name from the white of egg, which is taken as a type of the group

१ "The Plasma is alkaline, Yellowish in tint and its gravity 1026 to 1029 In round numbers Plasma Contain 10% of solids of which 8 are Protein in nature" (Dr W D Halliburton M D)

२ तस्य विस्त्रसो व्यापत् क्षय इति लिङ्गानि व्यापन्नस्य भवति। सन्धिबिन्दुलो गात्राणां सदन दोषच्यवन क्रियासन्निरोधश्च विस्त्रसे, स्तब्धगुरुगात्रता वातशोफो वणभेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्ने, मूर्च्छा मासचयो मोह प्रलापो मरणमिति च चये ॥२५॥ अत्र विस्त्रसे व्यापन्ने च क्रियाविशेषैरविशद्बैलमाप्याययेत्। इतर तु मृदसञ्च वञ्चयेत् ॥ २९ ॥ इति सुश्रुतसंहिता अ० १५

यदन्न द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेताविरोधि तु ।
 तत्तत्त्यजन् समश्नश्च तौ तौ वृद्धिच्यौ जयेत् ॥
 कुर्वतेऽभिर्हृचि दोषा विपरीतसमानयो
 वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठ लक्ष्यन्त्यबुधा न तत् ॥
 यथाबल यथास्व च दोषा वृद्धा वितन्पते
 रूपाणि जहति क्षीणा समा स्व कर्म कुर्वते ॥
 स एव तेहस्य समा विवृद्धयै त एव दोषा विषमा वधाय ।
 यस्मादतस्ते हितचर्ययै च्याद्विवृद्धेरिव रक्षणीया ॥
 इत्येकोनविंशोऽध्यायः ।

दोषों के वृद्धिक्षय की संक्षेप में चिकित्सा—मनुष्य जिस अन्न को नहीं चाहता तथा जिसकी इच्छा करता है, यदि उसमें किसी प्रकार का विरोध (विगाड) न हो तो उस २ अन्न को छोड़ कर या सेवन करके वृद्धि और क्षय को जीतना चाहिए । भावार्थ यह है कि अन्न के खाने की इच्छा और अनिच्छा दोषादि के क्षय-वृद्धिद्वारा होती है जैसे कि वातवृद्धि में स्निग्धोष्ण अन्न की इच्छा होती है और रूक्ष-शीत की इच्छा नहीं होती, पित्तवृद्धि में शीतेच्छा होती है तो उष्ण से द्वेष अनिच्छा होती है । इसके विपरीत अर्थात् दोषों की वृद्धि में जो इच्छा होती है वह क्षय में नहीं होती । यही बात रस रक्तादि धातुओं की क्षयवृद्धि से जाननी चाहिए । जैसे कि रस के क्षय में दूध पीने की इच्छा होती है परन्तु रसवृद्धि में दूध पीने की इच्छा न होकर विपरीत दूध से द्वेष होता है । इसी प्रकार मासक्षय में माससेवन या वैसे ही किसी मासवर्धक पदार्थ के खाने की इच्छा होती है । पतवर्ध मनुष्य जिस जिस पदार्थ के खाने की इच्छा करे वह पदार्थ यदि विरुद्ध या हानि कारक नहीं है तो उसका सेवन करावे । जिस पदार्थ से द्वेष करता है और वह त्याग देने से किसी प्रकार की हानि न हो तो उसे छोड़ा देवे । यदि द्वेषवाला पदार्थ वस्तुतः लाभदायक है तो उसे अच्छा बनाकर उसका सेवन करावे । सारांश, इस प्रकार हिताहित का विचार कर हितकारी पदार्थ का सेवन करावे, अहितकारी पदार्थ का सेवन न करने दे । यह दोषादि के वृद्धिक्षय की सक्षिप्त चिकित्सा है, जिसको करके वैद्यरोगी को दोषादि की वृद्धि और क्षय की चिकित्सा कर सुखी कर सकता है, उसके बिगड़े हुए विषम दोषों को सम कर सकता है ।

कभी कभी वातादि दोष बढ़ जाने पर अपने विपरीत गुणधर्मवाले पदार्थों की ओर रुचि कराते हैं और क्षीण होने पर प्रायः अपने समान गुण-धर्मवाले पदार्थों की ओर रुचि को बढ़ाते हैं । इस बातको विद्वान् समझ लेते हैं किन्तु मूर्ख नहीं समझते । इसलिए यथाहचि पदार्थोंका सेवन कराकर भी वैद्य को चाहिए कि वह रोगी के विषम (बड़े हुए या क्षीण हुए) दोषों को साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करे ।

वृद्ध, क्षीण और सम दोषों के लक्षण—बड़े हुए वातादि दोष अपने समान गुणवाले लक्षणों को प्रगट करते हैं और क्षीण हुए दोष अपने उक्त लक्षणों को छोड़ देते हैं । वातादि दोष साम्यावस्था में रहनेसे अपने प्राकृत गुणों को भलीभाँति प्रगट करते हैं । उदाहरणार्थ वायुके बढ़ने से वह शरीर में रूक्षता, दुबलाई, जम्माई आदिको करता है । ऐसे ही बढ़ा हुआ पित्त दाह, नेत्र-नखादिमें पीतता आदि करता है तथा

बढ़ा हुआ कफ शरीर में जड़ता, स्थूलता आदिको करता है । क्षीण हुए दोष इन लक्षणों को छोड़ देते हैं । मनुष्य अपने सब कामकाज, आहारविहारादि यथोचित करता है, प्रसन्न मन रहता है तब जानना चाहिए कि इसके शरीर में दोषों की साम्यावस्था वर्तमान है ।

दोषों को साम्यावस्था में लाने का आदेश—पूर्वोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वात, पित्त एवं कफ ये तीनों दोष बढ़ने तथा क्षीण होने से रोगकारक होते हैं इसलिए वैद्य को चाहिए कि वह हिताचरण कराकर दोषों की क्षयवृद्धि से रक्षा करता रहे या प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह हिताहारविहार करके दोषों को घटने-बढ़ने न दे, अपितु साम्यावस्था में बने रहने दे ताकि वह सदा अपना जीवन आनन्द से व्यतीत कर सके ।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसप्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी व्याख्याया दोषादिविज्ञानीयो नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥

अथ विंशोऽध्यायः ।

अथातो दोषभेदीयं नामाध्याय व्याख्यास्याम' ।
 इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

दोषभेदीयाध्याय—इसके पूर्वाध्याय में दोषवैषम्य का वर्णन किया गया किन्तु वह वैषम्य दोषभेद से अनेक प्रकार का होता है । इसीलिये दोषों के भेद बतलानेवाला यह दोषभेदीय अध्याय है । उक्त दोषों के भेद स्थान, कर्म, अवस्था, हेतु, आकृति, साधन और सयोगभेद से सात भागों में विभक्त होते हैं । स्थानभेद यथा—पक्वाशयस्थ वायु, कटिस्थ वायु इत्यादि । कर्मभेद जैसे कि—श्वासोच्छ्वासप्रवर्तक, मलमूत्रप्रवर्तक इत्यादि । अवस्था भेद जैसे कि—संचित, प्रकुपित आदि । हेतुभेद जैसे कि—मिथ्यायोगप्रकुपित, अतियोगप्रकुपित आदि । आकृतिभेद यथा—क्षललक्षण, व्यासलक्षण आदि । साधनभेद जैसे कि—स्निग्धोपशय उष्णोपशय आदि । सयोगभेद जैसे कि पित्तयुक्त, कफयुक्त आदि । इस प्रकार दोषवैषम्य के अनेक भेद होते हैं । अब आचार्य उक्त भेद जिसमें बताए गये हैं उस दोषभेदीयनामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि आत्रेयादि महर्षियों ने किया है ।

वाय्वाकाशधातुभ्या वायु । आग्नेय पित्तम् ।
 अम्भ पृथिवीभ्या श्लेष्मा । तत्र पक्वाशय कटि-

१ पूर्वाध्याये दोषवैषम्यमुक्तम् । तच्च दोषभेदाद् बहुधा भिद्यते । दोषभेदज्ञानार्थमयमध्यायः । अत एवायं दोषभेदीयः । तद्भेदश्च स्थानकर्मावस्थाहेतुआकृतिसाधनसयोगभेदाद्भवति । तत्र स्थानतो यथा—पक्वाशयस्थोऽयं वायुः कटिस्थोऽयम् । कर्मतो यथा—श्वासोच्छ्वास-प्रवर्तकोऽयं विष्णुप्रवर्तकोऽयम् । अवस्थातो यथा—चितोऽयं प्रकुपितोऽयम् । हेतुतो यथा—मिथ्यायोगप्रकुपितोऽयमतियोगप्रकुपितोऽयम् । आकृतितो यथा—क्षललक्षणोऽयं व्यासलक्षणोऽयम् । साधन-तो यथा—स्निग्धोपशयोऽयम् उष्णोपशयोऽयम् । सयोगतो यथा—पित्तयुक्तोऽयम्, श्लेष्मयुक्तोऽयमिति । एव पित्तादिष्वपि । इत्यायुर्वेद-रसायने हेमाद्रिः ।

सक्थिनी पादावस्थि श्रोत्र स्पर्शन च वातस्थानानि ।
अत्र च पक्काशयो विशेषेण । नाभिरामाशयस्वेदो
लसीका रुधिर चक्षु स्पर्शन च पित्तस्थानानि । अत्र
नाभिर्विशेषेण । उरः कण्ठ शिर क्लोम पर्वाण्यामा
शयो रसो मेदो घ्राण रसन च श्लेष्मस्थानानि । अत्रा-
प्युरो विशेषेण । इत्थमधोमध्योर्ध्वसन्निवेशिना दोषत्र-
येण शरीरमगारमिव स्थूणात्रितयेन स्थिरीकृतम् ।
अतश्च दोषा देहस्य स्थिरीकरणात्स्थूणा इत्युच्यन्ते ।
धारणाद्धातव । मलिनीकरणादाहारमलत्वाच्च मला ।
दूषणस्वभावोदोषा इति ।

दोषा की उत्पत्ति, स्थान और निरुक्ति—वायु और आकाश
इन दोनों धातुओं से वायु, अग्नि से पित्त, जल और पृथिवी
से कफ उत्पन्न हुआ है । पक्काशय, कमर, सक्थि (वक्ष्य
स्थान से लेकर अगुलस्थान तक का भाग) पाव, अस्थि,
कान और त्वचा ये वायु के स्थान हैं । इनमें पक्काशय विशेष
रूपेण वायु का स्थान है । नाभि, आमाशय, स्वेद, लसीका,
रक्त, नेत्र और त्वचा ये पित्त के स्थान हैं । इनमें भी नाभि
पित्त का विशेष स्थान है । उर (छाती), कण्ठ, सिर, क्लोम,
पर्व, आमाशय, रस, मेद, नासिका और जिह्वा ये कफ के
स्थान हैं । इनमें भी कफ का मुख्यस्थान छाती (उर) है ।
इस प्रकार क्रम से अधोभाग, मध्यभाग तथा ऊर्ध्वभाग में
रहनेवाले दोषत्रय (वात, पित्त और कफ) ने तीन धूतियों से
घर की तरह इस शरीर को स्थिर किया हुआ है । देह को
स्थिरीकरण के कारण इन दोषों को स्थूणा कहते हैं । देह की
धारणा इनसे होती है इसलिए इनको धातु कहते हैं । रसर
क्तादि धातुओं को मलिन (दूषित) करनेवाले हैं तथा ये
आहारों का मल है इसलिए इन्हें मल भी कहते हैं । इनका
दूषणस्वभाव है अतः इन्हें दोष भी कहते हैं ।

विशेष वक्तव्य—‘वाय्वाकाशधातुभ्या वायु’ इसमें धातु
ग्रहण महाभूतों के शक्तिप्रदर्शनार्थ है । अन्यथा अभूर्त से
मूर्तकी उत्पत्ति विरुद्ध दिखाई देगी किन्तु शक्ति या प्रभाव जो
चाहे सो कर सकता है ।

त एते प्रत्येक पञ्चधा भिद्यन्ते । तद्यथा—प्राणोदा-
नव्यानसमानापानभेदैर्वायु । तत्र प्राणो मूर्धन्यवस्थित
कण्ठोरश्चरो बुद्धीन्द्रियहृदयमनोधमनीधारणप्रीवनक्षव-
थूद्धारप्रश्वासोच्छ्वासान्नप्रवेशादिक्रिय । उदान उरस्थ-
वस्थित कण्ठनासिकानाभिचरो वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जा
बलवर्णस्रोत प्रीणनधीधृतिस्मृतिमनोबोधनार्थादिक्रिय ।
व्यानो हृदयस्थित कृत्स्नदेहचर शीघ्रतरगति गति
प्रसारणाकुञ्चनोत्क्षेपावक्षेपनिमिषोन्मेषजृम्भणान्नास्वाद-

नस्रोतोविशोधनस्वेदासृक्स्त्रावणादिक्रियो योनौ च
शुक्रप्रतिपादनो विभज्य चान्नस्य किट्टात्सार तेन क्रमशो
धातूस्तर्पयति । समानोऽन्तरग्निसमीपस्थस्तत्सन्धुक्ष्ण
पक्काशयदोषमलशुक्रार्तवाम्बुवह* स्रोतोविचारी तद्-
बलम्बनान्नधारणपाचनविवेचनकिट्टाधोनयनादिक्रिय ।
अपानस्त्वपानस्थितो बस्तिश्रोणिमेद्वृषणवक्ष्णोरुचरो
विण्मूत्रशुक्रार्तवगर्भनिष्क्रमणादिक्रिय इति ।

पञ्चात्मक वायु के स्थानविचरण और कार्य—वायु, पित्त
और कफ इनमें प्रत्येक के पाच पाच भेद हैं । तदनुसार प्राण,
उदान, व्यान, समान और अपान ये वायु के पाच भेद हैं ।
इनमें का प्रथम प्राणवायु मस्तक में स्थित रहता हुआ कण्ठ
और उर (छाती) में विचरण करता है । बुद्धि-इन्द्रिय-
हृदय-मन और धमनियों का धारण करना, थुकना-छीकना-
ढकार लेना-श्वासोच्छ्वास-अन्नका शरीर में प्रवेश करना ये
इस (प्राणवायु) के कार्य हैं ।

उदानवायु उर (छाती) में रहता है और यह कण्ठ,
नासिका और नाभिस्थान में विचरण करता है, बोलने की
प्रवृत्ति, प्रबलन (सब कार्यों में उत्साह), वृत्ति, बल, वर्ण,
स्रोतों का पोषण, बुद्धि, धारणाशक्ति और मन को समझना
इसके कार्य हैं ।

व्यानवायु हृदय में रहता और बड़े वेग से समस्त शरीर
में गमन करता है, गति (गमनागमन), प्रसारण (पसरना),
आकुञ्चन (सिकोडना), ऊपर नीचे को फेंकना, आखे खोलना-
बन्द करना, जम्भाई, अन्न का स्वाद, स्रोतों का विशोधन,
पसीने-रक्त का स्राव आदि इसके कार्य हैं । इतना ही नहीं,
योनि में शुक्र का पात, अन्न के किट्ट से सार को अलग करना
और उससे क्रमशः धातुओं का तर्पण ये भी इसके कार्य हैं ।

समानवायु अन्तरभि पक्काशय-आमाशय के बीच नाभि
के वाम भाग में आध अगुलपर स्थित अग्नि के पास रहता
और उसको सुलगाता है । पक्काशय, आमाशय, दोष, मल,
शुक्र, आर्तव एव अणु (रस) के साथ विचरण करता है,
स्रोतों में विचरण कर उनमें अन्न का धारण, पाचन, विवेचन,
किट्ट को नीचे की ओर लेना आदि इसके कार्य हैं ।

अपानवायु अपान में (गुदा में कटि के अधोभाग में)
स्थित रहता है और बस्ति (नाभि के अधोभाग)
श्रोणी (कटि), मेद (लिङ्ग), वृषण (अण्डकोष), वक्ष्य
ऊरुजातु के उपरिभाग) और उरस्थल में विचरता है । विट्
(मल=पुरीष), मूत्र, वीर्य आर्तव तथा गर्भ को बाहर
निकालना आदि इसके कार्य हैं । आदि ग्रहण से मलमूत्रादि
को बाहर निकालने की तरह विट्ग्रहणादि भी अपानवायु के
कार्य हैं ।

१ रसो रुधिर २ शरीरमगारमिव ३ देह स्थानमानयन्त
४ मलत्वान्मला ५ स्वभावत्वाद् ६ सक्थि—वक्ष्यस्थानम्
इति हेमाद्रि । ७ धातुग्रहण शक्तिस्वरूपप्रदर्शनार्थम् । अथवा
अभूर्तान्मूर्तसंभवो विरुद्ध इतीदु । ८ श्वासोच्छ्वास—मनो-
विवोधनादिक्रिय ।

१ अन्तराग्ने स्थानमाशयपक्काशयोर्मध्य नाभेरर्धाङ्गुल
मात्रेण वामे पार्श्वे । इतीदु । २ गुद स्वपान पाशुर्ना बस्तिर्नाभेरधो
द्रव्यो । इत्यमर । इन्दुस्तु-अपानस्तु प्राधान्येनापाने कटेरधो
तीति । “कटि श्रोणी कुक्षयोः । सक्थिक्लीबे पुमानूरुस्तत्सन्धि पुंसि
वक्ष्य ।” इत्यमर । ३ विण्मूत्रादिनिष्क्रमणक्रियश्च तन्निष्क्रमणे
क्रिया प्रेरणमादिग्रहणेन विट्धारणादिपरिग्रह इतीदु ।

पाचकरञ्जकसाधकालोचकभ्राजकत्वभेदै पित्तम् । तत्र यदामाशयपकाशयमध्यस्थ पञ्चमहाभूतात्मकत्वेऽपि तेजोगुणोत्कर्षात् क्षपितसोमगुण ततश्च त्यक्तद्रवस्वभाव सहकारिकारणैर्याकुलेदादिभिरनुग्रहादहनपचनोदिक्रियया लब्धाग्निशब्द पित्तमन्न पचति सारकिद्वौ विभजति शेषाणि च पित्तस्थानानि तत्रस्थमेवानुगृह्णाति तत्पाचकमित्युच्यते । आमाशयस्थ तु रसस्य रञ्जनाद्रञ्जकम् । हृदयस्थ बुद्धिमेधाभिमानोत्साहैरभिप्रेतार्थ साधनात्साधकम् । दृष्टिस्थ रूपालोचनादालोचकम् । त्वक्स्थ त्वचो भ्राजनाद्भ्राजकम् । तदभ्यङ्गपरिषेकालोपादीन् पाचयति छायाश्च प्रकाशयति ।

पञ्चात्मक पित्त के नाम-स्थान-विचरण और कार्य—पाचक, रञ्जक, साधक, आलोचक एव भ्राजक भेद से पित्त के भी पाच प्रकार हैं । जो आमाशय और पक्वाशय के बीच में रहता है, पञ्चमहाभूतात्मक होते हुए भी अग्निगुण के आधिक्य से जिसका सोमगुण क्षपित हो गया है तथा द्रवस्वभाव छूट गया है, पचनक्रिया में वायुक्लेदादि सहकारी कारणों के अनुग्रह से जिसने दहनपचनक्रिया के कारण अग्नि शब्द को प्राप्त कर लिया है, वह पाचक पित्त है । अपने मुख्यस्थानपर रहकर शेष पित्तस्थानों पर भी अनुग्रह करना ये इसके कार्य हैं ।

रञ्जक पित्त का स्थान आमाशय है और रस धातु का रञ्जन (रक्तरूपेण) करना इसका कार्य है ।

साधक पित्त का स्थान हृदय है । बुद्धि, मेधा (धारणशक्ति), अभिमान (अहंकार) और उत्साह द्वारा अभिप्रेत (मनोवाञ्छित) अर्थ का साधन करना ये इसके कार्य हैं ।

आलोचक पित्तका स्थान दृष्टि (नेत्र) है और रूप का भलीभांति आलोचना (निरीक्षण) करना इसका कार्य है ।

भ्राजक पित्त त्वचा में रहता है और अभ्यङ्ग, परिषेक, आलेपादिको पचाना, त्वचा और कान्ति को प्रकाश (प्रदीप्त) करना यह इस भ्राजक पित्त के कार्य हैं ।

अवलम्बकक्लेदकबोधकतर्पकश्लेषकत्वभेदै श्लेष्मा । स तूरस्थः स्ववीर्येण त्रिकस्यान्नवीर्येण च सह हृदयस्य च शेषाणां च श्लेष्मस्थानानां तत्रस्थ एषोदक-कर्मणाऽवलम्बनादवलम्बक इत्युच्यते । आमाशयस्थितोऽन्नसघातस्य क्लेदनात्क्लेदक । रसनस्थ सम्यग्रसबोधनाद्बोचकः । शिरस्थश्चक्षुस्तदिन्द्रियतर्पणतर्पक । पर्वस्थोऽस्थिसन्विश्लेषणात् श्लेषक इति ।

पञ्चात्मक कफ के नाम, स्थान, विचरण और कार्य—अवलम्बक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक भेद से कफ भी पाच प्रकार का है । इनमें का पहला अवलम्बक कफ उर (छाती) में रहता है । अपने वीर्य से त्रिक (पृष्ठवशाधार) का अवलम्बन करता है । अपने वीर्य तथा अन्न के वीर्य से हृदय का अवलम्बन करता है । अपने स्थान में रहकर शेष कफ स्थानों (कण्ठादि) का उदककर्म (जल व्यापार) से

अवलम्बन करने के कारण इसका नाम अवलम्बक कफ है । कुछ लोग त्रिक का अर्थ बाहु, ग्रीवा तथा अस्थियों का सघात मानते हैं किन्तु उन का यह मानना ठीक नहीं है, इसलिये कि त्रिक का अर्थ पृष्ठवशा का आधार ही है ।

क्लेदक कफ आमाशय में रहता है । अन्न सघात का क्लेदन करना इसका कार्य है ।

बोधक कफ का स्थान रसना (जिह्वा) है और मधुरादिरसों का बोध कराना इसका कार्य है ।

तर्पक कफ का स्थान सिर है और इन्द्रियों को तृप्ति प्रदान करना इसका कार्य है ।

श्लेषक कफ पर्वों में रहता है । अस्थियों की सधियों का श्लेषण (जोड़ना) इसका काम है ।

इस प्रकार वात, पित्त और कफ इन तीनों के पाच पाच प्रकार, उनके स्थान एवं कार्य का वर्णन करके अब आचार्य इनके चय, प्रकोप तथा शमन का कथन करते हैं ।

एवममीषु स्थानेषु भूयिष्ठमविकृता सकलशरीरव्यापिनोऽपि वातपित्तश्लेष्माणो वर्तन्ते । तेषां वृद्धिहेतुर्वच्यते निदानेषु । सामान्यतश्च वृद्धिक्षयलक्षणमुक्तं पूर्वाध्याये । वृद्धिर्हि द्वेधा चयप्रकोपभेदेन । तत्रोष्णगुणोपहिता रूक्षादयो वायो सचयमापादयन्ति, शीतगुणोपहिता प्रकोपमुष्णगुणोपहिता स्निग्धादय प्रशमम् । शीतगुणोपहितास्तीक्ष्णादय पित्तस्य चयमुष्णगुणोपहिता कोप, शीतगुणोपहिता मन्दादय प्रशमम् । शीतगुणोपहिता स्निग्धादय, कफस्य चयमुष्णगुणोपहिता कोप तथा तु रूक्षादय प्रशमम् ।

वातादि दोषों का सचय, प्रकोप और प्रशम—इस प्रकार इन स्थानों में सकल शरीरव्यापी, अविकृत (अपनी साम्यावस्था में) वात, पित्त और कफ रहते हैं । इनकी वृद्धि के कारण निदान (ज्वरनिदान) में आगे कहेंगे । सामान्यतया या सचेष्ट से इनकी वृद्धि और क्षय के लक्षण पूर्वाध्याय में कह चुके हैं । चय-प्रकोपभेद से वृद्धि दो प्रकार की है । उष्ण गुण से संयुक्त होकर रूक्षादि वायु के गुण वायु का सचय करते हैं, ये ही रूक्षादि गुण शीत गुण से मिलकर वायु के प्रकोप को करते हैं और उष्ण गुण से मिलकर स्निग्धादि गुण वायु का प्रशमन करते हैं । पित्त के तीक्ष्णादि गुण शीत गुण से मिलकर पित्त का चय करते हैं, उष्ण गुण से युक्त होकर पित्त का प्रकोप करते हैं तथा शीत गुण से मिलकर मन्दादि गुण पित्त का प्रशमन करते हैं । कफ के स्निग्धादि गुण शीत गुण से संयुक्त होकर कफ का सचय, उष्ण गुण से मिलकर कफ के प्रकोप और इसी प्रकार उष्ण गुण से मिलकर रूक्षादि गुण कफ का प्रशमन करते हैं ।

चयो वृद्धि स्वधाम्न्येव प्रद्वेषो वृद्धिहेतुषु ।
विपरीतगुणोच्छ्रा च कोपस्तून्मार्गागामिता ॥

१ केचित्तु बाहुग्रीवास्थित्रयसघात त्रिकमाहुः । तदसत् । त्रिक शब्दस्य पृष्ठवशाधार एव रूढत्वादिति हेमाद्रिः । २ समासतश्च इत्यपि पाठः । ३ चयकोप इति पा० ।

लिङ्गाना दर्शन स्वेषामस्वास्थ्य रोगसम्भव ।
स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भव शम ॥

चय, प्रकोप और शम के लक्षण—अपने ही स्थान में रहते हुये दोष की वृद्धि का नाम चय है। दोष के चय होने से क्या लक्षण होते हैं सो कहते हैं। वात, पित्त एवं कफ इनमें से जिस दोष का चय होता है तब उस दोष की वृद्धि करनेवाले कारणों में द्वेष होता है और उससे विपरीत गुणवाले पदार्थों की इच्छा होती है। यहा टीकाकार शका करते हैं कि वृद्धि के हेतुओं में द्वेष ही से विपरीत गुणवाले द्रव्यों में इच्छा का बोध हो जाता है। ऐसी अवस्था में 'विपरीत गुणों में इच्छा' यह लिखने की आवश्यकता ही क्या थी ? इसका समाधान यह है कि—कभी कभी वृद्धि के हेतुओं में भी इच्छा होती है जैसे कि दौहद के समय—स्त्री को कभी वृद्धि के हेतुओं में भी इच्छा हो जाती है। इस लिए विपरीत गुणोंवाला लिखना व्यर्थ नहीं है। सचय होने पर दोष अपने स्थान को छोड़ अन्य स्थान में चला जाता है, तब इसे दोष का प्रकोप कहते हैं। दोष प्रकोप के समय जिस दोष का प्रकोप होता है, उस दोष के लक्षणों का दिखाई देना, अस्वास्थ्य और रोग की उत्पत्ति ये लक्षण होते हैं। यहा भी शका की जाती है कि "लिङ्गाना दर्शन स्वेषामस्वास्थ्य रोगसम्भव" इन तीनों के बताने की क्या आवश्यकता थी जब कि इनमें से किसी एक ही बात के कहने से काम चल जाता है। इसके समाधान में कहते हैं कि—नहीं, किसी एक ही बात के कहने से दोष प्रकोप का बोध नहीं होता जैसे कि कामला में पित्त के लक्षण दिखने पर भी पित्त प्रकोप का बोध नहीं होता। मन के सताप से भी अस्वास्थ्य हो सकता है, उससे दोष प्रकोप का पता नहीं लगता। रोगसम्भव आगन्तु कारण से भी होता है, उससे दोष प्रकोप का पता नहीं लगता अतः दोषप्रकोप तभी जाना जाता है जब कि दोष के लक्षण, अस्वास्थ्य और रोग का सम्भव ये तीनों बातें साथ होती हैं। इसी आवश्यकता के कारण ये तीनों बातें लिखी गई हैं। शम उस अवस्था का नाम है जब कि चय और वृद्धि से रहित दोष अपनी साम्यावस्था में अपने स्थान में रहते हैं उस समय किसी प्रकार का विकार (रोग) भी उत्पन्न नहीं होता।

१ द्रष्टव्यो हृदयेऽस्योपर्यङ्गदन्तकृतसवाङ्गसु दरा टीकाग्रन्थ ।

२ ननु 'लिङ्गाना दर्शन स्वेषाम्,' 'अस्वास्थ्य,' 'रोगसम्भव' इति किं त्रितयमुद्दिष्टम् ? एकैनैव दोषकोपावगमादेकमेवोपदेष्टुं युक्तम् । नैवम् । व्यभिचारदर्शनात् । तथा हि वक्ष्यति पाण्डुरोगचिकित्सिते 'रूक्षतातुल्यरूक्षाद्व्यायामबलनिग्रहः । कफसमृच्छितो वायुर्यदा पित्तं बद्धिं क्षिपेत् ॥' इत्यारभ्य यावत् 'पित्ते शाखासमाश्रिते ।, इति । तदेवमेव कामलाख्यां रोगं पित्तलिङ्गदर्शनादपि न पित्तस्य कोपमनुप्रयाति । अत एव पित्तप्रकोपकरं मृशाम्लतीक्ष्णकण्डकादि चिकित्सितमत्र निदिष्टम् । अस्वास्थ्यमित्येतदपि न दोषकोपस्य निश्चितं लिङ्गम् । तथा हि मानसेनापि भयशोकादिनाऽस्वास्थ्यं दृश्यते । तथा, आग तवोऽपि रोगा दोषकोपमन्तरेणैवोत्पद्यमाना दृश्यन्ते । तस्माद्रोगसम्भवादपि दोषकोपोऽयमनिश्चितः । तदेव लक्षणं त्रितयेनैवानेन दोषकोपो निश्चेतुं शक्यत इति त्रितयमप्येतद्वक्तुं यमि त्यङ्गदत्तः ।

देहे क्रुद्धोऽनिलवशात्क्रुत्स्नेऽर्धेऽवयवेऽपि वा ।
दोषो विकारं कुरुते स्वे वर्षमिय तोयद ॥

प्रकुपित दोष से शरीर में चाहे जहा रोगोत्पत्ति—प्रकुपित हुआ दोष वायु के बल को पाकर सारे शरीर में, आधे अङ्ग में एव किसी भी एक अवयव में रोग को उत्पन्न करता है जैसे कि आकाशस्थित मेघ वायु द्वारा जहा ले जाया जाता है, वही जाकर वर्षा करता है ।

अथ प्रकुपिता वातादयो नानाविधैर्विकारैः शरीर-मुपतपन्ति । आविष्कृततमास्तु वायोरशीतिर्विकाराश्च त्वारिंशत्पित्तस्य विशतिः श्लेष्मणः । तत्र वातविकारास्तद्यथा—नखभेदो विपादिका पादशूल पादभ्रश सुप्तपादता वातखुडता गुल्फग्रह पिण्डिकोद्वेष्टन गृध्रसी जानुभेदो जानुविश्लेष ऊरुसाद ऊरुस्तम्भ पङ्क्तुत्व गुदभ्रशो गुदातिवृषणाक्षेपो मेढ्रस्तम्भो वडङ्गणानाह श्रोणिभेदो विड्भेद उदावर्त खञ्जत्व कुब्जत्व वामनत्व त्रिकग्रह पृष्ठग्रह पार्श्ववमर्द उदरावेष्टो हन्मोहो हृद्द्वयो वक्षोर्द्ध्वस्तथा वक्षोपरोधो वक्षस्तोदो बाहुशोषस्तथा ग्रीवास्तम्भो मन्यास्तम्भ कण्ठोद्ध्वसो हनुस्तम्भस्ताल्वोष्ठभेदो दन्तभेदो दन्तशैथिल्य मूकत्व वाक्सङ्ग प्रलाप कषायास्यता मुखशोषो रसाज्ञत्व घ्राणनाश कर्णशूलमशब्दश्रुतिरुच्यै श्रुतिर्वाधिर्य वर्त्मस्तम्भो वर्त्मसकोचस्तिमिरमक्षिशूलमन्त्रियुदासो भ्रूयुदास शखभेदो ललाटभेद शिरोरुक् केशभूमिस्फुटनमर्दितमेकाङ्गरोग सर्वाङ्गरोग आक्षेपको दण्डक श्रमो भ्रमो वेपथुर्जम्भा ग्लानिर्विषादो रौच्य पारुष्य श्यावारुणाभासत्वमस्वप्नोऽनवस्थितचित्तता च ।

प्रकुपित दोषा का अनेक-रोगकृत्त्व—ये वातादि (वात-पित्त-कफ) दोष प्रकुपित होने पर नाना प्रकार के रोगों से शरीर को सतप्त करके कष्ट देते हैं। उन रोगों में से आज तक जितने विकार प्रगट हुए हैं, उनमें वायु के ८० पित्त के २० और कफ के ४० विकार हैं वे इस प्रकार हैं ।

वायु के ८० विकार—(१) नखभेद-नखों का फटना, (२) विपादिका-बेवाई फटना, (३) पादशूल-पगों की पीड़ा, (४) पादभ्रश, (५) सुप्तपादता-पगों में स्पर्श ज्ञान न होना, (६) वातखुडता-पग और जघा की सधि में पीड़ा, (७) गुल्फग्रह-गुल्फों-गिरियों का जकड़ जाना, (८) पिण्डिकोद्वेष्टन-पिण्डिलियों में बायटें आना, (९) गृध्रसी-Soratica कटि से पगों तक पीड़ा, (१०) जानुभेद-गोड़ों में भेदन की तरह पीड़ा, (११) जानुविश्लेष-गोड़ों का ढीला होना, (१२) ऊरुस्तम्भ, (१३) ऊरुसाद ऊरु की निथिलता, (१४) पङ्क्तु

१ वातखुडता इति चरक २ वृषणोत्क्षेप इति चरक ।
३ मूलसुद्विगतप्रसृते तथेन्दुटीकाग्रन्थे सति समानपाठेऽपि मूल उग्रप्रकाशकास्तर्देशास्त्रिमहामागा पददिष्ट्युत्पा लिखित वक्षोर्ध्वदिस्थानेषु चक्षुर्ध्वक्षपरोक्षक्षुत्तोद इति हेमाद्रौ पाठ इति किं तु मुद्रितायुर्वेदरसायने समुद्धृताथाङ्ग सग्रहपाठेऽस्मिन्नपि नास्त्यय पाठ ।

त्व-पगुला होना, (१५) गुदभ्रश-काच का गुदा से बाहर आना, (१६) गुदार्ति-गुदा में पीडा, (१७) वृषणावेप-अण्डकोष का ऊपर चढ़ना, (१८) मेढूस्तम्भ-लिङ्गेन्द्रिय की जड़ता, (१९) वज्रगानाह-वटि और ऊरु की सन्धियों का फूलना, (२०) श्रोणिभेद-कमर में पीडा, (२१) विड्भेद-मल का फूटना, (२२) उदावर्त, (२३) खञ्जत्व-लगडा होना, (२४) कुञ्जत्व-कुचदा होना, (२५) वामनत्व-बोना होना, (२६) त्रिरुग्र-त्रिक का जकड़ जाना, (२७) पृष्ठ ग्रह-पीठ का जकड़ना, (२८) पार्श्वविमर्द-पसवाड़े दुखना, (२९) उदरावेष्ट-पेट में आटे पड़ना, (३०) हन्मोह-दिल या हार्ट का बड़-बड़ करना Heart Failure, (३१) हृदय-द्रव-हृदय का अधिक उछलना Palpitation, (३२) वचो ह्व-छाती से घर्षणज्त् पीडा, (३३) वचोपरोध-छाती का रुका हुआ या प्रतीत होना, (३४) वज्रसोद-छाती या फेफड़ों में टोंचने की सी पीडा, (३५) बाहुसोप-बाहु का सूख कर पतला पड़ना, (३६) ग्रीवास्तम्भ-ग्रीवा का जकड़ना, (३७) मन्यास्तम्भ-ग्रीवा या गर्दन के पिछले भाग का जकड़ जाना, (३८) कण्ठवस-स्वरभेद, (३९) हनु स्तम्भ-ठोड़ी का जकड़ना, (४०) तालुभेद-तालु में भेदन वत् पीडा या तालु का फटना, (४१) ओष्ठभेद-होठों का फटना, (४२) दन्तभेद-दाँतों का टूटना, (४३) दन्तशथिल्य-दाँतों का हिलना, (४४) मूकत्व-गूंगा होना, (४५) वाक्स्त्र-जीभ का जाडा पड़ना, (४६) प्रलाप-बकवाद करना, (४७) कषायास्यता-मुँह का कसैला रहना, (४८) मुख शोष-मुँह का सूखना, (४९) रसाज्ञत्व-किसी रस का ज्ञान न होना, (५०) प्राणनाश-सुगन्धि दुर्गन्धिका ज्ञान न होना (५१) कर्णशूल-कान में पीडा, (५२) अशब्दश्रुति-बिना शब्द के सुनाई देना, (५३) उच्चैश्रुति-ऊँचा सुनना, खूब जोर से कहने पर सुनना, (५४) बाधिर्य-बहरापन, (५५) चर्मस्तम्भ-नेत्र की पलके बन्द होना, (५६) वर्मसंकोच-नेत्र की पलकों को न खोल सकना, (५७) तिमिर-अन्धियारी का सामने आना, (५८) अक्षिशूल-नेत्रों में पीडा, (५९) अक्षियुदास-आँखें चढ़ी रहना, (६०) अक्ष्युदास-भौहें चढ़ी रहना, (६१) शखभेद-कनपटियों में शूल, (६२) ललाटभेद-माथा दुखना, (६३) शिरोरुक्-सिर में पीडा, (६४) केशभूमिस्फुटन-केशों की जगह फोड़े-फुन्सी होना, (६५) अर्द्धित-मुँह टेढ़ा हो जाना, (६६) एकाङ्ग रोग-पक्षाघात या लकवा, (६७) सर्वाङ्गरोग-दोनों बाहुओं का या पैरों का घात, सब शरीर में पीडा, (६८) आक्षेपक-झटके आना एक प्रबल वातरोग, (६९) दण्डक-दण्ड की तरह गिर पड़ना, (७०) श्रम-थकावट, (७१) श्रम-चक्कर आना, (७२) वेपथु-कम्प, (७३) जृम्भा-जम्भाई का आना, (७४) ग्लानि, (७५) विषाद-अप्रसन्न रहना, (७६) रौच्य-देह का रूखा रहना, (७७) पारुष्य-कठोरता, (७८) श्यावाकृणावभासत्व-शरीर में कालापन-ललाई लिप्ट दिखाई देना, (७९) अस्वप्न नीद का न आना और (८०) अनवस्थितचित्ता-चित्त या मनका स्थिर न रहना। ये वायु के अनन्त विकारों में ८० विकार भली भाँति सप्ताह में प्रगट हैं।

पित्तविकारा पुनरोष प्लोषो दवो दवथुर्विदाहोऽ-

न्तर्दाहस्त्रग्दाहोऽसदाहो वृमकोऽम्लक ऊष्माधिक्यम-
तिस्वेदोऽङ्गगन्धोऽवयवसदन शोणितक्लेदो मासक्लेद-
स्त्व मासदरण चर्मदरण रक्तकोठो रक्तविस्फोटो रक्त-
मण्डलानि रक्तपित्त हरितत्व हारिद्रत्व नीलिका कक्ष्या
कामला तित्तास्यता लोहितगन्धास्यता पूतिमुखत्व तृ-
ष्णाधिक्यमवृत्तिरास्यपाको गलपाकोऽक्षिपाक पायुपाको
मेढूपाको जीवादान तम प्रवेशो हरितहारिद्रनेत्रमूत्र-
शक्त्व च ।

पित्त के ४० विकार—(१) ओष-पास में रखी हुई अग्नि के दाह की तरह दाह, (२) प्लोष-किसी अन्न में दाह, (३) दव-सर्वाङ्गीण दाह, (४) दवथु-चक्षु आदि इन्द्रियों में जलन, (५) विदाह-सर्वाङ्ग में विविध प्रकार का दाह, (६) अन्तर्दाह-कोठे के अन्दर दाह, (७) त्वग्दाह-त्वचा में जलन, (८) अस-दाह-कन्धों की जलन, (९) धूमक-सिर-नाक-कान-कण्ठ-नेत्रों में धुँवाँसा उठना, (१०) अम्लक-पेट से खट्टी डकारों का आना, (११) ऊष्माधिक्य-अधिक गरमी का अनुभव होना, (१२) अतिस्वेद-पसीने की अधिकता, (१३) अङ्गगन्ध-देहका वासना, (१४) अवयवसाद-अङ्गोपाङ्ग का ढीला होना, (१५) रक्तक्लेद-रक्तका कालापन या रक्त का पतला होना, (१६) मासक्लेद-मासका काला दुर्गन्धित होना, (१७) त्वग्मा-सदरण-त्वचा और मास का फटना, (१८) चर्मदरण-त्वचा-ओंका फूटना, (१९) रक्तकोठ-लाल लाल चकत्ते पड़ना, (२०) रक्तविस्फोट-लाल रंग के फोड़े होना, (२१) रक्तमण्डल-लाल मण्डलाकार चकत्ते होना, (२२) रक्तपित्त-रक्तपित्त नामक प्रसिद्ध रोग, (२३) हरितत्व-शरीर पर हरी झाई पड़ना या पेट की सिराओं का हरा पड़ना, (२४) हारिद्रत्व-शरीर का रंग हल्दी के समान पीला पड़ जाना, (२५) नीलिका-रोगवि-शेष, (२६) कक्ष्या-काख में 'काखोलाई' नामक फोड़े का होना, (२७) कामला-पित्तजन्य रोगविशेष, (२८) तित्तास्यता-मुँह का कड़वा रहना, (२९) लोहितगन्धास्यता-मुँह में रक्त की सी गन्धका आना, (३०) पूतिमुख-मुँह का सड़ना या वासना, (३१) तृष्णाधिक्य-प्यास का बहुत लगना, (३२) अवृत्ति-भोजनादिसे वृत्ति न होना, (३३) आस्यपाक-मुख का पकना, (३४) गलपाक-गले में झाले पड़ना, (३५) अक्षिपाक-नेत्रों का पकना, (३६) पायुपाक-गुदा का पकना, (३७) मेढूपाक-लिङ्गेन्द्रिय या भग का पकना, (३८) जीवादान-रक्त का शरीर से निकलना, (३९) तम प्रवेश-अन्धकार में प्रविष्ट हुआ सा प्रतीत होना, (४०) हरितहारिद्रनेत्रमूत्रशक्त्व-नेत्र, मूत्र और मिष्टा का हरा-पीला होना। इस प्रकार ये ४० विकार पित्त के हैं।

श्लेष्मविकारास्तु तृमिस्तन्द्रा निद्राधिक्य स्तैमित्य
गुरुगात्रताऽऽस्य मुखमाधुर्य प्रसेक श्लेष्मोद्विग्न मला-
धिक्य बलासो हृदयोपलेप कण्ठोपलेपो धमनीप्रति-
चयो गलगण्डोऽतिशैत्य शीताग्नित्वमुद्व श्वेताव-
भासता श्वेतनेत्रमूत्रशक्त्व च ।

कफ के २० विकार—(१) वृषि, (२) तन्द्रा, (३) निद्रा शिथ्य, (४) स्तैमित्य, (५) गुरुगान्त्रता, (६) आलस्य, (७) सुखमाधुर्य, (८) प्रसेक, (९) श्लेष्मोद्विगण, (१०) मलाधिक्य, (११) बलाम्, (१२) हृदयोपलेप, (१३) कण्ठोपलेप, (१४) धमनीप्रतिचय, (१५) गलगण्ड, (१६) अतिस्थौल्य, (१७) शीताग्नित्व, (१८) उदरद, (१९) श्वेतावभासता और (२०) श्वेतनेत्रमूत्रशक्नुव ये कफ के अनेक विकारों में से आविष्कृततम (भली भाँति प्राकट्य में आए हुए) २० विकार हैं।

उपर्युक्त वात के ८०, पित्त के ४० और कफ के २० विकारों के भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। इनमें से वायुकृत महाविकारों को छोड़ कुछ विकारों का अभिप्राय वर्णन करते हैं यथा—

तत्र सर्वाङ्गीणस्तीव्रो दाह स्वेदारतिमानोष । प्रादेशिक स्वेदरहितोऽग्न्यीचपेव दाह प्लोष । मुखोष्ठतालुषु दाहो दव । चक्षुरादीन्द्रियेषु दाहो दवथु । पाणिपादासमूलेषु विविध सतापो विदाह । कोष्ठे दाहोऽन्तर्दाह । शिरोग्रीवाकण्ठतालुषु धूमायन धूमक । सान्तर्दाहहृदयशूलोद्गारोऽम्लक । शोणितस्य कृष्णतादौर्गन्ध्यतनुत्वानि क्लेद । मासस्य तु कृष्णता दौर्गन्ध्य च । बाह्यत्वक्सहतिश्चर्म । कोष्ठगौरवादाहारास्पृहा वृषि । अन्ये पुनराहु । अन्नानभिनन्दना वृषिरिव वृषिररोचक । निद्रार्त्तस्येव विषयाग्रहणतन्द्रा । स्तैमित्य तु प्रमीलक इत्यन्यै पठितम् । उपलेप । तद्वृत्तिशय प्रतिचयोऽतिपूरणम् । अग्नेरतिमन्दता शैत्यम् । उरोऽभिष्यन्द उदरद । केषाचिच्छीतवेषथुरुदरद । अन्ये पुनराहु । शीतपानीयसस्पर्शाच्छीतकाले विशेषत । सरागकण्ड शोफ स्यादुदरद स कफोद्भव इति । महाविकारास्तु यथास्वमेवोपदेक्ष्यन्ते । क्षुद्र विकारा पुनर्यदेवाङ्गमाविशन्ति तदुपपदमेव नाम लभन्ते । यथा—नखशङ्खललाटभेदा । सान्तर्दाहकण्ठहृदयोपलेपादयस्तेषा हि तथैव स्वरूपमुपदिष्टमभवति । सर्वेषु तेषु तेष्वनुक्तेषु चान्येष्वसख्येयत्वादि-कारेष्विमान्येव दोषाणामात्मलिङ्गानि सकलशरीरव्यापीन्यव्यभिचारीणि च । तथा तत्कर्माण्युपक्रमश्च । तत्रात्मलिङ्गान्यायुष्कामीये निर्दिष्टानि ।

ओषण्कोषादिका भावार्थ—‘ओष उस सर्वाङ्गीण तीव्र दाह का नाम है जिसमें स्वेद और अरति (बेकली) रहती है । प्लोष’ उस प्रादेशिक दाहको कहते हैं जिसमें पसीना नहीं होता किन्तु अग्निज्वाला की तरह दाह प्रतीत होता है । दव उस दाहको कहते हैं, जो मुख, होंठ और तालु में होता है । कोष्ठ अर्थात् पेट आदि के दाह को अन्तर्दाह कहते हैं । धूमक उसे कहते हैं जो सिर, ग्रीवा, कण्ठ और तालु में धुँवा सा उठता है । अन्तर्दाहसहित हृदय में शूल और डकार का नाम अम्लक है । शोणितक्लेद वह है जिसमें रक्त पतला, काला और दुर्गन्धयुक्त होता है । मार्क्लेद मास की कृष्णता तथा दुर्गन्धताको कहते हैं । बहिर्भाग में त्वचासहति (त्वचाकोथ)

का नाम चर्मदरुण है । कोष्ठ या पेट के भारीपन से आहार की दृच्छा का न होना वृषि है किन्तु कुछ लोग कहते हैं कि अन्न की दृच्छा न होवे और वृषि (पेट भरा सा) प्रतीत होवे उसे वृषि या अरोचक कहते हैं । नींद में जैसे किसी विषय का ग्रहण नेत्र नहीं कर सकते, ठीक इसी प्रकार विषय के न ग्रहण करने का नाम तन्द्रा है । स्तैमित्य को लोग प्रमीलक भी कहते हैं । जैसे पिष्टका लेप ऊपर कर दिया गया है, ऐसी प्रतीति कण्ठ में होने से कण्ठोपलेप और हृदय में होने से उसे हृदयोपलेप कहते हैं । धमनियों में अतिचय या अतिपूरण का भास होने के कारण उसे धमनीप्रतिचय कहते हैं । अग्नि के अतिमन्द हो जानेका नाम शीताग्नित्व है । छाती के अभिष्यन्द को उदरद कहते हैं परन्तु कई लोगों के मत में शीत और कम्प का नाम उदरद है और कुछ लोगों का कथन तो यह है कि—ठण्डे जल के स्पर्श से विशेषत शीतकाल में ललाई लिए शोध एव कण्डू (खाज) का नाम उदरद है जो कि कफ से होता है । महाविकार (गुल्म, उवर आदि) यथास्व (यथास्थान) कहे जायेंगे । क्षुद्रविकार जिस जिस अङ्ग में होते हैं वे उस अङ्ग के भास के उपपद से जान लेने चाहिए जैसे कि नख-भेद, शङ्खभेद, ललाटभेद, कक्ष्या आदि । अन्तर्दाह-सहित कण्ठलेप, हृदयोपलेपादिको भी उनके स्वरूप से जान लेना चाहिए । विकार अनन्त है इसलिए वे सब नहीं कहे गये हैं उनको वात, पित्त और कफ के अपने लक्षणों से सर्वशरीर में पहिचानने चाहिए । उन उन वातादि दोषों के आत्मलिङ्गों का व्यभिचरण नहीं होता । सारांश, यह कि वातजन्यविकार में रुद्धादि लिङ्ग होते हैं, ऐसे ही पित्त और कफके लक्षणोंसे विकार का परीक्षण करके उनके कर्मों को जानना और उनकी चिकित्सा करनी चाहिए । इन वातादि दोषोंके आत्मलिङ्ग (लक्षण) आयुष्कामीय नामक अध्यायमें बताया गए हैं ।

अब क्रमश वायु, पित्त और कफके कर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

कर्माणि तु वायो स्रसव्याससङ्गसादभेदतोदहर्ष-तर्षवत्तर्ज्जिमर्दकम्पव्यथवेष्टभङ्गशूलशोषस्वापपारुष्यसौषिर्यसंकोचस्पन्दनानि कषाय-रसत्व श्यावारुण-वर्णता च । पित्तस्य दाहोष्मपाकस्वेदक्लेदकोथस्त्रावरागा कटवस्तरसत्व शुक्लारुणवर्ज्यवर्णता च । श्लेष्मण कण्डूस्थैर्यगौरवोपदेहस्नेहशैत्यबन्धचिरकारित्वानि मधुरलवणरसत्व श्वेतवर्णता चेति ।

वायु के कर्म—स्रस-बाहु आदि की सन्धियों का अश्र, व्यास-शारीरिक भावों को फैलाना, सङ्ग-जिनकी स्थिति भिन्न भिन्न स्थानों में है, उन्हें एकत्र कर देना, साद-अगलादाग्नि सादादि, भेद-स्वरभेदादि, तोद-पीडा टोंचनेकी सी, हर्ष-दन्तहर्षरोमहर्षादि, तर्ष-तृष्णादि, तर्ज-कठिन बनाना या व्यवहार, अङ्गमर्द, कम्प, व्यथ-व्यथा, वेष्ट-पिण्डकोद्वेष्ट आदि, भङ्ग-स्वरभङ्गादि, शूल-शिर शूल-उदरशूल-कर्णशूलादि,

१ स्रस बाह्यादिसम्भिन्न श व्यास-शारीराणामभटवाना व्यायतस्व सङ्गो-नैकत्रस्थितानामेकत्र सषट्पदम् । इतीन्द्र ।

२ तर्ज-काठियापादनम्, अन्यत्र वतों व्यवहार इतीन्द्र ।

शोष-बाहुशोषादि, स्वाप-त्वक्स्वापादि, पारुष्य-त्वक्पारुष्य, वाक्पारुष्यादि । सौषिर्य-झिद्रीकरण, सकोच-सिरासकोच, त्वक्सकोच आदि । स्पन्दन-नेत्र-भुजादि अङ्गों का फडकना ये वायु के कर्म हैं तथा वायु मे कषायरसत्व (अन्य रसों में भी कषायत्व लाना और श्यावारुणवर्णता-कृष्णतायुत ललाई) है ।

पित्त के कर्म—दाह, उष्णता, पाक (पकाना), स्वेद (पसीना लाना), क्लेद-पिघलाना, कोथ-सडाना, स्त्राव और राग-नाना प्रकार के रङ्ग, कटु-अम्लरसत्व तथा श्वेतरक्तवर्ण को छोड़कर अन्य सब वर्णों को प्रगट करना ये पित्त के कार्य या कर्म हैं ।

कफ के कर्म—कण्डू, स्थैर्य, गौरव-भारीपन, उपदेह-लेपन, स्नेह-चिकनाई, शैत्य-शीतता, बध-जोडना, बाधना, चिरकारित्व-विलम्ब से पकना, मधुर-लवणरसत्व और श्वेतवर्णता ये कफ के कर्म हैं ।

कपिलबलस्त्वेषा स्वलक्षणानि रसतो निर्दिदेश ।

कट्वम्ललवण पित्तं स्वाद्वम्ललवण कफ ।

कषायतिक्तकटुको वायुर्दृष्टोऽनुमानत ॥

सुश्रुत पुन पठति । पित्तं विदग्धमम्लतामुपैति ।

श्लेष्मा लवणताम् । तदेवमेतानि वाय्वादिरूपकर्माण्य-वहितं सम्यगुपलक्ष्येदागमप्रत्यक्षानुमानैः । अनन्तर च देशकालमात्रादीन् प्रमाणीकृत्याश्वेवोपक्रमेतेति ।

दोषों के आत्मलक्षणविषयमें कपिलबलि और सुश्रुतका मतभेद—आचार्य कपिलबलि तो इन (वात, पित्त और कफ) के लक्षणों को रसभेद से बताते हुए कहते हैं कि पित्त कटु, अम्ल और लवण रूप से तथा कफ मधुर, अम्ल एवं लवण रूप से तथैव वायु कषाय, तिक्त और कटु रूप से देखा गया है ।

विशेष वक्तव्य—यहा शङ्का होती है कि वायु तो अमूर्त (अदृश्य) है, फिर वह कैसे देखा गया ? इसके समाधान में कहा गया है कि अनुमान से ।

सुश्रुत कहता है कि पित्त का लक्षण विदग्धवस्थायो मे (न कि सदैव) अम्लता तथा कफ का लवणता होता है । इस लिए इन वायु आदि के रूप और कर्म आगम (आस), प्रत्यक्ष तथा अनुमानप्रमाणों द्वारा सावधानतया भली भाँति जान लेवे और इसके अनन्तर देश, काल, मात्रा आदि (बल, आहार, साम्य, सत्त्वादि) का विचार कर के शीघ्र ही इनकी चिकित्सा करे ।

भवन्ति चात्र—

वक्ष्यन्तेऽतः पर दोषा वृद्धिक्षयविभेदतः ।

पृथक् त्रीन्विद्धि ससर्गस्त्रिधा तत्र तु तात्रव ॥

त्रीनेव समया वृद्ध्या षडेकस्यातिशयेन ।

त्रयोदश समस्तेषु षट् द्व्येकातिशयेन तु ॥

एक तुल्याधिकै षट् च तारतम्यविकल्पनात् ।

१ कपिलस्त्वेषा इति पा० ।

२ ननु वायोऽमूर्तत्वात्तन्मूर्तधर्मानुगम कथं ज्ञायत इत्याह वृष्टोऽनुमानत इति । ३ येयं पित्तस्याम्लता श्लेष्मणश्च लवणता या सा विदाहावस्थायामेव न तु सततमित्यादीन्हु । ४ आदिग्रहणेन बलाद्वासात्म्यसत्त्वादिपरिग्रह । एतान्पञ्चैक्येत्यर्थ इतीन्दु ।

पञ्चविंशतिरित्येव वृद्धौ क्षीणैश्च तावत् ॥

एकैकवृद्धिसमताक्षयै षट् ते पुनश्च पट् ।

एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययापि ते ॥

भेदा द्विषष्टिर्निर्दिष्टास्त्रिषष्टिः स्वास्थ्यकारणम् ।

रोग्यवस्थामु युगपद् वृद्धिसाम्यक्षयानुगम् ॥

षट्क हि दुर्बोधतर विकारैरुपदेक्ष्यते ॥

वृद्धि और क्षय से वानादि के भेद—अब वृद्धि-क्षय-भेद से वातादि दोषों का वर्णन करते हैं जैसे कि पृथक् वृद्धि से तीन भेद होते हैं यथा—वातवृद्ध पित्तकफसम १, पित्तवृद्ध कफवात सम २, कफवृद्ध वातपित्तसम ३, ये एक की वृद्धि से ३ भेद हुए । अब दो दो की वृद्धि से ३ यथा वातपित्तवृद्ध कफसम १, वातकफवृद्ध पित्तसम २, पित्तकफवृद्ध वातसम ३, इन्हीं तीन संयोगों में एक की अपेक्षा दूसरे की अधिक वृद्धि करने से ३ भेद होते हैं यथा—वातवृद्ध पित्तवृद्धतर कफसम १, पित्तवृद्ध कफवृद्धतर वातसम २, कफवृद्ध वातवृद्धतर पित्तसम ३, इस प्रकार ये ९ भेद हुए । तीन में दो को वृद्धतर और एक को वृद्ध मानने से ३ भेद और हो जाते हैं यथा—वातपित्तवृद्धतर कफवृद्ध १, पित्तकफवृद्धतर वातवृद्ध २, वातकफवृद्धतर पित्तवृद्ध ३, इसी तरह वात, पित्त तथा कफ ये तीनों वृद्ध होकर १ भेद । ऐसे कुल १३ भेद होते हैं । तेरह प्रकार के सन्निपात दोषों की इसी सम-तर-तम-कल्पना से सिद्ध होते हैं । इस तरह दोषों की वृद्धि से अर्थात् पृथक् ३, ससर्ग ९ और १ सन्निपातों को मिलाने से २५ भेद होते हैं । इस वृद्धि भेद की तरह २५ भेद क्षीण-भेद से होते हैं जैसे कि १ वातक्षीण, २ पित्तक्षीण, ३ कफक्षीण, ४ वातपित्तक्षीण, ५ वातकफक्षीण, ६ पित्तकफक्षीण, ७ वातक्षीण पित्तक्षीणतर, ८ पित्तक्षीण, वातक्षीणतर, ९ कफक्षीण पित्तक्षीणतर, १० पित्तक्षीण कफक्षीणतर, ११ कफक्षीण वातक्षीणतर, १२ वातक्षीण कफक्षीणतर, १३ कफक्षीण वातपित्तक्षीणतर, १४ पित्तक्षीण वातकफक्षीणतर, १५ वातक्षीण पित्तकफक्षीणतर, १६ पित्तकफक्षीण वात अतिक्षीण, १७ वातकफक्षीण पित्तअतिक्षीण, १८ वातपित्तक्षीण कफअतिक्षीण, १९ वातपित्तकफक्षीण, २० वातक्षीण पित्तक्षीणतर कफक्षीणतम, २१ वातक्षीण पित्तक्षीणतर पित्तक्षीणतम, २२ पित्तक्षीण कफक्षीणतर वायुक्षीणतम, २३ पित्तक्षीण वातक्षीणतर कफक्षीणतम, २४ कफक्षीण वातक्षीणतर पित्तक्षीणतम, २५ कफक्षीण पित्तक्षीणतर वातक्षीणतम । पूर्वोक्त २५ वृद्धि के और ये २५ क्षीण के मिलने से ५० हुए । उक्त तीनों दोषों में एक को वृद्ध, एक को क्षय और एक को सम मानने से ६ भेद होते हैं जैसे कि १ वातवृद्ध पित्तसम कफक्षीण, २ पित्तवृद्ध वातसम कफक्षीण, ३ कफवृद्ध पित्तसम वातक्षीण, ४ कफवृद्ध वातसम पित्तक्षीण, ५ वातवृद्ध कफसम पित्तक्षीण, ६ पित्तवृद्धकफसम वातक्षीण । पुनरपि एकक्षय दो की वृद्धि तथा दो के क्षय और एक की वृद्धि से ६ भेद होते हैं जैसे कि १ वातक्षीण कफपित्तवृद्ध, २ पित्तक्षीण वातकफवृद्ध, ३ कफक्षीण वातपित्तवृद्ध, ४ वातपित्तक्षीण कफवृद्ध, ५ वातकफक्षीण पित्तवृद्ध, ६ पित्तकफक्षीण वातवृद्ध । इन १२ भेदों को पूर्वोक्त ५० भेदों में मिलाने से कुल ६२ भेद हुए । तिरसठवाँ भेद साम्यावस्था का होने से स्वास्थ्य का

कारण कहा गया है। रोगी की अवस्थाओं में एक दम वृद्धि, साम्य तथा क्षय का अनुगामी षट्क बढ़ा दुर्बोध है, वह रोगों के वर्णन में अब कहते हैं। यथा—

प्रकृतिस्थ यदा पित्त वृद्धो वायु कफक्षये ।
स्थानादादाय गात्रेयु यत्र यत्र विसर्पति ॥
तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितौ ।
गात्रोद्देशे तथा स्यातां बलहानिपरिश्रमौ ॥
प्रकृतिस्थ कफ क्षीणे पित्ते वायुर्यदा बली ।
कर्षेत्कुर्वात्तदा शूल सशैत्यस्तम्भगौरवम् ॥
प्रकृतिस्थ यदा वात पित्त वृद्ध कफक्षये ।
सरुणद्वि तदा दाहः शूल चास्थोपजायते ॥
प्रकृतिस्थ कफ वृद्ध पित्त वायुक्षये यदा ।
सन्निरुद्ध-यात्तदा कुर्यात्सतन्द्रागौरव ज्वरम् ॥
प्रकृतिस्थ यदा वायु वृद्ध पित्तक्षये कफ ।
सन्निरुद्ध-यात्तदा कुर्याच्छीतक गौरव रुजम् ॥
प्रकृतिस्थ यदा पित्त वृद्ध श्लेष्माऽनिलक्षये ।
सन्निरुद्ध-यात्तदा कुर्यान्मन्दाग्नित्वं शिरोग्रहम् ॥
निद्रातन्द्रोपलेपाश्च हृद्भोग गात्रगौरवम् ।
घ्नीघन पित्तकफयोर्नखादीना च पीतताम् ॥
ये दोषवृद्धिक्षययोर्विकाराः कीर्तिता पृथक् ।
शेषेष्वपि तु तानेव कल्पयेत्तद्यथायथम् ॥
ससर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषा
दोषास्तु क्षमसमताविवृद्धिभेदै ।
आनन्त्य तरतमयोगतश्च यातान्
जानीयादवहितमानसो यथास्वम् ॥
इति दोषभेदीयो विशोऽध्याय ॥ २० ॥

वृद्ध दोषों द्वारा रोगोत्पत्तिप्रकार—बढ़ा हुआ वायु कफ के क्षय होने पर प्रकृतिस्थ पित्त को अपने स्थान से हटाकर शरीर के गात्रों में जहा जहा ले जाता है, शरीर के उस उस भाग में अनियत दाह, भेद, बलहानि और थकावट को पैदा करता है। इसी प्रकार वृद्ध वायु पित्त के क्षीण होने पर प्रकृतिस्थ कफ को अपने स्थान से खींचकर जहा जहा लेजाता है वहा वहा शूल, शैत्य, स्तम्भ और गौरव (भारीपन) करता है। बढ़ा हुआ पित्त कफ के क्षीण होने से प्रकृतिस्थ वायु को अपने स्थान से लेजाकर जहा पर रोकता है वहा पर दाह और शूल होता है। बढ़ा हुआ पित्त वायु के क्षीण होनेपर प्रकृतिस्थ कफ को निरोध करता है तब तन्द्रासहित गौरव और ज्वर को करता है। यहा गौरव का अर्थ अतिशय आलस्य है। बढ़ा हुआ कफ पित्त के क्षीण होने पर प्रकृतिस्थ वायु को अवरोध करता है तब गौरव, पीडा और शीतज्वर को करता है। बढ़ा हुआ कफ वायु के क्षीण होनेपर प्रकृतिस्थ पित्त को अवरोध करता है तब वह मन्दाग्नि, सिर का जकड़ना-पीडा, निद्रा, तन्द्रा, उपलेप (शरीर पर ठण्डा लेप

लगा दिया है ऐसा प्रतीत होना), हृद्भोग, शरीर का भारी प्रतीत होना—अत्यन्त आलस्य, थूक का विशेष आना, पित्त और कफ का मुख से पड़ना, नख आदि (नेत्र, मूत्र, पुरीष) का पीला पड़ना ये रोग उत्पन्न करता है।

इसके पूर्वाध्याय में वृद्ध और क्षीण बातादि के जो कारक, कारण, कम्प, स्फुरणादि रोग बताए गए हैं तथा अन्य भी विकार जिनको नहीं कहा गया है, उन सबकी चिकित्सा दोषों की वृद्धि-क्षीणता के तारतम्य से या रोग के एव रोगी के देश, काल, बल आदि का विचार कर के करे।

दोष (वातादि), रसरक्तादि (दूष्य) ये सब ससर्ग, क्षय, समता, वृद्धि आदि भेदों की तरतम कल्पना के अनुसार देखे जायें तो इनकी गणना ही नहीं होती है। इस लिए कि इनके अनन्त भेद हो सकते हैं तथापि वैद्य को चाहिए कि वह दिग्दर्शन—मात्र बताई हुई समता-क्षय-वृद्धि एव इनकी तरतम कल्पना कर के सावधानतया रोगों को जाने और जो जो रोग जैसी जैसी अवस्थावाला है, उसकी वैसी ही चिकित्सा करे।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिका-
हिन्दीव्याख्याया दोषभेदीयो नाम विशोऽध्याय ।

अथैकविंशोऽध्यायः ।

पूर्वाध्याय में कहा गया है कि विकृत दोषों को “आश्वेवो पक्रमेत्” अर्थात् बिगड़े हुए दोषों की शीघ्र ही चिकित्सा करे इसलिये अब आचार्य कहते हैं कि—

अथातो दोषोपक्रमणीयमध्याय व्याख्यास्याम इति
ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

दोषोपक्रमणीयाध्याय—अब हम जिसमें दोषों का उपक्रम (चिकित्सा) है, उस दोषोपक्रमणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि आत्रेयादि महर्षियों ने किया।

वातस्योपक्रम स्नेह स्वेदो मृदूनि स्निग्धोष्णामधु
राम्ललवणानि सशोधनान्यभ्यवहार्याणि चाभ्यङ्गपूर्वमु-
पनाह्नोषवेष्टनोन्मर्दनपरिषेकावगाहसवाहनपीडनानि
भिन्नासनविध्मापनविस्मरणानि सुरासवविधान स्नेहा-
आनेक्योनयो दीपनीयपाचनीयवातहरविरचनीयद्र-
व्योपहितास्तथा शतपाकसहस्रपाका सर्वश प्रयोगार्था
वस्तयो वस्तिनियमो विशेषतस्तैल मासरसोऽनुवास-
नानि सुखशीलता स्त्रीसम्पर्कवर्ज्यश्च हैमन्तो विधिः ।

वात याधिकी सामान्य चिकित्सा—वात चिकित्सा में स्नेह श्रेष्ठ है, अतः सबसे पहले स्नेह-चिकित्सा करे। इसके पश्चात् स्वेद (तापआदि) विधि करे। स्नेहन—स्वेदन करने के अनन्तर मृदु (न कि वायुकोपकारक तीक्ष्ण), स्निग्ध, उष्ण, मधुर, अम्ल तथा लवण ऐसे सशोधनद्रव्यों (वमनविरचना दिकारकों) तथा भोजनों का व्यवहार करे। इनके अतिरिक्त हस्तादिद्वारा अभ्यङ्गमर्दनपूर्वक उपनाह (स्निग्ध उष्ण वायु-नाशक पिण्डीका बाधना), उपवेष्टन (बन्धादि लपेटना), उन्मर्दन (झट्की भांति मालिश करना), परिषेक (उष्णौषधि कथित जल या तैलादिका तरेड़ा देना), अवगाह (वातहाकर

द्रव्यपूर्ण जलद्रोणी में मज्जन), सवाहन (मृदु हल्के हाथ से मर्दन), पीडन (हाथोंद्वारा पगचप्पी आदि), वित्रासन (उन्मादादि वातविकारों में खड़ से, क्रोध करके, हाथ के अग्र भाग से, राजपुरुषादि द्वारा त्रास), विध्मापन (धूलो देना), विस्मरण (विविध प्रकार के वार्तालाप द्वारा पीडा को भुलाना), सुरासवविधान (सुरा और आसव का शास्त्रोक्त पान और मास, पूपादिका साथ में सेवन), शतपाक-सहस्र पाक द्वारा बारवार वातहारक, दीपन, पाचन और विरेचन द्रव्यों के साथ सिद्ध ऐसे अनेक प्रकार के स्नेह (तैल, घृत, चर्बी, मज्जा आदि), वायुनाशक सब निरुह बस्तियें, बस्तिव्यवहार के न करने पर भी बस्ति के नियमों का पालन, विशेषत तेल का सेवन, मासरस, अनुवासन बस्ति, सुखशीलता तथा स्त्रोस पर्व वजित सब हेमन्त ऋतु के विधान का पालन करना ये सब वातव्याधि की चिकित्सा है ।

विशेष वक्त य—इस वातोपक्रम मे वित्रासन अर्थात् तल वार एव राजपुरुषादि से त्रास देना कहा है । भय तो वायु कोष को बढ़ानेवाला है, फिर यह वित्रासन कैसे कह दिया ? इसके समाधान में कहा है कि, यद्यपि “भयशोकादि से वायु का कुपित होना लिखा है तथापि भय की तरह त्रास की बात नहीं है क्योंकि त्रासन सर्ववातविजयी है । वातोन्माद मे लिखा भी है कि हर्षण, आश्वासन, उत्रास, भय, ताडन, तर्जनादि, हितकारी होते हैं,, इस लिए वातोपशमन मे त्रासन का निर्देश उपयुक्त है न कि अनुपयुक्त ।

पित्तस्य सर्पिष्पान सर्पिषा स्नेहनमधोदोषहरण मधुरतिक्तकषायानामौषधभयहार्याणामुपयोगो मृदुसुरभिशीतहृद्याना गन्धानामुपसेवा परमशिशिरसुरभिसलिलमज्जन मनोऽनुकूलसस्पर्शसुखाना मुक्तामणिवैदूर्याश्मगर्भशखशिलापद्मरागचन्द्रकान्तकान्ततरतरलावलीना चामरत्रासितसहस्रपत्रोत्पलकदलीदलनवमालिकाकुन्दमल्लिकादिविविधवर्णप्रसूनविरचिताना सजा च धारणमुरसा । क्षणेक्षणेचाग्रयचन्दनप्रियङ्गुकालीयकमृणालकर्पूरसुगन्धिशीतस्वच्छगन्धवारिभिः सकमलकुमुदकुवलयैर्भूमितलकवाटवातायनहर्ष्यभिक्तीनामभिप्रोक्षणम् । श्रुतिसुखदमृदुमधुरमनोऽनुगाना गीतवादित्राणामभ्युदयाना च श्रवणम् । अयन्त्रणै समानवेषैश्चरितैरुत्सवोत्तरान्योऽन्यदर्शनै सुहृद्भिः सहासनम् । अमृतवचनविहारस्वभावसुरभितरवदनकुण्डलाना नातिस्पष्टाभिधायिनामनुपचारमधुरकोमलोल्लापाना प्रिया-

णामपत्यकाना सदयमाश्लेष । निर्दय च तनु मृदुसुरभिनिवसनाभिर्मल्लिकामुकुलानुकारिमुक्ताफलप्रायविभूषणाभिः सहचरीनिनादसकल्पोपजनितास्तुक्कलहसानुनादितनूपुररशनाकलापसज्जितानुगमसमुखमुग्धम्-

दुवचनाभिर्निजजघननिविडकुचयुगलालङ्कारभारोद्वह-
नश्रमश्वसनकम्पितमध्यमुकुलितलोचनोत्पलाभिः कि-
ञ्चिद्विगलितनवयौवनाभिः प्रियाङ्गसङ्गमात्रातिमात्रसु-
खात्वाद्विस्मयमानाशुकैककालोपजातव्रीडावैलद्यप्रग-
ल्भतवैकुण्ठ्यहर्षविषादविस्मयस्मितकोपप्रसादसाध्वस-
स्तस्विन्नसर्वाङ्गद्रवीकृतहिमाङ्गरागाभिः समस्तदेहहृद-
यप्रह्लादकारिणीभिर्विलासवतीभिश्चतुरङ्गमिवानङ्गबलम-
ङ्गैस्तनुभिरपि समुद्रहन्तीभिरङ्गनाभिः । सकलरज-
नीकरनिकरावकीर्णशिशिरतराणि भवनतलसलिलपु-
लिनानि । अतिसितसिकतातोयास्तुततलमनेककायवृ-
त्तविमलयन्त्रप्रसलिलधार धारागृहम् । सागरानुकारि-
तोयाशयोपतीरसुनिविष्टकुसुमितबहुविटपपृथुतुङ्गविवि-
धतरतरुनिवहबहलच्छायोपसच्छन्न धवलरक्तनील-
नीरजरजोव्याप्तसमस्तजलविपुलसिकतिलतलोपकल्पित
दोलायमानगलदुदककलशसरणकरकस्रवदुदकप्रवाहा-
हितमृत्सौरभभूतलैकदेश, प्रलम्बमानाम्रजस्मूकदम्बवि-
दुलनिचुलादिकिसलयमञ्जरीफलस्तबकप्रत्युत्पटालिक,
मुहुर्मुहुः पुरुषप्रयत्नप्रेरितघटमुखोद्गीर्णशीरचन्दना-
नुविद्धावलग्नपतित शेषमुक्ताफलायमानजललवसुच्छ्रा-
यविस्तारवदनिषिद्धदूरविस्तृतशीतवातप्रवेशमत्यर्थसत-
ताम्बुशीतशीकराभिषेकप्रतिहतसतापदाहमोहश्रमकुम्पि-
पासमतिशयप्राप्तरामणियक हिमाचलस्पृद्धिशैत्यम्बु-
धरकाललीलाविडम्बि कायमानम् । प्रफुल्लपद्मोत्पलपु-
ण्डरीकसौगन्धिककोकनदशतपत्रपरागरागानुरञ्जितज-
लचरविहङ्गगणकलनिनदरम्या दीधिका । मधुपान-
लोभनिलीयमानालिकुलचलितलताप्रताननिपतितविवि-
धकुसुमनिचयशश्वनरचनासव्यापारमृदुपवनान्युपवना-
नि । विशेषस्तु घृत पयोविरेचनानि सौम्या सर्वे भावा
दिवास्वप्नवर्ष्यश्च ग्रैष्मो विधि ।

पित्त का सामान्य चिकित्सा—घृतपान (घी पिलाना), घृत द्वारा स्नेहन (तैलवर्जित), अधोदोषहरण (विरेचन), मधुर, तिक्त और कषाय रसवाले द्रव्यों का औषध और भोजन में उपयोग । मृदु, शीत, सुगन्धित मनोहर द्रव्यों का सेवन (सुगन्धियों का सेवन) । अच्छे ठण्डे सुगन्धित जल से स्नान । अपने मन को सुहानेवाले-स्पर्श करने पर सुख के करनेवाले मोती-वैदूर्य, अश्मगर्भ अर्थात् मरकत मणि- (पन्ना), शख-शिला-बुखराज और चन्द्रकान्त मणियों से

१ तनुतर २ प्रायालङ्काराभि ३ अङ्गनाभिर्निर्दय चाश्लेष इति पूर्वेण सबन्ध ।

४. 'गारुत्मत मरकतमदमगर्भो हरिमणि, इत्यमरः

१ सुराया आसवस्य च विधानम् । विधानशब्देन मातापूपस योगादि शास्त्रोक्त विधान दर्शयतीतीन्द्र । २ त्रासन—खड्गव्याघ्र हस्तराजपुरुषदर्शनादिना । ननु, भीशोकादिभिर्मास्तस्य कोप उक्त । वक्ष्यति हि—क्रियातियोगभीशोक्त इत्यादि । तत्कथं त्रासन वायोरुपक्रम ? उच्यते । भय वातप्रकोपहेतु, न तु त्रासनम् । त्रासन तु सर्ववातविजयी । तस्माद्वतोपशान्त्यर्थं त्रासन युक्तम् । यथा उन्मादादिषु । तथा च वक्ष्यति वातोन्मादे—'हर्षणाश्वासनोत्रास भयताडनतर्जनम् । इत्याद्यरूपदत्त । ३ अमर इति पाठो भाति । ४ पत्रासितोत्पल ५ कालेयक ६ विषयवेष ७ अनृत = विरट्

निमित्त माला या हार का हृदय पर धारण करना । जिनको अमरों ने त्रास दिया है ऐसे सहस्रपत्र-उत्पल- (कमल-कुमोदनी), केला के पत्ते आदि से बनी ताजे कुन्द-मल्लिका (मोगरा) आदि नाना प्रकार के वर्णवाले पुष्पों की माला का हृदय पर धारण करना । बारबार उत्तमोत्तम चन्दन, प्रियङ्गु, कालीयक (मलयगिरि चन्दन, छारछरीला-शैलेय), कमलनाल, कर्पूरादि से सुगन्धित शीतल-स्वच्छ जल से जिसमें कमल-कुमुद-कुवलय-पुष्प पड़े हों भूमितल (आगन), कवाट (किवाड परका पर्दा), झरोखे और सुन्दर भित्तियों (दीवारों) को ठिठकना । सुनने पर सुख के देनेवाले, मृदु, मधुर, मन को सुहानेवाले गीत वादित्रादिकाश्रवण करना । जिनको किसी प्रकार की यन्त्रणा (चिन्ता या दुःख) नहीं है ऐसे समान वेषवाले, उत्सव के अनन्तर परस्पर मिलने वाले मित्रों के साथ बैठना । अमृत के समान मीठे वचन बोलनेवाले, विहार ही है स्वभाव जिनका, अतिसुगन्धित है मुखमुकुल जिनका, जो स्पष्ट न बोलकर तुतराते हुए अस्पष्ट बोलते हैं, सहज मधुर कोमलालाप करनेवाले प्रिय पुत्रों का सदयता से आलिङ्गन करना । सूक्ष्म शीने मुलायम सुगन्धित वस्त्रों को धारण करनेवाली, मल्लिका (मोगरा) की कलिका का अनुकरण करनेवाले मोतियों के आभूषणों से विभूषित, सहचरी के बोलने से उत्सुक राजहस के अनुकरण करनेवाले नूपुर-रशनाकलापनाद के अनुगामी मीठे मनोहर मृदु बोलने वाली, अपने जघन-कठिन कुचयुगल एवं अलङ्कारों के भार से श्रम-शवास करके कम्पित-मध्यमुकुलित नेत्र-कमलवाली, कुछ विगलित हुआ है नवयौवन जिनका, प्रिय के अङ्गसंग मात्र से सुख के आस्वाद (आनन्द) में अङ्ग पर से वस्त्र के गिर जाने से एक समय उत्पन्न हुई लज्जा-वैलक्ष्ण्य-प्रगल्भता बेकली-हर्ष-विषाद-विस्मय-मन्दस्मित-कोप-प्रसाद और भय के कारण शिथिल और स्वेदित होने से भीग गया है शरीर और द्रवीभूत हो गया है हिमाङ्ग राग जिनका, स्पर्श करने से सकल देह में आनन्द पैदा करनेवाली, दर्शनमात्र से हृदय प्रफुल्लित कर देनेवाली, विलासवती तथा सूक्ष्म-कोमल अङ्गवाली होकर भी वतुरङ्गिणी सेना की तरह कामदेव की सेना को बुलानेवाली ऐसी स्त्रियों से दयारहित (निर्दय) होकर आलिङ्गन । चन्द्रमा की किरणों के समूह के पड़ने से अच्छे शीतल जलवाले घर के क्रीडा-जलाशय का तट । अतिस्वच्छ सिकता (रेत-बालु का) है तल-भाग में जिसके और अनेक प्राणियों के आकार के विमल धारावाले लगे हैं यन्त्र जिसमें ऐसा धारागृह-फव्वारा विशेष । समुद्र का अनुकरण करनेवाले जलाशय के तट पर पुष्पित अनेक घने और ऊँचे विविध भौति के तट पर लगे हुए वृक्षसमूह की गहरी छाया से ढका हुआ, श्वेत-रक्त-नील कमलों की रज से व्याप्त समस्त जल विपुल सिकता (बालु का) पर निर्मित एवं दोलायमान अनेक प्रकार के जलछावी घटों-करकों (करवों) से जल प्रयात के कारण मिट्टी की गुगन्धि आ रही हो जिसमें ऐसे भूतल पर, प्रलम्भायमान आम्र-जम्बू-कदम्ब-विदुल-निजुलादि वृक्षों के पत्र-मञ्जरी-फल-गुच्छकों से सयुक्त हैं जिसमें

पटकुट्टियों, वारम्बार पुरुषों के प्रयत्न से प्रेरित घटों के मुख से निकले खस-चन्दन सहित पड़े हुए (पतित) जल के शेष रहे हुए मुक्ताफल के समान जल बिन्दु हैं जिसमें, ऊँचे तथा विस्तृत दूर से शीत वायु को लानेवाले बने हैं अनिषिद्ध वातायन (झरोखे) जिसमें, सदैव पर्याप्त जल के शीत शीकरों के अभिवेक से नष्ट हो गये हैं सन्ताप-दाह-मोह-श्रम-क्लम और पिपासा जिसमें, अतिशय रमणीयता को प्राप्त, हिमाचल से प्रतिस्पर्द्धा करनेवाले हैं शैत्य जिसमें और वर्षाकाल की लीला भी तुच्छ समझी जाती है ऐसे कार्यमान (वृत्तों के बने हुए घर) का सेवन । प्रफुल्लित कमल-कुमुदिनी-पुण्डरीक-सौगन्धिक-कोकनद-शतपत्र नामक कमलों की केसर के रंग से रञ्जित जलचर-पक्षीगण के मधुर नाद से रम्य दीधिका (गृह-पुष्करिणी) तथा मधुपान के लोभ में लीन अमरकुल करके चलित लता-प्रतान से गिरे हुए विविध प्रकार के पुष्पसमूह से शयनरचना के व्यापार को लिए हुए मृदु पवनवाले उपवन (बगीचा), इन सबका सेवन । विशेषतः घृत, दूध, विरेचन और सब प्रकार के सौम्यभाव (मन को प्रसन्न करनेवाले पदार्थ) ये चारों पित्त विकार के मुख्य औषध हैं । साराश, दिवास्वप्न (दिन में सोना) को त्याग कर ग्रीष्म ऋतु का विधान पित्तशामक है ।

श्लेष्मण पुनर्विधिविहितानि तीक्ष्णानि सशोधनानि विरूक्ष्णप्रायाण्यभ्यवहार्याणि कटुतिक्तकषायोपहितानि तीक्ष्णानि दीर्घकालस्थितानि हृद्यानि मद्यानि । धावनलङ्घनप्लवनजागरणनियुद्धसव्यव्यायमरुचोन्मर्दनस्थानोच्छादनानि । विशेषतः क्षौद्र यूषो वमनानि सर्वशश्चोपवास सधूमगण्डूष सुखप्रतिषेध सुखार्थवासन्तो विधिरिति ।

कफ विकारों की सामान्य चिकित्सा—उत्क्लेश से रक्षण हो इस लिए शास्त्रोक्त विधि से तीक्ष्ण सशोधन (वमनादि), विशेष रूक्षप्राय कटु-तिक्त-कषाय रसवाले भोजन, तीक्ष्ण-पुराने-हृदय के लिए हितकारी मद्य, धावन (जल्दी जल्दी चलना), लघन (चलना), प्लवन (पगों से ऊँचे कूदना), जागरण, नियुद्ध (बाहुयुद्ध), युद्ध (क्राष्ट्रादि से), व्यवय (स्त्रीसभोग अथवा स्त्रीसभोग की केवल इच्छा न कि सभोग), व्यायाम (वाहनादि-शरीरायास कर्म), रूचोन्मर्दन (रूक्ष द्रव्यों द्वारा भलीभाँति मालिश), रूक्ष स्थान, रूक्ष आच्छादन-वस्त्र, विशेषतः क्षौद्र (शहद), यूष, सब प्रकार के वमन, उपवास, धूमपान, गण्डूष (तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा कुल्ली कराना),

१ कायमान-वृणादिरचितागारम्, इति हेमाद्रि ।

२ सौम्या भावा-मन प्रसादना पदार्था, पय, सर्पिविरेकश्चेति चतुष्टयविशेषादौषधमिति हेमाद्रि । ३ रूक्ष ४ नियुद्धयुद्धव्याय ५ स्नानो ६ सुखार्थमेव । ७ विधिग्रहमस्तुलेशरक्षणार्थमितिन्द्र । उत्क्लेशस्तु-‘उत्क्लेश्यान् न निर्गच्छेत्प्रसिद्धीवनेरितम् । हृदय पीड्यते चास्य तमुत्क्लेश विनिर्दिशेत् ॥’ इति सुश्रुत

८ धावनम्-द्रुतगमनम् । लङ्घन-प्लवन-पङ्क्यामुत्प्लवनम् ।

नियुद्ध-बाहुयुद्धम् । युद्ध-काष्ठादिभिः शस्त्रादीन्द्रु । ९ व्यवय-स्त्रीगमनमिति द्रवणो किन्तु व्यवयो-रतिप्रीति सभोगे प्रीतिर्न वरतिरिति हेमाद्रि ।

१ कालीयक कालानुसार्य चेत्यमर कालानुसार्य शैलेये कालीये शिशपाद्रमे, इति मेदिनी २ कवाटो द्वारच्छादनपट, इतीन्द्र ।

सुखप्रतिषेध (जिनसे सुख प्राप्ति हो ऐसे आहार विहारादि का त्याग करना) इसलिए कि कफ और मेदोवृद्धि का नाश होकर सुख की प्राप्ति हो, वसन्त ऋतु में कर्त्तव्य-विधि इन सबका सेवन कफविकारों की सामान्य चिकित्सा है ।

भवन्ति चात्र—

उपक्रमो पृथग्दोषान् योऽयमुद्दिश्य कल्पित ।
ससर्गसन्निपातेषु त यथास्व विकल्पयेत् ॥
ग्रैष्मं प्रायो मरुत्पित्ते वासन्त कफमारुते ।
मरुतो योगवाहित्वात्कफपित्ते तु शारद ॥
योऽयं पट्वम्लमधुरा वायौ क्रुद्धे रसा क्रमात् ।
पित्ते तित्कस्ततः स्थादु कषायश्च रसो हित ॥
कटुक प्राक्ततस्तित्क कषायोऽन्ते कफामये ।
चयप्रकोपप्रशमा वायोऽग्नीष्मादिषु त्रिषु ॥
वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मण शिशिरादिषु ।
चीयते लघुरुक्षाभिरोषधीभि समीरण ॥
तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्यौषण्यान् कुप्यति ।
अद्भिरम्लविपाकाभिरोषधीभिश्च तादृशम् ॥
पित्तं याति चयं कोप न तु कालस्य शैत्यत ।
चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभि कफ ॥
तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्धत्वान्न प्रकुप्यति ।
इति कालस्वभावोऽयम् ॥

दोषोपक्रमविधि—वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों की चिकित्सा अलग अलग कल्पना करके लिखी गई है । इस चिकित्सा की कल्पना ससर्ग (दो दो दोषों के मिलने पर) और सन्निपात (त्रिदोष की अवस्था) में यथास्व (यथा योग्य) करे । उदाहरणार्थ दोष यदि एक एक ही हो तो उसकी चिकित्सा करे । यदि दो दो दोष मिश्रित हों तो उन उन मिश्रित दोषों की मिश्रित चिकित्सा करे । त्रिदोष हो तो त्रिदोष की मिश्रित चिकित्सा करे । केवल इतना ही नहीं, वायु और पित्त के ससर्ग में प्रायः ग्रीष्म ऋतु का शीतप्रधान विधि करे । कफ और वायु के ससर्ग में प्रायः वसन्त ऋतु का रुक्षप्रधान विधान करे । 'रूक्ष विधि तो वायु को कुपित करेगा, इस शङ्का के निरासार्थ कहा है कि 'मरुतो योगवा हिवात्' वायु योगवाही है इसलिए रूक्षविधि वायु को कुपित नहीं करेगी । वायु जिसके साथ होता है, उसी का अनुगामी हो जाता है । इसी प्रकार कफपित्त के ससर्ग में शारद ऋतु का विधि करे । वायु जिसके साथ होता है, उसी दोष की चिकित्सा वायु की रहती है । वायु के कुपित होने पर क्रम से लवण, अम्ल और मधुर रसों की योजना करे । पित्त के कुपित होने पर पहले तित्क, इसके पश्चात् मधुर और तत्पश्चात् कषाय रस की योजना करे । इसी प्रकार कफ के कोप में प्रथम कटु, फिर तित्क और तत्पश्चात् कषाय रस की योजना करे ।

दोषों के चय—प्रकोप—प्रशम का काल—वायु ग्रीष्मादि तीन ऋतुओं में चय प्रकोप और प्रशम को प्राप्त होता है अर्थात् वायु का ग्रीष्म में सचय, वर्षा में कोप और शरद में शमन होता है । पित्त का वर्षा में सचय, शरद में प्रकोप और

हेमन्त में शमन होता है । इसी प्रकार कफ का शिशिर में सचय, वसन्त में कोप और ग्रीष्म ऋतु में शमन होता है ।

दोषों के चय में काल ही कारण—ग्रीष्म ऋतु में लघु तथा रुक्ष ओषधियों द्वारा वायु शरीर एवं आहार में रूक्षता लाता है और इस ऋतु में वायु का सचय होता है किन्तु काल की उष्णता के कारण कुपित नहीं होता । इसी प्रकार अम्ल विपाकी जल और ओषधियों के कारण पित्त भी वर्षाकाल में सचित्त होता है किन्तु काल की शीतता के कारण कुपित नहीं होता । ऐसे ही स्निग्ध और शीत जल तथा ओषधियों के कारण शिशिर ऋतु में कफ का सचय होता है किन्तु शरीर और काल के समान गुणवाला होकर भी अतिशीतकाल के कारण ठोस (घनीभूत) होकर कुपित नहीं होता । यह सब काल के स्वभाव से ही होता है ।

आहारादिवशात् पुन ।

चयादीन्यान्ति सद्योऽपि दोषा कालेऽपि वा न तु ॥

व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् ।

निवर्तते तु कुपितो मलोऽल्पाल्प जलौघवत् ॥

काठ स भी आहारादिकी प्रधानता—आहार आदि के कारण वातादि दोष काल की कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं । भावार्थ यह है कि कोपकाल होते हुए भी उचित आहारादि (रसायन वाजीकरणादि) के कारण साम्यावस्था में रहते हैं और कोपकाल न होते हुए भी मिथ्याहार-विहारादि के कारण कुपित हो जाते हैं । कुपित हुआ दोष एकदम शरीर में पगों के तल से लेकर मस्तक तक व्याप्त हो जाता है और फिर वही बढ़ा हुआ दोष धीरे धीरे (थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ) शान्त होता है, जैसे कि जलौघ अर्थात् नदी का पूर (बाढ़) एकदम व्याप्त हो जाता है और फिर उसकी निवृत्ति थोड़ा थोड़ा कम होकर बहुत देर से होती है । इसलिए—

चय एव जयेदोष कुपित त्वविरोधयन् ।

सर्वकोपे बलीयास शेषदोषाविरोधत ॥

क्रमान्मरुत्पित्तकफान् सर्वत्र सदृशे बले ।

वातादीना यथापूर्वं यत् स्वाभाविक बलम् ॥

ऊचे पराशरोऽप्यर्थममुमेव प्रमाणयन् ।

यथोपन्यासत प्राप्तमादौ दोषभिषग्जितम् ।

नेतृभङ्गेन दृष्टो हि सम सैन्यपराजय ॥

दोषों को जीतने की विधि—सब प्रकार के दोषों को उनके सचयकाल में ही जीतना चाहिये ताकि दोष कुपित ही न होने पावे । चयकाल में दोष को जीतने की उपेक्षा करने से उसके कुपित होने की आगे सभावना रहती है अतः चयकाल में दोष को जीत लेना अच्छा है । कुपित दोष को जीतना हो तो शेष (अकुपित) दोषों का विरोध न करते हुए जीते । सारांश, ऐसे आहार-विहारों से कुपित दोष को जीते कि जिनसे अन्य दोष कुपित न हों । कुपित हुए सब दोषों को जीतना हो तो शेष दोषों से विरोध न करते हुए उनमें जो बलवान् दोष हो उसे पहले जीतना चाहिए क्योंकि बलवान्

१ आहारादौष्यादिशब्देन रसायनवाजीकरणवमनविरेचना दयो गृह्यन्ते, इत्यणदत्तः ।

दोष पर विजय प्राप्त करते ही अन्य दोष स्वयं शान्त हो जाते हैं। अतः इस प्रकार अविरुद्धी उपक्रम द्वारा दोषों को जीतना चाहिए। वातादि तीनों दोष एकदम कुपित हुए हों तो क्रम से पहले वायु को, फिर पित्त को और उसके पश्चात् कफ को जीतना चाहिए। इसलिए कि वातादि में वैसी अवस्था में यथापूर्व स्वाभाविक बल रहता है अर्थात् कफ से पहले पित्त है अतः उसका स्वाभाविक बल कफ की अपेक्षा अधिक रहता है और पित्त की अपेक्षा वात अधिक बलवान् है। साराश तीनों दोषों की कुपितावस्था में सब से बलवान् वात को पहले जीतना चाहिए। इसके अनन्तर पित्त एवं कफ को क्रम से जीतना चाहिए। पराशर ऋषि भी इसी बात को प्रमाण मानते हुए कहते हैं कि पहले बलवान् की ही ओषधि करनी चाहिए। इसलिए कि नेता (सेनापति) के पतन के साथ ही उसकी सेना का पराजय देखा गया है। इस दृष्टान्त का भावार्थ यही है कि त्रिदोष की कुपितावस्था में वायु सब से बलवान् होने के कारण उसे सेनापति समझकर जीता जाय। उस पर विजय प्राप्त होते ही उसकी पित्तकफरूपिणी सेना उसी समय अपना पराजय मानती हुई शान्त हो जाती है।

स्थानत केचिदिच्छन्ति प्राक्तावच्छ्लेष्मणो वधम् ।
शिरस्युरसि कण्ठे च प्रलिप्तेऽन्नरुचि कुत ॥
तद्भावे कथं भोज्यपानद्रव्यावचारणम् ।
असत्यभ्यवहारे च कुतो दोषविनिग्रहः ॥
तस्मादादौ कफो घात्य कायद्वारगर्गलो हि स ।
मध्यस्थायि यतः पित्तमाशुकारि च चिन्त्यते ॥
अतो वातसखस्यास्य कुर्यात्तदनु निग्रहम् ।
अत एव च पित्तादि कफान्तोऽन्यै क्रम स्मृतः ॥

कुछ आचार्यों का मत—शरीर के सब स्थानों में शिर मुख्य है। इस स्थान को लेकर कुछ आचार्यों का मत है कि प्रथम कफ का नाश किया जाय। इसलिए कि शिर, छाती और कण्ठ में कफ के लिपटने से अन्न की रुचि कैसे होगी? अन्न की रुचि के बिना मनुष्य अन्नपान (भोज्य और पानीय द्रव्यों का अवचारण) कैसे करेगा? जब खा-पी न सकेगा तो दोषों का जीतना (बिना आहार-पान के) कैसे हो सकेगा? इसलिए पहले कुपित कफ का नाश करना चाहिए क्योंकि यह शरीर-द्वार की अर्गला (आगल) है। बिना इसके तोड़े कोई शारीरिक कार्य नहीं बन सकेगा। इसके अनन्तर वातसखा (पित्त) का विचार करना चाहिए। पित्त शरीर के मध्य भाग में स्थित है और बहुत जह्दी रोगकारक है अतः कफ के अनन्तर इसे जीतना चाहिए। कुछ लोगों ने पित्तादि-कफान्त क्रम भी कहा है। उनके मत से प्रथम पित्त, फिर वात और फिर कफ को जीतना चाहिए।

सुश्रुतश्च न सर्वत्र मतमेतद् ब्रवीति तु ।
जयेज्वरेऽतिसारे च क्रमात्पित्तकफानिलान् ॥
प्रायेण तापात्मतया ज्वरे तेजो विशिष्यते ।
विशश्च सरणं पित्तात्तथा च मृदुकोष्ठता ॥
तस्य चानुबलं श्लेष्मा गौरवापत्तिजाड्यकृत् ।
वायुश्च वर्धतेऽवश्यं यस्त्वहस्सु तयो ज्ञेये ॥

ज्वरातिसारयोस्तस्मादेव दोषजये क्रमः ।

सुश्रुत का मत—सुश्रुत कहता है कि यह पित्तादिवातान्त-क्रम दोषों के जीतने में सर्वत्र मान्य नहीं है। ज्वर और अतिसार में क्रमशः पित्त, कफ तथा वायु को जीतना चाहिए। इसलिए कि ज्वर के सतापात्मक होने से प्रायः उसमें पित्त विशेष होता है। इसी प्रकार अतिसार में भी मल (विट) का सरण एव मृदुकोष्ठता पित्त ही के कारण होती है और उसका अनुबल गौरव-अपचन तथा जाड्यताकारक कफ होता है। पित्त और कफ के क्षय होने से वायु की वृद्धि अवश्य होती है। भावार्थ यह है कि पित्त की क्षीणावस्था में कफ बढ़ता है अतः पित्त के अनन्तर कफ को जीतना, पित्त और कफ के क्षीण होने पर वायुवृद्धि अवश्य होती है अतः क्रमशः पित्त कफ को जीतने के बाद वायु का जीतना क्रमप्राप्त है। इसलिए ज्वर और अतिसार में दोषों को जीतने में यही क्रम ठीक है।

कफपित्तानिलानन्ये क्रमादाहुस्तयोरपि ।
यस्मादाभाशयोत्क्लेशाद्भूयिष्ठं तत्समुद्भव ॥
क्रमेणाद्येन तत्रापि प्रवृद्धान् आशये स्थितान् ।
स्वाशये तु प्रदुष्टानां स्थितैव आशुकारिता ॥
विज्ञाय कर्मभि र्वै स्वैर्दोषोद्रेक यथाबलम् ।
भेषजं योजयेत्तत्र तन्त्री कुर्यान्न तु क्रमम् ॥
प्रयोगः शमयेद्व्याधि योऽन्यमन्यमुदीरयेत् ।
नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ॥

अन्य आचार्यों का मत—कुछ आचार्य कहते हैं कि उक्त ज्वर और अतिसार में भी कफ, पित्त और वायु को क्रम से जीतना चाहिए न कि पूर्वोक्त पित्त-कफ-वायु के क्रम से। उदाहरणार्थं युक्ति-निर्वेश करते हुए अन्य आचार्यों का कहना है कि आद्य क्रम से आमाशय में उत्क्लेश होकर पुनः अतिवृद्ध ज्वर और अतिसार की उत्पत्ति होगी, इसलिए कि आमाशय की उत्क्लेशावस्था में पित्तहारक शीतोपचार अपथ्यकारक होंगे। फिर भी वैसी अवस्था में अपने आशय में स्थित बड़े दोषों को जीतना चाहिए। स्वाशयस्थित प्रवृद्ध दोषों के जीतने में उपेक्षा की जायगी तो वे ही प्रवृद्ध दोष कुपित होंगे, स्वाशयस्थित कुपित दोषों की अवस्था में आशुकारिता (शीघ्र ही व्याधि का उत्पन्न करना) सामने खड़ी है, यह समझते हुए वैद्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों द्वारा दोषों की वृद्धि की यथाबल के अनुसार ओषधियों की योजना करे किन्तु उस समय तन्त्री क्रमों का अनुकरण न करे। साराश, क्रम-विधान की उपेक्षा करता हुआ वैद्य औषध देकर बलवान् दोष को पहले जीते और उस के अनन्तर अन्य दोषों को जीते। कहा भी है कि वह प्रयोग विशुद्ध नहीं है जो एक व्याधि को शमन करके किसी दूसरी व्याधि को पैदा करता है। शुद्ध प्रयोग वही है जो व्याधि को शमन करता है तथा अन्य व्याधि को भी नहीं होने देता।

कुद्धं मलमलं जेतुं नाल्पभावादुभावपि ।
दोषा दोषात्मकत्वाच्च न समेऽपि परस्परम् ॥
शीतद्रवाम्ललवणकटवादिगुणतुल्यता ।

दृष्टा मिथश्च दोषेषु नातोऽन्योऽन्य जयन्ति ते ॥
आरम्भक विरोधेऽपि मिथो यद्वद् गुणत्रयम् ।
विश्वस्य दृष्ट युगपद्व्याधेर्दोषत्रय तथा ॥

दोषविषयक शङ्कासमाधान—शङ्का की जाती है कि सभी रोग त्रिदोषज बताए गए हैं और ये तीनों दोष परस्पर विरोधी हैं । ऐसी अवस्था में क्रुद्ध दोष को शेष दो विरोधी निर्वल दोष कैसे जीत सकते हैं ? कैसे दो सबलों को एक निर्वल दोष जीत सकता है ? इसी प्रकार तीनों दोष परस्पर विरुद्ध होते हुए भी रोगात्मक एक कार्य को कैसे कर सकते हैं ? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं कि सन्निपात दो प्रकार का है, एक विषम दोष और एक समदोष । विषमदोष की अवस्था में क्रुद्ध हुए एक दोष को निर्वलता के कारण शेष दो दोष जीत नहीं सकते । समदोष में भी दोषात्मता के कारण, दोष परस्पर दोषों को जीतने में समर्थ नहीं होते, इसलिए कि दोषों का स्वभाव भी दुष्टीकरण है न कि परस्परोपशमकरण । एक से विपरीत होने के कारण दोष दूसरे दोष को शमन करता या जीत लेता है, यह भी चिन्त्य ही है । इस लिए कि शीत द्रव अम्ल लवण कटुकादि-गुणसाम्य दोषों में देखा जाता है । समान गुणवाला दूसरे समानगुणवाले को बढ़ाता है किन्तु शमन या नष्ट नहीं करता । उदाहरणार्थ जैसे कि वात कफ दोनों शीत है, पित्त, कफ, दोनों द्रव है । अतः शीत-गुण वात का हेतु है, वैसे ही कफ का भी । द्रवगुण जैसे कफ का हेतु है वैसे ही पित्त का भी । इसी प्रकार अम्ल-लवण-कटु वात के हेतु हैं वैसे ही पित्त के भी । परस्पर गुणसादृश्य के कारण दोषों का परस्पर वैपरीत्य नहीं सिद्ध होता, अपितु परस्पर अवैपरीत्य ही दिखाई देता है इस लिए भी दोष परस्पर को जीतनेवाले नहीं हैं । भावार्थ यह है कि सन्निपात में दोष एक ही साथ कुपित होते हैं । परस्पर विरुद्ध होते हुए भी दोष रोगनाशक कार्य को मिलकर कैसे सफल करते हैं ? अब इसका उत्तर देते हैं कि—जैसे परस्पर विरुद्ध होते हुए भी रज, तम और सत्त्वगुण ये तीनों मिलकर संपूर्ण विश्व के आरम्भक दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार परस्पर विरोधी वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष भी व्याधि के आरम्भक (कारण) होते हैं ।

इस दोषोपक्रम के प्रसङ्ग में अब आचार्य दोषों की सामता एवं उसकी चिकित्सा का वर्णन करते हैं ।

वायुरामान्वय सार्तिराध्मानकृद्सचर ।
दुर्गन्धमसित पित्त कटुक बहल गुरु ॥
आविलस्तन्तुमास्त्यान प्रलेपी पिच्छिल कफ ।
विपर्यये तु पक्त्व तथा ताम्र समेचकम् ॥
पीत च पित्तमच्छ च श्लेष्माच्छ पिण्डितोऽथवा ।
विशदश्च सफेनश्च धवलो मधुरो रसे ॥
ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् ।
दुष्टमामाशयगत रसमाम प्रचक्षते ॥
अन्ये दोषेभ्य एवातिदुष्टेभ्योऽन्योन्यमूर्च्छनात् ।
कोद्वेभ्यो विषयेव वदन्त्यामस्य सभवम् ॥

आमेन तेन सपृक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिता ।
सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवा ॥

साम और निराम वातादि के लक्षण—साम वात पीडा-सहित आध्मान (अफारा) को करता और असचर अर्थात् देह में यथावत् संचार नहीं करता है । साम पित्त दुर्गन्धवाला, काला, कटुक, गाढ़ा और भारी होता है । साम कफ आविल (मैला या ठोस), तन्तुवाला, जमा हुआ, प्रलेपी और पिच्छिल होता है । निराम (पक्व) वातादि के लक्षण उक्त लक्षणों से विपरीत जानने चाहिये । इसके अतिरिक्त निराम पित्त तथा कफ के लक्षणों में यह विशेष है कि निराम पित्त ताम्र-मेचक-पीत और साफ रहता है । इसी प्रकार निराम कफ स्वच्छ, पिण्डीभूत, विशद, फेनसहित, श्वेत और रस में मधुर होता है ।

आम का वर्णन—जठराग्नि की निर्वलता के कारण अपक्व रस दुष्ट होकर आमाशय में जाता है । इसी दूषित-अपक्व आद्य धातु-रस को आम कहते हैं । अन्य आचार्य कहते हैं कि जैसे कोद्व (कोदो धान) देश-काल वश विष बन जाता है, इसी प्रकार दुष्ट वातादि दोष ही पारस्परिक मूर्च्छना के कारण विषोपम आम को पैदा करते हैं । सारांश, कोदो धान से विष की तरह दुष्ट दोष-मूर्च्छना आम को उत्पन्न करती है । इस आम से मिश्रित होने के कारण वातादि दोष और रस-रक्तादि दूष्य, दूषित होकर साम कहलाते हैं और इन ही से जितने रोग हैं वे उत्पन्न होते हैं ।

विशेष वक्तव्य—‘ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन’ इस पद का अर्थ हमने ‘जठराग्नि के अल्पबल होने से ऐसा किया है । परन्तु इन्द्रु की टीकानुसार यहाँ रस-धातुष्मा या रस-धात्वग्नि के निर्वलत्व का ग्रहण करना ही समुचित प्रतीत होता है । इस लिये कि प्रत्येक धातु की पचानेवाली उसकी अग्नि होती है ।

सर्वदेहप्रविस्तृतान् सामान् दोषान् निर्हरेत् ।
लीनान् धातुष्वनुत्थिलान् फलादामाद्रसानिव ॥
आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्हरत्वतः ।
पाचनैर्दीपनै स्नेहैस्तान् स्वेदैश्च परिष्कृतान् ॥
शोधयेच्छोधनै काले यथासन्न यथाबलम् ।
हन्त्याशु युक्त वक्त्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान् ॥
घ्राणेन चोर्ध्वजत्रूथान् पक्वाधानाद् गुदेन च ।
उत्क्रुष्टानध ऊर्ध्व वा न चामान्वहत स्वयम् ॥
धारयेदौषधैर्दोषान्विधृतास्तेऽपि कुर्वते ।
रोगानुत्पादनिर्दिष्टानतिस्थौल्यादिकान् गदान् ॥
प्रवृत्तान् प्रागतो दोषानुपेक्षेत हिताशिन ।
विविधान् पाचनैस्तैस्तै पाचयन्निर्हरेत् वा ॥

इत्येकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

१ पद्यमिदं नास्ति मूलमुद्रितपुस्तके ।

२ ‘कलुषोऽनच्छ आविल इत्यमर । ‘आविलोघन’ इतीन्द्र ।

३ ऊष्मण इत्यादि । आद्य धातुमाहारसाराख्य स्वस्योष्मणोऽग्ने रूपावैनापचित दुष्टमामाशयगत रसमाममित्याचार्या, इतीन्द्र ।

दोषनिर्हरणविधि—सपूर्ण शरीर में पसरे हुए अर्थात् रस रक्तादि धातुओं में लीन, अनुच्छिष्ट (अचिलित) साम दोषों का निर्हरण न करे जैसे कि कच्चे फलों से रस नहीं निकाला जाता। कच्चे फलों से रस की तरह यदि आम-दोषों का निर्हरण किया जायगा तो ये दोष अपने आश्रय के नाश करनेवाले होंगे। जैसे कच्चे फल से रस का निकालना रस के आश्रय (फलों) का नाशकारी होता है अतः भूलकर भी साम दोषों का निर्हरण (शोधन) न करे। इसलिये वैद्य को चाहिये कि वह पाचन, दीपन, स्नेहन और स्वेदनादि शोधनों द्वारा पसरे हुए दोषों का यथाकाल, यथासन्न और यथाबल शोधन (निर्हरण) करे।

यथाकाल से शास्त्रोक्त वातादिदोषनिर्हरणकाल को लेना चाहिए। यथासन्न जैसे कि ऊर्ध्वासन्न दोषों का निर्हरण वमन से, अधोभागासन्न दोषों को विरेचन तथा वस्तियों से और सिर में आश्रित दोषों का शोधन शिरोविरेचन से करे। यथा बल जैसे कि-अधिक बलवाले दोषों का शोधन तीक्ष्ण वमन विरेचनादि से, मध्यबलों का मध्यबल शोधनों से तथा हीन बल दोषों का मृदु वमन विरेचनादि शोधन देकर सशोधन करे। मुख के द्वारा दिया हुआ औषध शीघ्र ही आमाशय से मलों को निकाल कर नष्ट करता है। प्राण (नासिका) द्वारा प्रयुक्त औषध ऊर्ध्वजत्रु में उत्पन्न होनेवाले दोषों को दूर करता है। गुदा द्वारा प्रयुक्त किया हुआ औषध शीघ्र ही पक्वाशय के दोषों को दूर करता है अतः अधोभाग या ऊर्ध्वभागमें समुत्पन्न विचलित दोषों को निर्हरण करने में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न स्वयं विचलित आम दोषों को ही धारण करना चाहिए क्योंकि धारण किए हुए ये दोष अतिस्थौल्यादि रोगों को करते हैं जिनका वर्णन रोगानुत्पादनीयाध्याय में किया गया है। इन रोगों की उत्पत्ति धारणा से होने के कारण पहले इनकी उपेक्षा करे परन्तु फिर हिताशी रहता हुआ इनका शोधन तब तक करता रहे जब तक आम का ज्ञय न हो जाय। अथवा थोड़े प्रवृत्त हुए इन रोगों के लिए शोधन न कर के उन उन रोगों के अर्थ कहे हुए पाचनों के प्रयोग कर के उनका निर्हरण करे।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसङ्ग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दीव्याख्याया दोषोपक्रमणी यनामैकविंशोऽध्यायः ॥२१॥

—००००००—

अथ द्वाविंशोऽध्यायः ।

इसके पहले अध्याय में रोगों की उपेक्षा विशेषतः दोषों का ही उपक्रम कहा गया है। इस लिए अब आचार्य इस अध्याय को आरम्भ करते हुए कहते हैं कि—

अथातो रोगभेदीयमध्यायं व्याख्यास्याम इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

रोगभेदीय अध्यायारम्भ—अब हम जिसमें रोगों के भेदों का वर्णन है उस रोगभेदीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया। इस अध्याय में अध्याय के नामानुसार केवल रोगों के भेद ही नहीं

बताए जायेंगे अपि तु उनकी चिकित्सा भी बतायी जायेंगी।

सप्तविधा खलुरोगा भवन्ति सहगर्भजातपीडाकाल-प्रभावस्वभावजा । ते तु पृथक् द्विविधा । तत्र सहजा शुक्रार्तवदोषान्वया कुष्ठार्शोमेहादयः पितृजा मातृजाश्च । गर्भजा जनन्यपचारात्कौष्ठ्यपाङ्गुल्यपैङ्गुल्यकिलासाद-योऽन्नरसजा दौहद्विमानजाश्च । जातजा स्वापचारात्स-तर्पणजा अपतर्पणजाश्च । पीडाकृता क्षतभङ्गप्रहारक्रोध-शोकभयादयः शारीरा मानसाश्च । कालजा शीतादिकृता ज्वरादयो व्यापन्नजा असरक्षणजाश्च । प्रभावजा देव-गुरुलङ्घनशापाथर्वणादिकृता ज्वरादयः पिशाचादयश्च । स्वभावजा क्षुरि-पपासाजरादयः कालजा अकालजाश्च । तत्र कालजा रक्षणकृता, अरक्षणजा अकालजा । त एते समासतः पुनर्द्विविधा भवन्ति प्रत्युत्पन्नकर्मजा पूर्वकर्मजाश्च । तत्र रोगोत्पत्तिं प्रत्युत्पन्न कर्म यदनेनैव शरीरेण दृष्टमदृष्ट चोद्दिश्याप्तोपदिष्टानां विहितानां प्रतिषिद्धानामनुष्ठानमनुष्ठान वा । जन्मान्तरातीतेन तु पूर्वम् । तत्तु पुनर्देहाख्यमुक्तं च नियतानियतभेदेन प्राक् । तस्माददृष्टहेतुः प्रत्युत्पन्नकर्मजा । विपरीता देवजन्मान् । अल्पनिदाना महारुजश्चोभयात्मका ।

रोगों के मात भेद—रोगों के प्रकार सात हैं अर्थात् समस्त रोग सात प्रकारों में आजाते हैं जैसे कि सहज (१), गर्भज (२), जातज (३), पीडाज (४), कालज (५), प्रभावज (६), और स्वभावज (७) रोग। इनमें से प्रत्येक के दो दो प्रकार होते हैं। यथा—

सहज रोग—दुष्ट, अर्श, प्रमेहादि साथ ही में उत्पन्न होने वाले रोगों के दो भेद होते हैं जैसे कि (१) पित्ता के दूषित शुक्र से होनेवाले और (२) माता के दुष्ट आर्तव से होनेवाले।

गर्भज रोग—(१) माता के गर्भावस्था में स्वयं अपचार करने से अन्न रस से उत्पन्न होनेवाले और (२) पिता द्वारा दौहद्व की अवमानना होने के कारण उत्पन्न होनेवाले कौष्ठ्य (कुवद्वापन), पाङ्गुल्य (पगुता), पैङ्गुल्य (रक्तपीतवर्णता), किलास (श्वेत कुष्ठ) आदि आदि दौहद्व (प्रथम गर्भ) में माता के नाना प्रकार के आहार की इच्छा होनेपर भी उसे मनोवाञ्छित आहार का न देना दौहद्वविमानन कहलाता है।

जातज रोग—जन्मनेवाले के (१) स्वयं अपचार करने से (न कि माता-पिता-कृत अपचार से) होनेवाले सतर्पण (अविचारपूर्वक यथेच्छ खाने-पीने) से और (२) अप-तर्पण (भूख, प्यास, उपवासदि) से होनेवाले रोग।

पीडाकृत रोग—(१) क्षत, भङ्ग और प्रहार से होनेवाले शारीरिक एव (२) क्रोध, शोक, भयस्वरूप मानसिक रोग।

कालकृत रोग—(१) शीतादि से होनेवाले ज्वरादि व्याप-न्न और (२) असरक्षणोत्थ। शीतादि अर्थात् शीत, उष्ण एव वर्षाकाल में बिगड़े हुए शालि धान्यादि से होनेवाले

१ “पूर्वस्मिन्नध्याये रोगविशेषानपेक्षया दोषाणामेवोपक्रम उक्तः । अस्मिन्स्तु रोगाणां स्वरूपमुपक्रमं च प्रदर्शयितुमध्याय आरभ्यते” इती-दु । २ दौहद्व प्रथमगर्भे मातुर्नानाविधाहारेच्छा तद्विमाननमिति-दु ।

व्यापन्नज रोग हैं और शीत, उष्ण और वर्षा से रक्षा न होने के कारण होनेवाले रोग असरत्तज कहलाते हैं ।

प्रभावज रोग—देवता-गुरु के उल्लघन (न मानने) से शापयाभाधर्षण मन्त्रों से किए अभिचार द्वारा होनेवाले (१) ज्वरादि और (२) भूत, प्रेत, पिशाचादि रोग । यहा आदि शब्द से चतुर्विध भूतग्राम की भी लेना चाहिए ।

स्वभावज रोग—भूख, प्यास एवं बुढ़ापा आदि (१) कालज और (२) अकालज रोग । यहा रक्षण करते हुए होनेवाले रोग कालज हैं और रक्षण के अभाव में होनेवाले रोग अकालज समझने चाहिए । सारांश, शरीर का समुचित रक्षण करते हुए समय पर होनेवाले भूख, प्यास और जरावस्था कालज है अर्थात् अपने समय पर होनेवाले है किन्तु अकालज इनके विपरीत है । हम लिए कि शरीर का समुचित रक्षण न होने से ये ही भूख, प्यास और बुढ़ापा अकाल में ही दिखाई देने लगते हैं जैसे कि युवावस्था में जरावस्था आदि आदि अकालज रोग हैं ।

रोगों का द्विविधत्व—सन्धेप में कहें तो ये सभी प्रकार के रोग पुन दो प्रकार के कहे जा सकते हैं—प्रत्युत्पन्न कर्मज और पूर्वकर्मज । इसी जन्म में रोगों के भोगनेवाले इसी शरीर से किए जानेवाले कर्मों से होनेवाले रोग प्रत्युत्पन्न कर्मज कहलाते हैं और पूर्व-जन्म के किए कर्मों के कारण होनेवाले रोग पूर्वकर्मज । प्रत्युत्पन्नकर्मज तथा पूर्वकर्मज इन दोनों रोगों को दृष्ट और अदृष्ट समझते हुए आशों ने उपदेश किया है कि विहित आचरण को करे और निषिद्ध कर्मों के आचरण का त्याग करे । इस लिए कि यह भी इनकी उचित चिकित्सा है ।

जन्मान्तर में किए हुए पापों से पूर्वकर्मज रोग इस जन्म में फल देते है यह तो पहले नियतानियत भेद करके देव पर्याय से विरुद्धान्नविज्ञानीय अध्याय में कह चुके हैं । इसलिए दृष्ट हेतुवाले रोग प्रत्युत्पन्नकर्मज हैं और विपरीत इसके अदृष्ट हेतुवाले रोग देवजन्मा (पूर्वकर्मज) है । स्वल्प कारणों को लेकर होनेवाले महारोगों को उभयात्मक अर्थात् प्रत्युत्पन्नकर्मज तथा पूर्वकर्मज समझना चाहिये ।

तत्र यथास्व प्रतिपन्नशीलनात् पूर्वेषा रोगाणामुपशम । सत्येव विपन्नशीलनेऽनिष्टकर्मक्षयाद्वैविकानाम् । दोषकर्मक्षयादन्येषाम् । अन्ये तु पुन प्रत्युत्पन्न कर्म परकृतमपि वर्णयन्ति । तच्च पराभिसस्कारमाचक्षते । एव चाहु । यदि स्वय कृतादेव कर्मण कार्य निर्वृत्ति स्यात् न दृष्ट पुरुषान्तरकृतात्किमिति विद्वानपि पराचरितयोरुपकारापकारयो सुखदुःखानुरोधात्तोषरोषौ प्रतिकर्तव्यचिन्ता वा प्रतिपद्यते । एवमेते व्याधयो द्विविधाः सन्तस्त्रिविधा जायन्ते । ततश्च दोषविशेषतो भूय सप्तविधा ।

प्रथम वर्णन की हुई उन उन प्रत्युत्पन्नकर्मज व्याधियों का उपशम प्रतिपन्नशीलन (हेतु-व्याधि-विपरीत ओषधियों का सेवन) करने से होता है । प्रतिपन्न (हेतुव्याधिविपरीत)

ओषधियों के सेवन से न होकर दैविक व्याधियों का उपशम तो अनिष्टकर्म के नाश होने पर ही होता है (कहा भी है कि भोगा देव कर्मणा क्षय) अर्थात् पूर्वकृत अनिष्टकर्म के क्षय होने से ही दैविक व्याधि शान्त होती है । अन्य (प्रत्युत्पन्नकर्मज और पूर्वकर्मज इन दोनों प्रकार की) व्याधियों का उपशम अपथ्य जन्य दोष एवं पूर्वकर्म के क्षय होने से होता है । पहले कहा गया है कि स्वय कृतकर्म ही प्रत्युत्पन्न कर्म है परन्तु कुछ आचार्य परकृत (शत्रुओं के किए हुए) अभिचारादि कर्म को भी जिसे पराभिसस्कार कहा गया है, प्रत्युत्पन्न कर्म कहते हैं । उनका कहना है कि—यदि अपने किए कर्म से किसी कार्य का होना देखा जाता है तो क्या वैसे ही अन्य किसी पुरुष के किए हुये कर्म से उसके कार्य का होना नहीं देखा जाता ? अवश्य देखा जाता है । कोई विद्वान् भी क्यों न हो, वह भी दूसरे के किए उपकार-अपकार से होनेवाले सुखदुःख के अनुरोध से सन्तुष्ट एवं रुष्ट होता हुआ उसका बदला चुकाने की चिन्ता करता है । श्वेनयागादि कर्मों की प्रवृत्ति इसी विषय को लेकर हुई सो भी शास्त्र में वर्णित है । इस प्रकार परकृत कर्म का व्याधिकारणों में अनुप्रवेश हो जाने से व्याधिये दो प्रकार की होती हुई भी तीन प्रकार की हो जाती हैं और व्याधियें दोषवाली हैं अत वे ही फिर दोषों के पृथक्, ससर्ग तथा सन्निपात-भेद से सात प्रकार की हो जाती हैं ।

सकलोऽपि चाय रोगसमूह प्रतीकारवानायायुर्वेद-विहितमुपदेशमपेक्षते । यस्मान्नियतहेतुकोऽप्यामय सम्यग्भिषगादेशानुष्ठानादुपात्तायुःसंस्कारापरिच्येयसति सद्यवेदनता प्रतिपद्यते । अनुपक्रम्यमाणस्तु सर्व एव प्रायशो भनक्त्यकाण्डे । स्वयमपि च दैवान्निदानाल्प-तया वा निवर्तमानं षोडशगुणसमुदितक्रियोपलम्भा-दाशुतरमपरिक्लिष्टस्य चापगच्छति । अनियतफलदा-यिनि तु दैवे हिताभ्यासरतस्यावकाशमेव न लभते व्याधि । तस्मान्न कस्याचिद्वस्थायामात्मवान् हिता-हितयोस्तुल्यदर्शी स्यात् ।

आयुर्वेदोपदेश की परमावश्यकता—समस्त रोगों का समूह प्रतीकारवान् है अर्थात् सपूर्ण व्याधियें प्रतिक्रियावाली हैं—चिकित्सा के योग्य हैं और चिकित्सा सर्वथा आयुर्वेद के अधीन है अत सब व्याधियें आयुर्वेदोक्त उपदेश की अपेक्षा करती हैं । इसलिए कि किसी भी नियत हेतु (कारण) से होनेवाला रोग क्यों न हो, वह भी भलीभांति अच्छे वैद्य के उपदेशानुसार अनुष्ठान करने से सद्यवेदनता (सद्य वेदना-वाले के भाव) को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है । इतना ही नहीं, सदैव के उपदेशानुसार चलने से जिसकी आयु शेष है ऐसा प्राणी व्याधि के हेतु को भी प्राप्त नहीं करता अर्थात् आयुर्वेदोपदेशानुसार अनुष्ठान करने से रोग होने का कोई कारण भी उपस्थित नहीं होता । विपरीत इसके जिसकी चिकित्सा नहीं होती, उसे रोग अकाल में ही शीघ्र मार डालता है । देववश, कारणों की अल्पता होने से हुआ रोग,

१ आदिग्रहण भूतग्रामोपलक्षणार्थमिति दु ।

२ निदृष्टकर्मक्षयात् । ३ चित्त

१. अपरिक्लिश्य नाशमुपगच्छति

कुछ भी कष्ट न देता हुआ षोडशगुणोक्त क्रिया की प्राप्ति द्वारा स्वयं बहुत जल्दी शान्त हो जाता है। अनियत फल देनेवाले देव के होते हुए भी आयुर्वेदोक्त हिताहार-विहारसेवी के लिए रोग होने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इसलिए किसी भी अवस्था में बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि वह हिताहित के विषय में कदापि तुल्यदर्शी न बने। साराश, हिताहित को एक समान न समझे। अपितु तद्वत् आचरण करे। नीरोगावस्था में स्वस्थता बनी रहने का अनुष्ठान करे और रोग की अवस्था में तुरन्त उसकी प्रतिक्रिया (उपाय) करे।

त्रिविधाश्च पुनर्व्याधयो मृदुमध्यातिमात्रभेदेन । तत्राल्पलक्षणा मृदुवो, मध्यलक्षणा मध्या, सपूर्णलक्षणा-स्वधिमाम्ना । ते पुनः सुखसाध्यादिविशेषेण चतुर्विधा प्रागुपदिष्टा । सुबहुशोऽपि च भिद्यमाना व्याधयो निजा-गन्तुता न व्यभिचरन्ति । तत्र निजास्तु दोषोत्थास्तेषु पूर्वं वातादयो वैषम्यमापद्यन्ते ततो व्यथाभिनिर्वर्तते । बाह्यहेतुजास्वागन्तवस्तेषु व्यथा पूर्वमुपजायते ततो दोषवैषम्यम् । दोषवैषम्येणैव च बहुरूपा रूगनुबध्यते प्रवर्धते च । एव च कृत्वा न दोषव्यतिरेकेण रोगानु-बन्ध केवल पौर्वापर्ये विशेषः । तस्मादेकाकारा एव रोगास्तथा रुक्कसामान्यादसख्यभेदा वा प्रत्येक समुत्थानस्थानसंस्थानधर्मनामवेदना प्रभावोपक्रमविशेषात्ते यथास्थूल यथास्वमेवोपदेक्ष्यन्ते । असख्येत्याह दोषलिङ्गैरेव रोगानुपक्रम च विभजेत् ।

व्याधियों के प्रकार—मृदु, मध्य और अधिमात्र-भेदसे रोगों के पुनरपि तीन प्रकार होते हैं। इनमें अल्पलक्षणवाले मृदु, मध्यलक्षणवाले मध्य तथा सपूर्णलक्षणवाले अधिमात्र कहलाते हैं। ये पुनः सुख-साध्य, कष्टसाध्यादि विशेषसे चार प्रकार के होते हैं, यह पहले कह चुके हैं। व्याधियोंके बहुतसे भेद होनेपर भी वे निज और आगन्तु भेदोंसे बाहर नहीं जातीं। साराश, व्याधिया अनन्त होने पर भी वे निज और आगन्तु इन दो जातिकी ही रहती हैं। यहापर निज व्याधिया वे हैं जो वातादि तीन दोषोंसे उत्पन्न होती हैं। इनमें पहले वातादि दोष विषमताको प्राप्त होते हैं और फिर व्यथा (रोग) का प्रादुर्भाव होता है। आगन्तु व्याधियें वे हैं जो बाह्यी कारणोंसे होती हैं। इनमें पहले शस्त्रप्रहार, चोट लगना, गिर पड़ना आदि नाना प्रकारके बाह्य कारणोंसे व्यथा होती है और व्यथाके पश्चात् दोषवैषम्यता (वातादि दोषोंकी विकृति) होती है तथा दोषवैषम्य के कारण फिर अनेक रूपकी पीड़ा होती है। इस प्रकार देखा जाय तो किसी भी रोगका प्रादुर्भाव दोषोंको छोड़कर नहीं होता। यह विशेष अवश्य है कि एक में दोष पहले ही से रहते हैं तो दूसरे में पीछे आकर प्राप्त होते हैं। इस दोष-भेदको देखा जाय तो

सभी रोग एकही स्वरूप के हैं और रोग-भेद या रुक्कसामान्यसे देखा जाय तो रोगोंके भेदोंकी सख्या ही नहीं हो सकती अतः रोग असख्य है। इसलिए कि रोगोंके समुत्थान (कारण), स्थान (शरीरदेश), संस्थान (लक्षण), धर्म (स्वभाव), पाठान्तरसे वर्ण (श्वेत, पीत आदि), नाम (ज्वर, अतीसार आदि), वेदना (शूल, दाह, शोथादि), प्रभाव (रोगकी शक्ति) तथा उपक्रम (चिकित्सा) आदि विशेषोंके कारण इनकी गिनती करना कठिन ही नहीं, असंभव है। इसी लिए यथास्थूल उन उन रोगोंके विषयमें उपदेश किया जायगा। असख्य होनेसे जिस रोगका पता न लगे तब वातादि दोषोंके लक्षणों द्वारा ही रोगों का विभाजन तथा चिकित्सा करे।

दोषा एव हि सर्वरोगैकारणम् । यथैव शकुनि सर्वतः परिपतन् दिवसः स्वाच्छाया नातिवर्तते । यथा वा कृत्स्न विकारजात वैश्वरूप्येण व्यवस्थित गुणत्रयमव्यतिरिच्य वर्तते तथैवेदमपि कृत्स्न विकारजात दोषत्रयमिति । यथा च विद्यद्वर्षादयो नभसि भवन्ति न त्ववश्य निमित्ततत्त्ववश्यमपि । तरङ्गबुद्बुदादयश्चाम्भसि तथा दोषेषु रोगाः ।

दोष ही सब रोगोंके कारण—वातादि तीन दोष ही सपूर्ण रोगों के एकमात्र कारण हैं। जैसे शकुनि (पक्षी) दिनभर सर्वतः (नदी, तडाग, वन, समुद्र आदि समस्त स्थानों पर) उड़ता हुआ अपनी छाया को नहीं छोड़ता तथा जैसे विश्वरूपेण व्यवस्थित सपूर्ण विकारजात (मनुष्यादि) गुणत्रय (सत, रज, तम) को छोड़कर नहीं रहते तथैव ज्वरादि समस्त विकार भी दोषत्रयको छोड़कर नहीं रहते हैं। इससे सिद्ध है कि वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष सदैव शरीरमें वर्तमान रहते हैं। फिर भी रोगकी उत्पत्ति कभी कभी ही करते हैं, इसका क्या कारण है? इसके उत्तरमें कहते हैं कि—बिजली-वर्षा आदि सदैव आकाश में अवश्य रहते हैं परन्तु सदैव बिजली-वर्षा नहीं होती किन्तु निमित्तको पाकर अवश्य होती है, ठीक इसी प्रकार तीनों दोष शरीरमें रहते हुए भी रोगोत्पत्ति नहीं करते हैं किन्तु असाध्येन्द्रियार्थसंयोगादि निमित्तको पाकर अवश्य रोगके उत्पादक होते हैं। साराश, तरङ्ग, बुद्बुदादि जैसे जलमें है वैसे ही दोषोंमें सब रोगोंकी अवस्थिति है। तरङ्ग, बुद्बुदादि बिना वायु आदि निमित्तके प्रगट नहीं होते, ठीक इसी प्रकार बिना निमित्तके दोष रोगोंके उत्पादक नहीं होते हैं।

त्रिविधं तु निमित्तमेषामसात्त्येन्द्रियार्थसंयोगप्रज्ञापराधपरिणामश्च । ते पुनः प्रत्येकमतियोगायोगमिध्यायोगभेदात् त्रिधा भिद्यन्ते । तत्र यथास्वचक्षुरादीन्द्रियाणां रूपादिभिरर्थैरतिसर्गोऽतियोगश्चाल्पशो नैव वा ससर्गस्त्वयोगः । सूक्ष्मातिदूरान्तकस्थातिभास्वद्वैरवाप्रियविकृतादिदर्शनम् । द्विष्टाल्युच्चपरुषभीषणादिश्रवणम् । पूर्यमेध्यातितीक्ष्णोप्रप्रति-

१ वैषम्यपरिचारकातुराख्य पादचतुष्टय षोडशगुणम् । यथोक्त चरके 'कारण षोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम्' इति ।

२ 'त्रिविधादिव्यभिचरन्ति, इत्यन्त पाठो न लभ्यते' इति दुकृत टीकापुस्तके । ३, वर्ष

कृत्वाद्याघ्राणम् । स्वभावादिभिराहारकल्पनाविशेषाय-
तनैरपथ्याना रसानामभ्यवहारस्तथा स्नानादीना शीतो-
ष्णादीना च स्पृश्यानामयथाबहुपसेवनमशुचिभूताभि-
घातविषवातादिसंस्पर्शश्च मिथ्यायोग ।

रोगके त्रिविध निमित्त—इन दोषोंके रोगोत्पत्ति करनेमें
तीन प्रकारके निमित्त हैं और वे हैं (१) असात्म्येन्द्रियार्थस
योग, (२) प्रज्ञापराध और (३) परिणाम । इन तीनोंके हीन,
मिथ्या और अतियोग-भेदसे तीन तीन भेद होते हैं । अब
इन तीनोंका स्पष्टीकरण करते हैं ।

असात्म्येन्द्रियार्थसयोग असात्म्य अर्थात् अपनी आत्मा
को न सुहानेवाला हानिकारक, चक्षु आदि (चक्षु, श्रवण,
घ्राण, रसना और त्वक्) इन्द्रियोंके अर्थ (रूप, शब्द, गन्ध,
रस और स्पर्श) का संयोग = असात्म्येन्द्रियार्थसयोग कह
लाता है । प्रत्येक इन्द्रियार्थका यह असात्म्य-संयोग हीनयोग,
मिथ्यायोग और अतियोग के भेदसे तीन प्रकारका होता है ।
उदाहरणार्थ चक्षु आदि इन्द्रियोंके रूपादि अर्थोंका अतिसर्ग
अतियोग है । स्वरूप या नहीं होनेवाला ससर्ग अयोग किवा
हीनयोग है । इनके अतिरिक्त वक्ष्यमाण चक्षु आदि इन्द्रिया
र्थोंका ससर्ग मिथ्यायोग है, यथा—सूक्ष्म, अतिदूर, अति-
समीप, अति-प्रकाशमान्, भयङ्कर, अप्रिय, विकृतादिका
देखना चक्षुके अर्थोंका मिथ्यायोग है । द्वेषपूर्ण, अत्युच्च, पक्ष,
भयकरादि शब्दका सुनना श्रवणेन्द्रियार्थका मिथ्यायोग है ।
दुर्गन्धि, अपवित्र, अतितीक्ष्ण, उग्र, प्रतिकूलदिकी गन्धका
सूघना घ्राणेन्द्रियार्थका मिथ्यायोग है । स्वभावादि करके
अपथ्य आहार-रसोंका सेवन रसनेन्द्रियार्थका मिथ्यायोग है ।
इसी प्रकार त्वचाके अर्थका मिथ्यायोग शीतोष्णादि-स्नान
(जो सहन न होता हो), स्पृश्य पदार्थोंका अनुचित सेवन,
अशुद्ध, अभिघात और विपैली हवाका स्पर्श है ।

कायवाङ्मनोभेदन तु त्रिविधमप्यहित कर्म प्रज्ञा
पराध । तत्र कायादिकर्मणोऽतिप्रवृत्तिरतियोग ।
अल्पशो नैव वा प्रवृत्तिरयोग । वेगोदीरणधारणविष-
माङ्गचेष्टनस्खलनकण्डूयनप्रहारप्राणायामादि तथा
क्षुत्पिपासाधर्मुक्तभाषणादि भयशोकेर्ष्यामात्सर्यादि दश
विध चाकुशल कर्म यथास्व मिथ्यायोग ।

प्रज्ञापराध—काय (देह), वाक् (वाणी) और मन इन
तीनों के द्वारा किया जानेवाला अहित-कर्म प्रज्ञापराध है ।
कायादि (शरीर, वाणी और मन) द्वारा किए जानेवाले
कर्मों की अतिप्रवृत्ति अतियोग है । अल्प प्रवृत्ति या इनके
द्वारा कृत कर्मों में प्रवृत्तिका न होना अयोग या हीन योग
है । अनुचित वेगोदीरण-धारण (चुटुर्दश वेगों का उदीरण
धारण), विषमाङ्गचेष्टन (शारीरिक अङ्गों से विपरीत चेष्टा),
स्खलन (गिर पड़ना), कण्डूयन (खुजलाना), प्रहार (शस्त्र
लाठी आदि से मारना), घ्राणायाम (प्राणों को घोटना)
आदि । तथा क्षुधा, पिपासा, अर्धमुक्त (पूरा भोजन न करके
आधा ही करना) और भाषण आदि । भय, शोक, ईर्ष्या
और मात्सर्य आदि । दस प्रकार के अकुशल कर्म (हिंसा,
चोरी, अगम्या स्त्री में गमन, ये तीन कायिक । पैशून्य=निन्दा,

पक्ष=क्रोध असत्य, फूट डालनेवाले वचन, ये चार वाचिक
और व्यापाद=बुरा चिन्तना, अभिघ्ना=परधनेच्छा तथा
द्विविपर्यय=बुरे को भली एवं भले को बुरी दृष्टि से देखना ये
तीन मानसिक इस प्रकार सब मिलाकर दस अकुशल कर्म),
ये यथास्व (यथाक्रम से) काय-वाङ् और मन के मिथ्या
योग हैं । यहा यथास्व कहने से पूर्वोक्त वेगोदीरण से प्राणा-
यामादि तक कायिक, क्षुधादि भाषण आदि तक वाचिक
तथा भय से लेकर मात्सर्य आदि तक मानसिक कर्म समझना
चाहिए ।

परिणाम पुन काल उच्यते, सोऽपि शीतोष्ण-
वर्षभेदात्—त्रिधा । तत्रातिमात्रस्वलक्षण कालोऽति-
योग । हीनस्वलक्षणस्त्वयोग । विपरीतो मिथ्यायोग ।

परिणाम—काल को परिणाम कहते हैं । काल भी शीत
काल-उष्णकाल और वर्षाकाल के भेद से तीन प्रकार का है ।
इनमें से जो जो काल अतिमात्र (प्रमाण से अधिक) लक्षण
वाला होने पर वह २ उस काल का अतियोग कहलाता है ।
हीन लक्षण वाला होने से अयोग या हीन योग होता है ।
विपरीत लक्षण होने से मिथ्यायोग होता है । इसकी विस्तृत
व्याख्या पहले कर चुके हैं अन यहा पुन पिष्टपेषण करना
अनुचित है ।

त एतेऽतियोगादय सामान्यतोऽनुपशयलक्षणा ।
सर्वो वा प्रज्ञापराध एवाय यदेषामविवर्जनम् । अर्थ-
कर्मकाला पुन सम्यग्योगेनोपशयाद् भूयिष्ठ स्वास्थ्य-
हेतव । तत्रापि रसवर्जा विषया यथायथमिन्द्रिय
बाधन्तेऽनुगृह्णन्ति च । शेषा रसकर्मकालास्तु सर्व
देहम् । अपि च—

सर्वभावाना भावाभावौ नान्तरेण योगातियोगा-
दीन् व्यवस्येत् । सर्वेषा पुनर्विकाराणा निदानदोषदूष्य-
विशेषेभ्यो भावाभावविशेषा भवन्ति । यदाह्येते त्रयो
निदानादिविशेषान्नान्योऽन्यमनुबध्नन्तीषद्भानुबध्नन्त्य-
बला वा न तदाभिनिर्वर्तन्ते व्याधयश्चिराद्वाभिनिर्व-
र्तन्ते तनवो वा भवन्त्यसपूर्णलिङ्गा वा विपरीते तु
विपरीता ।

अतियोगादि—अर्थात् काल, अर्थ और कर्मों के अतियोग,
हीनयोग तथा मिथ्यायोग ये सामान्यतया अनुपशय लक्षण-
वाले (देह को सुख न देनेवाले) हैं, अपि तु दुःखदायक
हैं । फलतः काल-अर्थ और कर्मों के अतियोग, हीनयोग और
मिथ्यायोग का न रोकना भी प्रज्ञापराध ही है । ये काल,

१ अभिघ्ना-परस्वविषये स्पृहा इत्यमर । २ हिंसास्तेष्वान्य-
थाकाम पैशून्य पक्षानुते । सभिन्नालाप व्यापादमभिघ्ना द्विविप
र्ययम् । इति दशविध हिंसादि कर्म । 'तत्र हिंसा चौर्यमगम्यागमन
कायिकम्, पैशून्य पक्षमसत्य सभिन्नालापमिति वाचिकम्, व्यापा
दमभिघ्ना द्विविपर्ययमिति मानसमिति ।' ३ वेगोदीरणादिप्राणाय
मान्त क्षुधादिभाषणान्त्र भयाधकुशलान्त यथास्वयेन कायवाङ्मनसा
मिथ्यायोग इतीन्दु । ४ रसवर्जा ५ त्रयाणामतियोगादीनाम-
नुपशय देहासुखकारित्व लक्षणम् । इतीन्दु

अर्थ और कर्म सम्यक् योग से उपशय लक्षणवाले होते हुए स्वास्थ्य के हेतु है। तथापि रसवर्जित शब्द, स्पर्श, रूप और गन्ध ये चार विषय अतियोगादि के कारण अपनी अपनी इन्द्रियों को बाधाकारक होते हैं। भावार्थ यह है कि अतियोगादिवशात् शब्द-कर्णेन्द्रिय को, स्पर्श-त्वक् इन्द्रियको, रूप नेत्र इन्द्रियको तथा गन्ध घ्राणेन्द्रिय को दुःखदायी ही होते हैं। विपरीत इसके सम्यग्योगसे सुखदायी होते हैं (उस उस इन्द्रिय पर अनुग्रह करते हैं)। शेष रहे रस, काल, कर्मादि तो असम्यग्योग से संपूर्ण देह को दुःख देनेवाले होते हैं। विपरीत इसके सम्यक् योग से सुखकारक भी होते हैं (सारे शरीर पर अनुग्रह भी करते हैं) इस लिए कि रस का द्रव्य के साथ उपयोग किया हुआ सारे शरीर पर अनुग्रहकारक है।

समस्त भाव (द्रव्य, गुण और कर्म) चाहे बाह्य हो चाहे आन्तरिक, इन सबका भाव और अभाव अर्थात् स्थिति और नाश निश्चित है अतः बिना इस भावाभाव-विचार के योग, अतियोगादि का सेवन न करे। भावार्थ यह है कि काल, अर्थ और कर्मों का सम्यक् योग भाव (स्थिति) का कारण है अतः इसका अनुष्ठान करे किन्तु इसके विपरीत अतियोगादि (अति-हीन और मिथ्यायोग) अभाव (नाश) के कारण है अतः इनका सेवन न करे। इसी प्रकार निदान, दोष और दूष्य-विशेष को लेकर अर्थात् निदान (आदि कारण) वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष तथा रस-रक्तादि सातों धातुओं के विशेष को लेकर सम्यक् योग और अति-हीन-मिथ्यायोग ये रोगों के भी भावाभावविशेष (स्थिति दूष्य और नाश करनेवाले) होते हैं। साराश-काल, देश और क्रियावशात् सम्यग्योग रोगों को नाश करता है और अतियोगादि रोगों के करनेवाले होते हैं। जब ये तीनों निदान, दोष और दूष्य परस्पर अनुबद्ध नहीं होते हैं (परस्पर अनुग्रह करनेवाले नहीं होते हैं) अथवा निर्बलता के कारण इन निदान-दोष-दूष्यों का अस्पृशानुग्रह होता है तब रोगों की उत्पत्ति ही नहीं होती, अथवा विलम्ब से रोगोत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं, रोगोत्पत्ति होने पर भी अल्प बल होने से वह सूक्ष्मरूप से संपूर्ण लक्षणों सहित नहीं होती। विपरीत इसके अति-हीन-मिथ्यारूप असम्यग्योग होता है अर्थात् निदान, दोष और दूष्य ये तीनों असम्यग्योग से बहुत अधिक परस्पर अनुबद्ध होते हैं तब बलवान् ज्वरादि रोगों की उत्पत्ति बहुत जल्दी और संपूर्ण लक्षणोंवाली होती है।

त्रयश्च रोगाणां मार्गा बाह्यमध्याभ्यन्तरास्तत्र बाह्यो रक्तादिधातवस्त्वक्च । स पुनः शाखाख्यः । तदाश्रया गण्डपिटिकात्वयपचीचर्मकीलार्बुदाधिमासमष्वयङ्गादयो बहिर्भागाश्च शोथार्शोगुल्मविसर्पविद्रध्यादयः । मध्यो मूर्छहृदयवस्त्यादीनि मर्माण्यस्थिसन्धयः । तत्रोपनिबद्धाश्च स्नायुशिराकण्डरादयः । तदाश्रया पञ्चवधप्रहपतान्कान्तिराजयदमास्थिसन्धिगुदभ्रशादयो मूर्धादिरोगाश्च । आभ्यन्तरो महास्रोतः शरीरमध्यः महानिम्नमामपकाशयाश्रयः कोष्ठोऽन्तरिति पर्यायाः । तदाश्रया ज्वरातिसारच्छर्द्यलसकविसूचिका

श्वासकासहिष्माऽऽनाहोदरप्लीहादयोऽन्तर्भागाश्च शोफार्शोविद्रधिगुल्मादयः ।

रोगों का बाह्यमार्ग—पूर्वोक्त व्याधिये बिना किसी आश्रय विशेष के नहीं होती है अतः अब आचार्य उक्त रोगों के आश्रय-विशेष का वर्णन करते हैं। रोगों के बाह्य, मध्य एवं आभ्यन्तर ऐसे तीन मार्ग हैं। इनमें से पहला बाह्य-मार्ग रक्तादि धातु और त्वचा है। इन सब को शाखा भी कहते हैं। इन रक्तादि धातुओं एवं त्वचा के आश्रित रोग गण्ड, पिटिका, अलजी, अपची, चर्मकील, अर्बुद, अधिमास, मष, व्यङ्ग आदि और शोथ, अर्श, गुल्म, विसर्प, विद्रधि आदि बहिर्भागावाले रोग हैं। इनमें से कई अष्टाङ्ग-हृदय के भाषा टीकाकारों ने शोथ, अर्श, गुल्म, विसर्प, विद्रधि आदि रोगों को अन्तर्भागी माना है किन्तु यह ठीक नहीं है। वस्तुतः ये भी बहिर्भागावाले ही हैं।

रोगों का मध्यमार्ग—मूर्धा (सिर), हृदय, वस्ति आदि मर्म तथा अस्थियों की सन्धि एवं इन सबसे सबद्ध सिरा, स्नायु, कण्डरा आदि (धमनी, कूर्चादि) ये सब रोगों का मध्यमार्ग है। मध्यमार्गान्तर्गत इन सिर, हृदय वस्ति आदि मर्मों के आश्रय में रहनेवाले रोग पञ्चवध (पचावात), ग्रह (सन्धि, अस्थि, त्रिक मे स्तब्धता जकड़ जाना), अपतानक, अर्दित (वातरोग विशेष), राजयक्ष्मा, अस्थियों की सन्धियों में पीडा, गुदभ्रश (गुदा का बाहर आना) आदि तथा शिरो रोगादि हैं।

रोगों का अन्तर्भाग—आभ्यन्तर मार्ग उस महास्रोत का नाम है जो मुख से लेकर गुदापर्यन्त पोलवाली बड़ी अतडी है। इसके पर्याय छ हैं जैसे कि (१) महास्रोत, (२) शरीर मध्य, (३) महानिम्न, (४) आमाशयाश्रय, (५) पकाशयाश्रय और (६) अन्तःकोष्ठ। इनके आश्रित रोग ज्वर, अतीसार, छर्दि, अलसक, विसूचिका, श्वास, कास, हिचकी, आनाह, उदर, प्लीहा आदि अन्तर्भागावाले शोथ, अर्श, विद्रधि, गुल्मादि हैं। यहा निदिष्ट शोथ, अर्श, विद्रधि, गुल्मादि रोगों को पहले बहिर्भागी बताया है। पुनः अन्तर्भाग में परिगणित करनेसे भावार्थ यह है कि ये शोफादि रोग बहिरन्तर्भागी अर्थात् उभयमार्गी हैं तथापि वस्तुतः इन्हें बहिर्भागी ही माना गया है।

ते च रोगा स्वप्रधाना भवन्त्यन्य-परिवारा वा क्रमादन्तनुबन्धानुबन्धाख्याः । तत्राद्या स्वतन्त्रा स्पष्टा कृतयो यथास्व समुत्थानोपशयाश्च । इतरे तु तद्विपरीताः । तद्वच्च दोषा अपि । तत्रान्यपरिवारा व्याधयो द्विविधा पुरोगामिनोऽनुगामिनश्च । तेषाद्या पूर्वरूप-सज्ञा उपद्रवास्त्वितरे । तान् यथायथमेव वक्ष्यमाणानुपलक्षयेत् । प्रधानप्रशमे प्रशमो भवति तेषाम् । अनुपशाम्यतो वा पश्चात्तानुपक्रमेत् । त्वरितं वा बलवन्तमुपद्रव प्रधानाविरोधेन । स हि पीडाकरतरो भवति

१ बहिर्भागा इति दुर्नामादीनां विशेषणम् तर्भागनिवृत्त्यर्थमिति हेमाद्रिः । २ ग्रह—स्तब्धत्व स ध्वस्थिविक्षेपेवेति हेमाद्रिः ।

३ क्रमादन्तनुबन्धानुबन्धाख्याः । ४ प्रधानविरोधेन इति पाठाः न्तराणि ।

व्याधिपरिक्लिष्टदेहत्वात्प्रमेहपिडिकादिवत् । तथान्य प्रधान एव रोगोऽन्यस्य हेतुर्भवति यथा ज्वरो रक्तपित्तस्य, रक्तपित्त वा ज्वरस्य । तौ श्वासस्य, प्लीहा जठरस्य । तच्छ्वयथो । अर्शासि गुल्मोदरातिसारग्रहणीनाम् । प्रतिश्याय कासज्वरयो । तौ क्षयस्य, क्षय शोषस्य । एकआपचारो निमित्तमेकस्य व्याधे , बहूना च तथा बहव । तद्वदेक लिङ्गम् । एवमेव प्रशमेऽभ्युपायस्तथा स एवान्यस्य प्रकोपे । तस्मात्तानवहित सम्यगागमादिभिः परीक्षेत ।

व्याधियों की स्वतन्त्रपरतन्त्रता—उक्त सब प्रकार की व्याधियों स्वतन्त्र और परतन्त्र होती है । इन्हीं को स्वप्रधान तथा अन्य परिवारवाली कहते हैं । ये ही क्रम से अनुबन्धि (अनुबन्धरहित स्वतन्त्र) और अनुबन्धवाली (अनुबन्ध सहित परतन्त्र) कहलाती हैं । इनमें की पहली स्वतन्त्र यथास्व (जो जो) ज्वर, अतिसार आदि व्याधियाँ होती हैं वे स्पष्ट आकृति (लक्षण), निदान और उपशयवाली होती हैं । इतर परतन्त्र व्याधियाँ इन लक्षणों से विपरीत लक्षण, उथान एव उपशयवाली होती हैं । वातादि दोषों में भी इसी प्रकार स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्यको जानना चाहिए । यहाँ अन्य परिवारवाली अनुबन्धाख्य परतन्त्र व्याधियों के दो प्रकार हैं, एक पुरोगामिनी और दूसरी अनुगामिनी । इनमें पहली की पूर्वरूप सज्ञा है और दूसरी की उपद्रव सज्ञा । इनमें से वात, पित्त या कफ से उत्पन्न जो जो व्याधि है उस २ व्याधि की आगे कही जानेवाली विधि के अनुसार परीक्षा एव चिकित्सा करें । ध्यान रहे कि प्रधान का प्रशम (उपाय) प्रथम करें । इसलिए कि प्रधान के शमन होने से परिवार का शमन आप ही हो जाता है । यदि प्रधान की चिकित्सा करने पर भी परिवार का उपशम न हो, अर्थात् प्रधान की चिकित्सा करने पर भी परिवार में से कोई व्याधि शेष रह जाय तो पश्चात् उसकी भी चिकित्सा करके उसे शान्त कर दें । ध्यान रहे कि इनमें भी जो बलवान् उपद्रव हो उसकी चिकित्सा प्रधान का विरोध न करते हुए पहले करें क्योंकि वह उपद्रव व्याधि से नितान्त परिक्लिष्टदेह (शरीर के थक जाने) के कारण अधिक पीडाकारक होता है जैसे कि प्रमेह से भी पिडिका अधिक दुःखदायिनी होती है ।

रोग ही रोग का हेतु—प्रधान रोग या बलवान् उपद्रव का तुरन्त उपाय करना चाहिये क्योंकि देखा जाता है कि एक प्रधान रोग दूसरे प्रधान रोग का हेतु (कारण) हो जाता है अर्थात् एक प्रधान रोग दूसरे प्रधान रोग को पैदा कर देता है जैसे कि ज्वर से रक्तपित्त होता है अथवा रक्तपित्त से ज्वर । ज्वर और रक्तपित्त इन दोनों से श्वास की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार प्लीहा उदररोग का कारण बनती है अर्थात् प्लीहा से उदर रोग हो जाता है । यह उदररोग शोथ को करनेवाला होता है । अर्श से गुल्म, उदर, अतिसार तथा ग्रहणीरोग हो जाता है । ऐसे ही प्रतिश्याय (जुकाम) से खासी और ज्वर हो जाते हैं । कास और ज्वर दोनों मिलकर क्षयरोग के करनेवाले होते हैं और क्षय से शोष की उत्पत्ति

होती है । इस प्रकार एक व्याधि दूसरी व्याधि का कारण होती है । सारांश, कहीं एक व्याधि बहुत सी व्याधियों का तथैव बहुत सी व्याधियाँ मिलकर किसी एक व्याधि का कारण बनती है । एक व्याधि का शमनकारक उपाय दूसरे के प्रकोप को भी शान्त करनेवाला होता है । इसलिए भली भाँति सावधान होकर शास्त्रानुमोदित इन रोगों का परीक्षण करें ।

तत्रागमतो रोगमेवमेवं प्रकोपनमेव योनिमेवमात्मानमेवमधिष्ठानमेव वेदनमेव रूपशब्दगन्धरसस्पर्शमेव पूर्वरूपमेवमुपद्रवमेव वृद्धिस्थानक्षयान्वितमेवमुदर्कमेव नामानम् । तस्मिन्नन्य प्रतीकारस्य प्रवृत्तिरन्यथा निवृत्ति । प्रत्यक्षतत्त्वानुरस्य यथास्वमिन्द्रियैर्वर्णसंस्थानप्रमाणोपचयच्छायाविण्मूत्रच्छर्दिताधिक्यमन्त्रकृजनमङ्गुल्यादिसन्धिस्फुटनं देहशकृद्व्रणनादिगन्धसुप्रशीतोष्णस्तम्भसरपन्दश्लक्ष्णखरस्पर्श च । प्रकृतिविकृतिमुक्तमास्यरसतु प्रनेन तथा सुच्छर्ददुश्छर्दत्वं मृदुक्रूरकोष्ठता स्पन्ददर्शनमभिप्राय जन्मामयप्रवृत्तिनक्षत्रद्विष्टेषुखदुःखानि च । तथा वयः प्रत्यक्षेण च । अनुमानतस्तु यूकापसर्पणेन शरीरस्य वैरस्य, मक्षिकोपसर्पणेन मौधुर्य तथाग्नि जराशक्त्या, बल व्यायामशक्त्या, गूढलिङ्ग व्याधिसुपशयानुपशयतो दोषप्रमाणमुपचारविशेषेणायुष क्षय रिष्टे । प्रकृतिसत्त्वसारसात्म्यबलान्यनुशीलनेनेति ।

वैद्य के लिये आवश्यक उपदेश—आयुर्वेद-शास्त्रानुसार वद्य को भली भाँति इन सब बातों को देख लेना चाहिए कि इस प्रकार का यह रोग है, इस प्रकार से रोग का प्रकोप हो रहा है, वातादि दोषों द्वारा अमुक एक, दो या अनेक दोषों से यह रोग हुआ है, अमुक स्थान में यह रोग है, इस प्रकार की वेदना हो रही है, रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श इस प्रकार के हो रहे हैं, इस रोग का इस प्रकार पूर्वरूप और उपद्रव हुआ या होता है । इसकी वृद्धि, स्थिति एव क्षय इस प्रकार दिखाई दे रहा है और इसका फल और नाम इस प्रकार से है, इस रोग की चिकित्सा में इस प्रकार प्रवृत्त होना चाहिए या नहीं इत्यादि बातों का भली भाँति विचार करके प्रत्यक्ष रोगी की इन्द्रिये, वर्ण, लक्षण, रोगप्रमाण, रोग की वृद्धि, रोगी की कांति, मल-मूत्र-वमनादि की अधिकता, इनका नेत्रों से अवलोकन कर, अतर्धियों का बोलना, अङ्गुलि आदि सन्धिस्थानों का स्फुटन (बोलना), इनका कानों से सुनकर, देह-शकृत् (पुरीष)-व्रण आदि की गन्ध को घ्राणेन्द्रिय (नाक द्वारा) अनुभव कर, चर्म में सुसता-शरीर या त्वचा की शीतलता, उष्णता, कठिना, स्पन्दन (फड़कना), नरमी और खरस्पर्शता इनका स्पर्श द्वारा निश्चय करके, इतना ही नहीं, प्रकृतिविकृति (सुख और दुःख) कैसा क्या हो रहा

१ योनिमेवमधिष्ठानमेवमात्मानमेव । २ मङ्गुल्यादियु सन्धिषु स्फुटन । ३ स्तम्भन । ४ मुक्त । ५ शरीरवैरस्य । ६ शरीरमाधुर्यम् । ७ उपचार ।

है ? भोजन की क्या व्यवस्था है ? अन्न खाया जाता है कि नहीं ? खाने हुए जिह्वा पर उसका स्वारस्य-वैरस्य आदि कैसा प्रतीत होता है ? इनका निश्चय प्रश्न करके (पृच्छताञ्छ करके) तथा श्वासोच्छ्वास का सुख से दुःख से आना, मृदु है या क्रूरकोष्ठ है, सोना-जागना आदि और इसी प्रकार इस व्याधि की प्रवृत्ति जन्म से ही तो नहीं है ? ग्रहणचक्रादि से तो नहीं है ? कौन कौन सी बातें रोगी को सुहाती हैं या नहीं सुहाती हैं ? सुख-दुःख क्या हो रहा है ? और इस समय रोगी का वय (अवस्था) क्या है ? इन सब का निश्चय प्रत्यक्ष से करना चाहिए । यूका (जुँझों) के मारे शरीर का वैरस्य (बासना-रसरक्तहीन होना) मक्खियों के बार-बार उपसर्पण (समुख) आने से शरीर के माधुर्य (मिठास) को अनुमान से तथैव जठराग्नि को पाचन शक्ति से, बल को व्यायाम (चलने फिरने) से, झिपे हुए लङ्घावाली व्याधि को उपशय और अनुपशय से, दोष-प्रमाण (वातादि दोषों के प्रमाण) को उपचार विशेष से तथा आयु के क्षय का निश्चय रिष्ट (अरिष्ट दर्शन) से एव प्रकृति, मन, वीर्य, सात्म्य तथा बल का परीक्षण इनके अनुशीलन द्वारा करे ।

भवन्ति चात्र—

ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो नाविशति योगिवत् ।
आतुरस्यान्तरात्मानं न स रोगाश्चिकित्सति ॥
द्वाविमौ व्याधितौ व्याधिस्वरूपस्याप्रकाशकौ ।
तद्यथैको गुरुव्याधि सत्त्वदेहबलाश्रयात् ॥
लघुव्याधिवदाभाति लघुव्याधिस्ततोऽन्यथा ।
बाह्यावयवमात्रेण तयोर्मुह्यति बालिशः ॥
ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा विपरीतमतोऽथवा ।
पथ्य विपर्यये युञ्जन् प्राणान्मुष्णाति रोगिणाम् ॥
ज्ञानाशेन न हि ज्ञानं कृत्स्ने ज्ञेये प्रवर्तते ।
बुभुत्सेत भिषक् तस्मात्तत्त्व तन्त्रानुशीलनात् ॥
अभियुक्तस्तु सतत सर्वमालोच्य सर्वथा ।
न जातु स्खलति प्राज्ञो विषमेऽपि क्रियापथे ॥
आगन्तुरन्वेति निज विकारं
निजस्तथागन्तुमतिप्रवृद्धम् ।
तत्रानुबन्धं प्रकृतिं च सम्यक्
ज्ञात्वा ततः कर्म समारभेत ॥

इति रोगभेदीयो द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

अध्यायोपसंहार—जो वैद्य ज्ञानबुद्धिरूप दीपक को लेकर योगिराज की तरह रोगी के अन्धकारमय अन्तरात्मा में प्रवेश नहीं करता वह रोगी की चिकित्सा नहीं कर सकता । ऐसे दो ही रोगी हैं जो बड़ी भूल करते हैं और अपनी व्याधि का पता नहीं लगने देते । इनमें से एक तो वह है जो व्याधि बड़ी रहते हुए भी अपने सरव (मन), देह और बल के कारण उसको लघु (छोटी) समझता है । दूसरा वह है जो व्याधि लघु (थोड़ी) रहने से अपने को रोगी ही नहीं समझता, या पहले की तरह वह उपाय की चिन्ता नहीं करता । बालिश

(अल्पज्ञ) वैद्य भी इन दोनों के बाह्याङ्ग मात्र को देखकर मोह को प्राप्त होता है । साराश, आन्तरिक रोग का निर्णय वह वैद्य नहीं कर सकता । इसलिए उस गुरु व्याधिवाले को अल्प तथा अल्पवीर्य औषध देता है । विपरीत इसके लघु व्याधिवाले को अधिक तथा अधिक बलवान् औषध देता है । इतना ही नहीं, विपरीत पथ्य-योजना करके रोगियों के प्राणों का हरण करता है । सपूर्ण जानने योग्य विषय में ज्ञानाश (ज्ञान के अश मात्र) से ज्ञान नहीं होता, इसलिए वैद्य को चाहिए कि वह तन्त्रानुशीलन (शास्त्र का अभ्यास या भली भाँति आयुर्वेद-तन्त्र) से असली तत्त्व को जानने की चिन्ता करे । विषमक्रियापथ में अर्थात् चिकित्सा की कठिनाई में पड़ा हुआ भी प्राज्ञ (विद्वान्) वैद्य सदैव अच्छी प्रकार से देखभाल करके चिकित्सा करने पर उसका स्खलन कदापि नहीं होता । भावार्थ यह कि उसका अपयश न होकर उसे यश की ही प्राप्ति होती है । आगन्तुक विकार वृद्धि को प्राप्त होकर निज (शारीरिक) विकार को आकर मिलता है । इसी प्रकार बढ़ा हुआ निज (शारीरिक) विकार भी आगन्तुक में आकर मिल जाता है, ऐसी अवस्था में वैद्य को चाहिये कि वह अनुबन्ध तथा प्रकृति को भलीभाँति जानकर फिर कर्म (चिकित्सा) का आरम्भ करे ।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिका-

हिन्दीव्याख्याया रोगभेदीयो नाम द्वाविं-
शोऽध्यायः ॥ २२ ॥

अथ त्रयोविंशोऽध्यायः ।

अथातो भेषजावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्याम ।
इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

भेषजावचारणीय अध्याय—रोगभेदीय अध्याय के अनन्तर जब क्रमप्राप्त अर्थात् रोगों को भेदरूपेण जानकर चिकित्सा में प्रवृत्त होना पड़ता है और वह चिकित्सा भेषज (औषध) के अधीन है अत आचार्य इस अध्याय का आरम्भ करते हुए कहते हैं कि अब हम जिसमें औषधावचारण (औषधियों के सेवन) का वर्णन है, उस भेषजावचारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया ।

भेषजमवचारयन् प्रागेव तावदातुर परीक्षेत ।
कस्मिन्नयं देशे जातं सवृद्धो व्याधितो वा । तस्मिन् देशे
मनुष्याणामिदमाहारजातमिदं विहारजातमेतावद्बलमेव-
विधं सत्त्वमेवविधं सात्म्यमियं भक्तिरिमे व्याधयो
हितमिदमहितमिदमिति । प्रायोग्रहणेन केन वा निदा
नविशेषेणास्य कुपितो दोषो दोषस्य ह्येकस्यापि बहव
प्रकोपे हेतवः । तस्माद्यथास्वलक्षणैः कर्मभिश्च बुद्ध्यापि
दोषमेवमवगमयेत् । तद्यथा—किमाहारेण कुपितो वायु
किं विहारेण तथा रुद्धेण लघुना शिशिरेण वा साहसेन
वेगरोधेन वा भयेन शोकेन वेति । ततश्च तत्प्रतिपत्त-

मेवौषध प्रयुज्यमानमाशु सिद्धये सपद्यते । तत्र मधु-
राम्ललवणा रसा कटुतिक्तकषायाश्चेतरेतरप्रतिपक्षा ।
तदनन्तरं चोपलभेत मृदुमध्यातिमात्रविकल्पनया
कथं निदानमासेवितम् । एकरूपस्यापि हि हेतोर्मृदादि-
विभागोन पृथक्समवेतानां च दोषाणामशाशबलविक-
ल्पविशेषाद्व्याधेर्बलाबलविशेषः । तत्रानेकदोषात्मकेषु
व्याधिष्वनेकरसेषु च भेषजेषु रसदोषप्रभावमेकैकशोऽ-
भिसमीक्ष्य व्याधिभेषजप्रभावतत्त्व व्यवस्येत ।
नत्वेव सर्वत्र ।

भेषजावधारणविधि—भेषज (औषध) प्रयोग के प्रसङ्ग में
प्रथम रोगी का परीक्षण इस प्रकार से करे कि यह रोगी किस
देश का जन्मा हुआ है आदि प्रथम देखे क्योंकि इस प्रकार न
देखने से आहारादि के विषय में अनवस्था-प्रसङ्ग प्राप्त होगा
इसलिए प्रथम यह परीक्षण करे कि रोगी का जन्म किस देश में
हुआ है । इतना ही नहीं, कहा पैदा हुआ, कहा पला और कहा
रोगी हुआ । उस देश में यह आहार है, यह विहार है, इतना
बल है, इस प्रकार का सत्व, सात्य और भक्ति (सतत किसी
पदार्थ का सेवन-प्रायः पदार्थों में प्रीति) है, उस देश में प्रायः
कौन कौनसी व्याधियाँ होती हैं, वहाँ कौनसे पदार्थ आहार-
विहारादि हिनकारी हैं तथा कौन कौन से अहितकारी हैं ।
इन सब बातों का विचार करे । यह भी देखे कि इस रोगी
का कौनसा दोष किस कारण से कुपित हुआ है, इसलिए कि
एक दोष के कोप में बहुत से कारण होते हैं । जो दोष कुपित
हुआ हो उसके लक्षणों एवं कार्यों को बुद्धि से पहचानना
चाहिए । जैसे कि वायु कुपित हुआ है तो किस आहार-विहार
से अर्थात् रुच से, लघु से, शीत से अथवा साहस से, वेग के
अवरोध से, भय से या शोक से इनमें से किस हेतु से वायु
कुपित हुआ है, यह देखना चाहिए । इसी प्रकार पित्त और
कफदोष के कोप के हेतुओं का भी विचार करना चाहिये ।
इसके अनन्तर उन उन हेतुव्याधिविपरीत औषधियों के प्रयोग
करने से वे सिद्धि की देनेवाली होती हैं । उदाहरणार्थ जैसे कि
रूचका स्निग्ध, लघुका गुरु तथा शीतका उष्ण पदार्थ प्रति-
पक्षी है । इसी प्रकार सर्वत्र कल्पना करनी चाहिए । प्रतिपक्ष
वाली औषधियोंकी कल्पना रसभेदसे करनी चाहिए यथा-
मधुर-अम्ल-लवण तथा कटु-तिक्त-कषाय ये यथासंख्य पर-
स्पर प्रतिपक्षी हैं जैसे कि मधुरका अम्ल, अम्लका लवण प्रति-
पक्षी है इसी प्रकार कट्वादि भी । इसके अनन्तर जिससे व्याधि
हुई है उस निदानका सेवन मृदु, मध्य या अधिक मात्रा में
किस प्रकार किया गया है यह देखना चाहिए जैसे कि मृदु
या स्वल्पमात्रा में निदान-सेवनसे व्याधि भी मृदु या स्वल्प
शक्तिवाली होती है इसी प्रकार मध्यप्रमाण में निदानके
सेवनसे मध्य तथा अधिक मात्राके निदानसेवनसे व्याधि भी
अधिक प्रमाणवाली होती है । किसी एक व्याधिके भी मृदु
आदि मात्राभेदसे वातादि पृथक् या मिले हुए दोषोंके अशाश-
बलविकल्प-विशेष से व्याधिके बलाबल-विशेष को जानना
चाहिए । पहले कहा गया है कि सब व्याधियाँ वातादि तीन
दोषों को छोड़कर नहीं होती है अर्थात् समस्त रोग अनेक
दोषात्मक हैं, तदनुसार उनको शमन करनेवाली औषधियाँ भी

सर्वरसात्मक हैं । इसलिए व्याधिके बल और उसको शमन
करनेवाली औषधिके बलको देखकर सब कार्य करना चाहिए ।
सारांश, किस रसका कितनी मात्रा में सेवन, व्याधिके इतनी
मात्रावाले दोष का शमन कर सकेगा यह विचार करते हुए
प्रत्येक औषधद्रव्यके रस, दोष एवं प्रभावको पृथक् पृथक्
भली भाँति देखकर रोग तथा उसकी औषधि इन दोनोंके
प्रभावतत्त्वको जानना चाहिए । यही नियम सर्वत्र काम नहीं
पड़ता इस लिए कहते हैं कि—

न हि विषमविकृतिसमवेतानां नानात्मकानां
परस्पररोणोपगृहीतानामुपहतानां चान्यैश्च विकल्पनैर्वि-
कल्पितानामवयवप्रभावानुमानेन समुदायप्रभावतत्त्व-
मध्यवसितुं शक्यम् । तथाविधे हि समुदाये समुदायप्रभा-
वमेवोपलभ्य व्याध्यौषधप्रभावतत्त्वमवगच्छेत् । तथा
कस्य धामाधिष्ठाय व्याधिरयमवस्थित इति निरूपयेत् ।
प्रतिस्मृतो हि दोष स्वमेव स्थानमातङ्गायाधितिष्ठन्
मूर्धादीन्या दुस्तरो भवति । ततश्च स्थानविशेषेण भेष-
जविशेषं पर्येषितव्यम् ।

समवेत दोषों की दुर्ज्ञेयता—विषमता के कारण विकार को
प्राप्त हुए, नानात्मक, मिले हुए परस्पररोणोपगृहीत (परस्पर
मिलकर एक दूसरे से मिलनेवाले), परस्पररोपहत (परस्पर
मिलकर विकृति पैदा करनेवाले) और अन्य देश, काल
आदि की कल्पनानुसार विकल्पित दोषों के केवल स्वरूप
(अवयव) और प्रभाव के अनुमान करने से समुदायप्रभाव
तत्त्व (सबके सामुदायिक प्रभावके तत्त्व) को जान लेना
अशक्य है । इसलिए दोषों के समुदायरूपेण एक साथ मिलने
पर, द्रव्य सयोग-संस्कार-देश-काल आदि वशात् विकृति को
दूर करनेवाला होता है, इस बात को सामने रखते हुए समुदाय
प्रभाव को लेकर ही व्याधि के औषध-प्रभावतत्त्व को जानना
चाहिए और यह निरूपण करना चाहिए कि यह व्याधि किस
दोष के स्थान में स्थिति करके उपस्थित हुई है । देखा जाता है
कि कभी कभी बड़ा हुआ दोष अपने ही स्थान में स्थित होकर
दुःसाध्य होता है और कभी सिर आदि अन्य स्थानों में स्थित
होकर दुस्तर होता है । इसलिए दोष के स्थान-विशेष को
लेकर औषधि-विशेष की योजना करनी चाहिए क्योंकि स्थान-
विशेष को अपेक्षा औषधि अधिक विशिष्टता रखती है ।
स्थान-विशेष में जो औषधि हितकारी नहीं होती वह अन्य
स्थान में फलदा होती है । एतदर्थ औषधि का विचार विशेष
तथा करना चाहिए । आगे यही कहते हैं कि—

ततश्चैवमालोचयेत् । कस्यायमौषधस्य व्याधिरा-
तुरो वा योग्य कियतो वा दोषानुरूपो हि भेषज्यवी-
र्यप्रमाणविकल्पो व्याधिव्याधितबलापेक्षो भवति ।

रोगी, रोग और औषधि का विचार—दोष और औषधि की
साम्यावस्था में यह सोचना चाहिए कि यह रोग और रोगी
किस औषधिके योग्य है, औषधिका प्रमाण कितना रहना चाहिए
क्योंकि औषधके बल एवं वीर्य की कल्पना रोग और रोगी इन
दोनों के बल की अपेक्षा करती है । अतः औषधि के वीर्य एवं
बल का विचार करके तथा इसी प्रकार रोगी के भी बलबला

का विचार करना चाहिए क्योंकि ओषधि की शक्ति तथा मात्रा का विचार न करते हुए, चाहे जहा ओषध प्रयोग करने से दोषानुरूप ओषध होते हुए भी वह अनर्थकारी होगा। अब इसी का विशेष स्पष्टीकरण करते हैं।

सहसातिबलानि सशोधनौषधान्याग्नेयवायव्या-
न्यतिसौम्यान्यतिमात्राणि वा तथैवाग्निचारशस्त्रकर्मा-
ख्यत्वसन्त्रमातुरमल्पबल वातिपातयेयुः। सशमनानि
तु व्याधिबलादधिकानि तमुपशमय्य व्याधि व्याधि-
क्षपितदेहे शीघ्रमन्यमावहन्ति। शरीरबलाधिकानि
ग्लानिमूर्च्छामदमोहबलक्षयान्। अग्निबलादधिकानि
ग्लानिमग्निमाद च।

सहसा ओषध का निषेध—ओषधिये दो प्रकार की है, एक सशोधन और दूसरी सशमन। सशोधन-ओषधियों के भी दो प्रकार हैं असौम्य और सौम्य। यहा असौम्य सशोधन-ओषधियें वे हैं जो आग्नेय और वायव्य है अर्थात् अग्नि और वायुतत्त्व-प्रधान हैं और सौम्य-आप्य, नाभस और पार्थिव हैं अर्थात् जल, आकाश तथा पृथ्वीतत्त्ववाली हैं। ये आग्नेय वायव्य असौम्य सशोधन-ओषधियें सहसा अति-मात्रा में दो जाने से तथैव अग्निकर्म, चारकर्म और शस्त्रकर्म भी सहसा अति-मात्रा में प्रयुक्त होने से ये अल्पसत्त्व (मन से डरपोक) तथा अल्प बलवाले रोगी को मारनेवाले होते हैं। सशमन ओषधियें भी तीन प्रकार से अति बलवाली होती हैं जैसे कि व्याधिबलाधिक, शरीरबलाधिक तथा अग्निबलाधिक। इन (सशमन) ओषधियों का भी सहसा प्रयोग करना ठीक नहीं होता क्योंकि प्रयोग की हुई सशमनौषधि यदि व्याधि के बल से अधिक बलवाली होती है तो वह उस व्याधि को शमन कर देती है परन्तु व्याधि से थके हुए शरीर में शीघ्र ही अन्य किसी व्याधि को कर देती है। यदि सशमनौषधि शरीर के बल से अधिक बलवाली होती है तो वह ग्लानि, मूर्च्छा, मद, मोह (बेहोशी) और बलक्षय को करती है। इसी प्रकार सशमनौषधि यदि जठराग्नि के बल से अधिक बलवाली होती है तो बहुत जल्दी शरीर में ग्लानि और आग्नमान्द्य को कर देती है।

अपि च। अतिस्थूलोऽतिकृशो दुर्बलो दुर्बद्धमास-
शोणितस्थवृद्धावयवोऽल्पाग्निरल्पाहारोऽसात्म्याहारोऽ-
पचितस्साररहितो वा, व्याधिबलमेव तावदसमर्थ
सोढुम्। कि पुनस्तथाविधो भेषजमेव वेगम्। तस्मा-
त्तादृशमविषादकरैर्मृदुसुखैरुत्तरोत्तरगुरुभिरविभ्रमैश्चो-
पाचरेदौषधैर्विशेषादबला। ता ह्यनवस्थितमृदुविकृबह
दया प्राय सुकुमारा परायत्ताश्च। ततोऽपि विशेषेण
शिशवः। तथा बलवति व्याध्यातुरेऽल्पबलमल्प वा
भेषजमकिञ्चित्कर भूय एव दोषमुत्क्लेश्य व्याधि-
मुदीरयेत्।

अतिस्थूलादि में औषधयोजना—इसलिए जो अतिस्थूल, अतिकृश, अतिदुर्बल, दुर्बद्धमासशोणितस्थवृद्धावयव अर्थात् जिसका मास, रक्त, अस्थि और शरीर के अवयवों की रचना

अस्थिर अर्थात् मजबूत न हो जिसके मास, रक्त अस्थि आदि दुर्बद्ध भली भाँति बँधे हुए न हों, जो अल्पाग्नि (अग्निमान्द्य युक्त), अल्प आहार करनेवाला, असात्म्याहार (अहित-अपथ्य-भोजी), थका हुआ तथा अदृढ हो, ऐसा रोगी रोग के बलको सहन नहीं कर सकता। इसी प्रकार रोग के नाश करनेवाले औषध एव उसके वेग को भी सह नहीं सकता इसलिए ऐसे रोगियों को (अति स्थौल्यादियुक्त रोगियों को) प्रथम अविषादकर (सेवन करते समय किसी प्रकार का कष्ट न देनेवाली और मृदु ओषधियों का सेवन करावे और फिर उत्तरोत्तर गुरुतीक्ष्णादि, अविभ्रम (दोषों का चोभ न होने दे ऐसी) ओषधियों से उपचार करे। स्त्रियों की चिकित्सा में तो इस बात का विशेष ध्यान रहे क्योंकि वे (स्त्रियाँ) अनवस्थित, मृदु और दुर्बल हृदयवाली, प्राय सुकुमार और परतन्त्र रहनेवाली होती हैं और इनसे भी अधिक मृदु-हृदय एव सुकुमार बालक हैं अतः इनका भी उपचार मृदु ओषधियों द्वारा करे। तथा बलवान् रोगी के लिए, उसकी बलवान् व्याधि की अवस्था में अल्पबल या अल्पमात्रा से दिया हुआ औषध कुछ भी लाभ नहीं कर सकता, पुनरपि दोष को उभाड़ कर व्याधि को करनेवाला होता है।

योग्यमपि चौषधमेव परीक्षेत—इदमेव रसवीर्य-
विपाकमेव गुणमेव द्रव्यमेव कर्मेवप्रभावमस्मिन्देशे
जातमस्मिन्नुतावेवं गृहीतमेव निहितमेव विहितमेव
निषिद्धमेवमुपसंस्कृतमेव सयुक्तमेव युक्तमनया मात्र-
यैव विधस्य पुरुषस्यैव विधे काल एतावन्त दोषमपकर्ष-
त्युपशमयति वा। अन्यदपि चैवविध भेषजमभूत्।
तथा तेनानेन वा विशेषेण प्रयुक्तमिदमकरोत्।
सूक्ष्माणि हि दोषौषधदूष्यदेशकालबलानलाहारसार-
सात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि यान्यनालोचि-
तानि निहन्त्युरातुरम्। आलोच्यमानानि तु विपुलबु-
द्धिमपि चिकित्सकमाकुलीकुर्युः। किपुनरल्पबुद्धिम्।
तस्मादभीक्ष्णश शास्त्रार्थकर्मानुशीलनेन सस्कुर्वीत
प्रज्ञाम्। अपि च—सन्ति व्याधयो ये शास्त्र उत्सर्गाप-
वादैरुपक्रम प्रति निदिष्टा तत्र प्राज्ञ एव दोषादिगुरुला-
घवेन सम्यगध्यवस्येदन्यतरनिष्ठायाम्।

योग्य ओषधि की भी परीक्षा आवश्यक—योग्य ओषध की भी परीक्षा इस प्रकार से करे कि यह औषधि इस रस, वीर्य एव विपाकवाली है, यह अमुक द्रव्य है, इसके अमुक गुण, कर्म और प्रभाव है, इस देश की उत्पन्न हुई है, इस ऋतु में इस प्रकार ग्रहण की गई, इस प्रकार से रखी गई, यह इस प्रकार से विहित है और इस प्रकार से निषिद्ध है, यह इस तरह उपसंस्कृत की गई है, अमुक द्रव्य से सयुक्त है, यह इतनी मात्रा से इस प्रकार के पुरुषको इस प्रकार के काल में इतने प्रमाणवाले दोषका अपकर्षण करती है या शमन करती है। और भी इस प्रकार को अमुक ओषधि थी और उसने

अमुक प्रमाण में अमुक रीति से प्रयुक्त करने पर यह (कार्य) किया था। इन सब बातों का विचार इस लिए किया जावे कि दोष (वातादि), दूष्य (रस-रक्तादि), देश (अनूप-मिश्र-जाङ्गल), काल (शीत-वर्षा-उष्ण), बल, अग्नि, आहार, सार, साम्य, सत्व, प्रकृति और वय इन सबकी भिन्न भिन्न अवस्था बड़ी सूक्ष्म (विचार्य) है। इनकी समुचित देखभाल न होने से रोगी को मार देती हैं। इन सबकी आलोचना की जाय (इनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं का विचार किया जाय) तो ये बड़े बुद्धिमान् चिकित्सक (वैद्य) को भी आकुल-व्याकुल कर देती हैं, अल्पबुद्धिवाले की तो बात ही क्या है अर्थात् वह इनके विषय में विचार ही क्या कर सकता है जब कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर खाने लगती है। इस लिए वैद्य को चाहिये कि वह सदैव शास्त्रार्थ-कर्म का अनुशीलन (अभ्यास) करके अपनी प्रज्ञा (बुद्धि) को संस्कृत (अच्छे संस्कारों से परिष्कृत एवं प्रखर) करता रहे। बहुत से रोग हैं जिनकी चिकित्सा के लिए शास्त्र में उत्सर्ग और अपवादरूप से निर्देश किया गया है। वैसी अवस्था में प्राज्ञ ही को चाहिए कि वह दोषों की गुरुता एवं लघुता के अनुसार उन रोगों की चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध करे।

कालश्च भेषजस्य योग्यतामादधाति । स तु क्षण-लवमुहूर्त्तादिभेदेनातुरावस्थया च द्विविधोक्त प्राक् । अपि च । शीतोष्णवर्षलक्षणस्त्रिविध कालः । तत्र शीतोष्णयोर्वृष्टिशीतयोश्चान्तरेण साधारणौ वसन्तजलदात्ययौ । ग्रीष्मवर्षकालयोस्तु प्रारम्भो वृष्टे प्रावृडिति विकल्प्यते । प्राक् तत्र शीतोष्णवर्षलक्षणा ऋतवस्त्रयो हेमन्तग्रीष्मवर्षाख्यास्तेषामन्तरे सशोधनार्थं साधारणा वसन्तप्रावृट्शरदाख्यास्त्रयो विकल्प्यन्ते । तत्र सशोधनं प्रति फाल्गुनचैत्रौ वसन्तः । आषाढश्रावणौ प्रावृट् । कार्तिकमार्गशीर्षौ शरत् । तेषु साधारणेष्वहस्तु वमनादीनां प्रवृत्तिनिवृत्तिरितरेष्वयोगातिरिक्तयोगाभ्यात् । साधारणा हि मन्दशीतोष्णवर्षतया सुखत्वाद्भवन्त्यविकल्पका शरीरौषधानां विपरीतास्त्वितरे ।

काल औषधियों में योग्यतापादक—केवल व्याधि, रोगी और बल में ही नहीं, अपितु काल औषधियों में भी योग्यता प्रदान करता है अर्थात् यथाकाल औषधियों में गुणाधान हुआ करता है। वह काल क्षण, लव, मुहूर्त्तादि-भेद से तथा रोगी की अवस्था के भेद से दो प्रकार का पहले वर्णन किया जा चुका है किन्तु पुन वह काल शीत, उष्ण और वर्षाभेद से तीन प्रकार का होता है जिसको हम शीतकाल, उष्णकाल तथा वर्षाकाल नाम से सब जानते हैं। शीतकाल और उष्णकाल इसी प्रकार वर्षाकाल और शीतकाल इनके बीच में क्रम से वसन्त और शरद् ये साधारण ऋतु कहाती हैं अर्थात् शीतकाल और उष्णकाल के बीच में वसन्त तथा वर्षा और शीतकाल के बीच में शरद् साधारण ऋतु है। ग्रीष्म और वर्षा के बीच में जो वर्षाकाल का प्रारम्भकाल होता है उसे प्रावृट्

कहते हैं यह भी वसन्त-शरद् की तरह साधारण ऋतु माना गया है। इस प्रकार पहले जो शीत, उष्ण तथा वर्षा के लक्षणवाली हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु बताई गई हैं, उनके ही बीच की वसन्त, प्रावृट् और शरद् ये साधारण ऋतु दोषों के सशोधनार्थ अच्छी मानी गई हैं। सारांश, सशोधन के लिए फाल्गुन और चैत्रमास वसन्त, आषाढ और श्रावण प्रावृट् तथा कार्तिक-मार्गशीर्ष महीने जिसमें है वह शरद् ऋतु मानी गई है। इन बताई हुई साधारण ऋतुओं (वसन्त, प्रावृट् और शरद्) के दिनों में वमनादि सशोधन करने चाहिए इनके अतिरिक्त अन्य ऋतुओं के दिनों में वमन, विरेचनादि नहीं करने चाहिए। इस लिए कि वसन्त, प्रावृट् एवं शरद् को छोड़ कर अन्य ऋतुओं के दिनों में वमन-विरेचनादि देने से अयोग या अतियोग का भय रहता है। सारांश, वर्जित ऋतुओं में वमनादि कर्म करने से या तो वमनादि की ठीक प्रवृत्ति होनी ही नहीं, यदि होती है तो उसका अतियोग हो जाता है अर्थात् वमन-विरेचन अत्यधिक होता है। तात्पर्य यह कि उष्णता, शीतता तथा वर्षा के मन्द होने से साधारण ऋतु जो बताई गई है वही शरीर और औषधि के लिए ठीक सुखकारी होती है। विपरीत इसके अन्य ऋतु दुःख देनेवाली होती है।

तथा हि । शीतकालेऽतिमात्रशीतोपहतत्वाच्छरीरमत्यर्थशीतवातविष्टब्धबद्धगुरुदोष भवति । तदनुप्राप्तं च भेषजं सशोधनार्थमुष्णस्वभावमपि शीतोपहतत्वान्मन्दवीर्यता गतमयोगाय जायते । शरीरं च वातप्रायोपद्रवाय ।

तद्वद्वर्षास्वपि समन्तादतिघनेन घनसघातेनावन्ते नभस्युरुद्धतेज प्रकरेषु । दिनकरकरेषु जलदपटलप्लावनोद्दामकर्मभाया भूमावत्सर्वोपक्लिन्नमवसन्नानलमलमुद्रितमलबलमादानदुर्बल शरीरं भवति । औषधग्रामस्तु जलदोदरप्रतप्तप्रमुक्तधारावपातसभृताम्बुनिवहोपप्लावितमूलजालसारविटपो बहलकोमलपल्लवोपचितस्कन्धशाख पुनरिव बालतामुपगतोऽल्पवीर्यो भवति । अपरिसंस्थिततथा च क्षितिमलप्रायामिरमलविपाकाभि खराशृगसरीसृपादिशवधातुमूत्रपुरीषसस्पृष्टाभिरद्भि सलिलसीकरानुविद्धशिशिरपवनसपृक्तेन च धाराधरोष्मणा कोमलत्वादपरिणतस्यास्य सुतरां विदाहो जन्यते । ततश्चासावपथ्यतामुपगतो ध्रुवमयोगाय । प्रथमसगृहीतमपि चौषध तोयदतोयानुगतमारुतोपहते जगतीति ।

ग्रीष्मे पुनरादानोपहतत्वाच्छरीरमुष्णरूक्षवातात्पाथमातमतिस्विन्नमतिशैथिलमतिप्रविलीनदोष भवति । भेषजं पुनरनुष्णमपि तपनतरतपनकरनिपाता-

१ विष्टब्धमतिस्तब्धबहुगुरुदोष २ शिशिर ३ बहुलघनसघातेनावन्ते ४ जलपटलीप्लावनो ५ बलमादानदुर्बल ६ सलिलशिशिरसीकरानुविद्ध ७ धाराधरोष्मणा ८ तपनकरनिपात

दुष्णवीर्यतीक्ष्णतामुपगतमतियोगायोपकल्पते । शरीर च पिपासाभ्रमम्लमोषद्राग्य । तस्मात्साधारणेष्वेव तदन्तरालेषु वमनादीनि योजयेत् । न चेदात्ययिको व्याधिः ।

शीतवर्षणकाल मे सशोधन निषेध—शीतकाल मे अत्यधिक शीत के मारे शरीर अतिशीत, वायु से स्तम्भित (जकड़ा हुआ), अतिबद्ध (प्रलिसमार्ग—अति बंधा हुआ), बड़े हुए वातादि दोषोंवाला हो जाता है । इतना ही नहीं, इसके बाद सशोधनार्थ मिलनेवाली ओषधि उष्णस्वभाववाली होकर भी शीत से उपहत (शीत के मारे) मन्द-बल होकर अयोग्य-वाली होती है अर्थात् वह प्रयोग करने पर कुछ भी काम नहीं देती, अपितु हीनयोगवाली हो जाती है । इसके अतिरिक्त शरीर (शिशिर) भी प्रायः वायु के उपद्रव के लिए ही होता है ।

इसी प्रकार वर्षा मे भी चारों ओर गहरे मेघों (बादलों) के समूह से अवनत (आच्छादित) आकाश मे अत्यन्त तेज सूर्य की किरणों के अवरुद्ध हो जाने से अर्थात् छिप जाने से तथा मेघों के समूह द्वारा जल वर्षा के कारण पृथ्वी के जल मयी एव अत्यन्त कीचड़ (कर्दम) वाली होने से तथा आदान-काल के कारण शरीर अत्यन्त भीगा हुआ सा, मन्दाग्निवाला, वातादि दोषों से दूषित तथा निर्बल हो जाता है । सब प्रकार की ओषधिये भी मेघों के बड़े हुए जल की धाराओं के पडने से चारों ओर जल के भर जाने से नितान्त छिन्न हो गया है मूल जालसार (जड़ों या मूलों के समूह का सार या बल जिसका) ऐसे वृक्षोंवाली, इतना ही नहीं, अत्यन्त घने गहरे कोमल पत्रों से छाए हुए है स्कन्ध और शाखे जिसकी इस प्रकार पुनरपि बालत्व प्राप्त होने के समान होकर वह (ओषधि घृत्त-समूह) अल्पवीर्य होता है । इस प्रकार ओषधियों के स्थिर स्वरूप ग्रहण न कर सकने के कारण एव प्रायः पृथ्वी के मल को लिए हुए अम्लविपाकी जल के तथैव पत्नी, पशु, सर्प, विच्छ्र आदि (सरीसृप), शव, धातु (लौहादि वीर्य), मूत्र और पुरीष (विद्या) से स्पर्श किए हुए जल के सपर्क से, जल की बौद्धार से अनुविद्ध, ठण्डे पवन से युक्त, पर्वतों की उष्णता के मारे, कोमलता के कारण औषधगत रस-वीर्यादि मे परिणत न होने से, औषधग्राम (औषध समूह) मे विदाह पैदा होता है । इस लिए वह अपथ्यता (अहितकारिता) को प्राप्त होकर निश्चय ही अयोगाय अर्थात् उपयुक्त योग के लिए ठीक नहीं रहता । इसके अतिरिक्त ससार मे पहले से संग्रह कर रखी हुई ओषधि भी मेघ के जल के अनुगामी वायु से उपहत (नष्ट) हो जाने से प्रयोग करने के योग्य न रहकर अयोगाय (हानि के लिए) ही होती है ।

ऐसे ही ग्रीष्म (उष्णकाल) मे भी आदानकाल से उपहत होने के कारण शरीर उष्ण, रूद्ध, वायु और आतप से आध्मात अर्थात् दग्ध, अतिस्विन्न (अति पसीने से तर), अति शिथिल तथा अति वातादि दोषों करके प्रलीन (युक्त) होता है । औषध उष्ण न रहते हुए भी अत्यन्त तपनेवाले तपन

(सूर्य) की किरणों के पडने से उष्णवीर्यता एव तीक्ष्णता को प्राप्त होकर अतियोग के लिए हो जाता है अर्थात् सशोधनार्थ उसका प्रयोग करने से वमन-विरचनादि मे उससे अतियोग की व्यापत्ति उपस्थित हो जाती है । शरीर भी प्यास, भ्रम और ग्लानियुक्त उपद्रवोंवाला होता है । इस लिए विशेष बड़ी हुई व्याधि न हो तो साधारण ऋतुओं के बीच के दिनों मे ही वमन-विरचनादि के लिए योजना करनी चाहिए । आत्ययिक व्याधि हो तो—

आत्ययिके तु कृत्रिमगुणोपधानेन यथर्तुगुणविपरीतेन सयोगसंस्कारप्रमाणविकल्पैश्चोपपाद्यौषवमेवावहितोऽवचारयेत् ।

अनुक्तकाल में भी सशोधन आवश्यक—रोग का बल बढ़ा हुआ हो तो उक्त ऋतुओं के अतिरिक्त ऋतुओं मे भी सशोधन कर डालना चाहिए किन्तु उस व्याधिकाल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । वैद्य को चाहिए कि वह दोष जिस ऋतु मे बढ़ा है, यद्यपि वह ऋतु उस दोष के सशोधन का नहीं है तथापि सावधानतया पूर्वोक्त सशोधनार्थ जो ऋतु वात, पित्त और कफ के लिए कही गई है, उसी ऋतु का कृत्रिम गुणोपधान यथा हेमन्त मे गर्भगृहादि तथा ग्रीष्म मे धारागृहादि करके और उस ऋतु के विपरीत गुणवाले पदार्थों का सेवन कराकर उसका प्रतीकार करे और इसके अनन्तर ओषधियों के परस्पर सयोग, संस्कार, मात्रा आदि की कल्पना करके सशोधन के लिए औषध का सेवन करावे ।

आतरास्थानु तु कालाकालसज्ञा । तद्यथा—अस्थामरस्थानुः स तत्र कालोऽकालो वा । न ह्यप्राप्तातीतकालमौषध यौगिक भवति, तस्य त्वेकादशधावचारणम् । तद्यथा—अभक्त प्राग्भक्त मध्यभक्तमयोभक्त समभक्तमनन्तरभक्त सामुद्ग मुहुर्मुहुः सप्रास प्रासा न्तर निशि च ।

औषधग्रहण में कालाकाल—औषध के दो प्रकार हैं एक शोधन और दूसरा शमन । शोधन औषध के काल को कह चुके हैं । अब क्रमप्राप्त शमन औषध के सेवन का काल बताते हैं । रोगी की अवस्थाओं मे काल और अकाल ऐसी दो अवस्थाएँ होती हैं जैसे क इस अवस्था मे इस औषध के लिए यह काल (उपयुक्त समय) है या अकाल (अनुपयुक्त समय) है । जैसे कि ज्वर की साम अवस्था मे लङ्घन, पेया आदि । निरामावस्था मे काथ आदि तथा ज्वर की जीर्णावस्था मे दुग्धपानादि । सारासा, निरामावस्था के काथ के लिए ज्वर की सामावस्था अकाल है और ज्वर की निरामावस्था भी लङ्घन पेयादि के लिए अकाल है तथा ज्वर की साम-निराम अवस्था क्रमशः लङ्घन, पेया एव काथ के लिए काल है । इस प्रकार काल और अकाल ये दोनों ओषधि की योग्यता के दर्शक हैं । इस लिए कि समय पर न मिलनेवाली अथवा काल के व्यतीत हो जाने पर मिलनेवाली ओषधि यौगिक किवा उपयुक्त नहीं होती अर्थात् व्याधि के साथ

उमका योग नहीं होता और बिना योग के व्याधि का शमन नहीं होता । औषध का व्याधि के साथ योग हो, इसी लिए उम औषध का सेवन ग्यारह प्रकारों या कालों (समयों) में बताया गया है जैसे कि (१) अभक्त, (२) प्राग्भक्त (३) मध्यभक्त (४) अधोभक्त (५) समभक्त (६) अन्तरभक्त (७) सामुद्र (८) वारवार (९) सग्रास (१०) ग्रासान्तर और (११) रात्रि में । अब इन सबका स्पष्टीकरण करते हैं ।

तत्राभक्त नाम केवलमेवौषधम् । तन्निरन्नोपयोगादतिवीर्यम् । कफोद्रेके विमुक्तामाशयस्रोता प्रातर्बलवानुपयुञ्जीत । इतरस्तु प्राग्भक्तादिकम् । अन्नससर्गेण हि तन्नातिग्लानिकर भवति ।

अभक्त औषध—उस औषध का नाम अभक्त है जो प्रातः काल में एक प्रहर दिन चढ़े तब तक बलवान् रोगी और रोग की अवस्था में केवल (अन्तरहित) दिया जाता है । अन्न का ससर्ग न होने से यह औषध अतिवीर्य (अति बलवान्) होता है । भावार्थ यह है कि यह औषध गतरात्रि के किए हुए भोजन की अजीर्णावस्था में प्रातः काल में दिया जाता है । इस औषधि के योग से प्रथमाजीर्ण के जीर्ण होने पर फिर भोजन किया जाता है । कफ के बढ़ने से जिसके आमाशय के छोट खुरे हो जाते हैं उम बलवान् के लिए ही इस निरन्न (अन्तरहित) केवल अतिवीर्य औषध की योजना करनी चाहिए । जो निर्वल है उन्हें प्राग्भक्तादि अन्नससर्गा औषधों की योजना करनी चाहिए । इस लिए कि अन्न के ससर्ग से ये प्राग्भक्तादि दस औषध अति ग्लानिकारक नहीं होते ।

प्राग्भक्त नाम यदनन्तरभक्तम् । तदपानानिलविकृतावध कायस्य च बलावानार्थं तद्गतेषु च व्याधिषु प्रशमनाय कृशीकरणं युज्यते ।

प्राग्भक्तौषध—उस औषधि का नाम प्राग्भक्त है जो भोजन के पहले सेवन की जाती है अर्थात् इसको सेवन करके तुरन्त भोजन कर लिया जाता है । इस प्राग्भक्त औषध की योजना अपान वायु के विकारों के लिए, अधकाय में बलाधानार्थ, अधकायगत रोगों का शमन करने के लिए तथा कृशीकरणार्थ (मनुष्य के स्थौल्यनाशार्थ) करनी चाहिए ।

मध्यभक्त मध्ये भक्तस्य तत्समानानिलविकृतौ कोष्ठगतेषु च व्याधिषु पैक्तिकेषु च ।

मध्यभक्तौषध—उस औषधि का नाम मध्यभक्त है जो भोजन के बीच में सेवन की जाती है जैसे कि आधा भोजन कर चुकने पर औषध सेवन और फिर तुरन्त आधा भोजन कर लेना । इस मध्यभक्त औषध की योजना तब करनी चाहिए जब कि समान वायु में विकृति पैदा हुई हो, कोष्ठगत व्याधियें हों अथवा पैक्तिक विकार उत्पन्न हो गए हों ।

अधोभक्त भक्तादनन्तरम् । तत्तु व्यानविकृतौ

प्रातराशान्तमुदानविकृतौ पुन सायमाशान्तम् । पूर्वकायस्य च बलावानार्थं तन्नेषु च व्याधिषु, श्लैष्मिकेषु च प्रशमाय स्थूलीकरणार्थं च ।

अधोभक्त औषध—उस औषध का नाम अधोभक्त है जिसका सेवन भोजन करने के पश्चात् तुरन्त कर लिया जाता है । इसका सेवन व्यान वायु की विकृति में प्रातः काल के भोजन के पश्चात् तथा उदान वायु की विकृति में सायंकाल के भोजन के पश्चात् करना चाहिए । इस अधोभक्त औषध का उपयोग पूर्वकाय (हृदय से लेकर सिर तक) के बलाधानार्थ, पूर्वकायगत रोगों के शमनार्थ, कफात्मक व्याधियों के नाशार्थ तथा मनुष्य में मोटापन लाने के लिए करना चाहिए ।

समभक्त यदन्नेन समसाधितपश्चाद्वा समालोडितम् । तद्वालेषु सुकुमारेष्वौषधद्वेषिष्वरुचौ सर्वाङ्गेषु ।

समभक्त औषध—उस औषध को समभक्त कहते हैं जो अन्न के साथ साधित (सिद्ध किया हुआ) होता है, अथवा जो पीछे से अन्न के साथ मिलाया जाता है और फिर सेवन कराया जाता है । यह समभक्त सुकुमारों, बालकों तथा औषध से द्वेष करनेवालों को सर्वाङ्गगत व्याधियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।

अन्तरभक्त यत्पूर्वाह्नभक्ते जीर्णे मध्याह्ने भेषजमुपयुज्यते तस्मिन् जीर्णे पुनरपराह्णे भोजनम् । एतेन रात्रिव्याख्याता । तदीप्ताग्नेर्व्यानजेष्वामयेषु ।

अन्तरभक्त औषध—उस औषधि को अन्तरभक्त कहते हैं जो पूर्वाह्न में किए हुए आहार के पचने पर मध्याह्न में प्रयुक्त किया जाता है तथा इसके पचने पर पुन अपराह्न या सायंकाल में आहार कराया जाता है । इसी अन्तरभक्त औषध में रात्रिकाल के औषध को बताया गया है क्योंकि रात्रि के औषध का विधान भी ऐसा ही है । जैसे कि सायंकाल के लिए भोजन के पच जाने पर एक प्रहरमात्र रात के बीतने पर औषधि दी जाती है और इसके पचने पर पुन दूसरे दिन भोजन कराया जाता है । इस अन्तरभक्त औषध का उपयोग दीप्ताग्नि की अवस्था में व्यान वायु के उत्पन्न किए हुए विकारों में करना चाहिए । इसी प्रकार रात्रि में दिया जानेवाला औषध ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों के लिए है ।

सामुद्रं यदादावन्ते च भुक्तस्य । तत्तु लघ्वल्पात्रयुक्तपाचनावलेहचूर्णादि हिंमाया कम्पाक्षेपयोरुर्ध्वाधस्सश्रये च दोषे ।

सामुद्र औषध—उस औषध का नाम सामुद्र है जो भोजन के आदि और अन्त में दिया जाता है जैसे कि प्रथम औषध सेवन करके तुरन्त भोजन कर लिया जाय और भोजन कर चुकने पर तुरन्त औषध का पुन सेवन किया जाय । ध्यान रहे कि यह (सामुद्र) औषध लघु और अल्प भोजन के आदि अन्त में पाचन, अवलेह, चूर्ण आदि रूप से हिक्का, कम्प, आक्षेपक, ऊर्ध्व और अधोभागाश्रित दोष की अवस्था में दिया जाना चाहिए ।

मुहुर्मुहुस्तु पुन पुनर्भुक्ते यद्भुक्ते वा । तच्छ्रुत्वा
सकासहिध्माट्टद्धिषु विषनिमित्तोषु च विकारेषु ।

वारवार औषध—वारवार उस औषध का नाम है जो भोजन करके या भोजन न करके भी श्वास, कास, हिचकी, प्यास, छर्दि तथा विष के निमित्त से होनेवाली व्याधियों की अवस्था में वारवार (क्षण-प्रतिक्षण) दिया जाता है जब तक कि उक्त व्याधिये शान्त न हों ।

सग्रास यद् ग्राससपृक्तम् । ग्रासान्तर यद् ग्रासयो-
ग्रासयोर्मध्ये । द्वयमप्येतत्प्राणानिलविकृतौ । तथा
सग्रास चूर्णलेहवटकादिकमग्निदीपन वाजीकरणानि
चोपयुञ्जीत । ग्रासान्तर हृद्रोगे । वमन धूम च जत्र
धर्मियेषु निशायाम् ।

सग्रास और ग्रासान्तरौषध—ग्रास ग्रास में मिलाकर दिया जानेवाला औषध सग्रास कहलाता है । प्रत्येक ग्रास के बीच में दिया जानेवाला जैसे कि ग्रास, इसके पश्चात् औषध और इसके अनन्तर पुन ग्रास इस प्रकार से दिया जानेवाला औषध ग्रासान्तर कहलाता है । इनमें विशेष यह है कि चूर्ण, अवलेह, गुटिकादि औषध सग्रास (ग्रास के साथ मिला कर) अग्नि प्रदीप्त करने के लिए तथा वाजीकरणार्थ देना चाहिये और हृद्रोग में ग्रासान्तर अर्थात् प्रत्येक ग्रास के बीच में देना चाहिए । वमन और धूमपान ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों के शमनार्थ रात्रि में देना चाहिए ।

तत्राद्ये काले तृषित पीतशीताम्बुरजीर्णाक्षुधत
क्षामश्च भेषज वर्जयेत् । शेषेषु वा हृद्यमसात्म्यमतिती-
क्ष्णोष्णोग्रगन्ध भूरिमात्र चेति ।

अमक्त और प्राग्भक्तादिसेवन में निशेष—आद्ये काले अर्थात् अभक्तौषध के काल में तृषित (प्यासा), ठण्डा जलपान किया हुआ, अजीर्णरोगी, भूखा और अतिदुर्बल हो उसे औषध नहीं देना चाहिए । शेष प्राग्भक्तादि औषध भी अहृद्य (हृद्य के लिए अहितकारी—जिसे मन न चाहता हो), असात्म्य, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति उग्रगन्ध तथा अति मात्रावाला औषध नहीं देना चाहिये ।

भवति चात्र—

रोगमादौ परीक्षेत तदनन्तरमौषधम् ।
तत कर्म भिपक् पश्चाज्ज्ञानपूर्व समाचरेत् ॥
निवृत्तोऽपि पुनर्व्याधिरत्पेनायाति हेतुना ।
देहे मार्गीकृते दोष शेष सूक्ष्म इवानल ॥
तस्मात्तमनुबन्धीयात्प्रयोगेणानपायिना ।
सिद्धानामपि योगाना पूर्वेषा दाढ्यमावहन् ॥

अध्याय का उपसंहार—वैद्य को चाहिए कि वह सबसे प्रथम निदान-विधि से रोग की परीक्षा करे और फिर औषध का परीक्षण करे और फिर अच्छी प्रकार से विचार करके चिकित्सा-कर्म को करे । कभी कभी देखा जाता है कि अल्पहेतु से अर्थात् सूक्ष्म दोष के शेष रह जाने से निवृत्त हुआ रोग फिर

भी मार्गीकृत शरीर में आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे कि बुद्धती हुई अग्नि का शेष रहा हुआ सूक्ष्म अग्निकण घास आदि हेतु को प्राप्त कर प्रबल अग्नि के रूप को धारण कर लेता है । ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म शेष रहा हुआ दोष अहित हेतु को प्राप्त कर रोग को करनेवाला होता है । इसलिये जो अपायकारक न हो ऐसे प्रयोग को करके उस दोष को जीतना चाहिए अथवा पहले सिद्ध किए हुए प्रयोगों की उपयुक्तता को देखता हुआ उनके प्रयोगों द्वारा उस दोषको जीतने का प्रयत्न करे । साराश, जिन प्रयोगों से रोग नष्ट हुआ हो उन्हीं को अधिक बलवान् बना कर उनके प्रयोगों द्वारा दोष को जीतना चाहिए ।

सातत्यात्स्वादभावाद्वा पथ्य द्वेषत्वमागतम् ।
कल्पनाविधिभिस्तैस्तै प्रियत्व गमयेत्पुन ॥
मनसोऽर्थानुकूल्येन तुष्टिरूर्जा रुचिर्बलम् ।
मुखोपभोगिता च स्याद्वाद्यधेश्चात परिच्यु ॥
लौल्यादोषक्षयाद्वाद्याधिवैषम्येण च या रुचि ।
तासु पथ्योपचारज्ञो योगेनान्न प्रकल्पयेत् ॥

नाना प्रकार से प्रिय पथ्य की कल्पना—कभी कभी देखा जाता है कि सतत सेवन करने से तथा स्वादु न होने से पथ्य (हितकारी पदार्थ) से भी रोगी द्वेष करने लगता है । ऐसी अवस्था में वैद्य को चाहिये कि वह नाना प्रकार की कल्पनाओं एवं विधियों से ऐसे पथ्य का निर्माण करे जो कि रोगी के लिए प्रिय प्रतीत हो । साराश, मन के अनुकूल पथ्य के निर्माण से तुष्टि, उत्साह, रुचि, बल तथा सुखोपभोगिता की प्राप्ति होकर उससे व्याधि का नाश होता है । मन के चलायमान होने से लालसा तथा दोषक्षय के कारण जिन जिन पदार्थों में रोगी की रुचि होती है अतः पथ्योपचार (पथ्यचिकित्सा) के जानने-वाले वैद्य को चाहिए कि वह धातुसाम्य करनेवाले उसकी रुचि के अनुसार व्याधिविपरीत प्रयोगवाले आहार की कल्पना करे ।

शीतोष्णवर्षानिचित चैत्रश्रावणकार्तिके ।
क्रमात्साधारणे श्लेष्मवातपित्त हरेद् द्रुतम् ॥
प्रावट्शरद्वसन्ताना मासेष्वेतेषु वाऽऽहरेत् ।
साधारणेषु विधिना त्रिमासान्तरितान्मलान् ॥
कृत्वा शीतोष्णवृष्टीना प्रतीकार यथायथम् ।
प्रयोजयेत् क्रिया प्राप्ता क्रियाकाल न हापयेत् ॥

सचित्तदोषनिर्हरण काल—शीत, उष्ण और वर्षा में सचित्त कफ, वात और पित्त का निर्हरण क्रम से साधारण काल चैत्र, श्रावण और कार्तिक में करे अर्थात् शीतकाल के सचित्त कफ का चैत्र में, उष्णकाल के सचित्त वात का श्रावण में और वर्षाकाल में सचित्त पित्त का सशोधन कार्तिक में करे । इसमें विलम्ब न करे । अथवा प्रावट् (वर्षा), शरत् और वसन्त ऋतु के महीनों में जैसे कि प्रावट् के महीने आषाढ़-श्रावण में वायु का, शरत् ऋतु के महीने कार्तिक-मार्गशीर्ष में पित्त का तथा वसन्त ऋतु के महीने फाल्गुन-चैत्र में कफ का निर्हरण तीन तीन महीने के अन्तर से करे । अर्थात् वायु का निर्हरण आषाढ़ में किया गया हो तो तीन

महीने के बाद कार्तिक में पित्त का निर्हरण करे। वायु का सशोधन श्रावण में किया हो तो तीन महीने का अन्तर देकर मार्गशीर्ष में पित्त का निर्हरण करे। इसी प्रकार कफ के निर्हरण विषय को समझना चाहिए। यह दोषों की निर्हरणविधि स्वस्थवृत्त के अनुसार कही गई। अब आतुरवृत्तानुसार कहते हैं। पूर्वोक्त साधारण के अतिरिक्त किसी ऋतु में रोगी का दोष बढ़ गया हो तो साधारण काल की उपेक्षा करके उस ऋतु में ही दोष का निर्हरण कर डालना चाहिए किन्तु ध्यान रहे कि यह क्रिया जिस ऋतु में वातादि दोषों के निर्हरणार्थ की जाय तो उस ऋतु को उस दोष के निर्हरण-काल (साधारण ऋतु) का रूप कृत्रिम विधि से देकर, शीतोष्ण-वर्षा का प्रतीकार करके फिर दोष का निर्हरण किया जाय। भावार्थ यह है कि जिस ऋतु में दोष की वृद्धि हुई है उस ऋतु को उस दोष के निर्हरणकाल का कृत्रिम रूप देकर के भी दोष का निर्हरण करना चाहिए अर्थात् उस क्रियाकाल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

सप्ताहेन गुणालाभे क्रियामन्या प्रयोजयेत् ।

पूर्वस्या शान्तवेगाया न क्रियासकरो हित ।

गुणोऽल्पेऽपि तु तामेव विशेषोत्कर्षलब्धये ॥

सप्ताह में लाभ न हो तो—यदि क्रिया (चिकित्सा) करने पर सात दिन में गुण न दिखाई दे तो फिर वही अन्य क्रिया की योजना करनी चाहिए परन्तु दूसरी क्रिया का प्रारम्भ पहली क्रिया का वेग शान्त होने पर ही करना चाहिए। इसलिए कि क्रियासकर हितकारी नहीं होता। यदि क्रिया के करने पर थोड़ा गुण या लाभ दिखाई दे तो उसी क्रिया को अधिक लाभ की इच्छा से करता रहे किन्तु उसकी जगह अन्य क्रिया को न करे।।

भेषजं नृपतेर्हृद्यमल्पमल्पात्ययं शुचि ।

सिद्धागम बहुगुण बहुकृत्व प्रयोजितम् ॥

अनन्यकार्योऽवहितस्तन्मन्त्रिगुरुसमर्तम् ।

आस्वादित परिचरै स्वयं चानुप्रयोजयेत् ॥

राजा की चिकित्सा में विशेषता—यदि राजा को औषध देना हो तो इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए अर्थात् राजा को दी जानेवाली औषधि ऐसी चाहिए कि जो हृद्य (मनोहर-हृदय को भानेवाली), अल्प (मात्रा में थोड़ी), अल्पात्यय (देश-कालादि के अनुकूल न होकर भी (हितकारी), शुद्ध, शास्त्रसिद्ध, (सिद्धागम-आयुर्वेदोपदेशानुसार तैयार की हुई), बहुगुणवाली, अनेक बार प्रयोग करके अनुभव की हुई, राजा-राजा के मन्त्री और राजा के गुरु की समिति से बनाई गई हो। इतना ही नहीं, वह औषधि राजा के सेवकों को देकर चखाई हुई तथा स्वयं वैद्य की चखी हुई हो। सारांश, वैद्य को चाहिए कि वह स्थिरचित्त एवं सावधान होकर उस औषधि को सेवकों को चखाकर, स्वयं चखकर फिर राजा को देनी चाहिए ताकि किसी प्रकार के अपाय की संभावना न हो।

उचितो यस्य यो देशस्तज्ज तस्यौषध हितम् ।

देशेऽन्यत्रापि वसतस्तत्तुल्यगुणजन्म च ॥

वीर्यवद्भावित सम्यक्स्वरसैरसकृत्तु ।

रसगन्धादिसपन्न काले जीर्णं च मात्रया ॥

एकाग्रमनसा युक्तं भैषज्यममृतायते ।

इति भेषजावचारणीयोनाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥

अमृतफला औषधि—रोगी को जो उचित (अभ्यस्त) देश होता है, उसी देश की उत्पन्न औषधि रोगी के अन्य देश में रहते हुए भी हितकारी होती है अथवा रोगी के उचित देश के समान अन्य किसी देश की उत्पन्न हुई औषधि भी हितकारी होती है। यह व्यवस्था उचित देशोत्पन्न औषधि के न मिलने पर निर्दिष्ट की गई है। इस प्रकार की औषधि प्रयोग करनेवाले के लिए बलवान्, अमृत के तुल्य गुण करनेवाली होती है जो कि भलीभाँति सजातीय-विजातीय द्रव्यों के स्वरसों से बारबार भावना दी हुई, लघु, रस-गन्धादि-सम्पन्न (रस, गन्ध, वर्ण, स्पर्श, पाक आदि से सम्पन्न), अनुकूल मात्रा में दी जाने पर समय पर जीर्ण होनेवाली (पचनेवाली) तथा एकाग्र मन करके प्रयोग की जाती है।

इति वाग्भट्टकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिका-

हिन्दीव्याख्याया भेषजावचारणीयो नाम

त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

अथ चतुर्विंशोऽध्यायः ।

अथातो द्विविधोपक्रमणीय नामाध्याय व्याख्या-साम । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

द्विविधोपक्रमाध्याय—इसके पूर्वाध्याय में व्याधिनिर्वातन (रोगनाशन) बताया गया किन्तु रोगनाशन दो प्रकार से किया जाता है अतः जिसमें दो प्रकार से उपक्रमण (चिकित्सा) वर्णन किया गया है उस द्विविधोपक्रमणीय नामक अध्याय का अब व्याख्यान करेंगे जैसे कि आत्रेयादि महर्षियों ने पहले किया।

उपक्रमस्य हि द्वित्वाद् द्विधैवोपक्रमो मतः ।

एक सतर्पणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पणः ॥

बृहणो लङ्घनश्चेति तत्पर्यायाबुदाहृतौ ।

बृहणं यद् बृहत्त्वाय लङ्घनं लाघवाय यत् ॥

देहस्य भवतः प्रायो भौमाप्यमितरश्च ते ।

स्नेहनं रुक्चणं कर्म स्वेदनं स्तम्भनं च यत् ॥

भूतानां तदपि द्वैध्याद् द्वितयं नातिवर्तते ।

शोधनशमनं चेति द्विधा तत्रापि लङ्घनम् ॥

उपक्रम के दो प्रकार—साम और निराम अवस्था के कारण

उपक्रम के दो प्रकार होने से चिकित्सा भी दो प्रकार की मानी गई है, यथा—एक सतर्पण और दूसरी अपतर्पण चिकित्सा। इन्हीं के क्रम से बृहण और लङ्घन ये दो पर्याय हैं अर्थात् सतर्पण के लिए बृहण तथा अपतर्पण के लिए लङ्घन पर्याय-वाची शब्द हैं। इनमें बृहण चिकित्सा शरीर को मोटा या स्थूल करने के लिए है और लङ्घन लाघव (कृशता) लाने के लिए है। इनमें बृहण प्रायः भूमि तथा जल गुण विशिष्ट है अर्थात् जल मिश्रित भूमि गुण विशिष्ट बृहण है और इतरत् (अवशिष्ट) भूमि जल के अतिरिक्त अग्नि, वायु और आकाश-गुणविशिष्ट लङ्घन है। यथा प्रायोग्रहण इस लिए है कि कुछ भूमि जल गुण विशिष्ट अपतर्पण (लङ्घन) भी होता है और इसी प्रकार अग्नि पवन गुण विशिष्ट सतर्पण भी होता है। जैसे कि यवक, मसूर, मकुष्ठ (मोठ) और चौलाई आदि भूमि-जल गुण विशिष्ट होते हुए भी अपतर्पण है और शुण्ठी-पिप्पली आदि अग्निवायु गुण विशिष्ट होकर भी बृहणत्व के कारण सतर्पण कार्य को करती है।

स्नेहादि का बृहण तथा लङ्घन में अन्तर्भाव—यद्यपि स्नेहन, रूचन, स्वेदन और स्तम्भन ये चार प्रकार के कर्म बताए गये हैं किन्तु पञ्चमहाभूतों के बृहण और लङ्घन ऐसे दो भेद होने से उक्त चारों कर्म बृहण तथा लङ्घन इन दोनों से बाहर नहीं जा सकते। बृहण और लङ्घन इन दोनों में, लङ्घन भी शोधन और शमन भेद से दो प्रकार का कहा है।

यदीरयेद्वहिर्दोषान् पञ्चधा शोधनं तु तत् ।

निरूहो वमन कायशिरारेकोऽस्रविस्फुति ॥

शोधन के लक्षण और भेद—जो औषध शरीर में पहुँचकर बढ़े हुए कुपित वातादि दोषों को शरीर से बाहर निकालता है, उसे शोधन कहते हैं। इस शोधन के पांच प्रकार हैं यथा निरूह (गुदा द्वारा शरीर में प्रविष्ट किया जानेवाला कृच्छ्र स्नेहादि औषध) जिसे वस्ति भी कहते हैं। पाश्चात्य वैद्य शास्त्र में इसका नाम एनिमा है। वमन (कफ के निर्हरणार्थ वामक औषध का प्रयोग), विरेचन (शरीर और मस्तक से विरेचन देकर दोषों को बाहर निकालना) तथा रक्तमोक्षण कराना। ध्यान रहे कि यहाँ निरूह, वमन और विरेचन का निर्देश क्रम से वायु, कफ और पित्त के लिए किया गया है। सुश्रुत के मतानुसार रक्तविस्फुति को दिखाया गया है।

न शोधयति यदोषान् समान्नोदीरयत्यपि ।

समीकरोति विषमान् शमनं तच्च सप्तधा ॥

पाचन दीपन क्षुत्तृड्व्यायामातपमारुता ।

बृहण शमन त्वेव वायो पित्तानिलस्य च ॥

शमन के लक्षण और भेद—जो औषध (द्रव्य) सम दोषों को न शरीर से बाहर निकालता और न उन्हें उदीर्ण करता है अर्थात् उनको नहीं छोड़ता है परन्तु विषम दोषों को साम्यावस्था में ले जाता है, उसको शमन कहते हैं और यह

सात प्रकार का है जैसे कि (१) पाचन (२) दीपन (३) भूखा रहना (४) पानी नहीं पीना (५) व्याग्राम करना (६) सूर्य की धूप का सेवन और (७) वायु का सेवन करना परन्तु यहाँ एक विशेष बात है, उसे भूलना नहीं चाहिए। वह विशेष यह है कि वायु की वृद्धि में बृहण भी शमन कहलाता है इस लिए कि वायु की कीहुई रूचता तथा कृशता का शमन बृहण द्वारा होता है। यहाँ तु और च शब्द का भाव यह है कि केवल वायु के लिए बृहण शोधन है और वही पित्तयुक्त वायु के लिए शमन है।

बृहयेद्व्याधिर्मैषज्यमद्यस्त्रीशोककर्शितान् ।

भाराध्वोरक्षतक्षीणरूक्षदुर्बलवातलान् ॥

गर्भिणीसूतिकाबालवृद्धान् ग्रीष्मेऽपरानपि ।

माम्नक्षीरसितासर्पिर्मधुरस्निग्धवस्तिभि ॥

स्वप्नशय्यासुखाभ्यङ्गस्नाननिर्वृतिहर्षणै ।

बृहण के योग्य पुरुष—जो रोग के कारण कृश हो गये हों, ओषधि करके कृश हो गये हों, अति मद्यपान करके अथवा स्त्रीमग्न तथा शोक के कारण कृश हो गए हों और जो भार उठा उठाकर क्षीण हो गये हों, मार्ग के चलने से क्षीण हो गए हों या उरक्षत रोग के कारण क्षीण हों, जो रूक्ष, दुर्बल एवं वातप्रकृति के हों, जो गर्भिणी स्त्री हो, जो प्रसूता हो, जो बालक या वृद्ध हों, इन सबका बृहण करना चाहिए। इतना ही नहीं, ग्रीष्म ऋतु में सबका बृहण करना चाहिए।

बृहण के योग्य कर्म—मास, दूध, मिश्री एवं घृत का सेवन कराकर, मधुर स्निग्ध वस्तियों को ठेकर, स्वप्न (सोना), शय्यासुख (खटिया या पलङ्ग से मिलनेवाला सुख अथवा निद्रारहित खटिया का सेवन), अभ्यङ्ग (उबटन आदि), स्नान, सन्तोष (चित्त की स्थिरता) और हर्षण (आनन्द) के देनेवाले कर्मों द्वारा बृहण करना चाहिए।

बृहण योग्य पुरुषों का वर्णन करके अब क्रमशः लङ्घन के योग्य पुरुषों के विषय में कहते हैं कि—

मेहामदोषातिस्निग्धज्वरोरुस्तम्भकुष्ठिन ।

विसर्पविद्रधिप्लीहशिर कण्ठाक्षिरोगिण ॥

स्थूलाश्च लङ्घयेन्नित्यं शिशिरे त्वपरानपि ।

तत्र सशोधनैः स्थौल्यबलपित्तकफाधिकान् ॥

आमदोषज्वरच्छर्दिरीसारहृदामयै ।

विबन्धगौरवोद्गारहृल्लासादिभिरातुरान् ॥

मध्यस्थौल्यादिकान् प्रायः पूर्वं पाचनदीपनैः ।

एभिरेवामयैरातान् हीनस्थौल्यबलादिकान् ॥

क्षुत्तृष्णाग्निग्रहैर्दोषैस्तार्तान्मध्यबलैर्दृढान् ।

समीरणातपायासैः किमुताल्पबलैर्नरान् ॥

लङ्घन के योग्य पुरुष—जो प्रमेहरीोगी हो, जिसमें आमदोष हों, जो अति स्निग्ध हो अर्थात् जिसे अति-स्नेहन दिया गया

१ प्रायोग्रहणात्किञ्चिद्भोमापमध्यपतर्पणम् । यथा—यवकमसूर मकुष्ठतण्डुलीयादि । तथा—अग्निपवनोत्कटस्य कटुकस्यापि शुण्ठीपि प्लव्यादेः सतर्पणत्वम्, वृह्यत्वेन सतर्पणकार्यदर्शनमित्यरुणदत्त ।

१ शय्यासुख—खट्वाजनिज शर्म इत्यरुणदत्त । शय्यासुख—निद्रा विना शयनेऽवस्थानमिति हेमाद्रि । २ निर्वृति—चित्तस्या नाकुलत्वमित्यरुण । निर्वृति—सन्तोष इति हेमाद्रि ।

हो, जो ज्वर रोगी हो, जो ऊरुस्तम्भ-कुष्ठ-विसर्प-विद्रधि-प्लीह-शिर-कण्ठ और नेत्र का रोगी हो और जो स्थूल हो इनको नित्य लङ्घन देना चाहिए तथा शिशिर ऋतु में और भी सबको लङ्घन देना चाहिए ।

लङ्घन देने में विशेष—लङ्घन कर्म में यह विशेष है कि जो स्थूल हो, बलवान् हो, जिसमें पित्त और कफ की अधिकता हो, आमदोषी हो, ज्वर, छर्दि, अतीसार, हृद्रोग से पीडित, विवन्ध (मलावरोध), गौरव (जडता), उद्गार (डकार का रोगी) तथा हृल्लास (उबकाई) आदि से पीडित हो तो उसे सशोधन (वमन-विरेचनरूप) लङ्घन देना चाहिए किन्तु यदि इन रोगों से पीडित रोगी मध्यस्थूल है अर्थात् अतिस्थूल नहीं है तो उसे पहले दीपन-पाचन देकर फिर सशोधन (वमन-विरेचन) देना चाहिए । यदि रोगी हीन स्थूल (कम स्थूलता) और कम बलवाला हो तो उपवास, प्यास का जीतना इन लघनों को देकर दोषों को जीतना चाहिए । मध्यबल और मध्यस्थूल हो तो उनको वायुसेवन, सूर्य की धूप का सेवन तथा व्यायामरूप लङ्घन देकर शुद्ध करना चाहिए और जो अर्हं बलवाले हैं, उनके लिए तो बिना किसी हिचकिचाहट के वायुसेवन, धूपका सेवन तथा व्यायामरूप लङ्घन देना चाहिए ।

न बृह्येल्लङ्घनीयान् बृह्याश्च मृदु लङ्घयेत् ।
युक्त्या वा देशकालादिवलतस्तानुपाचरेत् ॥

लङ्घन योग्य के लिए बृहण का निषेध—जो रोगी लङ्घन कराने योग्य है, उसके लिए बृहण न करे क्योंकि बृहण के स्वल्प बल को पाकर भी लङ्घन के योग्य व्याधि परम-वृद्धि को प्राप्त होती है । बृहण योग्य रोगी को मृदु लङ्घन देना चाहिए इस लिए कि इस मृदु लङ्घन का उपयोग बृहण में बहुत अच्छा होता है । भावार्थ यह है कि यह मृदु लङ्घन अग्नि को प्रदीप्त करता, शरीर में स्फूर्ति लाता और बृहणकार्य में सहायक होता है । अथवा इन लङ्घन-योग्यों और बृहण-योग्यों का उपचार युक्ति से या देश-कालादि के बलाजुसार करे । सारांश, देशकालादि की अपेक्षा से लघनवाले को बृहण एवं बृहणवाले को लङ्घन भी दे सकते हैं अर्थात् जहां जैसी युक्ति उचित जान पड़े वैसे ही कर सकते हैं ।

बृहिते स्याद् बल पुष्टिस्तत्साध्यामयसत्तय ।
विमलेन्द्रियता सर्गो मलाना लाघव रुचि ॥
क्षुत्तृदसहोदय शुद्धहृदयोद्गारकण्ठता ।
व्याधिमादवमुत्साहस्तन्द्रानाशश्च लङ्घिते ॥

सम्यग्बृहित के लक्षण—बृहण औषध के भली भांति सेवन कराने पर मनुष्य में बृहण होता है अर्थात् वह पुष्ट होता है । सम्यक् बृहण होने पर मनुष्य में बल और पुष्टि की प्राप्ति

होती है । इनके अतिरिक्त बृहण से साध्य होनेवाले रोगों का नाश हो जाता है ।

सम्यक् लङ्घित के लक्षण—भली भांति मनुष्य के लघित होने पर विमलेन्द्रियता (इन्द्रियों में पटुता-पुर्ती), मल, मूत्र और अधोवायु की प्रवृत्ति बराबर होना, शरीर में लघुता (हल्कापन), अन्न पर रुचि, भूख और प्यास का एक ही साथ उत्पन्न या भूख और प्यास का यथोचित लगना, हृदय, डकार और कण्ठ का शुद्ध (निर्मल) होना, लघनसाध्य व्याधियों का कम हो जाना, उत्साह और तन्द्रा का नाश होता है ।

विशेष कथन—इस ग्रन्थ के टीकाकार इन्दु 'विमलेन्द्रियता सर्गो मलाना लाघव रुचि' इस आधे पद्य को सम्यग्बृहित-लक्षणों में मानते हैं और सम्यक् लघित के लक्षण 'क्षुत्तृदसहोदयादि' से मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि चक्रदत्त, अरुणदत्त तथा हेमाद्रि ने विमलेन्द्रियता से लेकर तन्द्रानाश तक के लक्षणों को सम्यक् लङ्घित के माने हैं और यह इनका मानना नितान्त योग्य भी है ।

अनपेक्षितमात्रादिसेविते कुरुतस्तु ते ।
अतिस्थौल्यातिकाश्यादीन् वक्ष्यन्ते ते च सौषधा ॥

अयुक्त बृहण और लघन के दोष—अनपेक्षित अर्थात् जिनकी आवश्यकता नहीं है ऐसे बिना विचार के मात्रादि सेवन से (मात्रा, देश और काल का विचार न करके बृहण लघन के सेवन से) बृहण-लङ्घन अतिस्थौल्य तथा अतिकाश्यादि रोगों के करनेवाले होते हैं जिनका वर्गन औषध-सहित आगे किया जायगा ।

रूप तैरेव च ज्ञेयमतिवृद्धितलङ्घिते ॥

अतिवृद्धित-लघित के लक्षण—अतिबृहण एवं अतिलङ्घन-कारक औषधि के सेवन से वेही अतिस्थौल्य और अतिकाश्यादि लक्षण होते हैं जो अनपेक्षित मात्रादि के सेवन में बताए गए हैं ।

तत्र शोधनमुद्दिश्य स्थौल्याद्या प्रागुदाहृता ।
गुर्वादिवृद्धसलीनश्लेष्मभिश्चोन्नजो रस ॥
आम एव श्रथीकुर्वन् धातून् स्थौल्यमुपानयेत् ।
अतिस्थौल्यादतिक्षुत्तृदप्रस्वेदश्वासनिद्रता ॥
आयासाक्षमताजाड्यमल्पायुर्बलवेगता ।
दौर्गन्ध्य गदगदत्व च भवेन्मेदोऽतिपुष्टि ॥
स्रोत सु मेदोरुद्धेषु वायु कोष्ठे विशेषतः ।
चरन् प्रज्वलत्यग्निं क्षुत्तृषौ स्तस्ततोऽविकम् ॥
स्थूल कोटरवद् वृद्धौ दहतोऽग्न्यनिलौ च तम् ।
स्वेदवाहिसिरामूलभवाद्रिष्यन्दनादपि ॥
मेदस श्लेष्मयोगाच्च भवति स्वेदभूरिता ।

१ लङ्घनार्हान् व्यार्थान् न कदाचन बृह्येत्, यतस्ते बृहणेन स्वल्पेनापि परा वृद्धिमायान्ति । ये तु व्याधयो बृहणीयास्ता मृदु स्वल्प लङ्घयेत्, बृहणोपयोगयोग्यतापादनायाग्निसमुक्षणाय च लघु-तातिशयोक्त्ये, इतीह । २ देशकालापेक्षया लङ्घनीयानपि ह्येत् हणीयानपि च लङ्घयेदितिन्दु ।

१ बृहणसाध्यानामामयानासक्षयश्च स्यात् । विमलेन्द्रियतादीनां च स्यादित्यनेन सवन्धः । लङ्घिते किमित्याह-क्षुत्तृदित्यादीतीन्दु । अरुणहेमाद्रिप्रमुखास्तु-विमलेन्द्रियतादिस्तद्वानाशश्चेत्यन्तो ग्रन्थो लङ्घितलक्षणम् । इति वदन्ति ।

कोष्ठ एव विपकेऽस्य सुरुद्धस्रोतसो रसे ॥
 सर्वत्रालवधवृत्तित्वात्प्रायो मेद प्रचीयते ।
 तच्छेषोऽल्परसोऽल्पत्वान्नाल रक्तादिपुष्टये ॥

अन्नरस से स्थूलता की उत्पत्ति—शोधन के विषय को लेकर स्थौल्यादि का वर्णन पहले रोगानुत्पादनीय अध्याय में कह चुके हैं। अब उसी स्थूलता आदि को बतलाने के लिए कहते हैं कि—गुरु आदि द्रव्यों के सेवन से बढ़ा हुआ, शरीरान्तगत कफ से मिश्रित होकर अन्न से उत्पन्न हुआ कच्चा रस ही सब धातुओं को ढीला करता हुआ स्थूलता उत्पन्न करता है। अतिस्थूलता से अति क्षुधा, अति तृषा, अति पसीना, श्वास, अति नींद, श्रम करने में असमर्थता, जड़ता, अल्पायु, अल्प-बल, अल्पवेग, दुर्गन्धता, गद्गदत्व तथा अति पुष्टि के कारण मेद की वृद्धि होती है। मेद से शरीर के स्रोत रुक जाने से वायु को सर्वत्र विचरने के लिए मार्ग नहीं मिलता अतः कोष्ठ (पेट) में विशेषतः फिरता हुआ वायु अग्नि को प्रज्वलित करता है और उससे भूख और प्यास में आगे से भी अधिक वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, वे बढ़े हुए अग्नि और वायु उस स्थूल पुरुष को, वृत्त के कोटर (रन्ध्र भाग) में स्थित अग्नि वायु की तरह उसके महास्रोत में स्थित होकर जलाते हैं और शिरामूल में रहनेवाला मेद उससे पिघलकर कफ के साथ बहने लगता है अतः उस स्थूल पुरुष में पसीने की भी अधिकता हो जाती है। उस स्थूल पुरुष में मेद बहुत बढ़ जाता है, इसका मुख्य कारण यह होता है कि मेद के कारण स्रोतों के मुख बन्द हो जाने से कोष्ठ में ही अन्नरस पकता रहता है और वह सब धातुओं में नहीं पहुँच सकता किन्तु गुरु-मधुरादि रसों के संयोग से वह भी मेद के रूप में परिणत हो जाता है। इस लिए उस स्थूल पुरुष में इस रस से भी मेद की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है अतः यह मेदोरूप में परिणत हुआ रक्तादि धातुओं की पुष्टि करने में समर्थ नहीं होता।

तुल्योऽपि वाय्वादिचये प्राक्चित्त चीयतेतराम् ।
 मेदस्तेनासमत्वेन धातूना विदधाति तत् ॥
 श्वासादीनचिराच्चान्यान् ज्येष्ठभगन्दरान् ।
 मेहोरुस्तम्भपिटिकाविद्रधिप्रभृतीन् गदान् ॥
 अयथोपचयोत्साहश्चलरिफगुदरस्तन ।
 अतिस्थूल स्मृतो योज्य तत्रान्न मारुतापहम् ॥

मेदोवृद्धि से अनेक रोग—रसरक्त की वृद्धि के बिना कैसे मेद बढ़ सकता है और मेदोवृद्धि होते हुए कैसे अस्थि आदि धातुओं की वृद्धि नहीं होती जब कि कहा गया है कि 'पूर्व धातु पर कुर्याद वृद्ध क्षोणश्च तद्विधम्' एवमेव 'धात्वाहाराश्च धातव' अर्थात् पूर्वधातु वृद्ध या क्षीण जैसा होता है, वह पर धातु को भी अपनी तरह वृद्ध या क्षीण करता है। यही नियम 'धातु ही धातुओं के आहार है' इससे भी सिद्ध होता है। सारांश, सब धातुओं की चय-वृद्धि चलती ही रहती है अतः मेदोवृद्धि के साथ साथ वायु आदि का तथा रस-रक्त का भी चय होता ही है परन्तु इस चय के होते हुए भी पहले से बढ़ा हुआ मेद अधिकधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। धातुओं की समता भी वैसी अवस्था में नहीं होती। इस लिए बढ़ा हुआ

मेद धातुओं की असमता के सहयोग को प्राप्तकर श्वासादि (श्वास, निद्रता, श्रम न कर सकना, जड़ता, आयु-बल और वेग की अल्पता, दौर्गन्ध्य, गद्गदत्व-अस्पष्ट भाषण) इन रोगों तथा ज्वर, उदर, भगन्दर, प्रमेह, ऊरुस्तम्भ, पिटिका, विद्रधि आदि रोगों को करता है।

अतिस्थूल पुरुष के लक्षण—शरीर का उपचय (संगठन) यथायोग्य न होने से जिसमें उत्साह न हो और जिसके चूतब, उदर और स्तन चलते-फिरते हिलते हों उसे अतिस्थूल जानना चाहिए। ऐसे पुरुष के लिए वायुनाशक आहार की योजना करनी चाहिए।

श्लेष्ममेदोहर यच्च कुलत्था यवका यवा ।

जूर्णश्यामाकमुद्राद्या पानेऽरिष्टो मधूदकम् ॥

मस्तु तक्र च तीक्ष्णोष्ण रुच्येद्विच भेषजम् ।

चिन्ताव्यवायव्यायामशोधनास्वपन भजेत् ॥

देहापेक्षी तथा रुच्य स्नानमुद्रतनादि च ।

मधुना त्रिफला लिह्याद् गुडूचीमभया घनम् ॥

रसाङ्गनस्य महत पञ्चमूलस्य गुग्गुलो ।

शिलाजतो प्रयोगश्च साधिमन्थरसो हित ॥

विडङ्ग नागर चार काललोहरजो मधु ।

यवामलकचूर्णं च योगोऽतिस्थौल्यदोषजित् ॥

मदन त्रिफलामुस्तसप्ताहारिष्टमस्तुकम् ।

सपाठारगवध पीतमतिवृहणरोगजित् ॥

तद्वद्वत्सकशम्पाकदेवदारुनिशाद्वयम् ।

समुस्तपाठाखदिरत्रिफलानिम्बगोक्षुरम् ॥

[मदनादीनि चालेप स्नानादिष्वपि योजयेत् ।

हिङ्गुगोमेदकव्योषकुष्ठकौञ्चास्थिगोक्षुरम्] ॥

एलावृषभषडग्रन्थाखराश्वोपलभेदकम् ।

तक्रेण दधिमण्डेन पीतकोलरसेन वा ॥

मूत्रकृच्छ्रकृमीन्मेह स्थूलता च व्यपोहति ।

कृमिघ्नत्रिफलातैलासक्तुत्र्यूषणदीप्यकै ॥

लोहोदकाप्लुतो मन्थ शस्तो बृहणरोगिणाम् ।

व्योषकध्रुवराशिभ्रुविडङ्गातिविषास्थिरा ॥

हिङ्गुसौवर्चलाजाजीयवानीधान्यचित्रका ।

निशो बृहत्यौ हपुपा पाठा मूल च केम्बुकात् ॥

एषा चूर्ण मधु घृत तैल च सदृशाशकम् ।

सक्तुभि षोडशगुणैर्युक्त पीत निहन्ति तत् ॥

अतिस्थौल्यादिकान् सर्वान् रोगानन्याश्च तद्विधान् ।

हृद्रोगकामलाश्वित्रश्वासकासगलग्रहान् ॥

बुद्धिमेधास्मृतिकर सन्नस्थान्नेश्च दीपनम् ।

योज्य तथा यथाव्याधि स्वेदासृक्सावणान्यपि ॥

अतिस्थूल की चिकित्सा—ऊपर कह आए हैं कि अतिस्थूल के लिए वायुनाशक अन्न की योजना कर इसी प्रकार कफ और

मेद के हरनेवाले कुल्थी, यवक, यव, जूँ (तृणधान्य विशेष), सावा और मूग आदि अन्नों का सेवन करावे, नाना प्रकार के अरिष्ट एव शहद और जल पिलावे । मस्तु (दही के ऊपर का जल), छाछ, तीचण-उष्ण-रूच और छेदी (कफ की नाशक) ओषधियाँ सेवन करावे । स्थूलता को शीघ्र हटानेवाले हैं इसलिए चिन्ता, मैथुन, व्यायाम, शोधन (वमनविरेचनादि) और जागरण करावे । शरीर के लिए जैसी आवश्यकता हो वैसे रूच स्नान और उबटन आदि करावे । त्रिफला, गिलोय, हरड तथा नागरमोथा इनमें से किसी एक का सेवन शहद के साथ करावे । रसोत, बृहत्पञ्चमूल, गूगल और शिलाजीत इनमें से किसी एक प्रयोग को अग्निमन्थ (अरनी) के रस के साथ सेवन करावे ।

विट्गादि चूर्ण—बायविडङ्ग, सौंठ, जवाखार, तीचणलोह-भस्म, शहद, जौ और आमला इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करके सेवन करावे । यह योग अतिस्थौल्य-दोष आदि को नष्ट करनेवाला है ।

मदनफलादि चूर्ण—मैनफल, त्रिफला (हरड बहेडा-आवला), नागरमोथा, सप्ताह (सातला-धूरहर या सतौना-सप्तपर्ण), निम्ब, कुडाछाल, पाढ और अमलतास इन दस ओषधियों का समभाग चूर्ण या काथ अतिस्थूलता को जीतनेवाला है ।

कुटजादि चूर्ण—कुडे की छाल, अमलतास, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथा, पाढ, खदिर (खैर की छाल-या कथा), हरड, बहेडा, आवला, निम्ब और गोखरू भी अतिस्थूलता को दूर करनेवाले हैं । पहले कहे हुए मदनादि (मैनफल-त्रिफला-नागरमोथा-सातला-निम्ब-कुडा-पाठा और अमलतास) इन दस ओषधियों के काथ का उपयोग लेप, स्नान आदि में भी करे ।

हिवादि चूर्ण—हींग, गोमेद, सौंठ, मिरच, पीपल, कूट, क्रौञ्चपत्ती की हड्डी, गोखरू, इलायची, अहसा, बच, अजमोदा और पषाणभेद इन सबके समभाग चूर्ण का सेवन छाछ, दही के मॉड या बेर के रस के साथ करने से यह मूत्र-कृच्छ्र, क्रिमि, प्रमेह और स्थूलता का नाश करता है ।

विडङ्गादि मन्थ—बायविडङ्ग, हरड, बहेडा, आमला, तेल, सक्तु = यव-चावल-चावल की खील इनमें से किसी एकका चूर्ण, सौंठ, मिरच, पीपल और अजवायन इन दस को सम-भाग लेकर षडङ्गविधान से तयार किया हुआ मन्थ काले अगर के जल से युक्त अथवा जिसमें लोहा तपा कर बुझाया गया हो ऐसा यह मन्थ स्थूलरोगियों के लिए सेवन कराने से हितकारी होता है ।

व्योषादि मन्थ—सौंठ, मिरच, पीपल, कुटकी, त्रिफला, सँहजने के मूल की छाल, बायविडङ्ग, अतीस, शालपर्णी या आखुपर्णी, हींग, काला नमक, जीरा, अजवायन, धनिया, चित्रक, हल्दी, दारुहल्दी, छोटी बड़ी दोनों कटेली, हाऊबेर, पाढ, सुपारी या केजकी जड इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करके इस चूर्ण के समान शहद ले, इसी मान से घी और तेल लेवे । भावार्थ यह है कि पूर्वोक्त २४ ओषधियों का एक भाग तथा

इसी भाग के बराबर शहद, घी और तेल के भाग ले और चारों भागों से १६ गुना जव का सत्तू ले । इन सबको जल में घोलकर मन्थ तयार करे । इस मन्थ के पीने से अतिस्थौल्यदि पहले वर्णन किए गये सब रोग तथा इसी प्रकार के अन्य सब हृद्रोग, कामला, श्वित्र (श्वेत कोढ़), श्वास, खासी और गल-ग्रह (कण्ठरोध या गलगण्ड) रोगों का नाश होता है । इतना ही नहीं, इस प्रयोग के सेवन करने से मनुष्यों की बुद्धि, धारणशक्ति और स्मरणशक्ति बढ़ती है तथैव मन्द पवी हुई अग्नि प्रदीप्त होती है । इसी प्रकार जैसी व्याधि हो उसके अनुसार स्वेदन और रक्त का परिस्त्रावण भी कराना चाहिए ।

अतिकार्य भ्रम कासस्तृष्णाधिक्यमरोचक ।

स्नेहाग्नि-निद्रादृक्श्रोत्र-शुक्रौज क्षुत्स्वरक्त्य ॥

वस्ति-न्मूर्ध्वजङ्घोरुत्रिकपार्श्वरुजा ज्वर ।

प्रलापोर्ध्वानिलग्लानिच्छदिपर्वास्थिभेदनम् ॥

वर्चोमूत्रग्रहाद्याश्च जायन्तेऽतिविलङ्घनात् ।

अतिकार्येन नायासवर्षशीतोष्णक्षुत्तप ॥

तृप्तिव्याध्योषधिमान् सहतेऽल्पबलत्वत ।

श्वासकासक्षयप्लीहगुल्माशौवह्निमन्दता ॥

कृश प्रायश्च धावन्ति रक्तपित्तज्वरामयौ ।

अतिलङ्घन से अतिकार्यादि दोष—अतिस्थूल की चिकित्सा जो पहले कह आए है उससे अतिस्थूलता का नाश होकर मनुष्य में कृशता आती है और इस कृशता को लाने के लिए मुख्य उपाय लङ्घन है परन्तु ध्यान रहे कि लङ्घन भी देहापेक्षी करना चाहिए । इसलिए कि अतिलङ्घन के कारण अतिकार्य (अतिदुबलापन), चक्कर आना, खाँसी, प्यास की अधिकता और अरोचक पैदा होता है, स्नेह (शरीर की चिकनाई)—अग्नि-निद्रा-दृष्टि-श्रोत्र (देखना-सुनना)—वीर्य-आँख-बुधा और स्वर इनका नाश होता है, वस्ति (पेड़) तथा हृदय में पीडा, सिर, जङ्घा, ऊरु, त्रिकस्थान और पसवाडों में पीडा होती है, ज्वर भी होता है । इनके अतिरिक्त अतिलङ्घन से प्रलाप, ऊर्ध्वश्वास या डकार में विकृति, ग्लानि, वमन, अगु-लियों के पर्वों में तथा अस्थियों में फूटने की सी पीडा (पर्वों में पीडा और हड्डीफूटन), मल (पुरीष) मूत्र का रुकना आदि अर्थात् नाना प्रकार के वायु के रोग उत्पन्न होते हैं । इतना ही नहीं, अतिकार्य (अति दुबलाई) से मनुष्य परिश्रम, वर्षा, शीत, उष्णता, बुधा, तृषा, तृप्ति, व्याधि और औषध का मद इनको सहन नहीं कर सकता । अल्प बलत्व के कारण उस कृश पुरुष में श्वास, कास, क्षय, प्लीह, गुल्म, अर्श, अग्नि, मान्द्य, रक्तपित्त, ज्वर और वायु के रोग प्रायः दौड़कर आ जाते हैं अर्थात् आक्रमण करते हैं ।

कार्यमेव वर स्थौल्यान्न हि स्थौल्यस्य भेषजम् ।

बृहण लङ्घन नालमतिमेदोऽग्निवातजत् ॥

मधुरस्निग्धसौहित्यैर्यत्सौख्येन च नश्यति ।

क्रशिमास्थविमास्यन्तविपरीतनिषेवणै ॥

१ 'यवतण्डुलजादिचूर्णं सक्तु प्रकीर्तित ॥' २ लोहोदकाप्लुत इत्ययुरुदकाप्लुत । उदककरण च षडङ्गविधानेन, इति चक्रदत्त । लोहोदकेन शस्त्रभाजनोषितपानीयेनाप्लुत । इतीदु

१ रुड् २ तृड्क्षुध ३ पित्तानिलामया । ४ 'मूत्रग्रहाद्याश्चेत्यत्रादि ग्रहणेन नानाविधाना वातजाना रोगाणा ग्रहणम्' इतीदु ।

स्थौल्य से कार्य की श्रेष्ठता—ऊपर बताया गया है कि कार्य से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है किन्तु इतना होते हुए भी स्थौल्य से कार्य (दुबलापन) अच्छा है। इसलिए कि स्थौल्य की औषधि नहीं है। स्थौल्य के लिए वही औषध ठीक है जो बड़े हुए मेद, वायु और अग्नि को जीतने वाला हो परन्तु बड़े हुए मेद, वायु और अग्नि को जीतने में न तो बृहण ही पर्याप्त होता है और न लङ्घन ही। भावार्थ यह है कि बृहण के देने से वायु और अग्नि शान्त हो सकते हैं परन्तु मेद का नाश नहीं होता। इसी प्रकार यदि लङ्घन दिया जाता है तो उससे मेद का नाश हो सकता है परन्तु वायु और अग्नि का नाश न होकर विपरीत इसके वृद्धि अवश्य होती है। सारांश यह कि स्थौल्य बड़ा दुश्चिकित्स्य (बड़ी कठिनाई से जीता जानेवाला) है। विपरीत इसके मधुर, स्निग्धादि तृप्तिदायक बृहण को देकर क्रशिमा (कार्य) का नाश सुख से हो सकता है अतः स्थौल्य की अपेक्षा कार्य ही श्रेष्ठ है। फिर भी स्थविमा (स्थौल्य) को जीतना चाहें तो इसके अत्यन्त विपरीत पदार्थों के सेवन कराने से जीता जा सकता है। इसीलिए स्थौल्य को दुश्चिकित्स्य कहा गया है।

शुष्कस्निग्धरुद्रीव स्थूलपर्वा सिरा तत ।
उच्यतेऽतिकृशस्तत्र प्रागुक्तो बृहणो विधि ॥
अश्वगन्धाविदार्याद्या वृष्याश्चौषधयो हिता ।
अचिन्तया हर्षणेन ध्रुव सतर्पणे न च ॥
स्वप्नप्रसगाच्च कृशो वराह इव पुष्यति ।
लङ्घनोत्थेषु रोगेषु शेषेष्वप्युपकल्पयेत् ॥
यत्तदात्वे समर्थ स्याद्यच्चाभ्यासेन पुष्टये ।
सद्य क्षीणो यत सद्यो बृहणेनोपचीयते ॥
चिर क्रमेण च क्षीणस्तदाभ्यासेन तत्र च ।
बृहण तत्र मात्राग्निबलादीन् वीक्ष्य योजयेत् ॥

अतिक्रश के लक्षण और चिकित्सा—जिसके स्फिक् (चूतड़), पेट और ग्रीवा (गर्दन) सूख गए हों, अस्थियों की सन्धिमें स्थूल दिखाई दें तथा जिसकी सिरा (नसे) फैली हुई ऊपर उठी हुई दिखाई दें उसको क्रश कहते हैं। इसके लिए पहले बृहण-विधि कहा गया है, वही चिकित्सा है। साराश, असगन्ध, विदारीकन्द आदि जो वृष्य औषधियाँ हैं वे क्रश के लिए हितकारी हैं। किसी भी प्रकार की चिन्ता न करने से, हर्ष से, तृप्तिदायक पदार्थों से तथा सुख की नींद सोने से निश्चय ही वराह (शूकर) की तरह क्रश मनुष्य पुष्ट होता है। कार्य के अतिरिक्त लङ्घन से उत्पन्न होनेवाले रोगों के लिए भी इसी प्रकार कल्पना करनी चाहिए। उस समय में जो तत्काल क्रश को पुष्ट करने में समर्थ हो उसी औषधि का अभ्यास कराना चाहिए। इसलिए कि सद्य ऋण पुरुष सद्यो बृहण से पुष्ट होता है और चिरकाल से ऋण हुआ हो तो वह चिरकाल तक बृहण के अभ्यास से क्रम से पुष्ट होता है किन्तु ध्यान रहे कि बृहण का प्रयोग मात्रा, अग्नि, देश, काल, बल आदि को देखकर करना चाहिए।

न हि माससम किञ्चिदन्यद्देहवृहत्त्वकृत्

मासादमास मासेन सभृतत्वाद्विशेषत ॥
 क्रव्यान्मासरसास्तस्माद्वक्त्रावर्णकौल्लघून् ।
 वेसवारीकृतैस्तद्वज्जाङ्गलैश्च कृताकृतान् ॥
 रसास्तथा च क्षीरादीस्तर्पणास्तर्पणान् पुन ।
 युञ्ज्यात्कृशानां जग्निना कासिना मूत्रकृच्छ्रिणाम् ॥
 तृष्यतामूर्ध्वातानां मूढमारुतवर्चसाम् ।

ब्रह्मण में मांस की प्रधानता—शरीर को पुष्ट करनेवाला मांस है, ऐसा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं है। मासाहारियों के लिए मासदमास अर्थात् मांस खानेवाले सिंहादि पशुओं का मांस विशेष हितकारी है जब कि वह मृग आदि के मांस से मिलाकर दिया जाय। लङ्घन से उत्पन्न रोगों में पशु-पक्षियों के दकलावणिक मासरसों का सेवन कराना अच्छा है क्योंकि दकलावणिक मासरस लघु (हल्के) होते हैं। दकलावणिक उस मासरस के यूष-विशेष को कहते हैं—‘जो अहपमास, नमक, स्नेह और जल से बनाए गये हों तथा जो पतले हों।’ इनकी व्याख्या पहले भलीभाँति कर चुके हैं। तथा लङ्घनोपन्न-व्याधियों में जाङ्गल देश के पशुपक्षियों के बेसवारमिश्रित कृत और अकृत (स्नेह-शुण्ठी आदि से युक्त और स्नेह-शुण्ठी आदि से रहित) मासरस यूषों का सेवन करावे। यहा बेसवार उस अस्थिरहित उबाले हुए मांस का नाम है जो उबलने के बाद शिला पर पीसा जाकर उसमें पीपल, खाड, मरिच, गुड और घृत मिलाकर पकाया जाता है। अथवा कृश, ज्वररोगी, खासी का रोगी, मूत्रकृच्छ्र का रोगी, तृष्णारोगी, ऊर्ध्ववाती (ऊर्ध्वश्वास या डकार के विकार का रोगी), अपानवायु तथा मल (पुरीष) का अवरोध हो गया है जिसको ऐसे रोगियों को तृप्तिकारक क्षीर आदि (दूध, ईख का रस आदि) तर्पणों का सेवन कराना चाहिए। यहा तर्पण शब्द से सत्तुओं का भी ग्रहण करना चाहिए।

समकृष्णासितातैलचौद्राज्यो हि सतर्पण ॥
मन्थस्तद्वत्सिताचौद्रमदिरासक्तुयोजित ॥
फाणित सक्तव सर्पिर्दधिमण्डोऽम्लकाक्षिकम् ॥
तर्पण मूत्रकृच्छ्रघ्नमुदावर्तहर परम् ॥
मन्थ खर्जूरमृद्रीकावृक्षाग्लाग्लीकदाडिमै ॥
परूषकै सामलकै, सद्यस्तृष्णातिरोगजित् ॥
स्वादुरग्नौ जलकृत सस्नेहो रुक्ष एव च ॥
सद्य सतर्पणो मन्थ स्थैर्यवर्णबलप्रद ॥

१ 'नातिमासास्तनुरसा दकलावणिका स्मृता' किंवा 'अल्पमास पट्टस्नेहा दकलावणिका स्मृता' इति । २ अस्नेहलवण सर्वमकृत कट्टकैर्विना । विज्ञेय लवणस्नेहकट्टकैः संयुतं कृतम्" इति सुश्रुत । ३ मास निरस्थि सुस्विन्न पुनर्दृषदि पेषितम् । पिप्पलीखण्ड-मरिचगुडसर्पिः समन्वितम् । ऐकध्वं विपचेत्सम्यग् बेसवार इति स्मृत । ४ तथा च क्षीरादीन् अत्रादिग्रहणेनेक्षुरासीदीना ग्रहणम् । इतीन्दु । ५ कृशानां ज्वरितादीनां तर्पणादीन्यपि युञ्ज्यादनेन हि तर्पणशब्देन सक्तव उच्यन्त इत्यपीन्दु । ६ समैः कृष्णासिता तैलक्षौद्राद्यैर्द्वयशतर्पणैः । ७ सद्यस्तृष्णादिरोगजित् ॥

पिप्पल्यादि मन्थ—अथवा पीपल, मिश्री, तेल, शहद और घृत ये सब समभाग लेकर इन सबके बराबर सत्तू मिलाकर (चरक के कथनानुसार सबसे दुगुने सत्तू मिलाकर) मन्थ तैयार करे और सेवन करे तो यह मन्थ बड़ा प्रशस्त, वीर्य-वर्धक एवं वृष्य है। इससे लङ्घन से उत्पन्न हुए ज्वर, खासी, मूत्रकृच्छ्र, तृष्णा, ऊर्ध्ववात, मलमूत्र तथा अपान वायु का अवरोध नष्ट होता है।

सितादि मन्थ—इसी प्रकार मिश्री, शहद, मदिरा और सत्तू से बनाया हुआ मन्थ उपर्युक्त रोगों का हरनेवाला है। चरक में इसी को अपान वायु, विट् (पुरीष), मूत्र, कफ और पित्त को अनुलोमन करनेवाला कहा है।

फाणिनादि—अथवा गुड की राब (फाणित), सत्तू, घृत, दही का जल और खट्टी काजी से बना हुआ मन्थ पीवे तो इससे तृप्ति होती है तथा मूत्रकृच्छ्र और उदावर्त के नाश करने में यह परम श्रेष्ठ है।

खजूरादि—खजूर, मुनक्का या किसमिश, विषाम्बिल (कोकम), इमली, अनारदाना, फालसा और आवला इनसे युक्त मन्थ (जल में घोला हुआ सत्तू) तृष्णा आदि रोगों को जीतनेवाला होता है। चरक में—तृष्णादि रोगजित्-की जगह—मद्यविकारनुत्-अर्थात् मद्य के विकारों को नष्ट करनेवाला कहा है। मीठा और खट्टा, स्निग्ध या रुच जल के साथ बनाया हुआ मन्थ शीघ्र ही तृप्ति करनेवाला और स्थिरता, वर्ण और बल को देनेवाला है।

विशेष वक्तव्य—इन सब मन्थों में जहा प्रमाण न कहा गया हो अथवा केवल सत्तू का नाम निर्देश हो अथवा न भी हो तो भी प्रयोग में कहे हुए सब द्रव्यों से सत्तू द्विगुणित लेने चाहिए। जहा किसी द्रव का घोलने का निर्देश न हो तो जल के साथ घोलना चाहिए। जल भी यदि अर्धकथित ठडा करके लिया जाय तो श्रेष्ठ होता है।

गुरु चातर्पण स्थूले विपरीत हित कृशे ।

यवगोधूममुभयोस्तद्योग्य हितकल्पनम् ॥

स्थौल्यकार्श्ये प्रकृत्यापि स्याता तत्राप्यय विधि ।

सतत व्याधिततया सदा योग्यो विभज्य च ॥

स्थूल और कृश की चिकित्सा में भेद—स्थूल के लिए गुरु अपतर्पण (बलवान् लङ्घन) तथा उसी के अनुकूल आहार की योजना करनी चाहिए और इसके विपरीत कृश के लिए बलवान् सतर्पण एवं तदनुकूल आहार की कल्पना करनी चाहिए। जौ और गेहूँ दोनों को देना चाहिए परन्तु उनके योग्य कल्पना से तयार किए हुए देने चाहिए। भावार्थ यह है कि स्थूल के लिए जौ और गेहूँ अपतर्पण की कल्पनानुसार तयार कर देना चाहिए और कृश को देना हो तो सतर्पण की कल्पनानुसार बनाकर देने चाहिए। बहुत से मनुष्य प्रकृति से भी स्थूल और कृश देखे जाते हैं अर्थात् वे अपने को रोगी नहीं मानते किन्तु वास्तव में वे रोगी ही हैं अतः उनके लिए भी यही विधि करनी चाहिए। जो जैसा रोगी हो, उसकी भली भाँति चिन्ता करके उसी के अनुसार सदैव ओषधि का विभाजन करके चिकित्सा करनी चाहिए।

मात्रादियुक्ते सेवेत यस्तु बृहणलङ्घने ।

समधात्वग्निदेहोऽसौ समसहननो भवेत् ॥

दृढेन्द्रियबलत्वाच्च न द्वन्द्वैरभियुज्यते ।

दोषगत्यातिरिच्यन्ते ग्राहिभेदादिभेदत ॥

उपक्रमा न तु द्वित्वाद्भिन्ना अपि गदा इव ।

इति चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

—००५०००—

मात्रादियुक्त लङ्घनबृहणोपदेश—अतियोग-अयोग आदि से वृत्ता हुआ जो मनुष्य मात्रादियुक्त (मात्रा, देश, काल, बल आदि का विचार करके) बृहण और लङ्घन का सेवन करता है, वह समधातु, समाग्नि तथा समसहनन होता है अर्थात् उसके देह में विषमावस्था दूर होकर वातपित्तादि धातु साम्यावस्था में रहते हैं। अग्नि भी मन्द, तीक्ष्ण और विषम न रहकर समाग्नि रहती है और शरीर भी सम सघटनवाला होता है, कही स्थूल तो कही कृश ऐसा नहीं रहता। भावार्थ यह है कि सुश्रुत के 'समधातुमलक्रिय' इस कथनानुसार युक्ति से लङ्घन-बृहण का सेवक सर्वथा स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं, उसकी दृढ इन्द्रियों एवं बलत्व के कारण वह शीत, वात, आतपादि दुःखों से युक्त नहीं होता है।

अध्यायोपसंहार—यद्यपि वातादि दोषों की गति के कारण ग्राही, भेदी आदि अनेक उपक्रम शास्त्रों में दिखाई देते हैं परन्तु रोगों की तरह उपक्रम भी दो प्रकारों से बाहर नहीं है अपितु बृहण और लङ्घन ऐसे दो ही प्रकार उपक्रम (चिकित्सा) के निश्चित हैं। भावार्थ यह कि व्याधिये अनेक रहती हुई भी चिकित्सा में वे बृहणीय या लङ्घनीय होने से अग्निसो-मत्व के बाहर नहीं जा सकती इसी प्रकार लङ्घन-बृहण ये दो ही वस्तुतः ग्राही, भेदी आदि विशेष को प्राप्त होते हैं। इस लिए उपक्रम के दो ही प्रकार हैं।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसग्रहे सूत्रस्थानेऽथर्वप्रकाशिका—

हिन्दीव्याख्याया द्विविधोपक्रमणीयो नाम

चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

—००५०००—

अथ पञ्चविंशोऽध्यायः ।

इसके पूर्वाध्याय में द्विविध उपक्रम (चिकित्सा के दो प्रकार) कहे गए जिन्हें लङ्घन और बृहण कहा गया है। इनमें लङ्घन के शोधनात्मक होने से और शोधन के स्नेह-स्वेद-पूर्वक होने से तथा स्नेह-स्वेद इन दोनों में भी दोषों को मृदु करना स्नेह के आधीन होने से स्नेह के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इसी लिए द्विविधोपक्रम के अनन्तर क्रमप्राप्त इस अध्याय का आरम्भ करते हुए वाग्भटाचार्य कहते हैं कि—

अथात स्नेहविधिमध्याय व्याख्यास्याम । इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः ।

स्नेह विधि—अब इसके आगे हम जिसमें स्नेह-विधि का वर्णन है उस स्नेहविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया।

स्नेहादिषूपयोगाय तद्व्यापच्छमनाय च ।

कुर्यात्प्रागेव तद्योगिद्रव्यसम्भारसग्रहम्

स्नेहादि उपयोग सग्रह—स्नेह आदि में उपयोग के लिए तथा देश, काल आदि की विपरीतता में स्नेहादि की व्यापत्ति को शमन करने के लिए पहले ही से उसके उपयोगी घृत, तेल, वसा, शराव, ढक्कनादि की सामग्री का संग्रह करना चाहिए।

गुरुशीतसरस्निग्धमन्दसूक्ष्ममृदुद्रवम् ।

औषध स्नेहन प्रायो विपरीत विरुद्धणम् ॥

स्नेहन और विरुद्धण के लक्षण—जो द्रव्य गुरु, शीत, सर, स्निग्ध, मन्द, सूक्ष्म, मृदु और द्रवगुणवाला होता है वह प्रायः स्नेहन औषध जानना चाहिए। इन गुणों से विपरीत गुणवाला भी स्नेहन औषध हो सकता है जैसे कि सरसों का तेल, बकरी का दूध, बिस्किर, प्रतुद और मृग ये लघु होकर भी स्नेहन करनेवाले हैं। इसी प्रकार मत्स्य तथा मांस उष्ण होते हुए भी स्नेहन हैं। इसीलिए यहाँ प्रायः शब्द का कथन किया है। उपर्युक्त गुरु, शीत, सर आदि गुणों से विपरीत अर्थात् लघु, उष्ण, स्थिर, रुच, तीक्ष्ण, स्थूल एवं कठिन गुणवाले औषध प्रायः रुद्धण हैं। यहाँ भी प्रायः कथन से यह बताया गया है कि इन लघु, उष्ण आदि गुणों से विपरीत द्रव्य भी रुद्धण होते हैं जैसे कि यव गुरु, शीत और सर होकर भी रुद्धण करता है। सारांश, स्नेहन और रुद्धण द्रव्यों के लिए यह साधारण नियम है।

सर्पिर्मज्जा वसा तैल स्नेहेषु प्रवर मतम् ।

तत्रापि चोत्तम सर्पिः सस्कारस्यानुवर्तनात् ॥

माधुर्याद्विदाहित्वाज्जन्माद्येव च शीलानात् ॥

स्नेहों में चतुर्विध स्नेह की श्रृङ्खला—घृत, मज्जा, वसा और तेल ये चार स्नेह सब स्नेहों में उत्तम हैं। इसीलिए इन चारों को महास्नेह कहा गया है। इनमें भी घृत सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि घृत सस्कारानुवर्ति है अर्थात् घृत के साथ जैसा सस्कार किया जाता है, वह तदनुकूल फल देता है जैसे कि उष्ण ओषधियों के साथ सस्कृत घृत उष्ण होता है और शीतादि ओषधियों के साथ सस्कार करने से शीतादि गुणवाला होता है। इतना ही नहीं, जन्म से ही घृत मधुर और अविदाही होने के कारण सब स्नेहों से उत्तम है। सबसे बड़ा गुण घृत में यह है कि वह अन्य द्रव्यों के साथ सस्कृत होने पर उन ओषधियों का सहायक बनकर गुणवृद्धि करता है परन्तु अपने असली धर्म या गुण को नहीं छोड़ता जैसे कि अन्य तेल आदि स्नेह अन्य ओषधियों के साथ सस्कृत होने पर उनके गुणवाले हो जाते हैं और अपने असली गुण को छोड़ देते हैं।

पित्तघ्नास्ते यथापूर्वमितरघ्ना यथोत्तरम् ।

घृतात्तैल गुरु वसा तैलान्मज्जा ततोऽपि च ॥

द्राभ्या त्रिभिश्चतुर्भिस्तैर्यमकस्त्रिवृतो महान् ।

स्नेहाशया दधि क्षीर मासास्थि फलदारु च ॥

चतु स्नेहों के गुण—घृत आदि ये चार स्नेह यथापूर्व पित्तनाशक हैं और यथोत्तर वातनाशक हैं (यहाँ इतर शब्द से केवल वात का ही ग्रहण उचित है क्योंकि स्नेह प्रायः कफ-

वर्धक है।) यथापूर्वका भावार्थ यह है कि तैल से पूर्व वसा, वसा से पूर्व मज्जा और मज्जा से पूर्व घृत है अतः तैल से वसा विशेष पित्तनाशक है, वसा से भी विशेष पित्तनाशक मज्जा है और मज्जा से भी घृत विशेष पित्तनाशक है। इसी प्रकार यथोत्तर अर्थात् घृत से भी विशेष वातकफनाशक मज्जा है, मज्जा से भी वसा विशेष वातकफनाशक है तथा वसा से भी विशेष वातकफनाशक तैल है। ध्यान रहे कि यहाँ तैल से वसा विशेष पित्तनाशक है, इससे तैल भी पित्तनाशक है यह दिखाई देता है सो अचादियोनिवशात् यथा कथञ्चित् ठीक भी है परन्तु वस्तुतः तैल पित्तनाशक नहीं है, इसलिए कि इसके पहले पूर्वत्व का अभाव है।

घृतादि स्नेहों की उत्तरोत्तर गुरुता—घृत से तैल गुरु (भारी) है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर तैल से वसा गुरु है और वसा से मज्जा गुरु है।

चतु स्नेहों की यमकादि सज्ञा—इन चार स्नेहों में से उत्तरोत्तर दो स्नेहों के योग से यमक स्नेह सज्ञा होती है, तीन स्नेहों के मिलने से त्रिवृतस्नेह और सब स्नेह मिलकर महास्नेह कहलाता है जैसे कि घृततैल से यमक, घृततैल वसा से त्रिवृत और घृततैलवसा और मज्जा इन चारों के मिलने से महास्नेह होता है। यह हेमाद्रिका मत है किन्तु अरुणदत्तका कहना है कि दो दो स्नेहों के मिलने से यमक स्नेह होता है, जैसे कि घृत-वसा, घृत-तैल एवं घृत-मज्जा। त्रिवृत अर्थात् घृत, तैल, वसा और मज्जा इन चारों में से तीन २ स्नेहों के मिलने से और सब के मिलने से महास्नेह होता है।

स्नेहा के आशय—दधि और क्षीर, मांस, अस्थि, फल और काष्ठ ये क्रम से स्नेहों के आशय अर्थात् स्नेह की योनिया हैं। भावार्थ यह है कि दही और दूध ये घृत के आशय हैं। मांस वसा (चर्बी) का आशय है। अस्थि मज्जा का आशय है और फल तथा काष्ठ ये तैल के आशय हैं अर्थात् घृत, वसा, मज्जा और तैल इन चारों की उत्पत्ति इनसे होती है।

स्नेहसशोध्यमद्यस्त्रीव्यायामासक्तचिन्तका ।

वृद्धबालाऽवलकृशा रूक्षा क्षीणास्त्रेतसः ॥

वातार्तस्थन्दतिमिरदारुणप्रतिबोधिना ।

स्नेह्या — ॥

स्नेहन के गोप्य रोगी—जिसका स्वेदन करना हो, जिसका वमन विरेचनादि सशोधन करना हो, जो मद्यपान से, स्त्रीसङ्ग से व्यायाम से तथा चिन्ता से क्षीण हो, जो वृद्ध हो, बालक हो, निर्बलता के कारण कृश हो गया हो, जो रुच हो, जिसका रक्त और वीर्य क्षीण हो गया हो, जो वायु से पीडित हो, जो नेत्राभिष्यन्द रोगवाला हो, जो तिमिर-रोगी हो (जिसकी आँखों के सामने अंधियारी आती हो) और जो दारुण प्रतिबोधी

१ श्लेष्मण स्नेहप्रतिषेधादितरशब्देन वातान्ना इति गम्यते।

द्रव्यांतरसस्कृतसर्पिराष्टपेक्षया इतरशब्देन कफस्यापि ग्रहणम् इत्यपीडु। २ यमकादि सज्ञात्रयमाह-द्राभ्यामिति। तै-गुरुत्वोक्तक्रमै। तेन घृततैलाभ्या यमक, घृततैलवसाभिस्त्रिवृत, सर्वैर्महानिति हेमाद्रि। द्राभ्या स्नेहाभ्या-सर्पिर्वसाभ्या सर्पिस्तैलाभ्या सर्पिर्मज्जाभ्यामित्यादि, द्राभ्या द्राभ्या यमको नाम्ना स्नेह। एव त्रिभि स्नेहैस्त्रिवृत इत्यरुणदत्त।

१ स्वगुणानजहत् सस्कारगुणान् गृह्णातीति सस्कारानुवर्ता। न घृततैलादिषु सभवति। ते हि स्वगुणास्त्वजन्तीतीन्दु।

कृच्छ्रोन्मीलन वर्मरोगवाला अर्थात् जिसकी आखें कष्ट से खुलती हों) ये सब स्नेहन के योग्य है अर्थात् इन सबका स्नेहन कराना चाहिए ।

न त्वतिमन्दाग्नितीक्ष्णाग्निस्थूलदुर्बला ।
ऊरुस्तम्भातिसारामगलरोगगरोदरै ॥
मूर्च्छाच्छर्द्यश्चिरश्लेष्मत्वृष्णामद्यैश्च पीडिता ।
अपप्रसूता युक्ते च नस्ये वस्तौ विरेचने ॥

स्नेह के अयोग्य प्राणी—जो अतिमन्दाग्निवाला या अति तीक्ष्णाग्निवाला हो, जो अति स्थूल हो, अति दुर्बल हो, जो ऊरुस्तम्भ-अतिसार-आम-गलरोग-गर (कृत्रिम विष)-उदर-मूर्च्छा-छर्दि-अरुचि-कफ-तृष्णा और मदात्यय इन रोगों में से किसी रोग से पीडित हो, अपप्रसूता (जिस स्त्री का गर्भस्त्राव या गर्भपात हो गया हो), जिसके नस्ये, वस्ति और विरेचन देने पर दोष शान्त न हुए हों ऐसे प्राणियों को स्नेहन नहीं कराना चाहिए ।

विशेष वक्तव्य—अति मन्दाग्निवाले को स्नेहन कराने से उसकी रही सही जठराग्नि नष्ट हो जाने का भय होता है । अति तीक्ष्णाग्नि स्नेहको प्राप्त कर और भी अधिक भड़क जाने का डर है । अतिस्थूल को स्नेहन कराने से अग्नि और मेद की वृद्धि होगी । अति दुर्बल को स्नेहन कराने से स्नेह दुर्जर होगा अर्थात् वह स्नेह को पचा नहीं सकेगा अतः उसमें स्नेह व्याप्त होने का डर होता है । स्नेह स्निग्ध-शीत होने से उससे ऊरुस्तम्भादि रोगों में और अधिक वृद्धि होने का सभव रहता है । इसीलिए इन सबको स्नेहन नहीं कराना चाहिए ।

तत्र धीस्मृतिमेधाग्निकान्तिष्ठा शस्यते घृतम् ।
ग्रन्थिनाडीकृमिश्लेष्ममेदोमारुतरोगिषु ॥
तैल लाघवदाढ्यार्थिक्रूरकोष्ठेषु देहिषु ।
वातातपाध्वभारस्त्रीव्यायामक्षीणधातुषु ॥
रुक्षक्लेशक्षमात्यग्निवातावृतपथेषु च ।
शेषौ, वसा तु सन्ध्यस्थिमर्मकोष्ठरुजासु च ॥
तथा दग्धाहतभ्रष्टयोनिर्कर्णशिरोरुजि ॥

घृत स्नेह का उपयोग—बुद्धि, स्मृति, मेधा (धारणा शक्ति) और जठराग्नि की कामनावाले प्राणियोंको इन चार स्नेहों में से घृत का स्नेहन कराना श्रेष्ठ है । मेधादि पाठान्तर से 'स्वर, आयु तथा वर्ण आदि की आकाङ्क्षावालों को भी घृत का स्नेहन देना हितकर है ।

तैलस्नेह का उपयोग—ग्रन्थिरोग, नाडी (अगन्दरादि नासूर-वाले रोग), कृमिरोग, कफरोग, मेदोवृद्धि तथा वातव्याधियों को एव शरीर में हलकापन (लाघव-स्फूर्ति) और दृढ़ता की कामनावालों को तथा क्रूरकोष्ठवालों को तैल का स्नेहन देना श्रेष्ठ है ।

वसा और मज्जा-स्नेह का उपयोग—वायु से, धूप से, मार्ग के चलने से, भार के उठाने से, स्त्रीसङ्ग से और व्यायाम से जो क्षीण हो गए हों, जिनका वीर्य या रसरक्तादि धातु क्षीण हो

गए हो, इन सबको तथा जो रुक्षशरीरवाले हों, जिनमें क्लेश के सहन करने की शक्ति हो, जिनकी जठराग्नि अति तेज हो तथा जिनके शारीरस्त्रोन वायु से रूक गए हों, इन सबको शेष (वसा और मज्जाका) स्नेहन कराना श्रेष्ठ है । ध्यान रहे कि इनमें भी जो सन्धि-अस्थि-मर्म और कोष्ठस्थान के रोगी हों, जो जल गए हों, जिनकी चोट लग गई हो, जिस स्त्री की योनि स्थानभ्रष्ट (योनि ने अपनी जगह छोड़ दी हो) हो गई हो, जो कान और सिर के रोगी हों इन सबको वसा का स्नेहन कराना विशेष हितकारी है ।

तैल प्रावृषि वर्पान्ते सर्पिरन्यौ तु माधवे ।
सर्व सर्वस्य च स्नेह युञ्ज्याद्वास्वति निर्मले ॥
ऋतौ साधारणे ।

कालविशेष से स्नेह का उपयोग—शोधन के प्रसङ्गमें प्रावृत् अर्थात् श्रावण मास में तैल से स्नेहन कराना चाहिए और घृत का स्नेहन वर्पान्त (शरद-ऋतु) के कार्तिक मास में तथा अन्य वसा और मज्जा-स्नेह माधव (वसन्त ऋतु) के चैत्र मास में प्रयुक्त कराना चाहिए । घृत, तैल, मज्जा और वसा ये चारों स्नेह सबके लिए साधारण ऋतुओं (वसन्त-शरद-प्रावृत्) में अर्थात् चैत्र, कार्तिक और श्रावण मास में जब सूर्य निर्मल हो (अभ्राच्छादित न हो) तब प्रयुक्त करने चाहिए ।

विशेष—यहां तैल का स्नेहन वर्षा में, घृत का शरद में और अन्य वसा तथा मज्जा का स्नेहन माधव (वसन्त) में ही क्यों बताया गया है ? क्या अन्य ऋतुओं में इन सब स्नेहों का उपयोग नहीं कर सकते ? अवश्य कर सकते हैं जैसे कि कहा गया है कि निर्मल सूर्य के रहने पर साधारण ऋतुओं में से सब स्नेहों का उपयोग कर सकते हैं किन्तु यहां तैल आदि स्नेहों की विशेषता बताई गई है । प्रावृत् (वर्षा) में वायु का प्रकोप होता है और तैल वायुनाशक है अतः तैल का स्नेहन वर्षा में विशेष फलप्रद है करके बताया गया है । घृत पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है । इस घृत का स्नेहन शरद ऋतु में बताया गया है । इसी प्रकार कफ का प्रकोप वसन्त में और वसा तथा मज्जा का स्नेह यद्यपि कफ के सदृश है तो भी वमन के प्रयोग में कफ का उत्क्लेशन करने में ये दोनों (वसा और मज्जा) समर्थ हैं अतः कफ का निर्हरण हो सकता है । इसीलिये वसा और मज्जा का स्नेहन वसन्त में उपयुक्त माना गया है ।

दोषसाम्येऽनिलकफे कफे ।
दिवा निश्चयनिले पित्ते ससर्गे पित्तवत्यपि ॥

रात्रि और दिन में स्नेह का नियम—दोष-साम्य (दोषों की साम्यावस्था) में अर्थात् वायु, कफ या केवल कफ ये प्राकृतावस्था में हों, चाहे विकृत हों तो पूर्वोक्त साधारण ऋतुओं (श्रावण, कार्तिक, चैत्र) में दिन को ही स्नेहन कराना चाहिये । इसी प्रकार प्राकृत या विकृत वायु और पित्त में

१ 'भ्रष्टयोनि —स्थानच्युतयोनि' इति हेमाद्रि । २ शोधन प्रसङ्गे प्रावृषि तैल वातजयप्राधान्यात् । शरदि घृत पित्तजयाय । वमनप्रयोगे कफोत्क्लेशनशक्तत्वात्सदृशेऽपि काले वसाया मज्जश्चोपयोग इतीन्द्र ।

१ मेधादिकाङ्क्षिणाम्, इत्यन्ये पठन्ति । आदिशब्देन स्वरा-युर्वर्णादिपरिग्रह इत्यरुणदत्त ।

तथा पित्तसर्ग (पित्त वायु-पित्त कफ) साधारण कही हुई ऋतुओं में स्नेहन रात को ही कराना चाहिए ।

त्वरमाणे तु शीतेऽपि दिवा तैल च योजयेत् ।
उष्णेऽपि रात्रौ सर्पिश्च दोषादीन् वीक्ष्य चान्यथा ॥
निश्चयश्रुते वातकफाद्रोगानहनि पित्तत ॥

रात्रि दिन के स्नेह-नियम का अपवाद—यद्यपि तैल और घृत के स्नेहपान कराने का साधारण नियम रात्रि और दिन का ही है अर्थात् तैल-स्नेहन रात्रि में और घृत-स्नेहन दिन में ही देना चाहिए परन्तु किसी व्याधिबश स्नेहन करने की शीघ्र आवश्यकता हो तो दोषादि का विचार करे शीतकाल में भी और रात्रि में नहीं, दिन में तैल स्नेह की योजना करनी चाहिए और इसी प्रकार उष्णकाल होते हुए रात्रि में घृतस्नेह की योजना करनी चाहिए । भावार्थ यह है कि शीतकाल में भी कोई वातप्रधान ऐसा रोग हो गया हो जिसमें तुरन्त स्नेहपान कराना आवश्यक हो तो बड़ा दिन में आकाश के स्वच्छ रहने पर तैल के स्नेहपान की योजना करनी चाहिए । ऐसे ही यदि पित्तवृद्धि हुई हो, किसी पित्तप्रधान व्याधि में वात-विकार में या पित्तसहित वातविकार में सशोधन की आवश्यकता हो तो ग्रीष्म ऋतु में भी रात्रि के समय घृतपान कराकर स्नेहन कराना चाहिए । पित्तकफ-व्याधि में भी इस नियम से ही घृतस्नेहन रात्रि में देना हितकर होता है ।

अन्यथा अर्थात् इसके विपरीत रात्रि में घृत का तथा दिन में तैल का पान कराकर स्नेहन दिया जायगा तो क्रम से उसमें वातकफ रोगों की और पित्तरोगों की उत्पत्ति होगी इसलिए वैद्य को चाहिये कि वह नियमानुसार ही स्नेहपान की योजना किया करे ।

युक्तावचारयेत्स्नेह भक्ष्याद्यन्नेन वस्तिभि ।
नस्याभ्यञ्जनगण्डूषमूर्धकर्णाक्षितर्पणे ॥

स्नेहावचारणविधि—युक्ति अर्थात् मात्रा, काल, क्रिया, देश, देह, दोष और स्वभाव इन सब का भली भाँति विचार करके भक्ष्यादि (भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और पेय) के साथ तथा वस्तिभ्यां द्वारा, नस्य, अभ्यञ्जन, गण्डूष (कुल्ली कराकर), शिरस्तर्पण (शिरोवस्ति देकर, कान में स्नेहपूरण करके और आख के तर्पणपुटपाक विधि) द्वारा स्नेह का अवचारण (सेवन) करावे । यहाँ भक्ष्यादि के साथ स्नेहपान कराने का निर्देश है जिसका अर्थ भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और पेय होता है । इन सब का स्पष्टीकरण करने के लिए चरक ने लिखा है कि भक्ष्यादि का भावार्थ वस्तुतः ओदन (भात), विलेपी (दलिया), मासरस, मास, दूध, दही, यवागू, दाल, शाक, कान्बलिक और खल्यूष, चावल यवादि के सत्तू, तिल का पिष्ट, मद्य, लेह (नाना प्रकार के चाटन), भक्ष्य, अभ्यञ्जन, वस्ति तथा उत्तरवस्तिरा ये सब हैं । वस्तिभि इस बहुवचन का निर्देश भी निरूह, अन्वासन और उत्तर इन तीनों, वस्तिभ्यां के लिये जानना चाहिए ।

१ 'युक्त्या-मात्राकालक्रियाभूमिदेहदोषस्वभावया' ।

२ 'भक्ष्याद्यन्नेन । आदि शब्देन भोज्यलेह्यपेयस्य त्रिविध स्याप्यन्नस्य ग्रहणम् ।' ३ भक्ष्यादि-आदिग्रहणमदोदनादयो

रसभेदैककत्वाभ्या चतु षष्टिर्विचारणा ।
स्नेहस्यान्याभिभूतत्वादल्पत्वाच्च क्रमात् स्मृता ॥
यथोक्तहेत्वभावाच्च नाच्छपेये विचारणा ।
स्नेहस्य कल्प स श्रेष्ठ स्नेहकर्मशुसाधनात् ॥

स्नेह की ६४ विचारणा—पीछे रसों के भेद-प्रदर्शक अध्याय में कह चुके हैं कि रसों के कुल भेद ६३ होते हैं । उक्त एक रसभेद के साथ स्नेह के मिलाने से स्नेह के भी रसभेदमिश्रित ६३ भेद होते हैं । इनमें केवल स्नेहरूप एक भेद मिलने से स्नेह विचारणा ६४ प्रकार की होती है । यद्यपि भक्ष्यादि पदार्थों के साथ अभिभूत होने से स्नेह की हीनवीर्यता, अल्पता आदि क्रम से स्नेह की अनन्त कल्पना हो सकती है तथापि मुख्य कल्पना ६४ प्रकार की ही आयुर्वेदज्ञों ने बताई है । मूर्धाक्षितर्पणविचारणा की तरह विचारणाहेतु के अभाव के कारण केवल स्वच्छ स्नेह के पान करने में किसी भी प्रकार की विचारणा की आवश्यकता नहीं रहती । इस लिए कि स्वच्छ स्नेहपान का प्रयोग शीघ्र ही तर्पणकारक होने से वह श्रेष्ठ माना गया है ।

द्राभ्या चतुर्भिरष्टाभिर्यामैर्जीर्यन्ति या क्रमात् ।
ह्रस्वमध्येत्तमा मात्रास्तास्ताभ्यश्च कनीयसीम् ॥
कल्पयेद्वीक्ष्य दोषादीन् प्रागेव तु हसीयसीम् ।
अज्ञातकोष्ठे हि बहु कुर्याज्जीवितसशयम् ॥

स्नेह की मात्रा के तीन भेद—जठराग्नि के बल के अनुसार स्नेह की जो मात्रा दो प्रहर में पच जाती है । उसे ह्रस्व मात्रा कहते हैं । जो मात्रा पिलाई जाने पर चार प्रहर में पचती है वह मध्यम मात्रा कहलाती है और जो मात्रा आठ प्रहर में जाकर पचती है वह उत्तम मात्रा होती है । सारांश, दो प्रहर में पचनेवाली से चार प्रहर में पचनेवाली, चार प्रहर में पचनेवाली से आठ प्रहर में पचनेवाली मात्रा का प्रमाण उत्तरोत्तर अधिक समझना चाहिए । वैद्य को चाहिए कि वह दोषादि (दोष, देश, काल, बल, औषध, सत्व, सात्म्य, प्रकृति आदि) का विचार कर इन मात्राओं में से ह्रस्व, मध्य और उत्तम जो मात्रा उचित प्रतीत हो उसकी योजना करे । इन मात्राओं में से सब से कम मात्रा का नाम हसीयसी है । प्रथम दिन तो वैद्य को हसीयसी या कनीयसी मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए । इसलिए कि रोगी के कोष्ठ का पहले दिन हमें पता नहीं रहता । अज्ञात कोष्ठ में बिना विचारे मात्रा के देने से बड़े डर का सम्भव होता है । इतना ही नहीं, दुर्बल कोष्ठ में अधिक स्नेहमात्रा के पहुँच जाने से रोगी के जीने में भी सन्देह होता है । इस लिए जहाँ तक बने स्नेह की मात्रा आरम्भ में कम से कम देनी चाहिए । कोष्ठ का पता लग जाने पर फिर जितनी मात्रा उचित हो उतनी देनी चाहिए ।

मु-युक्ता गृह्यन्ते । तथा च मुनि—“ओदनश्च विलेपी च रसो मास पयो दधि । यवागू सप्रशाके च घृष कान्बलिक खल ॥ सक्तवस्तिपिष्ट च मद्य लेहास्तथैव च । भक्ष्यमभ्यञ्जन वस्तिस्तथैवोत्तरवस्तय ॥ इति” वस्तिभिरिति बहुवचननिर्देशो वस्तित्रयग्रहणार्थः । तेन निरूहोऽन्वासन वस्तिरुत्तर इति । १ इत्यरुणदत्त सर्वाङ्ग-मुन्दरादीकायामग्नज्ञहृदयस्य ।

भावार्थ यह है कि स्नेह की मात्रा का आधार वस्तुतः जठराग्नि के बलाबल पर है ।

विशेष वक्तव्य—जिनका कहना है कि स्नेह की मात्रा दो पल, चार पल या छह पल तक की रहनी चाहिए सो ठीक नहीं है । जठराग्नि के बलाबल का विचार न करते हुए स्नेह मात्रा का दे देना अनर्थ के लिये है न कि लाभ के लिये । महर्षि चरक का भी यह मत नहीं है कि जठराग्नि के बल का विचार न करते हुये स्नेह की मात्रा पिला दी जाय । महर्षि चरक अहोरात्र, पूरे दिन और आधे दिन में पच-जानेवाली स्नेह-मात्रा की प्रधान, मध्यम तथा ह्रस्व मात्रा मानते हैं । सारांश, चरक के मत से अहोरात्र अर्थात् २४ घण्टे में पचनेवाली मात्रा प्रधान (Maximum) मात्रा है, एक दिन अर्थात् १२ घण्टे में पचनेवाली मध्यम मात्रा और आधे दिन अर्थात् ६ घण्टे में पचनेवाली मात्रा ह्रस्व (Minimum) होती है ।

तत्र दुर्बलमन्दाग्निबालवृद्धसुखात्मकै ।
अपथ्यरिक्तकोष्ठैश्च ज्वरातीसारकासिभि ॥
ह्रस्वा पेया सुखा सा हि परिहारेऽनुवर्तते ।
चिराच्च बल्या न रुजे व्यापन्नापि प्रकल्प्यते ॥
मेहारुपिटिकाकुष्ठप्रातशोणितपीडितै ।
मध्यमा मृदुकोष्ठैश्च स्नेहनी स्यात्सुखेन सा ॥
न बलक्षणी मन्दविभ्रशा शुद्धयेऽप्यलम् ।
महादेहानलबलक्षुत्तृट्क्लेशसहिष्णुभि ॥
गुल्मोदावर्तवीसर्पसर्पदशाभिपीडितै ।
उन्मत्तै कृच्छ्रमूत्रैश्च महती शीघ्रमेव सा ॥
सर्वमार्गानुसारेण जयेद्व्याधीन् सुयोजिता ।

अब यह बताते हैं कि स्नेह की ह्रस्व, मध्यम और उत्तम मात्रा किन २ रोगियों के लिए हित करनेवाली होती है ।

ह्रस्वमात्रा के योग्य रोगी—जो दुर्बल है, जो मन्दाग्निवाले हैं, जो बालक हैं, वृद्ध हैं और जो सुखात्मा हैं अर्थात् जो अल्प दुःखको भी सहन नहीं कर सकते, जो अपथ्य करनेवाले हैं, जिनका कोष्ठ (पेट) विलकुल खाली है और जो ज्वर, अतीसार तथा खासीरोग से पीडित हैं, इन सबको ह्रस्वमात्रा में स्नेहपान करना चाहिए क्यों कि यह (ह्रस्व) मात्रा सुख देनेवाला है, रोगपरिहार के बाद भी यह मात्रा चिरकाल तक शरीर में रहती है । निर्बलों को बल देनेवाली है और इस ह्रस्वमात्रा की व्यापत्ति होने पर भी वह रोगकी करनेवाली नहीं होती ।

मध्यम मात्रा के योग्य प्राणी—जो प्रमेह रोगी हों, ऊर्ध्वस्तम्भ-वाले हों, प्रमेहपिटिका से पीडित हों, कुष्ठ तथा वातरक्त से पीडित हों और मृदुकोष्ठवाले हों इनको स्नेह की मध्यम मात्रा पीनी चाहिए क्यों कि यह मध्यम मात्रा सुख से स्नेहन करने-

वाली है और न बल का ही नाश करती है । इतना ही नहीं, यह व्यापत्ति होने पर भी मन्दविभ्रशा अर्थात् स्वल्प अपाय करनेवाली तथा सशोधन के लिए भी पर्याप्त होती है ।

उत्तम मात्रा के योग्य रोगी—जो महादेह (शरीर से भारी) हों, महानल (जिनकी जठराग्नि अत्यन्त तेज) हो, महाबल (अति बलवान्) हों, भूख, प्यास और क्लेश के सहन करनेवाले हों तथा जो गुल्म, उदावर्त तथा वीसर्प रोगी हों, सर्पदंश से पीडित हों, उन्माद रोगी हों और मूत्रकृच्छ्र से पीडित हों तो इन्हें स्नेह की महती अर्थात् उत्तमा मात्रा पिलानी चाहिए । यह उत्तमा मात्रा शरीर के सब मार्गों (स्रोतों) में जाकर व्याधियों को जीतनेवाली है । ध्यान रहे कि यहा सुयोजिता पद पडा हुआ है । इसका भाव यह है कि भलीभांति विचार कर उत्तमा मात्रा की योजना की जायगी तो यह अवश्य सर्व-स्रोतोगामिनी होकर सब रोगों को नष्ट करेगी परन्तु विपरीत इसके बिना विचार के यह स्नेह-मात्रा पिलाई जायगी तो रोगों को न जीतकर यह अजीर्णादि व्याधियों की उत्पन्न करनेवाली होगी ।

ह्यस्तने जीर्ण एवान्ने स्नेहोऽच्छ शुद्धये बहु ।
शमन क्षुद्रतोऽनन्नो मध्यमात्रश्च शस्यते ॥
वृहणो रसमद्याद्यैः सभक्तोऽल्पो हित स च ॥

शोधनार्थ अच्छस्नेहपानविधि—शोधन अर्थात् वमन-विर-चनार्थ स्नेहपान करना हो तो वह अच्छस्नेह प्रथम दिन के किए हुए भोजन के पच जाने पर ही, जब कि जुधा की प्रवृत्ति नहीं हुई हो तब प्रातःकाल में उत्तम मात्रा में पिलाना चाहिए । विपरीत इसके अन्न के जीर्ण न होने पर स्नेहपान कराया जायगा तो वमन होकर उसके विफल हो जाने का संभव होता है । इसी प्रकार यदि जुधा के चेतने पर स्नेहपान कराया जायगा तो वह जठराग्नि की तीक्ष्णता के कारण जल्दी पच जायगा और उससे सम्यक् शोधन नहीं हो सकेगा । इस लिए शोधनार्थ स्नेहपान प्रथम दिन के किए भोजन के जीर्ण होने पर, भूख की प्रवृत्ति नहीं हुई है, ऐसे समय में ही प्रातःकाल में कराना चाहिए ।

शमनार्थ स्नेहपान की विधि—यदि किसी को दोषों के शमनार्थ स्नेहपान कराना हो तो वह भूखे को मध्यम मात्रा में पान कराना चाहिए तथा वह स्नेहपान अनन्न हो अर्थात् भक्ष्यादि आहार से रहित केवल स्वच्छ स्नेह ही का पान हो । दूसरे टीकाकार अनन्न का अर्थ ऐसा करते हैं कि इस किए हुए स्नेहपान का जब तक पचन न हो जाय तब तक भोजन न किया जाय । ध्यान रहे कि शोधनार्थ स्नेहपान की तरह यह

१ 'मन्दविभ्रशा व्यापन्नापि सती स्वर्गपापेत्यर्थ' इतीन्द्र ।

२ सुयोजिता सती शीघ्रमेव व्याधीन् जयेत् । दुर्योजिता त्वजीर्णादीन् व्याधीनावहतीति तात्पर्यार्थ इतीन्द्र । ३ सजातशुद्धेण तु पीतो जाठरानलस्य दीप्तत्वाच्छोधनकार्यमकुर्वाणस्तद्योग्यता चानुत्पादयन्नाश्वेव जरासुपैति । वमनमपि बुभुक्षितस्य न सम्पद्यते, कफापचिते पूर्वोक्ताश्च हेतोरित्यर्थ । ४ अनन्न—केन एव भक्ष्यादिनाऽऽहारेण रहित, अच्छ एव पेय इत्यर्थ । हेमाद्रिस्तु अनन्न अन्नसम्बन्धरहित, यावदेष न जीर्यति तावन्न भोक्तव्यमित्यर्थ इति ।

१ अन्यैस्तु पलद्वयपलचतुष्टयपलषट्कसङ्ख्यावच्छिन्ना मात्रा उक्ता । न चैतद्युज्यते । यतो जठरानलशक्तिसुपेक्ष स्नेहमात्रा प्रयुज्यमाना अनर्थायैव । अतोऽस्माभिः पलद्वयादिसङ्ख्यावच्छिन्ना नोक्ता । सुनेरपि नैतन्मतम् । तदग्रं धो हि—'अहोरात्रमहं कृत्स्नं मर्दाहं च प्रतीक्षते । प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्रा जरा प्रति ॥' इत्यरणदत्त ।

शमनार्थं स्नेहपानं प्रथमं दिनं के भोजन के जीर्ण होने पर ही भूख न लगी हो ऐसे समय में न कराया जाय । इसलिए कि भूख की प्रवृत्ति न होने की अवस्था में शमनार्थं स्नेहपान कराया जायगा तो स्रोतों के कफादि से लिप्त रहने के कारण वह स्नेह कफ के साथ मिलने से सब शरीर में व्याप्त नहीं हो सकेगा तथा सर्व शरीर में व्याप्त हुए बिना दोषों का शमन भी नहीं कर सकेगा । इस लिए भूख को ही शमनार्थं स्नेहपान कराना प्रशस्त है ।

बृहणार्थं स्नेहपानविधि— यदि बृहणार्थं (शरीरपुष्टि के लिए) स्नेहपान कराना हो तो वह अल्प से भी अल्पमात्रा में मास-रस, मध्यादि अर्थात् मद्य, खीर, खाद्य आदि द्रव पदार्थों के साथ या चावल के भात के साथ कराना चाहिए ।

विशेष वक्तव्य—स्नेहपान की विधि में उत्तम तथा मध्यम मात्रा सेवन के समय पथ्य-विधि को नहीं भूलना चाहिए । उत्तम मात्रा का सेवन इस प्रकार से किया जाय कि उत्तम मात्रा में स्नेहपान कराने के अनन्तर रोगी को पथ्य दिया जाय और फिर स्नेहपान कराया जाय तथा दूसरे दिन पुनः पथ्य दिया जाय । मध्यम मात्रा में स्नेहपान करनेवाले स्वल्पाहारीको तो एक प्रहर मात्रा बीतने पर अन्न की इच्छा होती है । उक्त स्नेहपान के प्रसङ्ग में रात्रि के आरम्भ में या आधा प्रहर रात के बीतने पर रोगी को स्वल्प प्रमाण में भोजन कराया जाय । स्वयं ग्रन्थकार आगे कहेंगे कि शमनार्थं किए हुए स्नेहपान में विरिक्त (विरेचन दिए हुए रोगी) की तरह उपचार करना चाहिए अर्थात् पेयादि क्रम से पथ्य देना चाहिए । सुश्रुत ने भी कहा है कि स्नेह के जीर्ण होने पर उसे उष्ण जल से परिषिच्य अर्थात् गरम जल पिलाकर फिर अच्छी पकाई हुई, जिसमें अल्प चावल पडे हों ऐसी उष्ण यवागू पिलावे अथवा पिलाने योग्य मासरस, कृत या अकृत यूष एवं विलेपी (दलिया) पिलावे । यहा अकृत यूष सुगन्धियुक्त और कृत यूष अल्पधृतयुक्त होना चाहिए ।

बालवृद्धपिपासार्तस्नेहद्विगमद्यशीलिषु ।
स्त्रीस्नेहानित्यमन्दाग्निमुखितक्लेशभीरुषु ॥
मृदुकोष्ठाल्पदोषेषु काले चोष्णे कृशेषु च ।
स्नेहप्राग्भोजनात्कुर्यादूरुजङ्घाकटीबलम् ॥

१ यवि पुनर्जाणमात्र एवान्न स्नेहोऽयमनुभूयितस्तेष्वोपयुज्यते, तदानीं स्रोतसा कफाद्युपलेपानिवर्तनात् तत्समृत्तं स स्नेहो न सर्वं शरीरं व्याप्नुते, अ यान्मुत्रश्च दोषो न शमयेदित्यर्थः ।
२ एष च स्नेहोऽल्लो-हस्योऽमीतोऽपि मात्रातोऽल्प इत्यर्थः ।
३ अत्र चोत्तमया मात्रया स्नेहपानान्तरं पथ्यं कार्यम् । पुनः स्नेहप्रयोगः । पुनरन्यस्मिन्नहनि पथ्यं कार्यम् । मध्यममात्रया स्नेहपाने तु लघुभोजनो याममात्रेऽन्नाकाङ्क्षा भवति । तदा च स्नेहोपयोगे रात्र्यारम्भे रात्रियामार्द्धे गते वा रक्षकौदनप्रायः भोजनं भोज्यं मात्रयैव । ग्रन्थकारो हि शमने स्वल्पभोजनमेवानुज्जे । वक्ष्यति हि—‘उपचारस्तु शमने कार्यं स्नेहे विरिक्तम् ।’ इति । सुश्रुते चोक्तम्—‘परिषिच्यान्निरुणाभिर्जीर्णस्नेहं ततो नरम् । यवागू पाययेदुष्णां सुक्लिन्नामल्यतः ङुलाम्’ । पेयो यूषो रसो वा स्यादकृत सौरभाश्रुतः । कृतौ वास्याल्पसपिष्को विलेपी वा विधीयते ॥’ इति । अरुणदत्तः ।

वेगानुलोम्यमारोग्यमद्य कायगदक्षयम् ।
मध्ये बृहत्त्वाग्निबलस्थिरताकुचिरुक्षमान् ॥
इन्द्रियस्थिरतामूर्ध्वमूर्ध्वजत्रुगदक्षयम् ॥

बृहणार्थं स्वल्पस्नेहपानका फल—उष्णकाल में कराया हुआ स्वल्प स्नेहपान बालक, वृद्ध, तुषार्त तथा जिनको स्नेह से द्वेष है तथा मद्य पीनेवाले इन सब के लिए, इसी प्रकार नित्य स्त्रीसङ्ग करनेवालों के लिए, नित्य स्नेहपान करनेवालों के लिए, मन्दाग्निवालों के लिए, जो सुखी है, क्लेश से डरते हैं, जिनका कोठा नरम है और जिनके वातादि दोष अल्प है, इन सबके लिए परम हितकारी है ।

भोजन के आदि मध्य और अन्त में स्नेहपान का फल—भोजन के पहले किया हुआ स्नेहपान ऊरु, जङ्घा और कटी को बल प्रदान करता है, मल-मूत्र-अपान-वायु आदि के विपरीत वेग को अनुलोमन (सीधा) करता है शरीर के अधोभाग के रोगों को दूर करता तथा आरोग्यता प्रदान करता है । भोजन के मध्य में किया हुआ स्नेहपान पुष्टि करता, अग्नि और बलको स्थिर रखता और पेट के रोगों को शमन करता है । भोजन के ऊपर (अनन्तर) किया हुआ स्नेहपान इन्द्रियों में स्थिरता लाता है और ऊर्ध्वजत्रुगत (मुख, नाक, कान, नेत्र, सिर आदि) रोगों को नष्ट करता है ।

वाते सलवण सर्प पित्ते केवलमिष्यते ।
वैद्यो दद्याद्बहुकफे चारत्रिकटुकान्वितम् ॥

दोषानुसारं घृतपानविधि—दोषों को शमन करने के लिए वैद्य को चाहिए कि वह बड़े हुए वायु में नमक के साथ घृतको पिलावे, पित्त के कोप में केवल घृत का पान करावे और कफ की अधिकता में जवाखार, सोंठ, मरिच और पीपल के चूर्ण के साथ घृतपान करावे ।

वार्युष्णमच्छेऽनुपिबेत्स्नेहे तत्सुखपक्तये ।
आस्थोपलेपशुद्धयै च तौवरारुक्करे न तु ॥
उष्णोपचार स्नेहे स्यादुष्णो ह्युष्णैर्विरुद्धयते ।

स्नेह के अनुपान—अच्छा स्नेह पीने के बाद वह सुख से पच जाय तथा मुख में स्नेह लिपटा न रहे इसलिए उष्ण जल का पान करना चाहिए परन्तु तुवरक तेल या भिलावे के तैलपान करने के बाद गरम जल नहीं पीना चाहिए । इसलिए कि तौवरक तथा आरुक्कर ये उष्णस्नेह है अतः उष्ण के लिए उष्णोपचार विरुद्ध होता है ।

ततो गुरुप्रावरणो निर्वातशयनस्थितः ।
जरणान्तं प्रतीक्षेत तृष्यन्नुष्णाल्पवारिपः ॥
शिरोग्रभ्रमनिष्ठीवमूर्च्छासादारतिक्लमैः ।
जानीयाद्भेषजं जीर्यजीर्णं तच्छान्तिलाघवात् ॥
अनुलोमानिलस्वास्थ्यक्षुत्तृष्णोद्गारशुद्धिभिः ।
जीर्णाजीर्णविशङ्काया पुनरुष्णोदकं पिबेत् ॥
तेनोद्गारविशुद्धिं स्यात्ततश्च रुचिलाघवम् ।
भोज्योऽन्नमात्रया पास्यन् श्वपिबन् पीतवानपि ॥
द्रवोष्णमनभिष्यन्दि नातिस्निग्धमसङ्करम् ॥

स्नेहपान के पश्चात् कर्त्तव्य—पूर्वोक्त उष्णोदक पान करने के बाद भारी उष्ण वस्त्र धारण कर निर्वातस्थान में शय्यापर स्थित होकर स्नेह के जीर्ण होने की प्रतीक्षा करे । प्यास लगने पर थोड़ा उष्ण जल पीवे । सिर में पीडा, चक्कर आना, थूक का बारबार आना, मूर्च्छा, अङ्गसाद, अरति (बेकली) और ग्लानि ये लक्षण हों तो जान ले औषध जीर्ण हो रहा है तथा उक्त लक्षणों के शान्त होने और शरीर की लघुता (हल्कापन-फुर्ती) का अनुभव होने पर पान किया हुआ स्नेह या औषध जीर्ण हो गया है ऐसे जाने । इतना ही नहीं, स्नेहपान के जीर्ण होने पर वायु का अनुलोमन, शरीर की स्वस्थता, दुषा, तृषा तथा डकार की शुद्धि हो जाती है अतः इन लक्षणों के होने पर भी जान ले कि पान किया हुआ स्नेह जीर्ण हो गया है । यदि यह शङ्का हो कि पान किया हुआ स्नेह जीर्ण हो गया है अथवा नहीं हुआ है तो पुनः उष्ण जल पी लेना चाहिए । इसलिए कि उष्णोदक के पीने से डकार शुद्ध आने लगती है, शरीर की कान्ति बढ़ती है और उसमें फुर्ती (लघुता) आती है । उपयुक्त मात्रा में जिसने कल स्नेहपान किया है या आज किया है या करनेवाला है, उसे स्नेहपान कराने के बाद द्रव, उष्ण, अनभिष्यन्दी, जो अति स्निग्ध न हो और जो नाना जाति के अन्नवाला न हो ऐसा भोजन कराना चाहिए ।

उष्णोदकोपचारी स्याद् ब्रह्मचारी क्षपाशय ।
व्यायामवेगसरोधशोकर्षहिमातपान् ॥
प्रवातयानयानाध्वभाष्यात्यंशनसस्थिती ।
नीचात्युच्चोपधानाह स्वप्नधूमरजासि च ॥
यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत् ।
सर्वकर्मस्वय प्रायो व्याधिहीणेषु च क्रम ॥

स्नेहपानोपयोगी नियम—स्नेहपान करनेवाले को चाहिए कि वह पीने तथा अन्य व्यवहार में भी उष्ण जल का उपचार करे । ब्रह्मचर्य से रहे । रात में ही सोवे अर्थात् दिन में न सोवे और न रात में जागरण ही करे । व्यायाम न करे । मलमूत्रादि के वेगों को न रोके । शोक और क्रोध न करे । वर्षा, हिम एवं आतप तथा अधिक वायु का सेवन न करे । छोटे आदि की सवारी, मार्ग का चलना, बहुत बोलना, अतिभोजन या अति बैठना, सिर के नीचे अति नीचा या अति ऊँचा तकिया रखना, दिन में सोना, अति धुँवा और अति रज इन सबका जितने दिन स्नेहपान करे उतने ही दिन और परित्याग करे । यह नियम या क्रम केवल स्नेहपानोपयोग में ही नहीं है अपितु वमन-विरेचनादि सब कर्मों में और व्याधि से क्षीण पुरुषों के अर्थ प्रायः यही क्रम समझना चाहिए ।

उपचारस्तु शमने कार्य स्नेहे विरिक्तवत् ।

शमनार्थ स्नेहपान में उपचार—जिसको शमनार्थ स्नेहपान कराया जाय उसके सब उपचार विरिक्तवत् कराने चाहिए । भावार्थ यह है कि प्रायः जो उपचार स्नेहपान के उपयोग में कहे हैं, उनसे जो पेयापान आदि विरेचनोपयोग में कहे हैं वे भी सब शमनार्थ स्नेहपान के उपयोग में करने चाहिए ।

स्नेहस्य पानात्पूर्वं च दातव्य मृदुभोजनम् ।
उत्तेजनं हुताशस्य कोष्ठलाघवकारि च ॥

स्नेहपान के पहले मृदु भोजन—स्नेहका पान कराने के पहले मृदु भोजन कराना चाहिए । इसलिए कि यह मृदु भोजन जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाला और कोष्ठ (पेट) को हल्का करनेवाला है ।

अयमच्छ मृदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत् ।
सम्यक् स्निग्धोऽथवा यावदतः सौम्यीभवेत्परम् ॥
सौम्यीभूतो हि कुरुते न मलानामुदीरणम् ।
अतियोगेन वा व्याधीन् यथाम्ब्वोघोऽतियोजनान् ॥
विहृत्य सेतु मृत्कोष्ठात्स्रगति क्षपयन्मृदम् ।
स्नेहोऽप्यग्निं तथा हत्वा स्रवति क्षपयस्तनुम् ॥

स्नेहपान में दिनमर्यादा—जो मृदु कोष्ठवाला हो, उसे तीन दिन तक अच्छे स्नेह का पान करना चाहिए । क्रूर कोष्ठवाले को सात दिन तक स्नेहपान करना चाहिए अथवा जब तक सम्यक् स्नेहन न हो जाय तब तक स्नेहपान करना चाहिए । इससे आगे स्नेह सौम्य हो जाता है अर्थात् शरीर के अनुकूल हो जाता है और सौम्यीभूत स्नेह मलों का उदीरण (शोधन) नहीं करता । अथवा अतियोग से जल का वेग जैसे सेतु को तोड़ मिट्टी के कोष्ठ से मिट्टी को हास करता हुआ स्रवने (क्षरण) लगता है, ठीक इसी प्रकार अति प्रयुक्त किया हुआ स्नेह भी अग्नि का नाश करके शरीर को क्षीण करता हुआ क्षरण लगता है ।

विशेष वक्तव्य—यहाँ मृदु और क्रूर कोष्ठवाले रोगी को क्रम से ३ और ७ दिन तक स्नेहपान कराना कहा है परन्तु मध्यम कोष्ठ की चर्चा नहीं की है तथापि उसे इसी उपर्युक्त अनुमान से ४ या ५ दिन तक स्नेहपान कराना चाहिए । यदि मृदु कोष्ठवाले को तीन दिन में ठीक स्नेहन न हो तो उसे भी चार या पाँच दिन तक स्नेहपान कराना चाहिए । मध्य कोष्ठवाला भी ६ दिन तक स्नेहपान करे जैसे कि कहा है—जब तक ठीक स्नेहन न हो तब तक स्नेहपान कराया जाय । इससे तो स्नेहपानक कोई नियम ही नहीं दिखाई देता । यही नियम ठीक प्रतीत होता है कि जब तक सम्यक् स्निग्ध के लक्षण न दिखाई दे तब तक स्नेहपान कराना चाहिए । इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि सप्ताह से अधिक भी स्नेहपान कराना चाहिए, जब कि सात दिन में भली-भाँति स्नेहन के लक्षण न दिखाई दे । सदैव्यों का यह भी मत है कि सात दिन में अच्छी तरह स्नेहन न हो तो बीच में एक दिन विश्राम करके फिर स्नेहपान कराना चाहिए ।

१ सात्मी २ सात्मीभूतो ३ यथाऽम्बो हतियोजनात्
४ मध्यकोष्ठस्त्वत एव लक्षणादधिगम्यते । यथा—‘क्षत्वायहानि पञ्च वा स्नेहं पिबेदिति । यदि च (मृदुकोष्ठे) अयमेण सम्यक् स्निग्धलक्षणं न स्यात् तदा चतुष्पञ्चरात्रमपि स्नेहं पिबेत् । मध्यकोष्ठस्तु षड्त्रयमपि पिबेदित्याह—सम्यक् स्निग्धोऽथवायात्रदित्यादि । अथवा नैष नियमः, सम्यक्स्निग्धलक्षणोत्पत्तिरेव नियमः ।’ इत्याद्युक्त्या वलोकनीया ।

वातानुलोम्य दीप्तोऽग्निर्वर्च स्निग्धमसहत्तम् ।
 मृदुस्निग्धाद्वाता ग्लानि स्नेहोद्वेगोऽर्थ लाघवम् ॥
 विमलेन्द्रियता सम्यक् स्निग्धे रुद्धे विपर्यय ।
 पाण्ड्वामयाङ्गसदनघ्राणवक्त्रगुदस्त्रवा ॥
 गुददाहारुचिच्छर्दिर्मृच्छातृष्णाप्रवाहिका ।
 शुष्कोद्गारभ्रमश्वासकासा स्नेहातिसेवनात् ॥

सुस्निग्ध के लक्षण—वातानुलोमन (लोम या विकृत वायु का ठीक होना), जठराग्नि का प्रदीप्त होना, वर्च (मल-पुरीष) का स्निग्ध और असहत्त (शिथिल) होना, शरीर में मृदुता और स्निग्धता का होना, कुछ ग्लानि सी होना या पाठान्तर से ग्लानि का न होना, स्नेह का उद्वेग, शरीर में लाघव (हल्कापन या फुर्ती) तथा इन्द्रियों की विमलता अर्थात् स्वकार्य में पटुता ये सब लक्षण सुस्निग्ध (भलीभांति स्निग्ध) के हैं ।

अस्निग्ध के लक्षण—जिसका स्नेहन ठीक नहीं हुआ है उसके लक्षण सुस्निग्ध लक्षणों से विपरीत होते हैं अर्थात् वायु की लोमता, मन्दग्नि, मल (पुरीष) का रुखा और कड़ा होना, शरीर की कठोरता तथा खरता, ग्लानि, स्नेह का अनुद्वेग, अङ्ग की जड़ता एवं इन्द्रियों की मलिनता (स्वकर्म में अपटुता) ये लक्षण होते हैं ।

अतिस्निग्ध के लक्षण—अति स्नेहपान के कारण पाण्डुरोग, शरीर में शिथिलता, नाक का क्षरना, मुख से लार टपकना, गुदा से स्राव का होना, गुदा में दाह होना, अरुचि (अन्न की इच्छा न होना), छर्दि (वमन रोग), मृच्छा (बेहोशी), तृष्णा, प्रवाहिका (अतीसार विशेष), सूखी जलती डकार का आना, भ्रम (चक्कर आना), श्वास और कास (खासी) ये लक्षण होते हैं ।

अमात्रयाहितोऽकाले मिथ्याहारविहारत ।
 स्नेह करोति शोफार्शस्तन्द्रानिद्राविसृजता ॥
 कण्डूकुष्ठज्वरोत्कलेशूलानाहबलक्षयान् ।
 जठरेन्द्रियदौर्बल्यजाड्यामस्तम्भवाग्रहान् ॥
 तास्तान् स्वदोषहेतून् पाण्डुवादींश्चातियोजनात् ।

अमात्रादि स्नेहपान के दोष—दोष (वात, पित्त, कफ) के बिना विचार किये ठीक मात्रा में न सेवन किया हुआ स्नेह, इसी प्रकार, स्नेहपान के नियत काल को छोड़कर पान कराया स्नेह मिथ्या आहार-विहार के कारण सृजन, बवासीर, तन्द्रा, निद्रा, बेहशी, कण्डू, कोढ़, ज्वर, दोषों को कुपित करना या उबकाई, शूल, आनाह, बल का क्षय, जठर (उदर) और इन्द्रियों की दुर्बलता, जडता, आमप्रकोप, ऊरुस्तम्भ, वाग्रह (जिह्वास्तम्भ) इन रोगों को तथा स्नेह के अतिसेवन से भिन्न भिन्न दोषों से उत्पन्न होने वाले पाण्डु आदि रोगों को करता है ।

क्षुत्तृष्णोल्लेखनस्वेदरुक्षपानान्नभेषजम् ।
 तक्रारिष्टखलोद्दालयवश्यामाककोद्रवा ॥

पिप्पलीत्रिफलाक्षौद्रपथ्यागोमूत्रगुग्गुलु ।
 यथास्व प्रतिरोग च स्नेहव्यापदि साधनम् ॥

स्नेहव्यापत्ति के उपाय—क्षुधा, तृषा, उल्लेखन (वमन^१), स्वेदन, रुक्ष पान, रुक्ष अन्न, रुक्ष औषध, तक्र, अरिष्ट, खल (यूष विशेष), उद्दालक (चावल विशेष, हेमाद्रि के मत से जङ्गली कोदो), यव, श्यामाक, कोदो, पीपल, त्रिफला, शहद, हरड, गोमूत्र और गुग्गुलु ये पूर्वोक्त शोफादि यथास्व (जिस वात, पित्त एवं कफ दोष के कारण हुए हों तथा जिस जिस रोग के अध्याय में जो जो उपाय कहे हों वे) प्रतिरोग के स्नेहव्यापत्ति में साधन अर्थात् उपाय हैं ।

विरुक्षणे लङ्घनवत्कृतातिकृतलक्षणम् ॥

विरुक्षण के लक्षण—स्नेह की व्यापत्ति में विरुक्षण की आवश्यकता होती है अतः जहां विरुक्षण करना हो तो वहां विरुक्षण की मात्रा भी लङ्घन की मात्रा के समान जाननी चाहिए अर्थात् अतिलङ्घन के समान कृशता आदि अतिविरुक्षण के लक्षण जानने चाहिए और सम्यक् लङ्घन के लघुता, विमलेन्द्रियता आदि लक्षण के समान सम्यक् विरुक्षण के लक्षण जानने चाहिए । सारांश, सम्यक् एवं अतिलङ्घन के लक्षण ही सम्यक् विरुक्षण तथा अतिविरुक्षण के होते हैं ।

स्नेहेन पैत्तिकस्याभिर्यदा तीव्रतरीकृत ।
 स्नेहमाशु जरा नीत्वा पुनरोजोऽभितश्चरन् ॥
 उदीरयेत्सोपसर्गा पिपासामस्य चाधिकाम् ।
 सोसुस्त्यजेद्युदक न पिबेदाशु शीतलम् ॥
 शीतसेकावगाहान्वा तत्तृष्णापीडितो भजेत् ।
 स्नेहाग्निना दह्यमान स्वविषेणैव पन्नग ॥

स्नेहपान में पित्तप्रकृतिवाले का विशेष—पित्तप्रकृतिवाले मनुष्य की जठराग्नि स्नेहसे तीव्रतर (अतितीव्रता को प्राप्त) होकर स्नेह को शीघ्र पचाकर वह फिर ओज धातु के चारों ओर फैल कर उपद्रव सहित ऐसी पिपासा (प्यास) को पैदा करता है कि यदि शीघ्र ही शीतल जल न पिया जाय तो वह रोगी प्राणों को त्याग देता है अतः इस प्रकार की तृष्णा से पीडित प्राणी को चाहिए कि वह शीतल जल का सेक (तरेडा) तथा स्नानादि का सेवन करे । नहीं तो अपने बड़े हुए विष से पन्नग (सर्प) की तरह अपनी बड़ी हुई स्नेहाग्नि से जलता हुआ वह रोगी अपने प्राणों को त्याग देता है ।

अजीर्णबलवत्या तु शीतैदिह्याच्छिरोमुखम् ।
 छर्दयेत्तदशान्तौ च पीत्वा शीतोदक पुन ॥
 रुक्षान्नमुल्लिखेद् भुक्त्वा तादृश्या तु कफानिले ।
 समदोष च निश्शेष स्नेहमुष्णाम्बुनोद्धरेत् ॥
 ततो दोषातिबलतः पूर्वोक्त च विधि श्रयेत् ॥

स्नेहपान के अजीर्ण से उत्पन्न तृषा का उपाय—स्नेहपान के अजीर्ण में यदि बलवती तृषा उत्पन्न हो जाय और यदि वह तृषा पित्तदोष से हो तो शीतोपचारों द्वारा मस्तक और मुख को तृप्त करे । यदि इससे भी उस तृषा की शान्ति न हो

तो फिर शीतल जल पिलाकर या पीकर उल्टी (वमन) करे ताकि अजीर्ण स्नेह का निर्हरण हो जाय । यदि उक्त तृषा कफ-वायु के कारण हो तो रुचान्न खाकर तथा उष्ण जल पीकर वमन करे । यदि समदोष की अवस्था में तृषा द्वारा अजीर्ण स्नेह हो तो उस सम्पूर्ण स्नेह का निर्हरण गरम जल पिलाकर वमन द्वारा करे । इसके अनन्तर जिस दोष का अधिक बल रहा हो उसी दोष के अनुरूप अन्न-पानादि विधि का आचरण करे ।

विशेष वक्तव्य—चरक का कथन है कि 'स्नेह के अजीर्ण से तृषा हो तो उसकी शान्ति रुचान्न खिलाकर और फिर शीतल जल पिला कर वमन द्वारा स्नेह निर्हरण करके करे' । विपरीत इसके सुश्रुत का कहना है कि 'इस प्रकार तृषा की शान्ति न हो तो गरम जल पिलाकर वमन द्वारा स्नेह का निर्हरण करे' ।^१ वाग्भटाचार्य ने इस विरोध का परिहार इस प्रकार से किया है कि पित्तदोष की अवस्था में रुचान्न और शीतल जल देकर वमन करावे और यदि समदोष या कफवायु दोष से तृषा हो तो अजीर्ण स्नेह का निर्हरण गरम जल पिला वमन कराकर करे । सारांश, यहाँ कोई शङ्का न करे कि वाग्भट चरक तथा सुश्रुत से भिन्न इस मत का प्रदर्शन कर रहे हैं । वस्तुतः अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वाग्भट का काम जहाँ तक बने स्वतन्त्र एव परतन्त्रगत विरोध का निवारण करना है ।

न सपि केवल पित्ते पेय सामे विशेषत ।

सर्वं ह्यनुरुज देह हत्वा सज्ञा च मारयेत् ॥

निराम और सामपित्त में केवल घृतपान का निषेध—केवल अर्थात् ओषधियों द्वारा असंस्कृत घृत का पान केवल पित्त में न कराना चाहिए और सामपित्त में तो विशेषत केवल घृत नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वह किया हुआ घृतपान सब देह भर में व्याप्त होकर सज्ञा का नाश करके (बेहोशी लाकर) मनुष्य को मार डालेगा ।

विशेष वक्तव्य—उपर्युक्त कथन का भावार्थ यह है कि यदि केवल (निराम) पित्त में केवल घृतपान कराया जायगा तो स्नेह की सहायता को प्राप्त कर पित्त सब देह में व्याप्त होकर रोग को बढ़ायगा । यदि सामपित्त की अवस्था में केवल घृत का पान कराया जायगा तो सामपित्त स्नेह की सहायता को प्राप्त कर स्रोतों को बन्दकर देगा अर्थात् ढक देगा और इससे सज्ञा का नाश होकर मनुष्य मर जायगा । इससे सिद्ध हुआ कि केवल पित्त में केवल घृत का पान कराना अधिकाधिक रोगों को बढ़ाना है और सामपित्त में तो केवल घृतपान कराना मनुष्य को बेहोश करके मार डालना है परन्तु इससे स्वतन्त्र एव परतन्त्र इन दोनों के कथन से गहरा विरोध दिखाई देता है । वाग्भट पहले लिख आए हैं कि 'पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वम्' तथा 'सपि पित्ते केवलमिष्यते' अर्थात् घृत पित्तघ्न है । पित्त में केवल घृतपान श्रेष्ठ है । इस प्रकार यह स्पष्ट स्वतन्त्र विरोध दिखाई दे रहा है । चरक-सुश्रुत ने भी यही लिखा है अतः इससे परतन्त्रविरोध भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है परन्तु यह

विरोध नहीं है, केवल शमन और शोधन विषय की बात है । केवल पित्त में केवल घृत पिलाना यह शमन के विषय में कहा है केवल या सामपित्त में केवल घृत का पान नहीं कराना यह पित्तघ्न के शोधन विषय में कहा गया है । इससे 'पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वम्' और 'सपि पित्ते केवलमिष्यते' इत्यादि ग्रन्थविरोध भी नहीं रहता ।

स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थरसभुक् स्वेदमाचरेत् ।

स्निग्धस्थिह स्थित कुर्याद्विरेके वमन पुन ॥

एकाह दिनमन्यच्च कफमुत्क्लेशय तत्करै ।

तिलमाषदधिक्षीरगुडमत्तरसादिभि ॥

स्वेदनादिक्रम—जिसको स्वेदन की आवश्यकता हो तो वह स्निग्ध, द्रव और उष्ण जाङ्गल देशोत्पन्न मांस का रस सेवन करके करे । जिसकी इच्छा वमन के बिना केवल विरेचन की ही हो तो वह पूर्वोक्त जाङ्गल देशोत्पन्न स्निग्ध, द्रव तथा उष्ण मासरस का सेवन कर तीन दिन ठहर जाय और फिर विरेचन करे और जो वमन करना चाहे तो वह प्रथम दिन स्निग्ध, द्रव और उष्ण जाङ्गल मासरस का सेवन कर स्नेहन और स्वेदन करे और फिर दूसरे दिन कफका उत्क्लेशन करनेवाले तिल, माष, दही, दूध, गुड़, मत्स्य और मासरसादिका सेवन कर वमन करे ।

मासला मेदुरा भूरिश्लेष्माणो विषमाग्नय ।

स्नेहोचिताश्च ये स्नेह्यास्तान्पूर्वं रुचयेत्ततः ॥

सस्नेह्य शोधयेदेव स्नेहव्यापन्न जायते ।

अल मलानीरयितु स्नेहश्चासात्म्यता गत ॥

मासल आदि प्राणियों का स्नेहनक्रम—मांसल (जिनका मांस अति बड़ा हुआ हो), मेदुरा (जो मेदस्वी हो अर्थात् जिनका मेद बढ़ा हुआ हो), जो अतिकफप्रकृतिवाले हों, जिनकी जठराग्नि सम न हो तथा जो स्नेहन के योग्य हों, इनको स्नेहन करना हो तो पहले रुचण देकर फिर स्नेहपान कराकर शोधन करे क्योंकि इस क्रम से स्नेह में होनेवाली व्यापत्ति का सभव नहीं होता और सात्म्यता को प्राप्त हुआ स्नेह भी इस क्रम से मलों के सशोधन करने में पर्याप्त होता है ।

बालवृद्धादिषु स्नेहपरिहारासहिष्णुषु ।

योगानिमाननुद्वेगान् सद्य स्नेहान् प्रयोजयेत् ॥

प्रभूतमासनि कार्थान् जाङ्गलान्पजान् रसान् ।

स्नेहभृष्टेषु वा तेषु यवागू वातिसहताम् ॥

तिलचूर्णं च सस्नेह फाणित कृशरा तथा ।

तिलकाम्बलिक भूरिस्नेह सर्पिष्मतीमपि ॥

पेया सुखोष्णा क्षैरयी पात्रे वा ससिताघृते ।

१ केवल पित्ते सपिषि पीते पित्त स्नेहसहाय सत्सर्वं देह मनु-
ब्रजेत् । ततश्चाधिक रोगसमीरणा, सामे पित्ते पीत साम स्नेहसहाय
पित्त स्रोत पिधानेन सज्ञा हत्वा मारयेत् । इदं च शोष्यपित्ताशय,
'पित्तघ्नास्त' इति शमनीयम् । तेन ग्रन्थविरोधो न भवति । 'पित्ते
केवलमिष्यते' इत्येतच्चोपपन्न भवति । इतीन्द्र ।

२ निष्कवाथान् । ३ कृसराम् ।

१ अजीर्ण यदि तु स्नेहे तृष्णा स्यात्तद्वर्धयेन्निषक् ।
शोतोदक पुन पीत्वा मुक्त्वा रुक्षात्रमुल्लिखेत् । इति चरक,
सुश्रुतस्तु 'एव चानुपशाम्यत्या स्नेहमुष्णाम्बुना वमेदि'ति ।

सर्पिलवणयुक्त वा सद्य स्निग्ध तथा पय ॥
 पेया च पञ्चप्रसृता स्नेहैस्तण्डुलपञ्चमै ।
 पायस माषमिश्र च बहुस्नेहसमायुतम् ॥
 तैल शुण्ठीगुडसुरं जीर्णे मासरसाशिन ।
 स्नेह वैक सुराच्छेन दध्नो वा सगुड सरम् ॥
 वसा वराहजा सर्पिं पिप्पली लवण तिलान् ।
 पिप्पली लवण स्नेहाश्चतुरो दधि मस्तुकम् ॥
 दध्ना सिद्ध व्योषगर्भ धात्रीद्राक्षारसे घृतम् ।
 यवकोलकुलत्थाम्बुक्षारक्षीरसुरादधि ॥
 घृत च सिद्ध तुल्याश सद्य स्नेहनमुत्तमम् ।
 सिद्धाश्च चतुर स्नेहान् बदरत्रिफलारसै ॥
 योनिशुक्रामयहरान् सद्य स्नेहान् प्रयोजयेत् ।
 लवणोपहिता स्नेहा स्नेहयन्त्यचिरान्नरम् ॥
 तद्धि विष्यन्धरूत च सूक्ष्ममुष्ण व्यवायि च ।
 गुडानूपामिषक्षीरतिलमाषसुरादधि ॥
 कुष्ठशोफप्रमेहेषु स्नेहार्थेन प्रकल्पयेत् ।
 त्रिफला पिप्पलीपथ्यागुग्गुल्वादिविपाचितान् ॥
 स्नेहान् यथास्वमेतेषा योजयेद्विकारिण ।
 क्षीणानां त्वामयैरग्निदेहसन्धुत्तणक्षमान् ॥

बालवृद्धादिके लिए स्नेहकल्पना—जो स्नेहके परिहार (पथ्य क्रम अर्थात् शीतोदकपानवर्जनादि) को सहन (पालन) नहीं कर सकते उन बालकों तथा वृद्धों के लिए उद्देग न करने वाले ऐसे सद्य स्नेहों की योजना करनी चाहिए। वे सात प्रकार के स्नेह हैं, यथा—(१) जाड़ल तथा अनुपदेश के मास से पुष्ट ऐसे प्राणियों के अधिक मास तथा अल्प जल से सिद्ध किए हुए मासरस (२) अथवा उन मासरसों के साथ स्नेह भर्जित सिद्ध की हुई पतली यवाम् या पेया, अथवा (३) फाणित (गुड़ की राब) और स्नेह से युक्त तिलों का चूर्ण, अथवा (४) इन्हीं फाणित आदि से युक्त कृशरा अर्थात् स्निग्ध खिचड़ी, अथवा (५) घृत सहित दूध में सिद्ध की हुई उष्ण पेया, अथवा (६) गुड तथा अच्छे स्नेह सहित दही का सर (ऊपर का पानी), अथवा (७) घृत, तैल, वसा, मज्जा और चावल ये पाँचों एक एक प्रसृति प्रमाण (दस दस तोले मान) लेकर सिद्ध की हुई 'पञ्चप्रसृता' नामक पेया। ये सातों प्रयोग अनुद्देग-कारक एवं सद्य स्नेहन करनेवाले हैं अतः बालक तथा वृद्धों के लिए हितकारी हैं। इनके अतिरिक्त और भी स्नेहों का वर्णन यहाँ किया गया है, अब उन सबका वर्णन करते हैं। यथा—अधिक स्नेहयुक्त तिलों का कामबलिक यूष पान करावे अथवा शर्करा घृत सहित पात्र में घृत और लवण सहित ताजे दूध का पान करावे। अथवा शर्करा घृत सहित पात्र में केवल ताजे दूध का पान करावे। अथवा दूध के साथ सिद्ध किया हुआ बहुस्नेह तथा माष (उबड़) मिश्रित ओदन (भात) का सेवन करावे। मासरस के अभ्यासी स्नेह के जीर्ण होने पर घृतादि स्नेहों में से किसी एक स्नेह का पान तेल, सोंठ और

गुड़ से युक्त करे। अथवा सुरायुक्त अच्छे स्नेहपान करे। अथवा दही का सर गुड़ सहित पीवे। तथा वराह की (शूकर की) चर्बी घृत, पीपल, नमक और तिल युक्त पीवे। इसी प्रकार घृतादि चार स्नेह अलग २ पीपल, नमक, दही और मस्तुको मिलाकर पान करे। अथवा द्राक्षा और आवले के रस में सोंठ, मिरच, पीपल पड़े हों जिसमें ऐसे दही के साथ सिद्ध किए हुए घृत का पान करे। इस प्रयोग में दही, द्राक्षारसादि सब समान भाग में लेना चाहिए। अथवा जौ, बेर, कुल्थी, खस, जवाखार, दूध, मद्य और दही इन सबके बराबर घृत लेकर सिद्ध करे। यह परमोत्तम सद्य स्नेहन है।

योनिशुक्ररोगहर स्नेह—घृत, तैल, वसा और मज्जा ये चारों स्नेह अलग २ बेर और त्रिफला के रस के साथ सिद्ध किए हुए योनिगत तथा वीर्यगत रोगों के हरनेवाले सद्य स्नेह हैं। इनका प्रयोग करने से शीघ्र ही योनि तथा वीर्य सम्बन्धी रोगों का नाश होता है।

लवणयुक्त स्नेहों की विशेषता—नमक से मिश्रित स्नेह पान बहुत जल्दी स्नेहन करनेवाले होते हैं। इसलिए कि नमक विष्यन्दि-स्रोतोंमें खाव उत्पन्न करनेवाला, अरुच, सूक्ष्म (सूक्ष्म स्रोतों तक में प्रविष्ट होनेवाला), उष्ण और व्यवायि (समस्त शरीर में व्याप्त हो कर फिर पचनेवाला) है।

कुष्ठ, शोथ और प्रमेह में गुडादिस्नेह का निषेध—गुड़, अनूप देश के प्राणियों का मास, दूध, तिल, उबड़ और दही की योजना कोड, सूजन तथा प्रमेह के अर्थ पान कराए जानेवाले स्नेहों में नहीं करनी चाहिए किन्तु कुष्ठादिहारक स्नेह त्रिफला पीपल, हरीतकी और गूगल आदि के साथ पका कर सिद्ध करना चाहिए।

रोगों से क्षीणों के लिए स्नेहपान—जो नाना प्रकार के रोगों से क्षीण हो गए हैं उन्हें ऐसे स्नेहों का पान कराना चाहिए कि जो शरीर और जठराग्नि के बढ़ाने वाले हों।

दीप्तान्तराग्नि परिशुद्धकोष्ठ प्रत्यग्रधातुर्बलवर्णयुक्त ।
 दृढेन्द्रियो मन्दजर शतायु स्नेहोपसेवी पुरुष प्रदिष्ट ॥

इति पञ्चविंशोऽध्यायः ।

—००७०००—

स्नेहपान का फल—आयुर्वेदज्ञों का कथन है कि जो पुरुष नित्य स्नेह का सेवन करता है, उसकी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, उसका कोष्ठ (पेट) शुद्ध रहता है, उसके शरीर में रसरक्तादि सब धातु नित्य नये पैदा होते हैं, वह बलवान् और शरीर से सुन्दर रहता है, उसकी सब हन्धियें दृढ़ (बलवान्) रहती हैं, उसको बुढ़ापा नहीं सताता और वह पूरी सौ वर्ष की आयुवाला होता है।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी-
 व्याख्याया स्नेहविधिर्नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

अथ षड्विंशोऽध्यायः ।

शोधन के प्रसङ्ग में प्रथम स्नेह का उपयोग किया जाता है । स्नेहन के योग्य कौन कौन हैं, किन किनको स्नेहन नहीं करना चाहिए, इत्यादि विषयों को लेकर स्नेहन विधि आदि का वर्णन इसके पूर्वाध्याय से भलीभांति किया गया । स्नेहन हो जाने के बाद शारीरिक दोषों को मृदु करने के लिये स्वेदन की आवश्यकता होती है अतः अब क्रम प्राप्त उस अध्याय का आरम्भ करते हुए आचार्य करते हैं कि—

अथात स्वेदविधिमध्यायं व्याख्यास्याम । इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः ।

स्वेदविधिवर्णन—अब हम यहाँ से जिसमें स्वेदविधि का वर्णन है, उस स्वेदविधिनामक अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने की ।

चतुर्विधोऽग्निस्वेदो भवति । तापोपनाहद्रवोष्मभेदेन । तत्र तापस्वेद पाणिकास्यफालबालुकावख-घटिकादिभिः ।

अग्निस्वेदके चार प्रकार—वस्तुतः स्वेद दो भागों में विभक्त है यथा अग्निभूत स्वेद और अनग्निभूत स्वेद । इनमें पहले अग्निभूत (अग्निद्वारा किए जाने वाले) स्वेद के चार प्रकार हैं (१) तापस्वेद, (२) उपनाह स्वेद, (३) द्रव स्वेद और (४) ऊष्म स्वेद । अब इन सबका क्रमसे वर्णन करते हैं ।

तापस्वेद—तापस्वेद उस स्वेद का नाम है जो हस्त (हाथ की हथेली), कास्य (कासे का पाट या पात्र), फाल (लौह से बना हुआ फालिया शस्त्र आदि), बालुका (रेती), वख तथा घटिका (मिट्टी या तावा-पीतल आदि का बना पात्र) और साक्षात् अग्निद्वारा प्रयुक्त होता है ।

उपनाहस्तु सर्वगन्धधान्यसर्षपकिण्ववचादेवदारु रास्त्रैरण्डमूलमधुकशताह्वासुराकिण्वादिवातहरद्रव्यचूर्णैर्यगोधूमशक्तैरान्नामृक्चित्तिशिरपदामिषबैसवारैश्च । तथा श्लेष्मससृष्टे वायौ सुरसादिभिः । पित्तससृष्टे च पद्मकादिभिः । पृथक् सहितैर्वा क्षीरशुक्लधान्यान्तलवणमस्तुप्रगाढैः सुस्निग्धैः सुखोष्णैः साल्वणाभिधानैर्बहुशः प्रदिह्योष्णवीर्यापूतिमृदुरोमचर्मभिस्तद्भावे घनवातहरपत्राविककौशेयैरुपनद्धमङ्गमहस्थितविदाहपरिहारार्थं निशि मुञ्चेद्दिवा वा निशि बद्ध दोषदेशकालवशेन वा ।

उपनाहस्वेद—सर्वोषधियों को तैयार कर किसी कपड़े या चमड़े आदि से पाटा बांधने या आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा-नुसार पुल्टिस (Poultice) बांधने का नाम उपनाह स्वेद है । केवल वायुविकार में—सर्वगन्ध (सुगन्धिवर्ग के कूट आदि सब द्रव्य), धान्य (उष्णवीर्य वाले तिल आदि सब धान्य),

सरसों, किण्व (सुरा तथा कांजी के सन्धान में अधोभागस्थित पदार्थ), बच, देवदारु, रास्ना, एरण्डमूल, मुलेठी, महुआ, सौंफ, सुरा के नीचे बैठा हुआ जगलक द्रव्य तथैव मद्य आदि वायु को हरनेवाली ओषधियों के चूर्ण, यवगोधूमशकल (जौ और गेहूँ का दरदरा-अश्लक्ष्ण पिसा हुआ चूर्ण), अनूप देश के पशु आदि के रक्त, पित्ते, सिर तथा पाव के मांस के बैसवार (सूक्ष्म कूटे हुए मांस), इनमें से अलग २ या सबको लेकर तथा कफयुक्त वायु की दशा में—सुरसादि गण अर्थात् कृष्ण और श्वेत दोनों तुलसी, फणिजक (लाल मिरच), कृष्णार्जक, बाय-विडङ्ग, मरुवा, उन्दिरकत्री, कायफल, कसौन्दी, नकछिकनी, सरसी, भारङ्गी, कामुका, मकोय, गोरखमुण्डी, कुचला, भूस्तन (तिखाडी नामक सुगन्धित घास) तथा जटामासी इन ओषधियों को लेकर और पित्तयुक्त वायु के विकार में—पद्मकादि गण अर्थात् पद्माख, प्रपौण्डरीक, वृद्धि, वशलोचन, ऋद्धि, काकडा-सिङ्गी, गिलोय, जीवनीय गण अर्थात् काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती और मुलेठी ।

उपर्युक्त तीनों प्रकार के (वातहरण, वातकफहरण तथा वातपित्तहरण) उपनाहस्वेद के द्रव्यों को लेकर (अलग २ या सब) चूर्ण बनाकर उसे स्नेहों से भलीभांति सुस्निग्ध करके दूध, शुक्त, धान्याम्ल (धान की कांजी), नमक और मस्तु से मिश्रित करके सुखोष्ण (इतना उष्ण की जो सुहावे या जिससे सुख का अनुभव हो) ऐसा उक्त ओषधियों का पाटा बांधे कि जो उष्णवीर्य-दुर्गन्धिरहित, कोमल रोम या चमड़े से बाधा जावे । रोम और चर्म के अभाव में घनवात-हरपत्र (वायु के हरने वाले एरण्ड आदि के मोटे पत्तों) में रखकर उनी कम्बल या रेशम के कपड़े से बाधा जावे—इन्दु के मतानुसार भलीभांति पिसे हुए वातहारक द्रव्यों की मात्रा से युक्त पत्तों से बाधा जावे । शरीर पर इस बंधे हुए पाटे को दिन भर रखकर रात में खोल दे तथा रात के बांधे हुए पाटे को दिन में खोल दे, अथवा दोष, देश, काल और बल की अवस्था जैसी हो उसके अनुसार बर्ताव करे । अथवा साल्वण नामक स्वेद का बारबार लेप करके अथवा पाटा बांधकर उपचार करे । यहाँ मूल में साल्वण उपनाह का नाम मात्र निर्दिष्ट किया है किन्तु वह किन किन द्रव्यों से किस प्रकार तैयार होता है, यह नहीं लिखा है । अष्टाङ्गसंग्रह के टीकाकार इन्दु ने भी अपनी टीका में नाममात्र का निर्देश किया है । इस साल्वणोपनाह का उपदेश भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत को किया है और सुश्रुत के मूल पाठ का स्पष्टीकरण हेमाद्रि ने अष्टाङ्गहृदय की स्वनिर्मित आयुर्वेद रसायन टीका में बहुत अच्छा किया है । तदनुसार पाठकों के लाभार्थ साल्वणोपनाह का वर्णन हम यहाँ करते हैं ।

साल्वण उपनाह—इस साल्वण नामक उपनाह-स्वेद में काकोल्यादिगण (अष्टवर्गसंज्ञक नहीं, किन्तु जीवनीयगण सहित पद्मकादि गण अर्थात् पद्माख, प्रपौण्डरीक, वृद्धि, वशलोचन, ऋद्धि, काकडासिङ्गी, गिलोय तथा जीवनीय गण की दस ओषधियाँ (काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती और मुलेठी

१ स्वेदविधिनामाध्यायम् २ साल्वणभिधानै ३ उपनाह उष्ण पिण्डबन्ध इतीह । उपनाहो बन्धनमिति हेमाद्रि । उपनद्धो बध्यते चर्मपटादिभिरित्यन्वर्थं नामास्थोपनाह इत्यरण ।

तथा वातघ्न (भद्रदार्वादि) गण की ओषधिये (देवदारु, तगर, कूट, दशमूल=शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी और बड़ी दोनों कटेरी, गोखरू छोटे, बेल, अरणी, अरलू, खम्भारी, पाटला इन दशों के मूल, बला, अतिबला, चौरतरादि गण अर्थात् उशीर-मुञ्ज या वेरुलन्तर, अरणी, बूक (बकपुष्प-ईश्वरमल्लिका), अडूसा, पाषाणभेद, गोखरू, ईख, पीतपुष्प की कटसरैया, नीले पुष्प की कटसरैया, काश-कुश विशेष, कामवृक्ष या वृक्ष का बादा, नल (मुञ्ज), सूचम और स्थूल भेद से दोनों प्रकार के दर्भ, गुण्ठ (वृत्तवृण), गौदी, अरलू विशेष (भल्लक), चौरमोरट, कुरण्ट (सितिवारक-श्वेत-पुष्पा कटसरैया), उत्तरणपेल और सुरजमुखी तथा विदा याद्विगण अर्थात् विदारीकन्द, एरण्ड, वृश्चिकाली, श्वेतपुनर्नवा, देवदारु, मुद्रपर्णी, माषपर्णी, कौच बीज, जीवन पञ्चमूल अर्थात् सतावर, काकोली, जीवन्ती, जीवक और ऋषभक तथा ह्रस्व पञ्चमूल (छोटी और बड़ी दोनों कटेरी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी और गोखरू, अनन्तमूल तथा हसराज, दाडिमादि अम्लवर्ग (दाडिम, गूलर, फालसा, चिरौजी, जौ, साठी चावल, ईख, बेर, अडगूर और खजूर), सर्वस्नेह (घृत, तेल, वसा और मज्जा), सैन्धव, सौवर्चल, सामुद्र, बिड और खारी ये पाचों नमक तथा आनूप देशोत्पन्न प्राणियों के सुस्विन्न मांस ये सब द्रव्य समाविष्ट होकर इसका उपर्युक्त विधि से उपयोग किया जाता है।

द्रवस्वेदस्तु द्विविध परिषेकोऽवगाहश्च । तत्र शिग्रवरणाघ्रातकमूलकसर्षपसुरसार्जकवासावशाश्मन्त-काशोक्शिशोषार्ककरञ्जोरण्डमालतीपत्रभङ्गपूतीकंदशमूलादिवातहरद्रव्यसलिलसुराक्षीरशुक्तादिकर्षाथै पूर्वोक्तैश्च यथादोष पृथक् सहितैर्वा कुम्भीर्वर्षणिका प्रणालीर्वा पूरयित्वा वातहरसिद्धस्नेहाभ्यक्तमनभ्यक्त वोपविष्ट किलिञ्जे वा शयानमेकाङ्गे सर्वाङ्गे वा वस्त्रावच्छन्ने परिषेचयेत् । तैरेव अभिपूर्णे महति कटाहे कुण्डे द्रोण्या वाऽवगाहयेत् ।

द्रवस्वेद—द्रव स्वेद के दो प्रकार हैं (१) परिषेक और (२) अवगाह ।

परिषेक स्वेद—इसका विधान इस प्रकार है कि सहजना,

१ बूक—ईश्वरमल्लिकेत्यरुण । बकपुष्प इति हेमाद्रि ।

२ वृक्षदानी—शामवृक्ष इत्यरुणो हेमाद्रिस्तु वृक्षवन्दार इति ।

३ अभीरुबीराजीव तीजीवकर्षभकै स्मृतम् । जीवनाख्यम् ।

४ ह्रस्व बृहत्पशुमतीद्वयगोक्षुरकै स्मृतम् । ५ उपनाह साल्वणख्य । उक्त च सुश्रुतेन—‘काकोल्यादि सवातघ्न सर्वांम्लद्रव्यसंयुत । सानूपमास सुस्विन्न सर्वस्नेहसमन्वित । सुखोष्ण स्पृष्टलवण साल्वण परिकीर्तित । तेनोपनाह कुर्वीत सर्वदा वातदो गिणाम् ॥’ इति, तद्व्याख्यान च—‘काकोल्यादिर्गणो ग्राह्यो नाष्टकवर्गसंश्लित । वातघ्नो भद्रदार्वादिवर्गोऽम्लो दाडिमादिक ॥ सर्वस्नेहश्च तु स्नेहो लवण सैन्धवादिकम् । अम्लादिभिश्च सस्कार्य काकोल्यादित्रय त्रिभिः ॥’ इति । पञ्चकादिरेव तन्मते काकोल्यादि । इति हेमाद्रिरायुर्वेदरसायने । ६ वरणाश्रुतक । ७ भूतिक । ८ वातहरैर्द्रव्यैर्मस्तुसलिल । ९ शुक्तादिभिः क्वथितैः । १० तैरेवाङ्गि पूर्णैः ।

वरना, आघ्रातक (अम्बाडा) पाठभेद से गिलोय, मूली, सरसो, तुलसी दोनों प्रकार की, अर्जक (श्वेत पर्णास), अडूसा, बास, अरमन्तक, अशोक, सिरस, आक, कज्जा (लता करञ्ज), एरण्ड और चमेली इन सब के पत्र, पूतीक (गन्धा करञ्ज), दशमूल (शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, छोटे गोखरू, बेल, अरणी, अरलू, खम्भारी और पाटला) इन सब के मूल आदि प्रथम उपनाह स्वेद में कहे हुए वातहर सर्वगन्ध, धान्य आदि द्रव्य इन सब को यथादोष (वातादि जो दोष हो उसके अनुसार अलग अलग, कभी दोष के अनुसार दो, तीन, चार अथवा सब (जितने मिल सकें) को जल, मद्य, दूध, शुक्त आदि द्रव द्रव्यों के साथ कथित करके कुम्भी (छिद्रवाली मिट्टी की छोटी गागर) या जिसमें से जल टपकता या बरसता रहे ऐसी बास की बनी हुई प्रणाली में वह काढ़ा बना हुआ भरकर उसका सिद्ध किये हुए वातहारक स्नेह से स्निग्ध अथवा अस्निग्ध, बास-चेत-तृण आदि की बनी हुई चटाई पर बैठे हुए या शयन किए हुए वस्त्र से आच्छादित रोगी के किसी एक अङ्ग पर या सारे शरीर पर परिषेचन करे अर्थात् तरेडा देवे ।

अवगाह स्वेद—अथवा उपर्युक्त सिद्ध किए हुए काढ़े को किसी बड़ी लोहे की कड़ाही, कुण्ड या मिट्टी की बड़ी द्रोणी में भरकर अर्श आदि रोगपीडित रोगी उसमें अवगाहन करे अर्थात् पीड़ावाले भाग को उसमें डुबाकर बैठे ।

ऊष्मस्वेद पुनरष्टवा भिद्यते । पिण्ड सस्तरौ नाडी घनाशमा कुम्भी कूप कुटी जेन्ताकश्च ।

ऊष्मस्वेद के आठ प्रकार—ऊष्मस्वेद आठ प्रकारों में विभक्त है । यथा—पिण्ड स्वेद, सस्तर स्वेद, नाडी स्वेद, घनाशमा स्वेद, कुम्भी स्वेद, कूप स्वेद, कुटीस्वेद और जेन्ताक स्वेद । अब इन सब का क्रम से वर्णन करते हैं ।

तत्र कपालपाषाणलोष्टलोहपिण्डानग्निवर्णान् सद्-शेन गृहीत्वाऽम्भस्यन्ले वा निमज्जयेत् । तैराद्राविक वस्त्रेण वेष्टितै श्लेष्ममेदोभूयिष्ठ सरुजमङ्ग ग्रन्थिमद्वा स्वेदयेत् । पासुसिकतागवादिपुरीवधान्यनुसपुलाकपल लैर्वाऽम्लोत्कथितै पूर्वपद्वेष्टितैर्गवादिशकृताद्रिण पिण्डी कृतेनोपनाहद्रव्योत्कारिकाकृशर्रापायसपिण्डैर्वा वात-रोगेष्विति पिण्डस्वेद । स एव सङ्कराख्य ।

पिण्ड अथवा सङ्करस्वेद—मिट्टी का ठीकरा (मृत्कपाल), पाषाण (पत्थर की शिला), लोष्ट (मिट्टी का ढेला), लोह-पिण्ड (लोहे का गोला) इनको तपाकर अग्नि के समान वर्ण हो जाय तब इनको सडासी से पकड़ कर स्वेद्य दोषादि (वात, पित्त, कफादि) के अनुसार उसको जल में अथवा शुक्त, काजी आदि में डुबावे अर्थात् बुझावे और बुझाने से उपपन्न होने वाली गीली बाफ से गीले ऊनी कम्बल या रेशमी कपड़े से

१ कुम्भी स्थाली, इतीन्द्रणौ, कुम्भी—सच्छिद्रा घटिका । नाडी—वशादिनलिका इति हेमाद्रि । २ किलिञ्ज तृणैर्बद्धा शब्दे-तीन्दु । किलिञ्ज वैणवास्तरणमित्यन्ये । ३ मृत्कपाल । ४ कृसर मासपिण्डैर्वा ।

ढके हुए रोगी के कफ-मेदो दूषित पीडाकारक अङ्ग का स्वेदन करे। इसी प्रकार जिस अङ्ग में ग्रन्थिया (गार्ठे) उठी हुई हों, उस का भी स्वेदन करे। अथवा गीले ऊनी वस्त्र या रेशमी वस्त्र से वेष्टित उस अङ्ग का पासु रेती-गाय आदि के गोबर अर्थात् अश्व, गर्दभ, हाथी आदि के गोबर या लीद, धान्य (तिल-वाजरी आदि), ब्रुस (तुष), पुलाक (अच्छी तरह से पाचित अन्नसिक्थ) तथा मास काजी आदि अम्लद्रव में पकाकर पिण्डी बाधकर भली भांति स्वेदन करे। तथैव वायु के रोगों में पूर्वोक्त गाय, भैस, घोड़ा, हाथी के गीले गोबर या लीद इनमें से किसी एक से या पिण्डी में बाधे हुए गाय आदि के गोबर, लीद तथा उपनाहार्थ बनाई हुई उत्कारिका (जब, उडद, एरण्ड बीज, अलसी, कुसुम्भ अर्थात् करंडी के बीज आदि से बनाई हुई रोटी), पिण्डी (पुलित्श) या लौपसी, खिचडी, मास एव पूर्वोक्त वेसवार आदि में तयार की हुई पिण्डी से स्वेदन करे। पिण्डी से स्वेदन किया जाता है, इसी लिए इसका नाम पिण्डस्वेद है। यही सकर नामक स्वेद है।

यथार्हस्वेदद्रव्याणि पिहितमुखायामुखाया सम्य-
गुपस्वेद्य निवातशरणशयनस्थे किलिञ्जे प्रेस्तीर्याधिक
कौशेयवातहरपत्रान्यतमोत्तरप्रच्छदे रौरवजिनप्रावारा-
दिभि स्तवच्छन्न स्वेदयेदिति सस्तरस्वेद ।

सस्तर स्वेद—वात, पित्त, कफादि दोषों की अपेक्षानुसार एरण्डमूलादि तथा मासादि जितने स्वेदन द्रव्य मिल सकें उनको लेकर जो कुट कर ढके हुए मुखवाली छिद्ररहित हाडी में डालकर भली भांति सिजावे। जब अच्छी तरह सीज जावें तब इन स्वेदित द्रव्यों को निवातशरण (निवात जिसमें हवा न आती हो ऐसे घर में) तृणादि से बनी हुई चटाई पर बिछा कर उसे ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र तथा वायुनाशक एरण्डादि के पत्र इनमें से किसी एक से ढक दे। उस पर सुलावे हुए रोगी को रौरव-रुहर्गस्तस्वेद रौरवम् (मृगछाल), ऊनी वस्त्र आदि ओढाकर उसका स्वेदन करे। इस प्रकार के स्वेदन का नाम सस्तर स्वेद है।

पूर्ववदेव वोपस्वेद्योखामुखेनाधोमुखा नाडी मूल-
च्छिद्रप्रमाणपार्श्वच्छिद्रामभिसधायवलित्य च पार्श्व-
च्छिद्रस्थया नाड्या शरेषिकावशदलकिलिञ्जकरञ्जपत्रा-
न्यतमकृतया गजाग्रहस्तसस्थानया व्यामदीर्घयाऽव्यर्द्ध-
व्यामदीर्घया वा स्वायामचतुर्भागाष्टभागपरिणाहमूला-
प्रस्रोतसा सर्वतो वातहरपत्रसवृतच्छिद्रया द्विस्त्रिर्वा
विनोमितया मुखोपविष्टस्य स्वभ्यक्तप्रावृतेऽङ्गे बाष्पमु-
पहरेत् । बाष्पो ह्यनृजुगामी विहतचण्डवेगस्त्वचमवि-
दहन् मुख स्वेदयतीति नाडी स्वेद ॥

१ आदित्रहणेनाश्वगर्दभस्त्यादीना ग्रहणमिति दु । २ उत्कारिका लप्सिकेति डलन । रोदिकेति हेमाद्रि । यवमाषैरण्डबीजात सोकुसुम्भबीजादिभि पिष्टस्त्रिष्वैल्लप्सिकाकृतितर्यं स्वेदनोपाय सा उत्कारिका, इत्यरणदत्त । ३ पिहितमुखाया कुम्भ्याम् । ४ निवातशरण शयनकिलिञ्जे । ५ प्रस्ताय ६ कुथकाजिन । ७ शरण गृह्रक्षित्रो रित्यमर । ८ मुखेनान्यामुखा । ९ विनमितया । १० नालीस्वेद ।

नाडी स्वेद—पूर्ववत् अर्थात् सस्तर स्वेद की तरह ही स्वेदन करके द्रवद्रव्यपूर्ण हाडी या घड़े के मुख में अन्य हाडी या घड़े को उल्टा कर उसका मुख जोड़ दे। जोड़ को शालिपिष्ट या कपडमिट्टी से लेपन कर पक्का कर देवे। ध्यान रहे कि नीचे की हण्डी के वायुहारक द्रवद्रव्यों की बाफ ऊपरवाली हण्डी में जाने के लिए ऊपरवाली हण्डी के अधोभाग की ओर पसवाड़े में छिद्र करे। इसी छिद्र में से शर (मूज), ईषिका (तूल-कपास) तथा वास के पत्र, वीरण घास, करञ्जपत्र इनमें से किसी एक के पत्रों से हाथी के सूड के आकार की, जिसकी लम्बाई एक व्याम या ढेढ़ व्याम की तथा सुश्रुत के मतानुसार आधे व्याम की हो ऐसी नाली (आधुनिक नल के आकार की) बनावे। इस नाली के मूल स्रोत के अग्रभाग की चौड़ाई नाली की लम्बाई का चौथा या आठवा भाग हो तथा तृण-पत्रादि से निमित होने के कारण नाली में कहीं छिद्र दिखाई देते हों तो वे एरण्ड के पत्रों से ढक दिए गए हों और उक्त नाडी दो या तीन जगह नीचे की ओर मुड़ी हुई हो। इस प्रकार से नाडी यन्त्र का निर्माण कर उसे चूल्हे पर चढ़ावे और नीचे अग्नि जलावे। अच्छी तरह स्निग्ध रोगी को ऊनी कम्बल से ढक कर कुर्सी आदि पर बिठाकर इस यन्त्र की बाफ से स्वेदन करे। यह बाफ एकदम सीधी आनेवाली न होने से तथा प्रचण्ड वेगवती न होने से चमडी को न जलाती हुई मुख से स्वेदन करती है। नालिका या नाडिका द्वारा स्वेदन किया जाने के कारण इसका नाम नाडीस्वेद है।

व्याम प्रमाण उसे कहते हैं जो दोनों बाहुओं के तिष्ठे फैलाने पर दोनों के बीच में जितना अन्तर होता है।

पुरुषायाममात्रमधिक वा घन सम च शिलातलं
भूप्रदेश वा वातहरदारुदीप्तेनाग्निना सर्वतस्तापयित्वा-
भिमपोहोष्णोदकाम्लादिभिरभ्युक्ष्य यथोक्तप्रच्छदे स-
स्तरवत्स्वेदयेदिति घनाश्मस्वेद ।

घनाश्मस्वेद—पुरुषायाममात्र अर्थात् एक पुरुष (साढ़े तीन हाथ) या इससे भी अधिक मोटा (घन-अभङ्गुर अर्थात् दूटा फूटा न हो, सम (जो ऊँचा नीचा न हो) ऐसा शिलातल अथवा भूमि पर वायुनाशक ओषधियों के काष्ठ से अग्नि जलावे। इस प्रकार भली भांति शिलातल एव भूमि को तपाकर, अग्नि को हटाकर गरम जल, अम्ल (काजी) आदि से उस पर छिड़काव कर, उस (शिलातल या भूप्रदेश) को यथोक्त मृगछाला, कम्बल आदि से ढक कर उस पर रोगी को बिठा या सुलाकर उसे-उष्ण वस्त्रादि ओढा कर सस्तर स्वेद की तरह स्वेदन करे। इसे घनाश्म स्वेद कहते हैं।

पूर्ववत्स्वेदद्रव्याणि कुम्भ्यामुक्त्वाथोपरिलष्योपरिव
ष्टस्तद्वदूष्माण गृह्णीयात् भूमौ वा ता निखाय तदूर्ध्वमा-
सन शयन वा नातिघनप्रच्छद परित प्रलम्बमानकुथा-
कम्बलगोणिक निधाय तत्रस्थस्योष्माण गृह्णत कुम्भ्या-

१ व्यामार्धमात्रा त्रिवक्त्रा इतिहस्तसमाकृतिरिति । २ 'व्यामो बाह्वो सकरयोस्ततयोस्तिर्यगन्तरम्' इत्यमर ।

मग्निवर्णानयोगुडानुपलाश्र शनैर्निर्मज्जयेदिति कुम्भी स्वेद ।

कुम्भीस्वेद — पूर्ववत् अर्थात् नाडीस्वेद की तरह स्वेदन ओषधियों को एक हाडी में डालकर अच्छी तरह काढा करे और उबली हुई ओषधियों सह काथ से पूर्ण हाडी को अपने पास लेकर अथवा उस हाडी के बिलकुल पास बैठ कर उसकी बाफको ग्रहण करे उस बाफ से स्वेदन करे । यह एक प्रकार हुआ । दूसरा विधान इस प्रकार है कि भूमि को खोदकर उसमें उस औषधकाथपूर्ण हाडी को रखकर उस पर एक जानुभर ऊँचा हो ऐसा आसन (चारपाई आदि) बिछावे । उस चारपाई पर अधिक मोटा नहो ऐसा कपडा (ऊनी) बिछाकर रोगी उस पर बैठे या सो जावे । चारो-ओर भूमिभाग तक लटकते हुए हाथी के पीठ पर की झूल, कम्बल या गोणी (सन की बुनी हुई कम्बल) से रोगी को ढक दे । हण्डी से निकलने वाली बाफ से स्वेदन करे । स्वेदन करते समय उस हाडी में तपाकर अग्निवर्ण किए हुए लोहे के गोले या पत्थर डालकर बुझावे ताकि बाफ उठती रहे । इस स्वेदनविधि को कुम्भीस्वेद कहते हैं ।

शयनस्याधो विस्तारद्विगुणखाते कूपे वातहरदारु-करीषान्यतरपूर्णदग्धे विगतधूमे स्वास्तीर्णशयनस्थ स्वे-दयेदिति कूपस्वेद ।

कूपस्वेद — स्वेदनार्थ जिस पर लेटना हो उस चारपाई के नीचे चारपाई के प्रमाण से द्विगुणित गहरे भूमि में खोदे हुए कूप को वायुनाशक ओषधियों के काष्ठ, करीष (बकरी की मेगनी) इनमें से किसी एक से पूर्ण कर जलावे । अच्छी तरह काष्ठादि के जल जाने पर तथा धुवा निकल जाने पर पूर्वोक्त नातिघन ऊनी वस्त्र से आच्छादित चारपाई पर लेट कर या बैठ कर पसीना ले या अपना स्वेदन करे । इस स्वेदन विधि को कूपस्वेद कहते हैं ।

कुटी नात्युच्चविस्तारा वृत्तामच्छिद्रामुपनाहकल्क घनप्रदिग्धकुड्यां सर्वतो विधूमप्रदीप्तखदिराङ्गारपूर्णह-सन्तिकासमूहपरिवृतां विधाय तन्मध्ये च शय्या तत्रस्थ स्वेदयेदिति कुटीस्वेद ।

कुटीस्वेद — जो न अति ऊँची हो, आकार में गोल हो, जिसकी भीत में छिद्र, झरोखा न हो, जिसकी भीत उपनाह स्वेद के द्रव्यों के कल्क से पुती हुई हो और जिसमें चारों ओर धूम्र रहित खैर के कोयलों या लकड़ियों की अङ्गार से पूर्ण ऐसी सिगडिये रखी हुई हों ऐसी कुटी बनाकर उसके मध्य भाग में शय्या (खटिया, तख्तपोश आदि) बिछा कर उस पर स्थित रोगी का स्वेदन करे । इस स्वेद का नाम कुटीस्वेद है ।

अथ जेन्ताक चिकीर्षुर्भूमिं परीक्षेत । पूर्वस्यामुत्त-रस्या वा दिशि गुणवति प्रशस्तभूमिभागे देशे कृष्ण-मृत्तिके सुवर्णवर्णमृत्तिके वा परीवापपुष्करिण्यादीना जलाशयानामन्यतमस्य कूले दक्षिणे पश्चिमे वा सुतीर्थे समसुविभक्तभूमिभागे सप्ताष्टौ वाऽरत्नीरुपक्रम्योदका-

प्राङ्मुखमुदङ्मुख वाऽभिमुखतीर्थं कूटागार कारयेत् । उत्सेधविस्तारत परमरत्नी षोडश समन्तात्सुवृत्त मृत्कर्मसम्पन्नमनेकवातायनम् । अस्य च कूटागारस्या-न्त समन्ततो भित्तिमरत्निविस्तारोत्सेधा पिण्डिका कारयेदाकपाटात् । मध्ये चास्य कूटागारस्य किष्कुमुक्त द्विपुरुषप्रमाण मृन्मय कन्दुसस्थान बहुसूक्ष्मच्छिद्रम-ङ्गारकोष्ठकस्तम्भ सपिधान कारयेत् । त च खादिराणा-माश्वकर्णानां वा काष्ठानां पूरयित्वा दीपयेत् । स यदा जानीयात्साधुदग्धानि काष्ठानि विगतधूमान्यवतप्त सर्वमग्निना तदग्निगृह स्वेदयोगेन चोष्मणा युक्तमिति । तत्रैन वातहराभ्यङ्गाभ्यक्तगात्र वस्त्राच्छिन्न प्रवेशयेत् । अनुशिष्यात्सौम्य प्रविश कल्याणायाराग्याय च । प्रवि-श्य चैना पिण्डिकामारुह्य पार्श्वपरपार्श्वभ्या यथासुख शयीथा । न च त्वरया स्वेदमूच्छांपरीतेनापि पिण्डि-कैषा विमोक्तव्याऽऽप्राणोच्छ्वासात् । भ्रश्यानो ह्यत पिण्डिकावकाशाद् द्वारमनधिगच्छन् स्वेदमूच्छांपरीत-तया सद्य प्राणान् जह्या । तस्मात्पिण्डिकामेना न कथञ्चन मुञ्चेथा । त्व यदा जानीया- विगताभिष्यन्द-मात्मान सम्यक्प्रसृतस्वेदपिच्छ सवेक्षोतोविमुक्त लघु-भूतमपगतविबन्धस्तम्भमुप्तिवेदनागौरवमिति । तत पिण्डिकानुसारेण द्वार प्रपद्येथा । निष्क्रम्य च चक्षुषो परिपालनार्थमतिस्विन्नोऽपि न सहसा शीतोदकमनुप्र-विशेथा । सम्यक्स्विन्नस्त्वपगतसतापक्लमो मुहूर्तात्सु-खोष्णेन वारिणा यथान्याय परिषिक्तोऽश्नीयादिति जेन्ताकस्वेद ।

जेन्ताक स्वेद — जेन्ताक स्वेद की इच्छावाले को चाहिए कि वह पहले भूमि की परीक्षा करे । पूर्व या उत्तर दिशा में उपजाऊ श्रेष्ठ भूमि के भाग में जहा की मिट्टी काली या सुन-हली (पीली) हो, जहा पर बावली या पुष्करिणी (पोखर) जलाशय हो, इन जलाशयों में से किसी एक के किनारे (दक्षिण या पश्चिम तटपर), जहा अच्छे सोपान या घाट बने हों, उक्त समतल भूमि पर जहा निश्चय किया हो, जल से सात आठ हाथ के अन्तर पर पूर्वमुख या उत्तर मुख, जलाशय के सामने द्वारवाला कूटागार (चारों ओर से कमरों से आच्छा-दित गर्भ गृह की तरह) घर बनावे । इसकी ऊँचाई-चौड़ाई १६ हाथ की हो और यह चारों ओर से गोलाकारवाला हो, अच्छी तरह मिट्टी से लीपा पोता हो और जिसमें अनेक वाता-यन (झरोखे) हों । इस कूटागार के भीतर चारों ओर से भीत के सहारे एक हाथ ऊँची और चौड़ी कपाटों से लेकर मिट्टी की पिण्डिका (थड़ी) बनावे । साराश, केवल द्वार में थड़ी नहीं बनावे । इस कूटागार के मध्य में, भीत के सहारे बनी हुई पिण्डिका (थड़ी) से किष्कु (एक हाथ के अन्तर पर किन्तु इन्दु के मतानुसार चार हाथ के अन्तर पर) दो

१ तत्रैन पुरुषमिति चरकसमत पाठ । २ त्वया । ३ किष्कु-हस्ते वितस्ती चेत्यमर । किष्कुर्द्वयोर्वितस्ती च सप्रकोष्ठकरोऽपि चेति-

पुरुष (सात हाथ) प्रमाण लम्बा चौड़ा अर्थात् ढाई हाथ से कुछ अधिक ऊँचा और चौड़ा मिट्टी का लोहार की भट्टी या तन्दूर के समान अङ्गारकोष्ठकस्तम्भ (जिसके कोष्ठ में अङ्गार रहे ऐसा स्तम्भ) बनावे। इसके चारों ओर सूक्ष्म छिद्र भी रखे जावे। इसका ढक्कन भी मिट्टी का बनावे। उसे खैर या अश्वकर्ण पलाश के काष्ठ से भर कर जला दे। वैद्य जब जान ले कि भलीभाँति लकड़ी जल चुकी है, धुँवा भी नहीं है और वह सारा गृह स्वेद योग्य ऊष्मा के योग्य अग्नि से तप्त हो चुका है या गरम हो गया है, तब वायुहारक अभ्यङ्ग से अभ्यक्त शरीरवाले वस्त्र ओढ़े हुए उस पुरुष को अर्थात् वायुनाशक तेल की मालिश किए हुए तथा ऊनी वस्त्र ओढ़े हुए रोगी को उस घर में प्रविष्ट करावे। प्रवेश के समय उसको उपदेश कर दे कि 'हे सौम्य ! अपने कल्याण एवं आरोग्य के लिए तू इसमें प्रवेश कर। प्रवेश करके इस भीत के सहारे बनी हुई थडी पर चढ़कर दाहिने या बाँए पसवाड़े से जैसे अच्छा प्रतीत हो शयन कर। उसे सूचित कर दे कि गरमी से पसीना तथा मूर्च्छा तक हो जाय तो भी तुमको प्राणों के कण्ठ में आने तक इस थडी को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि भूलकर थडी को छोड़ दिया तो स्वेद और मूर्च्छा के कारण उस थडी के सहारे तुम द्वार तक न जासकोगे। इतना ही नहीं, स्वेद और मूर्च्छा के कारण तुम शीघ्र ही प्राणों तक को खो बैठोगे। इसलिए कदापि पिण्डिका (थडी) का त्याग नहीं करना चाहिए। जब तुम यह समझ लो कि मेरे में अब अभिष्यन्द (कफ की लिप्तता) बिलकुल नहीं रही है। पसीना भी अच्छी तरह बहकर शरीर से बाहर निकल गया है। संपूर्ण स्रोत खुलकर साफ हो गये हैं, शरीर में लघुता स्फूर्ति प्रतीत हो रही है। मलका अवरोध अर्थात् बद्धकोष्ठता, जड़ता, सुप्ति (स्पर्श का अज्ञान), वेदना तथा गौरव (भारीपन) प्रतीत नहीं हो रहे हैं, तब उक्त थडी (पिण्डिका) के सहारे सहारे चलकर द्वार पर आ जाना परन्तु आखों की रक्षा का ध्यान रखते हुए सहसा शीतल जल से स्नान नहीं करना। इतना ही नहीं शीतल, जल का स्पर्श तक नहीं करना। जब सन्ताप अर्थात् उष्णता तथा ग्लानि न रहे, तब सुखोष्ण (कुनकुने) जलसे एक मुहूर्त के बाद अर्थात् दो घड़ी ठहर कर यथाविधि स्नानकर पथ्यसेवन (भोजन) करे। इस स्वेदनविधि का नाम जेन्ताक स्वेद है।

तेषा विशेषतस्तपोष्मस्वेदौ कफे प्रयोजयेत् ।
उपनाहमनिले किञ्चित्पित्तससृष्टेऽन्यतरस्मिन् द्रवमिति ।

यथादोष अग्निस्वेद की योजना—इन सब स्वेदों में से जहाँ कफदोषकी अधिकता हो, वहाँ पर तापस्वेद या ऊष्मस्वेद की योजना करे। जहाँ केवल वायुदोष बढ़ा हुआ हो तो उपनाहस्वेद की योजना करनी चाहिए और जहाँ किञ्चित् पित्त से युक्त वायु हो तो तथैव अन्य केवल प्राकृत कफवायु में भी द्रवस्वेद की योजना करनी चाहिए।

मेदिनी । किञ्चु—द्वादशङ्गुलपरिमणे हस्ते (Arundo tibialis) इति वैद्यकशब्दसिद्धिः । किञ्चुर्दृग्मचतुष्टयम्, इतीदु । १ कन्दु सस्थान-कन्दु कुम्भकाराग्निस्थानमिति । अङ्गारार्थं कोष्ठोऽवकाशो विद्यतेऽस्मिन् सोऽङ्गारकोष्ठक स एव स्तम्भ इति चक्रदत्त ।

विशेष वक्तव्य—उपर्युक्त उपनाहस्वेद में दोषानुसार जिन जिन द्रव्यों को स्वेदित करना लिखा है, जहाँ सुरसादि-गण, जीवनीयगण, भद्रदारु आदि गणों के द्रव्य कहे हैं वहाँ इन गणों के अनुसार तथा पहले जो द्रव्य गद्य में आ चुका है और उसी के साथ गण लिए गए हैं, उनमें भी वह द्रव्य है। यह देख कर किसी को पुनरुक्ति की शङ्का कर एक ही द्रव्य नहीं डालना चाहिए किन्तु जिसका नाम दो बार या तीन बार आया हो तो उस द्रव्य का प्रमाण द्विगुण या त्रिगुण करना चाहिए जैसे कि आयुर्वेद की परिभाषा में बताया गया है। अन्तिम जेन्ताक स्वेद में जहाँ कुनकुने जल से स्नान करने में यथाविधि का उपदेश किया गया है, इसका भावार्थ केवल अधःकाय के स्नान से है अर्थात् यदि स्नान करे तो सर्वाङ्ग पर जल डाल कर न करे अपितु नीचे के भाग को भिगोना चाहिए।

यहाँ तक अग्निकृत (आग्नेय) स्वेदों का वर्णन किया गया। अब आचार्य अपने कथनानुसार अनाग्नेय (अग्निरहित) स्वेदों का वर्णन करते हैं।

अनाग्नेय पुनर्मेद कफावृते वायौ निवातसदनगुरु-
प्रावरणबहुमध्यपानव्यायामक्षुद्रातपनियुद्धाध्वभारभरणौ-
र्मर्षभयै । उपनाह च पित्तान्वये पूर्वोक्तेनैव विधिना-
ग्निरहितमिति ।

अनाग्नेय स्वेद—मेद और कफसे आवृत वायु की दशा में अनाग्नेय स्वेद की योजना करनी चाहिए। उसके लिए घर ऐसा चाहिए कि जिसमें सीधी हवा न आती हो, मोटा ऊनी कपड़ा ओढ़ा हुआ हो, बहुत या बारम्बार मध्यपान, व्यायाम, क्षुधा, धूप, नियुद्ध (बाहुयुद्ध जो तलवार तथा धनुष द्वारा किया जाता है), भारका उठाना, क्रोध करना या भय दिखाना इत्यादि जिनसे स्वेद (पसीने) की प्रवृत्ति हो वह कर्म किया जाय। पित्तयुक्त वायु में पूर्वोक्त विधिसे अग्नि-स्वेदविधि को छोड़कर केवल अग्निरहित उपनाह स्वेद की योजना करनी चाहिए।

विशेष वक्तव्य—यहाँ निवातसदनादि गद्यमें दस प्रकारके अनाग्नेय स्वेद बताये हैं। चरकने निवातसदन के स्थान पर उष्णसदन कहा है जो कि अग्नि सताप रहित, गवाक्षादिरहित तथा मोटी भीतोंवाला होनेसे मनुष्यको स्वेदित करता है।

भवन्ति चात्र ।

निवातेऽन्तर्बहि स्निग्धो जीर्णान्न स्वेदमाचरेत् ।
व्याधिव्याधितदेशर्तुवशान्मध्यवरावरम् ॥
कफार्तो रूक्षण रूक्षो रूक्षस्निग्ध कफानिले ।

१ उष्णाम्बुनाथ कायस्येत्यादिस्नानन्याय इतीदु । २ सुदु-
र्मध्यपान । ३ भारहरणा । ४ नियुद्ध बाहुयुद्धमसिधनुष्काण्डादिने-
तीदु । ५ व्यायाम उष्णसदन गुरुप्रावरण क्षुधा । बहुपान भय
क्रोधाक्षुपनाह्वातपा ॥ ६ स्वेदयन्ति दशैतानि नरमग्निगुणावृते ॥
इति चरक । 'उष्णसदनमिति अग्निसतापव्यतिरेकेण निजौलिकतया
घनभित्ततया च यद्गृह स्वेदयति तद्गृहव्यमिति चक्रदत्त ।

आमाशयगते वायौ कफे पक्वाश्रयाश्रिते ॥ ९ ॥
 रुचपूर्वं तथा स्नेहपूर्वं स्थानानुरोधत ।
 अल्पवक्षणयोः स्वल्पं हृदमुष्कहृदये न वा ॥
 पद्मोत्पलादिभिः सक्तुपिण्ड्या वाच्छाद्य चक्षुषी ।
 शीतैर्मुक्तावलीपद्मकुमुदोत्पलभाजनैः ॥
 मुहुः करैश्च तोयाद्रैः स्विद्यतो हृदयं स्पृशेत् ।
 शीतशूलक्षये स्विन्नो जातेऽङ्गानां च मार्दवे ॥
 स्याच्छनैर्मृदितं स्नातस्ततः स्नेहविधिं भजेत् ।

स्वेदविधि—जिसको स्वेदन करना हो उसको प्रथम दिनका किया हुआ आहार पच जाने पर, भीतर और बाहर से स्निग्ध करके अर्थात् अन्दर से स्नेह पिलाकर बाहर से स्नेह का अभ्यङ्ग कराकर भलीभाँति स्निग्ध करके निर्वात स्थान में स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन उत्कृष्ट, मध्यम या निकृष्ट में से कौनसा करना चाहिए इसकी कल्पना रोग, रोगी, देश तथा ऋतु का विचार करके करनी चाहिए। ध्यान रहे कि यह स्वेदन प्रथम दिन के किए हुए आहार के जीर्ण होने तथा पुष्पा के चैतन्य होने पर प्रथम काल में ही करना चाहिए। आमाजीर्णादिकी अवस्था में स्वेदन कदापि नहीं करना चाहिए।

वातादि दोषों के भेद से स्वेदन—कफार्त (कफरोगी) को चाहिए कि वह बिना स्नेहपान तथा स्नेहाभ्यङ्ग के रुच स्वेदन करावे और जो रुच हो उसे स्निग्धस्वेदन करावे और जो स्निग्ध हो उसे रुचस्वेदन करावे। जो कफवात से पीड़ित हो तो उसे रुचस्निग्धस्वेदन कराना चाहिए। स्थानानुरोध से जैसे कि आमाशयगत वायु हो तो रुचणपूर्वक स्वेद तथा पक्वाशयगत कफ हो तो स्नेहपूर्वक स्वेद करावे। भावार्थ यह है कि आमाशय कफ का स्थान है और वायु वहा आगन्तुक है। इसी प्रकार पक्वाशय वायु का स्थान है और कफ आगन्तुक है इसलिए शास्त्र की आज्ञानुसार प्रथम स्थानीय को चिकित्सा (प्रतीकार) करके फिर आगन्तुक का उपाय (शमन) करना चाहिए। इसी आशय को लेकर आमाशय गत वायु का रुचणपूर्वक और पक्वाशयगत कफ का स्निग्ध पूर्वक स्वेदन कहा गया है।

विशेष वक्तव्य—यहाँ 'आमाशयगते वायौ' इस विधान पर कई लोग आपत्ति करते हैं कि—'वायु का आमाशय में कोप नहीं हो सकता क्योंकि वायु लघु आदि गुणों से युक्त है और विपरीत इसके आमाशय गुरु, मृदु तथा पिच्छलादि गुणयुक्त है अतः आमाशय में तो वायु का शमन ही हो सकता है।' किन्तु यह आपत्ति उठाना ठीक नहीं है। जो बलवान् होता है, उसका अन्याश्रय में जाने पर भी कोप हो सकता है। मार्गरोध अर्थात् स्रोतों के रोकने के कारण वायु का आमाशय में भी कोप हो सकता है। कहा भी है कि 'आमाशय में जाकर रुद्ध गति होकर वायु प्रायः कुपित होता है।' इसी प्रकार और भी कहा है कि 'वायु आदि दोष काल-देश-बल आदि के बल को पाकर अन्याश्रयों में भी कुपित होते हैं।' इन प्रमाणों से

'आमाशय में जाकर वायु कुपित नहीं हो सकता' इस शङ्का का खण्डन हो जाता है। ७

वद्विष्णादि में स्वेद—वक्षण अर्थात् सक्थियों की सक्थियों में स्वेदन करना हो तो अल्पस्वेद करना चाहिए। नेत्र, अण्डकोष और हृदय पर स्वेदन करना हो तो अति अल्प स्वेदन करना चाहिए। जहाँ तक बने नेत्र, अण्डकोष तथा हृदय पर स्वेदन नहीं करना चाहिए। यदि अत्यावश्यकता ही हो तो कमल के पत्र आदि से जो स्वभावतः शीत है, नेत्रों को ढक कर फिर नेत्रों को सत्तू की पिण्डी से स्वेदन करना चाहिए। हृदय को स्वेदन करना हो तो स्वभावतः शीत ऐसे मोतियों की माला, कमल तथा कुमोदिनी पत्रों को हाथों में ले इनसे स्वेदन करे। स्वेदन करता हुआ बारबार जल से गीले हाथों से हृदय का स्पर्श करता रहे।

सम्यक् स्वेदित के लक्षण और कर्त्तव्य—स्वेदन हो जाने पर जब यह अनुभव हो जाय कि शीत और पीडा का नाश हो गया है, सारे अङ्ग-उपाङ्ग मृदु (कोमल) हो गये हैं तब जान ले कि सम्यक् स्वेद निष्पन्न हो गया है क्योंकि स्वेद के सम्यग्योग के लक्षण ये ही हैं। सम्यक् स्वेदित हो जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे शरीर का मर्दन कर सुखोष्ण जल से स्नान करे तथा स्नेह-पान में वणित पथ्य विधि का सेवन करे।

पित्तास्रकोपतृणमूच्छास्वराङ्गसदनभ्रमा ।

सन्धिपीडा ज्वर श्यावरक्तमण्डलदर्शनम् ॥

स्वेदातियोगाच्छर्दिश्च तत्र स्तम्भनमौषधम् ।

विषक्षाराग्न्यतीसारच्छर्दितमोहातुरेषु च ॥

अतिस्विन्न के दोष और उनका उपाय—पित्तरक्त या रक्तपित्त का कोप तृषा, मूच्छा (बेहोशी), स्वरभेद, अङ्गसाद (शरीर की शिथिलता), भ्रम (चक्कर आना), सन्धियों में पीडा, ज्वर, काले और लाल धब्बों का शरीर पर दिखाई देना और छर्दि (वमन) ये स्वेद के अतियोग से होते हैं। ऐसी अवस्था में स्तम्भन औषधियों का देना ही हितकारी है। विष, चार, अग्नि से जलना, अतीसार, छर्दि, मूच्छा के रोगियों के लिए भी स्तम्भन औषधियों को देना चाहिए।

स्वेदन गुरु तीक्ष्णोष्ण प्रायः स्तम्भनमन्यथा ।

तत्र स्थिरसरस्निग्धरुचसूक्ष्म च भेषजम् ॥

स्वेदन स्तम्भन श्लक्ष्णरुचसूक्ष्मसरद्रवम् ।

प्रायस्तिक्त कषाय च मधुर च समासतः ॥

द्रव्यगुणवशात् स्वेदनस्तम्भनका कथन—जो द्रव्य गुरु, तीक्ष्ण और उष्ण गुणवाला होता है, वह प्रायः स्वेदन होता है। यहाँ प्रायः ग्रहण से भय, शोकादि लघुगुणवालों का भी ग्रहण किया गया है। पूर्वोक्त गुरु, तीक्ष्ण और उष्ण के विपरीत लघु, मन्द

१ ननु वायोरामाशये कोपोऽनुपपन्नः । यतो मरुत् लभ्वादिगुण युक्तः । आमाशयस्तु गुरुमृदुपिच्छलादियुक्तः । अतः शम एवोपपन्न इति केचित् । एतच्चायुक्तम् । बलिनो ह्यन्याश्रयस्थस्यापि कोपो युक्तः । मार्गरोधाच्च वायोरामाशयेऽपि प्रकोपसम्भव इति । तथा च वक्ष्यति—'प्रायोऽनिलो रुद्धगतिं कुप्यत्यामाशये गतः ।' इति, तथा चोक्तम्—'ते कालादिबल लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि-' इत्यप्युक्तं । २ प्रायो ग्रहणात् भयशोकादिकमगुर्वपि गृह्यत इत्यप्युक्तम् ।

और शीतगुण-प्रधान द्रव्य स्तम्भन होता है । जो द्रव्य स्थिर, सर, स्निग्ध, रुच और सूक्ष्मगुण-प्रधान होता है वह स्वेदन होता है और जो श्लक्ष्ण, रुच, सूक्ष्म, सर और द्रव्यगुण-प्रधान औषध होता है, वह स्तम्भन होता है ।

रसभेद से स्तम्भन का कथन—जो द्रव्य तिक्त, कषाय और मधुर रसवाला होता है वह भी प्रायः स्तम्भन होता है । यहा भी प्रायो ग्रहण है अतः तिक्त, कषाय और मधुर रसप्रधान कुछ द्रव्य स्तम्भन नहीं भी होते हैं ।

स्तम्भित स्याद्भले लब्धे यथोक्तमयसत्तयात् ।

स्तम्भत्वक्स्नायुसङ्कोचकम्पहृद्वाघनुग्रहै ॥

पादौष्ठत्वक्करै श्यावैरतिस्तम्भितमादिशेत् ॥

स्तम्भित के लक्षण—स्तम्भन औषध के देने पर जब बलकी प्राप्ति हो जाय तथा अतिस्वेद के योग से होनेवाले जैसे कि पित्तरक्त या रक्तपित्तकोष, तृषा, मूर्च्छा, स्वरभेद, अङ्गशैथिल्य, अम, सन्धिपीडा, ज्वर, लाल और काले मण्डलों का शरीर पर दिखाई देना, इन रोगों का नाश हो जाय तब जान लेना चाहिए कि स्तम्भन का सम्यगयोग हो गया है ।

अतिस्तम्भित के लक्षण—स्तम्भन औषध के अतियोग हो जाने पर शरीर का जकड़ जाना, त्वचा और स्नायु का सकोच, कम्प, हृदय का बद्ध-सा हो जाना, बोलने में रुकावट तथा हनुग्रह का होना, पाव-होंठ-त्वचा और हाथों का वर्ण काला हो जाना, ये लक्षण होते हैं ।

न स्वेदयेदतिस्थूलरुक्षदुर्बलमूर्च्छितान् ।

स्तम्भनीयक्षतक्षीणक्षाममद्यधिकारिण ॥

तिमिरोदरवीसर्पकुष्ठरोगाढ्यरोगिण ।

पीतदुग्धदधिस्नेहमधून कृतविरेचनान् ॥

अष्टदग्धगुदग्लानिक्रोधशोकभयादितान् ।

क्षुत्तृष्णाकामलापाण्डुमेहिन पित्तपीडितान् ॥

गर्भिणी पुष्पिता सूता मृदु चात्ययिके गदे ।

स्वेदके लिए अयोग्य प्राणी—जो अतिस्थूल हो, जो अतिरुक्ष, दुर्बल तथा मूर्च्छित हो, जिसको स्तम्भन औषध देना हो, जो उरक्षतरोगी हो, जो क्षीण (क्षयरोगी) हो, जो कृश हो, जो मद्यरोगी (मदात्ययी) हो, जिसके सामने अधियारी आती हो, जो उदररोग से पीडित हो, विसर्परोगी हो, कुष्ठरोगी हो, शोषरोगी हो, जो आढ्यरोगी (वातरक्तवाला) हो, जो दुग्ध, दही, स्नेह (घृतादि) तथा मधु पिया हुआ हो, जिसको विरेचन कराया गया हो, जो अतीसार से अष्टगुद (गुदभ्रंशरोगी) हो, जो चार-अग्नि आदि से दग्ध-गुद हो, जो ग्लानि-क्रोध-शोक-भय से पीडित हो, जो क्षुधा और तृषा से पीडित हो, कामला-पाण्डु तथा प्रमेह का रोगी हो, जो पित्त से पीडित हो, जो गर्भिणी हो, रजस्वला हो और जो प्रसूता हो, इन सबको स्वेदन नहीं कराना चाहिए । यदि विसृचिका आदि रोगी की आत्ययिक अवस्था हो तो मृदु स्वेदन कराना चाहिए ।

विशेष वक्तव्य—इन सबके लिए स्वेदन का निषेध इसलिए है कि अतिस्थूल का मेद स्वेद से पिघलकर शरीर में उपद्रव पैदा करेगा । रुक्षादि के स्वेद से अतिकृशता होगी । क्षुधित के स्वेदन से अत्यन्त ग्लानि होगी । कामला और पाण्डु रोग में स्वेद से पित्तवृद्धि होकर रोग में अधिक वृद्धि होगी । प्रमेही की स्वेदवृद्धि होकर रोग की वृद्धि होगी । गर्भिणी का स्वेद से गर्भपात होगा । रजस्वला को स्वेदित करेंगे तो रक्त की अति प्रवृत्ति हो जायगी तथा प्रसूता को स्वेदन करने से वह कृश हो जायगी । इस लिए उक्त प्राणियों को स्वेदन कदापि नहीं कराना चाहिए ।

श्वासकासप्रतिश्यायहिष्माध्मानविबन्धिषु ।

स्वरभेदानिलव्याधिपक्षाघातापतानके ॥

अङ्गमर्दकटीपार्श्वपृष्ठकुक्षिहनुग्रहे ।

महत्त्वे मुष्कयो खल्लयामायामे वातकण्ठके ॥

मूत्रकृच्छ्राबुद्ग्रन्थिशुक्राघाताढ्यमारुते ।

वेपथुश्चयथुस्वापस्तम्भजृम्भाङ्गगौरवे ॥

कर्णमन्याशिर कोष्ठजङ्घापादोरुक्षु च ।

स्वेद यथायथ कुर्यात्तदौषधविभागात् ॥

स्वेदन के योग्य प्राणी—जो खासी, श्वास, प्रतिश्याय (जुकाम), हिचकी, अफारा, मलावरोध, स्वरभेद, वात-व्याधि, पक्षाघात, अपतानक, अङ्गमर्द, कटी-पार्श्व-पृष्ठ (पीठ) कुक्षि और हनुका जकड़ना, अण्डवृद्धि, खल्ली (हाथ और पाव का ऐठना), आयाम (बहिरायाम, अन्तरायाम) तथा वातकण्ठक जो वातव्याधि में कहे हैं, मूत्रकृच्छ्र, अबुद्, ग्रन्थि, शुक्राशमरी, मूत्राघात, ऊरुस्तम्भ, वेपथु (कम्प), शोथ, त्वचा की सुसि, जीभ का जकड़ना, अङ्ग की जडता, इसी प्रकार कान, मन्या (गर्दन), सिर, कोष्ठ, जङ्घा, पाव और ऊरु के रोग इन सब में यथायोग्य (कहीं तापस्वेद, कही उपनाह स्वेद, कहीं ऊष्म स्वेद तो कहीं द्रव स्वेद) उन उन रोगों या दोषों के औषधविभागानुसार स्वेदन कर्म करे या करावे ।

स्विन्नोऽन्न पथ्यमश्रीयाद्दोषरोगानुरोधत ।

तदह स्निग्धसर्वाङ्गो व्यायाम सुतरा त्यजेत् ॥

स्वेद के पश्चात् कर्म—स्वेदकर्म यथाविधि करके दोष (वातादि) तथा रोगों के अनुसार पथ्य अर्थात् उस उस रोग एवं दोष में जो हितकारी हो ऐसे अन्न का सेवन करे । जेन्ताकादि सर्वाङ्ग स्वेदवाले को चाहिए कि वह उस दिन (एक दिन) या जबतक बल की प्राप्ति न हो तबतक व्यायाम का परित्याग करे ।

अग्नेर्दीप्ति मर्दव त्वक्प्रसाद

भक्तश्रद्धा स्रोतसा निर्मलत्वम् ।

कुर्यात्स्वेदो जाड्यतन्द्रापहार

स्तब्धान् सन्धीश्चेष्टयत्याशु चास्य ॥

स्नेहविलज्जा कोष्ठगा धातुगा वा

स्रोतोलीना ये च शाखास्थिसस्था ।

दोषा स्वेदैरते द्रवीकृत्य कोष्ठ
नीता सम्यक् शुद्धिभिर्निर्हियन्ते ॥
इति षड्विंशोऽध्यायः ।

—००००००—

स्वेद के प्रभाव का कथन—स्वेद जठराग्नि को प्रदीप्त करता, त्वचामे मृदुता लाकर उसे सुन्दर बनाता, भोजन में इच्छा पैदा करता, स्रोतों को निर्मल करता, जड़ता और तन्द्रा को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, स्वेदरोगी की कूर्परादि सन्धियों को जो कि दोषों के कारण स्तब्ध (निकम्पी) हो गई हों तो भी उनमें चेष्टा पैदा कर उन्हें कार्य में प्रवृत्त करता है। स्नेहन कर्म करने के कारण स्नेह से छिन्न कोष्ठ, रसरक्तादि धातुओं में गए हुए, स्रोतों में लीन एवं शाखास्थि (बाहुओं की नलिका तथा अस्थियों में) गत वातादि दोषों को पूर्वाक् स्वेद पिघलाकर कोष्ठ में ले आते हैं और फिर वे दोष-सशोधन (वक्ष्यमाण वमन-विरेचन) द्वारा भलीभाति निर्हरण किए जाते हैं। भावार्थ यह है कि स्नेहन से छिन्न कोष्ठ, धातु, स्रोत, शाखा और अस्थिगत दोष स्वेद के प्रभाव से पिघल कर कोष्ठ (पेट) में आते हैं और फिर सशोधन द्वारा उनका निर्हरण भलीभाति होता है।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी-
व्याख्याया स्वेदविधिर्नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

अथ सप्तविंशोऽध्यायः ।

इसके पूर्व अध्याय के अन्त में कह आय हैं कि 'दोषा शुद्धिभिर्निर्हियन्ते' अर्थात् स्नेहन से क्लेदित कोष्ठ, धातु, स्रोत, शाखा और अस्थियों में स्थित दोष स्वेदन द्वारा पिघलकर कोष्ठ में आ जाते हैं और फिर उनका निर्हरण शुद्धि (वमन-विरेचन) द्वारा भली भाति होता है, अतः अब वमन-विरेचन-वस्ति आदि के निरूपणार्थ इस अध्याय का आरम्भ करते हैं। वमन और विरेचन इन दोनों का एक ही रूप होने से दोष तथा सस्थानक्रम से इस एक ही अध्याय द्वारा उनके निर्णयार्थ आचार्य कहते हैं कि—

अथातो वमनविरेचनविधि-नामाध्याय व्याख्या-
स्यामः । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

वमनविरेचनाध्याय—अब हम यहां से वमन-विरेचन विधिनामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जिसमें वमन विरेचन का वर्णन जैसे पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया उसी प्रकार किया गया है।

दोषहरणमूर्ध्वभाग वमनस्थमधोभाग विरेचना-
ख्यमुभय वा मलविरेचनाद्विरेचनमित्युच्यते ।

वमन-विरेचन की विरेचन सज्ञा—शरीर के ऊर्ध्वभाग या पूर्वभाग का मुख के द्वारा जो दोषहरण किया जाता है, वह वमन है और इसी प्रकार शरीर के अधोभाग या अपर भागस्थ दोष का निर्हरण गुदा द्वारा किया जाता है वह विरेचन है

अथवा वमन और विरेचन ये दोनों मलविरेचन करनेवाले हैं इसलिए विरेचन कहे जाते हैं।

तत्रोष्णतीक्ष्णसूक्ष्मव्यवायिविकाषीण्यौषधानि स्व-
वीर्येण हृदयमुपेत्य सौक्ष्म्याद्व्यवायित्वाच्च धमनीरनु-
सृत्य स्नेहेन मृदुकृत्यान्त शरीरे स्वेदोष्मणोर्द्रवादस्वद्वि-
ष्यण्यो स्थूलाणुस्रोतोभ्यः सकलमपि दोषसघात-
मौष्ण्यात्पुनर्विष्यन्दयन्ति । तैद्व्याद्विकाषित्वाच्च
विच्छिन्दन्ति । स विष्यण्यैर्विच्छिन्नो दोषसघात पारि-
प्लव स्नेहाक्तभाजनस्थ इवोदकाञ्जलिरसज्जन्तुसंघण
भावादामाशयमार्गम्योदानप्रणुन्नोऽग्निवाय्वात्मकत्वादू-
र्ध्वभागप्रभावाच्चौषधस्योर्ध्वं प्रवर्तते । सलिलपृथिवी
व्यात्मकत्वादधोभागप्रभावाच्चौषधस्याधः । उभयतश्चो-
भयगुणात्मकत्वादुभयभागप्रभावाच्च ।

दोषों का ऊर्ध्व और अधोभाग में आगमन—उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायि और विकाषी औषधिये अपने बल से हृदय में आकर अपने सूक्ष्म एवं व्यवायी गुण से धमनियों में पहुँचकर स्नेहन द्वारा मृदु किए हुए शरीर में स्वेद की उष्णता से गीली लकड़ी की तरह चुहते हुए (स्नावसहित) शरीर में के स्थूल तथा सूक्ष्म स्रोतों से समस्त दोषों के समूह को पुनरपि चुहाती अर्थात् दोषों में स्नाव पैदा करती है। इतना ही नहीं, दोषों के ठोसपने को अपने तीक्ष्ण तथा व्यवायी गुण से छिन्न-भिन्न कर डालती है। वह स्नाव को प्राप्त छिन्न-भिन्न हुए दोषों का सघात (समूह) नितान्त पतला होकर, स्नेह से चुपड़े हुए चिकने बासन में जैसे पानी नहीं चिपकता ठीक उसी प्रकार शरीर में न चिपकता हुआ खबी भूत होकर आमाशय में आता है और वहां से उदान वायु द्वारा प्रेरित होकर अग्नि-वायु के गुणधर्मवाली अर्थात् अग्नि वायु के समान अपने प्रभाव से ऊपर की ओर जानेवाली औषधियों द्वारा वह दोषों का समूह ऊपर की ओर प्रवृत्त होता है। सारांश यह कि यह दोष-सघात ऊपर की ओर जाकर वमन के रूप से मुख के द्वारा बाहर निकलता है। इसी प्रकार जल और पृथिवी तत्त्व के गुण-धर्मवाली अर्थात् जल और पृथ्वी की तरह स्वभावतः नीचे की ओर जानेवाली औषधियों से तथा अपान वायु से प्रेरित दोषसघात नीचे की ओर जाकर गुद मार्ग से बाहर निकलता है। इनमें से ऊपर की ओर जाकर मुख से बाहर निकलनेवाले दोष-सघात के प्रकार को वमन कहते हैं और नीचे की ओर आकर गुद द्वारा बाहर निकलनेवाले दोषों को इस व्यापार को विरेचन कहते हैं। कुछ औषधियां उभय-गुण-प्रभाववाली होने से उनका प्रभाव ऊर्ध्व और अधोभाग इन दोनों में होता है। सारांश यह है कि वे वमन एवं विरेचन इन दोनों कर्मों द्वारा दोषों को शरीर से बाहर निकाल सकती हैं।

तत्रोत्थिष्ठे श्लेष्मणि पित्तसंस्थे वा तत्स्थानगते
वा पित्तेऽनिले वा श्लेष्मोत्तरे वमनमाचरेत् । पित्ते तु

१ मृदुकृतेऽन्तरशरीरे । २ स्वेदोष्मणा । ३ विष्यन् ।

४ प्रसरणभावा । ५ मनुगम्य । ६ तत्रोत्थिष्ठे ।

विरिक्त श्लेष्मसमृद्धे वा तत्स्थानगते वा श्लेष्मणीति ।

दोषानुसार वमनविरिक्त व्यवस्था—अपने स्थान में स्थित बड़े हुए केवल कफ की अवस्था में वमन कराना चाहिए । स्वल्पपित्तयुक्त कफ में तथा कफ के स्थान में गये हुए पित्त और वायु की कफोत्तर (बड़े हुए कफ की) अवस्था में भी वमन देना चाहिए । स्वस्थान में स्थित बड़े हुए पित्त में विरेचन कराना चाहिए । केवल यही नहीं, स्वल्प कफयुक्त पित्त में भी विरेचन कराना चाहिए तथा पित्त के स्थान में कफ के जाने पर भी विरेचन कराना ।

तत्र वमनसाध्या विषपीतहृष्टदग्धविद्धविरुद्धाजीर्णान्ननञ्ज्वरराजयक्ष्मातिसाराधोरक्तपित्तविसूचिकाल - सकाविपाकारोचकापचीग्रन्थिर्बुद्धश्रीपदमेदोर्गोन्मादापस्मारश्वासकासहृल्लासविसर्पकुष्ठपाण्डुवर्ममुखप्राणकपालरोगकर्णकोथशोफस्तन्यदोषादयो दोषभेदीयोक्ताश्च श्लेष्मव्याधयो विशेषेणैते हि पर वमनेन नाशमुपयान्ति । सलिलापगमेनानिष्पन्नशाल्यादिवत् ।

वमनसाध्य रोगी—जिसने साक्षात् विष का पान किया हो, सर्प आदि ने जिसको डसा हो, दिग्घविद्ध (विष से लिस बाणादि से बीधा जाना), विरुद्धान्न का अजीर्ण, नवज्वर, राजयक्ष्मा, अतिसार, गुद द्वारा रक्त का जाना, रक्तपित्त, विसूचिका, अलसक, अजीर्ण, अरोचक, अपची, ग्रन्थि, अर्बुद, श्लीपद, मेदोर्ग, गर (कृत्रिम विष), उन्माद, अपस्मार, श्वास, कास, हृल्लास (उबकाई), विसर्प, कोढ, पाण्डुरोग, वर्म (नेत्र रोग विशेष), मुख के रोग, नासिका के रोग, शिरोरोग, कर्णकोथ, शोथ, स्तन्य (स्त्रियों के दुग्ध में दोष) आदि तथा दोषभेदीय अध्याय में वर्णित रोग एव विशेषतः कफ के रोग ये सब वमन कराने से नाश को प्राप्त होते हैं जैसे कि बिना पानी के अनिष्पन्न (नया बोया हुआ) चावल धान्य नष्ट हो जाता है । यही शालिधान्य का दृष्टान्त अभि नव (तुरन्त के उत्पन्न हुए) रोगों में वमन की उपयुक्तता दिखाने के लिए है ।

अत्राभ्यास्तु गर्भिणीसुकुमारान्यकार्यव्यग्ररूक्षरूक्षाशनप्रायातिदीप्ताग्निभाराध्वकर्मनित्यकृन्तक्षतक्षीणातिस्थूलकृशवृद्धबालदुर्बलश्रमभयशोकक्रोधमदमूर्च्छाक्षुत्पिपासातोपवासव्यवायव्यायामाध्ययनचिन्ताप्रसक्तच्छर्दिहृर्ध्वरक्तपित्तवातास्थापितानुवासितसवृतकोपुदुश्छर्दिहृद्रोगोदावर्तमूत्राघातगुल्मप्लीहोदराष्टीलाश्व रोपघाततिमिरभ्रमानिलातीक्ष्णिकोचपेकाक्षिशिरःशखकर्णपार्श्वशूलिनोऽनास्थापितकृमिणकोष्ठ इति । अन्यत्रामगरविषविरुद्धाभ्यवहारेभ्यः शीघ्रकारित्वादेष्टव्यम् ।

वमन के अयोग्य प्राणी—जो गर्भिणी हो, जो सुकुमार हो, जो अन्य कार्य में व्यग्र हो, जो रूक्ष हो, जिसने रूक्ष भोजन किया हो, जिसकी जठराग्नि प्रायः अति प्रदीप्त रहती हो, जो

नित्य प्रति भार उठाने—मार्ग के चलने—कार्य के करने से थक जाते हैं, उरक्षत का रोगी होने से जो दुर्बल हो, जो अतिस्थूल हो, अतिकृश हो, जो वृद्ध हो या बालक हो, जो दुर्बल हो, जो श्रम-भय-शोक-क्रोध-मद-मूर्च्छा-क्षुधा तथा प्यास से पीड़ित हो, जिसने उपवास किया हो, मैथुन किया हो, व्यायाम (कसरत) किया हो, अध्ययन करके उठा हो, चिन्ता में मग्न हो, जिसको छर्दिरोग हो, जो ऊर्ध्व रक्तपित्त का रोगी हो, वातरक्ती हो, आस्थापन (निरुद्ध) और अनुवासन वस्ति-प्रयोग किया हुआ हो, जो उदावर्तरोगी हो, प्रकुपित छर्दिरोगमाला, मलावरोधी, हृद्रोग से पीड़ित, मूत्राघात, गुल्म, प्लीह, उदर, अष्टीला, अर्श, स्वरभङ्ग, तिमिर, भ्रम, वातव्याधि, अदित, आक्षेपक एव नेत्ररोग, शिरोरोग, शख (कनपटीगत पीडा), कर्णरोग, पार्श्वशूल तथा अस्थापन रहित क्रिमिकोष्ठ (जिसके पेट में बहुत क्रिमि हों) इन सब रोगों में वमन नहीं कराना चाहिए । यदि आमदोष, गर अर्थात् कृत्रिम विष, विष और विरुद्ध भोजन की अवस्था में हो तो उक्त गर्भिणी आदि सब को वमन कराना चाहिए क्योंकि ये आम, गर, विष आदि आशुकारी (तुरन्त मार डालनेवाले) हैं ।

तत्र गर्भिण्या गर्भव्यापदामगर्भभ्रशाच्च वारुणरोगप्राप्ति स्यात् । सुकुमारस्य हृदयविकर्षणाध्वर्मधो वा रुधिरप्रवृत्ति । अन्यकार्यव्यग्रस्यौषध न प्रवर्तते । कृच्छ्रेण वा प्रवर्तमानमयोगदोषान् कुर्यात् । रूक्षस्य वायुरङ्गग्रहणम् । रूक्षाशनप्रायस्य वायुना । क्षपितदेहत्वाद्गलक्षय स्यात् । तथातिदीप्ताग्नेरग्निबलेन, भाराध्वकर्मनित्ययानकृन्तानां चायासेन, क्षतस्य भूय क्षणनाद्रक्तातिप्रवृत्ति । क्षीणादीनामौषधबलाक्षमत्वाद्देहबलोपरोधोऽन्त क्षतभय च । प्रसक्तच्छर्द्यध्वरक्तपित्तयोरुदान उत्क्षिप्य प्राणान् हरेद्रक्त चातिप्रवर्तयेत् । ऊर्ध्ववातास्थापितानुवासितानामूर्ध्व वाततिप्रवृत्ति । सवृतकोष्ठस्य दुश्छर्दितस्य वातिप्रवाहणादन्त कोष्ठसमुत्क्षिष्टैर्दोषैर्विसर्पस्तम्भजाड्यवैचित्यानि मरण वा । हृद्रोगिणी हृदयोपरोध । उदावर्तादिभिरार्तानामदितादिभिश्च यथायथमामयप्रवृद्धिर्मरण वा । कृमिणकोष्ठस्यास्थापनेनाथ पूर्वमनिर्हते कृमिभिरतिबहुत्वादशेषा निस्सरेण हृदयमतिकर्षद्विश्छर्दिषोऽतिप्रवृत्ति स्यात् ।

गर्भिणी आदि के वमननिषेध में हेतु—प्रथम कह आए हैं कि गर्भिणी से लेकर अनास्थापित क्रिमिकोष्ठ तक के रोगियों को वमन नहीं देना चाहिए । क्यों वमन नहीं देना चाहिए ? इसमें अवश्य कुछ हेतु होना चाहिए क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई भी बात नहीं कही जाती । अतः अब आचार्य गर्भिणी आदि को वमन न देने का मुख्य हेतु बताते हैं । यदि गर्भिणी को वमन कराया जायगा तो उसके कच्चे

गर्भ की व्यापत्ति से गर्भपात होकर उसे दाहण रोग की प्राप्ति होगी। सुकुमार को वमन कराने से उसके हृदय में खिचाव होकर ऊर्ध्व एव अधोमार्ग (मुख तथा गुदा) से मूत्र की प्रवृत्ति होगी। अन्य कार्य में व्यग्र मनुष्य को दी हुई ओषधि प्रथम तो उसे न लेने के कारण वह कुछ काम ही न करेगी। यदि बड़ी कठिनाई से ओषधि दे दी जायगी तो वह सम्यग्योग न होकर अयोग के दोषों को पैदा करेगी। रुच को दी हुई वमन ओषधि से वायु बढ़कर उस का शरीर जकड़ सा जायगा। प्रायः रूखा भोजन करनेवाले को दिया हुआ वमन वायु को बढ़ाकर उसके द्वारा देह को क्षीण करके बल का नाश करेगा। तथैव अतिदीप्त अग्निवाले को दिया हुआ वमन अग्नि को बलवान् करके, नित्य भार उठानेवाले-मार्ग चलनेवाले, सवारी करनेवाले को दिया हुआ वमन उसके परिश्रम से, उर चती को दिया हुआ वमन पुनरपि उसके चत को खोद-गहरा करके रक्त की अतिप्रवृत्ति को उत्पन्न करेगा। क्षीण बल आदि को कराया हुआ वमन औषध बल को सहने में असमर्थ होने से उसके शारीरिक बल के घटने तथा भीतर चत हो जाने का भय रहेगा। छर्दि और रक्तपित्त से पीडित रोगी को कराया हुआ वमन उदान वायु के द्वारा प्राणों का उत्क्षेपण करके प्राणों को हरण करेगा (मार डालेगा) तथा रक्त की अतिप्रवृत्ति को पैदा करेगा। ऊर्ध्ववात की अवस्था में आस्थापन-अनुवामन वस्ति दिए हुए को वमन कराना ऊर्ध्ववात की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ायेगा। स्रवृतकोष्ठ-दुश्छर्दित को कराया हुआ वमन अतिप्रवाहित होकर अन्त कोष्ठस्थ दोषों को प्रकुपित कर विसर्प, जडता, उरुस्तम्भ, मूर्च्छा तथा मरण को करेगा। हृद्रोगी को कराया हुआ वमन उसके हृदय का उपरोध (हृदय को जकड़ दिया सा) करेगा। उदावर्तादि रोगों से पीडित रोगियों को दिया हुआ वमन अर्दित आदि भयङ्कर रोगों को करके, उन उन रोगों को बढ़ाता हुआ रोगियों को मार डालेगा। निरुहवस्ति दिए बिना क्रिमिकोष्ठवाले को दिया हुआ वमन आस्थापन द्वारा पहले निर्हरण न होने से बड़े हुए क्रिमियों को अधोभाग से बाहर न निकाल कर, उन्हें निरशेष न करके हृदय को आकर्षण करके अथवा हृदय में अतिखिचाव पैदा करके वमन की अतिप्रवृत्ति करेगा। इन सब कारणों से गर्भिणी आदि को आम, गर, विषबाधा विरुद्ध भोजन के अतिरिक्त कदापि वमन नहीं कराना चाहिए।

चिन्ताप्रसक्तान्श्चात्र धूमान्तैः प्रायः सर्वकर्मभिर्विच्य-
माणैः परिहर्तव्याः। अजीर्णी तु सर्वैरेव वमनवर्जैराम-
दोषभयात्। नवज्वरस्य दोषस्तम्भभयादिति।

गर्भिणी आदि में विशेष—पूर्वोक्त गर्भिणी से लेकर चिन्ता-
प्रसक्त तक वमन के अयोग्य रोगी (गर्भिणी, सुकुमार, अन्य
कार्यव्यग्र, रुद्ध, रुक्षाशनप्राय, अतिदीप्ताग्नि, भारकान्त,
मार्गकान्त, त्रित्यकर्मकान्त, चती, क्षीण, अतिस्थूल, कृश,
वृद्ध, बाल, दुर्बल, श्रमार्त, भयार्त, शोकार्त, क्रोधार्त, मदार्त,
मूर्छित, क्षुधार्त, पिपासाार्त, उपवासी, व्यवाय-व्यायाम-
अध्ययन-चिन्ताप्रसक्त, इन सब को वमनादि धूमान्त सब

कर्मों से अर्थात् वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरो-
विरेचन और धूमपान से वर्जित रखना अर्थात् इन सब को
ये वमनादि कर्म नहीं कराना चाहिए। अजीर्णी को भी एक
वमन को छोड़कर अन्य विरेचन-आस्थापनादि कर्म नहीं
कराने चाहिए। इसलिए कि आमदोष का भय न हो।
नवज्वर की दशा में भी ये वमनादि कर्म इसलिए नहीं
कराने चाहिए कि उसमें दोषों का पचन न होकर स्तम्भन
का भय है।

अथ विरेचनसाध्या जीणज्वरोर्ध्वरक्तपित्तगुल्म-
विद्रधिप्लीहाऽशोभगन्दरकृमिकोष्ठमूत्राघातरेतोयोनि-
दोषवातशोणितहलीमकव्यङ्गतिमिरकाचामिष्यन्दाक्षि-
पाकक्षारान्दन्तदुष्टान् शिरःशूलरोगान् तन्त्रनिबन्ध-
च्छर्दिविरेचनं नृणां रक्तपित्तान् त्रिमुचिकान्यो दोष-
भेदीयोक्ताश्च पित्तव्याधयो विशेषेण। एते हि पर-
विरेचनेन नाशमुपयान्त्यन्यपनयनेनाग्निगृह्तापवत्।

विरेचन से साध्य रोग—जीर्ण ज्वर, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त,
बायगोला, विद्रधि, प्लीहा, अर्श, भगन्दर, उदर, क्रिमिकोष्ठ,
मूत्राघात, वीर्यदोष, योनिदोष, वातरक्त, हलीमक (पाण्डु
विशेष) व्यङ्ग, तिमिर-काच-अमिष्यन्द और अक्षिपाक
(नेत्र के रोग विशेष), चारदग्ध, अग्निदग्ध, दुष्टव्रण, शिरोरोग,
पक्षाशय के रोग, शूल, उदावर्त, मलावरोध, छर्दि, विस्फो-
टकादि, वमन के योग्य कहे हुए विसूचिकादि रोग, दोषभेदीय
अध्याय में कहे हुए पित्त के रोग, ये सब विशेषतः विरेचन से
नाश को प्राप्त होते हैं, जैसे कि अग्नि के नष्ट करने से अग्नि
से सन्तप्त घर का सन्ताप नष्ट हो जाता है। यद्वा अग्नि-
सन्तप्त घर के सन्ताप नष्ट होने का दृष्टान्त इस बात के प्रदर्श-
नार्थ है कि शरीर में से परिपक्व दोष हो विरेचन द्वारा निर्हरण
करने चाहिए।

अविरेच्या पुनर्नवज्वरातिसार्यधोरक्तपित्तक्षतगु-
दलङ्घितरात्रिजागरितास्थापिताल्पाभिराजयक्ष्ममदात्य-
याध्मातसशल्याधिहतातिस्निग्धरूक्षकूकोष्ठाः। तत्र
नवज्वरस्याविपक्वान् दोषान्न निर्हरेद्वा तानेव तु
कोपयेत्। अतिसार्यधोरक्तपित्तयोरतिप्रवृत्त्या हन्यात्।
क्षतगुदस्य गुदे प्राणोपरोधकरी रुजं जनयेत्। लङ्घिता-
दयो भेषजवेग न सहेरन्। राजयक्ष्मार्तस्य क्षीण-
धातुतया मलबलत्वं तदभावाद्देहनाश स्यात्। मदात्य-
यात्तस्य मद्यक्षीणे देहे वायु प्राणोपरोधाय। आध्मा-
तस्य पुरीषाशये निधितो वायुर्विसर्पन् सहसा तीव्रतर-
माध्मान् मरण वा जनयेत्। सशल्याभिहतयो च ते
वायुराश्रितो जीवितं हि स्यात्। अतिस्निग्धस्यातियोगो
भवेत्। क्रूरकोष्ठस्य औषधोद्धता दोषा ह्यप्रवर्तमाना
हृदयशूलपर्वभेदानाहृच्छर्दिमूर्च्छाक्लिमान् जनयित्वा
प्राणान् हन्युः। गर्भिण्यादीनां पूर्वोक्तदोषा स्यान्।

विरेचन के अयोग्य रोगी—नवज्वरी, अतीसारी, अधोभाग-प्रवृत्तरक्तपित्ती, जिसकी गुदा में रक्त हो, जिसने लङ्घन किया हो, जागरण किया हो, निरुहवस्ति दी गई हो, अल्पाग्नि (जिसकी अग्नि मन्द हो), जिसको ज्वररोग हो, जो मदात्यय-रोगी हो, जिसको आध्मान हो, जिसे शल्य लगा हुआ हो, जिसको चोट लगी हो, अतिस्निग्ध-अतिरूक्ष तथा जो क्रूर कोष्ठवाला हो, इनमें से किसी को भी विरेचन नहीं देना चाहिए । इसलिए कि नवज्वरी को विरेचन देने से उसके अपक्व दोषों का निर्हरण हो जायगा जो कि ठीक नहीं है । नवज्वरवाले के अपक्व दोषों को बाहर निकाल कर उन्हें कुपित नहीं करना चाहिए अथवा अपक्व दोषों का निर्हरण कर वायु को कुपित नहीं करना चाहिए । अतीसारवाले को या अधो गामी रक्तपित्तवाले को विरेचन दिया जायगा तो उससे अतिसार तथा रक्त की अतिप्रवृत्ति होकर उस रोगी का नाश हो जायगा । गुदा में रक्तवाले को विरेचन देने पर उसकी गुदा में प्राणों को हरनेवाली पीडा पैदा होगी । लङ्घित, रात्रिजागरित, आस्थापित और अल्पाग्निवालों को विरेचन देने से ये ओषधि के वेग को सहन नहीं कर सकेंगे । राजयक्ष्मा से पीडित रोगी के धातु क्षीण हो जाते हैं तब उसका बल केवल मल ही पर अवलम्बित रहता है अतः विरेचन दे उसके मल का नाश करने से उसके शरीर का नाश हो जायगा । मदात्यय के रोगी को विरेचन दिया जायगा तो मद्यक्षीण हो जायगा—मद्य के क्षीण होने पर वायु कुपित होकर रोगी के प्राणों को हर लेगा । आध्मान रोगी को विरेचन देगे तो उसके पुरीषाशय में संचित वायु है वह इधर उधर पेट में पसर कर तीव्र आध्मान रोग की उत्पत्ति करेगा या मार डालेगा । जिसको शल्य लगा हो या चोट आई हो तो उसे भी विरेचन न देना चाहिए क्योंकि विरेचन देने से उसके क्षत (जखम) के आश्रय में रहनेवाला वायु कुपित होकर जीवित (जीवन या प्राणों) का नाश करेगा । अति स्निग्ध को विरेचन देने से अतियोग हो जायगा । क्रूरकोष्ठवाले रोगी को विरेचन देने से ओषधि से कुपित हुए दोष शरीर में भलीभांति संचार नहीं कर सकेंगे और वे हृदयशूल, पर्वभेद, आनाह, छर्दि, मूच्छा और ग्लानि को पैदा कर प्राणों का नाश करेंगे । गर्भिणी आदि को विरेचन देने से वे ही दोष उत्पन्न होंगे जिनका वर्णन वमन प्रकरण में कर चुके हैं । भावार्थ यह है कि वमन कराने से गर्भिणी आदि में जिन दोषों का होना बताया है, वे ही विरेचन कराने में होंगे अतः उक्त रोगियों के लिए वमन या विरेचन का निषेध किया गया है ।

अथ साधारणे काले सम्यक् स्निग्धस्विन्नमनुपहतमानसमुच्छर्दयितव्यमिति ग्राम्यानुपौदकशृतमासरसक्षीरदधिमाषतिलपल्लशाकादिभिर्द्रवप्रायै समुत्क्रोशितश्लेष्माणमुखोषितजीर्णाहारपूर्वाह्ने स्नातानुलिप्तसृग्विणमहतवासस देवताभिर्द्विजगुरुवृद्धवैद्यानर्चितवन्त कृतहोमबलिमङ्गलप्रायश्चित्तस्वस्तिवाचन जानुसमस्तस्तुतमहोपधानोपाश्रयासनोपविष्ट निरन्नमीषत्स्निग्ध

वा यवागूमण्डेन घृतमात्रा पीतवन्त भीरुकृशाबालवृद्धसुकुमारान्वा दोषानुरूपेणाकण्ठ पीतक्षीरतक्रयूषेक्षुमासरसमद्यतुषोदकयवागूमण्डान्यतम नक्षत्रतिथिकरणमुहूर्त्तद्वये प्रशस्ते यथाव्याधिदोषदूष्यादिविहितामौषधमात्रा मधुसैन्धवयुक्ता सुखोष्णा ब्राह्मणप्रयुक्ताभिराशीर्भिरभिमन्त्रिता पुनश्च—

ब्रह्मदत्ताश्विरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्कानिलानला ।

ऋषय सौषधिप्रामा भूतसङ्घाश्च पान्तु व ॥

रसायनमिवर्षाणाममराणामिवामृतम् ।

सुधेशोत्तमनागाना भैषज्यमिदमस्तु ते ॥

नमो भगवते भैषज्यगुरवे वैदूर्यप्रभराजाय तथा-गतायार्हते सम्यक्समुद्भाय । तद्यथा—‘ॐ भैषज्ये भैषज्ये महाभैषज्ये भैषज्यसमुद्गते स्वाहा ।’

इत्येवमभिमन्त्र्योदङ्मुख प्राङ्मुखमातुरपाययेत् ।

वमनविरेचनविधि—दोषनिर्हरण के लिए जो साधारण काल पहले कह आए हैं जैसे कि कफ, वायु और पित्त सशो धन के लिए क्रमशः वसन्त, ग्राष्म और शरद् ऋतुएँ, इनमें भी क्रमशः चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में अर्थात् जिस दोष का सशोधन (वमन-विरेचन) करना हो तो उनके नियमित इस ऊपर बताये हुए साधारण काल में भलीभांति स्नेहन और उसके बाद स्वेदन किए हुए, प्रसन्न एवं स्थिरचित्त रोगी को वमन-विरेचन कराना चाहिए ।

वमन कराना हो तो उसके एक दिन पहले ग्राम्य-अनूप जल से स्वेदित या कथित मासरस, दूध, दही, उदद, तिल, मास, शाक आदि प्रायः द्रव पदार्थों को पिलाकर जिसके कफ को उत्क्रेशित (स्थान से विचलित) कर दिया गया है, जो रात में अच्छी तरह सोया है, जिसका प्रथम दिन का किया हुआ आहार भलीभांति पच गया है, जिसने स्नान और अनुलेपन किया है, श्रेष्ठ वस्त्र और पुष्पमाला धारण की है, देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध तथा वैद्य का जिसने पूजन किया है, होम-बलि-मङ्गल-प्रायश्चित्त एवं स्वस्तिवाचन कराया है, उस समान जानुओं के बल तकिए के सहारे बैठे हुए, निरन्न (निराहार) या किञ्चित् स्नेहपान किए हुए, यवागू सहित घृतपान किए हुए रोगी को तथा यदि रोगी डरपोक, कृश, बाल, वृद्ध एवं सुकुमार हो तो उन्हें आकण्ठ (कण्ठ तक) दोषानुसार दूध, छाछ, यूषरस, ईख का रस, मासरस, मद्य, तुषोदक, यवागू, मण्ड इनमें से किसी एक को पिलाकर व्याधि-दोष-दूष्य आदि का अच्छी तरह विचार करके शुभ नक्षत्र-तिथि-करण-मुहूर्त्त में प्रातः काल में रोगी के अनुकूल शहद और सैन्धवलयणयुक्त, सुखोष्ण (किञ्चित् उष्ण) ऐसी ओषधि-मात्रा को ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अर्थात्—‘ब्रह्मा, दक्षप्रजापति, अश्विनीकुमार, शिवजी, इन्द्र, भूमि, चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, सब ओषधियों को लिए महर्षि गण तथा सब प्राणी तुम्हारी रक्षा करें तथा तेरे लिए प्रयुक्त की जानेवाली यह ओषधि की मात्रा महर्षियों के रसायन की

तरह, देवताओं के अमृत की तरह तथा श्रेष्ठ नागों की सुधा के तुल्य फल देनेवाली हो, इस आशीर्वादात्मक मन्त्र से अभिन्त्रित करके और इसी प्रकार ॐ नमो भगवते भैषज्य गुरवे वैदूर्यप्रभराजाय तथागतायार्हते सम्यक्सुबुद्धाय तथैव—‘भैषज्ये भैषज्ये महामैषज्ये भैषज्यसमुद्भूते स्वाहा’ इन मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके उत्तरमुख या पूर्वमुख बैठे हुए रोगी को पिलावे ।

विशेष वक्तव्य—ध्यान रहे कि यहाँ वमनविरोचनार्थ जो ‘अथ सागरणे काले’ अर्थात् दोषानुसार पूर्वोक्त साधारण काल (वसन्त-प्रावृट्-शरद् ऋतु और इनमें भी चैत्र-श्रावण-कार्तिक मास) का जो निर्देश किया है, उसे स्वस्थ मनुष्य के लिए जानना चाहिए अर्थात् यदि स्वस्थ पुरुष दोषनिर्हरण करना चाहे तो वह इस साधारण काल में ही करे किन्तु तात्कालिक रोगी के लिए यह नियम नहीं है । उसके लिए तो जब व्याधि की प्रवृत्ति हो तभी उसके दोषों का सशोधन कर देना चाहिए क्योंकि रोग की उपेक्षा की जायगी तो उसके बढ़ जाने का भय होता है । औषधिमात्रा को अभिमन्त्रित करने के लिए आचार्य ने यहाँ जो—‘ब्रह्मदत्ताश्विरुद्रेन्द्रादि, तथा ॐ नमो भगवते, आदि दो प्रकार बताए हैं वे क्रम से वैदिक तथा बौद्धमतावलम्बियों के लिए हैं । सारांश, वैदिक मतवाले औषधिमात्रा को ‘ब्रह्मदत्ताश्विरुद्रेन्द्रादि’ मन्त्रों से और बौद्धमतवाले ‘ॐ नमो भगवते’ आदि मन्त्रों से अभिमन्त्रित करें ।

पीतवैतानूरुन्यस्तभुजो वमनानुगतमानसोऽभित्तै पाणिभिर्पतप्यमानो मुहूर्त्तमनुपालयेत् । स यदा जानीयात्वेदप्रादुर्भावेन दोष प्रविलयमापद्यमान रोम हर्षेण वा स्थानेभ्यः प्रविचलित कुक्ष्याभ्यानेन च कुक्षिमनुसृत क्रमात् हृदयोपमर्दहृत्सासास्यसखणै-श्रोर्ध्वमभिमुखीभूतम् । समुपस्थितानेकप्रतिग्राह पार्श्व ललाटोपग्रहेण, नाभिप्रपीडनेन पृष्ठप्रतिलोममर्दनेन च प्रवृत्ताव्यपत्रपाणीयपुरुषो विवृतौष्ठतालुकण्ठो नातिम-हता व्यायामेन वेगानुदीरयन्नाप्रवृत्तान् प्रवर्तयन् प्रवृ-त्ताश्चानुवर्तयन् रुग्णैरितिरित्यन्यथानलीन्यामुत्प-लकुमुदैरण्डनालैर्वा कण्ठसर्भरक्षणं उमेन्नानुन्नतो नात्यवनतः पार्श्वपवृत्तो वा । तत्रानुन्नतस्य पृष्ठहृदय पीडा भवति । अत्यवनतस्य शिरःकोष्ठपीडा । पार्श्वप-वृत्तस्य पार्श्वकोष्ठहृदयोर्ध्वजत्रुपीडेति ।

वमनौषधपान के पश्चात्कर्म—जिसने वमन-औषधि का पान किया है, उसको चाहिए कि वह औषधपान के बाद अपनी जानुओं पर दोनों भुजाओं को रखता हुआ, वमन में मन लगाकर, अपने हाथों की अंगुलि से तपाकर एक मुहूर्त्त

अर्थात् कच्ची दो घड़ी (४८ मिनट) तक वमन की प्रतीक्षा करे । उसे ज्ञान हो जाय कि पसीने आए हैं तो दोष पिघलने लगे हैं, रोमहर्ष से जान जाय कि दोष अपने स्थानों से प्रचलित हो रहे हैं और इसी प्रकार पेट में आध्मान होने से जान ले कि दोष कुक्षि (पेट) में आ गए हैं तथा हृदयोपमर्द, इसके बाद उबकाई और उबकाई के बाद मुँह से पानी छूटना-लारों का बहना ये एक के बाद एक दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि दोष पेट से ऊपर की ओर उठकर वमन द्वारा निकलना ही चाहते हैं तो पास में रखे हुए अनेक प्रतिग्राह (पीकदान) वाला वह रोगी, अथवा पीकदान पकड़नेवाले अपने निर्यन्त्रण-निश्शङ्क सेवकों से पसवाड़े तथा मस्तक को पकड़ाकर, नाभि को मसलाकर, पीठ को उट्टा वमन की ओर मर्दन कराकर होंठ, तालु तथा गले को फाड़कर या फैंकाकर अति परिश्रम करके नहीं, किन्तु धीरे धीरे वमन के वेगों को बाहर लाता हुआ, अप्रवृत्त वेगों को हठात् या बलात् बाहर न निकालता हुआ, आते हुए वमन के वेगों को भलीभाँति बाहर लाता हुआ, अच्छी तरह से कटाए हुए नखोंवाली दो अङ्गुलियों से अथवा कमल, कुसुम एवं परण्ड के नाल से कण्ठ को स्पर्श कराता हुआ, न अति ऊँचा होकर और न अति नीचा झुककर वमन करे तथा न एक पसवाड़े की ओर झुककर ही वमन करे । इसलिए कि अति ऊँचा होकर वमन करने से पीठ और हृदय में पीडा होती है, अति नीचा झुक कर वमन करने से सिर और पेट आदि में पीडा होती है तथा पसवाड़े, की ओर एक तरफ झुककर वमन करने से पसवाड़े, कोष्ठ, हृदय (छाती) और ऊर्ध्वजत्रु (कण्ठ, मुख, नासिका, कान, नेत्र और मस्तक) में पीडा होती है ।

एव कटुतीक्ष्णै कफे छर्दयेत् । स्वादुभि पित्तयुते । अम्लै सस्नेहैरनिलसस्त्रे । यावत्कफच्छेदः, केवलौषधप्रवृत्ति पित्तदर्शन वा । हीनवेगस्तु पिप्पल्या-मलकसर्पकल्कलवणोष्णोदकै पुन पुन प्रवर्तयेत् ।

वमनवेग के अयोग का लक्षण—औषध पीने पर भी वमन का न होना दोष के विना केवल पान किये हुए औषध का बाहर निकलना अथवा विबन्धों वेगानाम् (विलकुल थोड़ा थोड़ा वेगों का आना) ये वेगों के अयोग के लक्षण हैं । इस प्रकार वमन के वेगों का अयोग होने से अरोचक, गौरव (जड़ता), आध्मान (पेट का फूलना), कण्डू, स्फोट, कोष्ठ (शरीर पर काले-लाल मण्डलों का उठना), आलस्य, शूल, प्रतिश्याय, रोमहर्ष, प्रसेक (मुँह से लारों का गिरना), शोथ, शीतज्वर आदि विकार होते हैं ।

योगलक्षण पुनः काले क्रमात्कफपित्तानिलप्रवृत्तिर्नातिमहती व्यथा स्वयं चावस्थानततश्च स्वस्थता मन-प्रसादः स्वरविशुद्धिररोचकादिवैपरीत्य च ।

वमनवेग के योग का लक्षण—वमनवेग के सम्यक् योग में काल अर्थात् वमनौषधपान के एक मुहूर्त्त के बाद क्रम से

१ ‘साधारण इति स्वस्थवृत्तौपलक्षणम् । आतुरवृत्त तु व्याध्या-दिवशाहमनमाचरेत् ।’ २ ‘ब्रह्मेत्याद्यभिमन्त्रितामिति । ब्रह्मेत्यादिवैदवादिना मन्त्र । ॐ नमो भगवते इत्यादि सौगतानामित्यादीन्दु ।’ ३ तत पीनवान् ४ अथ समुपस्थितानेक ५ प्रवृत्ताव्यपत्र-पाणीय ६ कण्ठमभिर्दृशन् कण्ठमभिर्दृशन्

१ ‘प्रतिग्राह पतङ्ग’ इत्यमर । २ कटुतीक्ष्णोष्ण ३ स्वादु-भिर्हिमैश्च । इत्यादिपठान्तराणि । ४ ‘यावत्प्रवमनेव, कफ-क्षीणस्तावद्यत्नेनाङ्गुल्यादिना छर्दयेत् ।’ इतीन्दु

[पृ० २४० के दूसरे कालम के पङ्क्ति ३० (मूल 'पुन पुन प्रवर्तयेत्') के आगे १४ पङ्क्तियों तथा टिप्पणी सख्या ४ यद् अम से आगे का पाठ चला गया है जो (इसी २४१ पृ० में) यथा स्थान सन्निवेशित है अतः कृपया वहाँ उसे न पढ़ें]

प्रभूतवमनासहिष्णुद्वयह इयह वा विश्रम्य । असा-
त्म्यबीभत्सदुर्दर्शदुर्गन्धानि वमनानि विदध्यात् विप-
रीतानि तु विरेचनानि । सर्वेषु च वमनेषु सैन्धव मधु
च विदध्यात्कफविलयनविच्छेदनार्थम् । वेगाश्चास्य
प्रतिग्राहगतावेक्षेत ।

दोषानुरोध से वमनौषध—इस प्रकार केवल कफ में कटु
रसवाले तथा तीक्ष्णगुणवाले द्रव्यों से वमन करावे,
पित्तयुक्त कफ में मधुर रसवाले तथा शीत गुणवाले ओषधियों
को सेवन कराकर वमन करावे और वायु-युक्त कफ में अम्ल-
रसप्रधान एवं स्नेहनगुणप्रधान द्रव्यों को मिला सेवन
कराकर वमन करावे ।

इस प्रकार वमन करते हुए जबतक कफ का नाश न हो
जाय तबतक अङ्गुली आदि कण्ठ में डालकर वमन करता
रहे । कफ का हाश हो जाने के अनन्तर जबतक केवल
ओषधिमात्र के वमन में दर्शन न हों तबतक तथा इसके
अनन्तर भी जबतक केवल पित्त निकला हुआ वमन में न
दिखाई दे, तबतक वमन करे किन्तु यह सब व्याधि, दोष
दृष्ट्यादि के बलाबल का विचार करके करे ।

हीनवेग में कर्तव्य—वमन का हीन वेग हो, अर्थात् अच्छी
तरह से वमन न होता हो तो पीपल, आमला, सरसों का
कच्चा, नमक और गरम पानी पिलाकर बारबार वमन की
प्रवृत्ति हो, ऐसा प्रयत्न करे ।

दो या तीन दिन के अन्तर से वमन—अधिक वमन न सह
सकता हो तो दो दिन या तीन दिन बीच में विश्राम लेकर
वमन करे । नहीं तो वमनव्यापत्ति का सम्भव होता है ।

वमन और विरेचन में ओषधिवैपरीत्य—वमन के लिए
असाल्य (जिसे अपनी आत्मा न मानती हो), बीभत्स
(जिसको देखने से घृणा प्राप्त होती है), दुर्दर्श (जिसे देखना
अभीष्ट न हो) तथा जो दुर्गन्ध हो, ऐसे पदार्थों की वमन
में योजना करनी चाहिए । इस लिए कि वमन की अधिका-
धिक प्रवृत्ति हो । विरेचन में इससे विपरीत अर्थात् जो
साल्य, निर्दुर्गन्ध, शुभदर्शन तथा सुगन्धित हो ऐसे पदार्थों की
योजना करनी चाहिए । ध्यान रहे कि वमन में प्रयोज्य पदार्थों
से वैपरीत्यदर्शनार्थं यद्यपि यहाँ विरेचनार्थं अन्य पदार्थों
के साथ साल्य का भी निर्देश किया गया है परन्तु आगे
इसी अध्याय के अन्त में विरेचन में साल्य का निषेध किया
गया है ।

वमन में सैन्धव और मधु की प्रधानता—सब अर्थात् केवल
कफ, पित्तयुक्त तथा वातयुक्त कफ में दिए जाने वाले वमनों

में कफ को पतला कर बाहर निकालने के लिए सैन्धवा नमक
और शहद की योजना आवश्यक है । वमन के वेगों का निश्चय
प्रतिग्राहगत (पीकदान में पड़े हुए) वामित कफ को देख-
कर करना चाहिए ।

तत्राप्रवृत्ति केवलस्य वा भेषजस्य प्रवृत्तिर्विबन्धो
वा वेगानामयोगलक्षणम् । ततश्चारीचकगौरवाभमान-
कण्डूस्फोटलोठालस्यशूलप्रतिश्यायलोमहर्षप्रसेकशोफ-
शीतज्वरादयः ।

वमनवेग के अयोग का लक्षण—औषध पीने पर भी वमन
का न होना दोष के बिना केवल पान किये हुए औषध का
बाहर निकलना अथवा विबन्धो वेगानाम् (बिल्कुल थोड़ा
थोड़ा वेगों का आना) ये वेगों के अयोग के लक्षण हैं । इस
प्रकार वमन के वेगों का अयोग होने से अरोचक, गौरव
(जड़ता), आभमान (पेट का फूलना), कण्डू, स्फोट, कोठ
(शरीर पर काले-लाल मण्डलों का उठना), आलस्य, शूल,
प्रतिश्याय, रोमहर्ष, प्रसेक (मुँह से लारों का गिरना)
शोथ, शीतज्वर आदि विकार होते हैं ।

योगलक्षण पुन काले क्रमात्कफपित्तानिलप्रवृत्ति-
र्नातिमहती व्यथा स्य चावस्थान ततश्च स्वस्थतामन-
प्रसादः स्वरविशुद्धिरोचकादिवैपरीत्य च ।

वमनवेग के योग का लक्षण—वमनवेग के सम्यक् योग
में काल अर्थात् वमनौषधपान के एक मुहूर्त्त के बाद क्रम से
कफ, पित्त और वायु की प्रवृत्ति होती है । शरीर में स्वल्प
व्यथा होती है तथा स्वयं वेगों का अवरोध होता है अर्थात्
वेगावरोध के लिए किसी स्तम्भन ओषधि के देने की आव-
श्यकता नहीं होती । वेगावरोध के अनन्तर स्वस्थता प्रतीत
होती है । मन प्रसन्न होता है । स्वर विशुद्ध होता है तथा
पहले अयोग में वर्णित अरोचकादि के विपरीत अर्थात् अन्न
में रुचि, लघुता-शरीर में फुर्ती आदि लक्षण होते हैं ।

अतियोगे तु फेनिलरक्तचन्द्रिकोद्गमनम् । ततश्च
क्षामतास्वरक्षयदाहकण्ठशोषभ्रममोहोन्मादमूर्च्छाशिर-
शून्यताहृद्भूमायनगात्रशूलसुप्तिवृष्णोर्ध्वानिलप्रकोपक-
र्णशूलादितवाक्सङ्गहनुसहननजिह्वाप्रवेशनिर्गमाक्षिब्ध्या-
वृत्तिविसृजतानिद्राबलाग्निहानयो भवन्ति । जीवशो-
णितप्रवृत्त्या मरण वा । एषा सिद्धिषु साधन वक्ष्यते ।

वमनवेग के अतियोग के लक्षण—वमन का अतियोग हो
जाने पर मयूरपिच्छ के सदृश, फेनसहित रक्त का वमन
होता है और इसके अनन्तर अत्यन्त दुर्बलता, स्वरभेद या
स्वर का न निकलना, दाह, कण्ठ सूखना, भ्रम, वैचल्य,
उन्माद, मूर्च्छा, सिर में शून्यता, हृदय (छाती) में धुँवें
उठना, शरीर में पीड़ा, स्पर्श का ज्ञान न होना, तृष्णा, ऊर्ध्व
वात-ऊर्ध्वश्वास का प्रकोप, कर्णशूल, अर्दित (मुँह का टेढ़ा
हो जाना), जिह्वास्तम्भ, हनुस्तम्भ, जीभ का भीतर घुस
जाना या बाहर निकलना, आँखें फटना, सज्ञा का नाश,
निद्रा, बल और अग्नि का नाश ये लक्षण होते हैं । इतना ही
नहीं, जीवशोणित (शरीर-इन्द्रिय-मन और आत्मा के संयोग

१ 'यावत्प्रथममेव कफ क्षीणस्तावद्यत्नेनाङ्गुल्यादिना छर्दयेत् ।'
इतोन्तु । २ अप्रवृत्त्या मलान् द्रव्यं सात्मीभूतं हि जीर्यति । वमन
वा विरेकं वा तस्मात्साल्यं न योजयेदिति ।

के आश्रय में रहनेवाला विशुद्ध रक्त या ओज) के बाहर निकलने के कारण मरण तक हो जाता है। इन सबके उपाय आगे सिद्धि में अर्थात् कल्पस्थान के वमनविरचनव्यापत्सिद्धि में 'वमनातियोगे' इत्यादि ग्रन्थ से विशेषतः वर्णन करेंगे।

योगेन तु खल्वेन छर्दितवन्त सुविशोधितपाणि-
पादमुख मुहूर्त्तमाश्रास्य धूमयत्रस्यान्यतम सामर्थ्यत
पाययित्वा पुनरुपस्पृष्टोदकसमानितसुरभिताम्बूलनिवा-
तागारशय्यास्थित स्नेहोक्तेनाचारविधिनाऽनुशिष्यात्।

सम्यग्योग के बाद कर्त्तव्य—सम्यक् योग से वमन किए हुए रोगी को चाहिए कि वह हाथ, पग और मुख को अच्छी प्रकार से शुद्ध कर, एक मुहूर्त्त भर ठहरकर, रोगी के बलाबल को देखकर धूमत्रय (मृदु, मध्य, विरेचन अथवा स्निग्ध, मध्य, तीक्ष्ण) इनमें से किसी एक का पान कराकर पुन जल के स्पर्श से हाथ, पग और मुख को शुद्धकर सुगन्धित ताम्बूल का सेवन कराकर, जहां वायु न हो ऐसे घर में शय्या-पर स्थित रोगी को स्नेहविधि में वर्णित आचारविधि का (उष्णोदकपान, ब्रह्मचर्य, रात्रिशयन आदि विधि का) उपदेश करे।

ततोऽग्निबलमवेक्ष्य क्षुध च सार्थाह्ने सुखोदक
परिषिक्त पुराणानां रक्तशालितण्डुलानां। सुसिद्धमज्ज-
मस्नेहलवणकटुकमल्पस्नेहलवणकटुक वा द्रवप्राय-
मुष्णोदकानुप्राय सायप्रातरुपयुज्जानोविधिभिममवेक्षेत।
पेया विलेपीमकृत कृत च यूष रस त्रीनुभयं तथैकम्।
क्रमेण सेवेत नरोऽन्नकालान् प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्ध ॥

सशुद्ध रोगी को पथ्यसेवन प्रकार—सम्यक् सशोधन हो जाने पर बुधित रोगी के अग्निबल को निरीक्षणकर सुखोदक (सुहाने योग्य कटुष्ण जल) से स्नानादि कराकर अग्नि बलवान् हो तो उसी दिन सायकाल में तथा अग्निबल स्वरूप हो तो दूसरे दिन पुराने रक्तशालि चावलों का भली भाँति सिद्ध किया हुआ अन्न स्नेहहित (घृतादि की चिकनाई से रहित) लवण कटुक (नमकीन चरपरा) या अल्प स्नेह सहित नमकीन और चरपरा, प्रायः द्रव (पतला), जिसके बाद उष्णोदक पान किया जावे ऐसा भोजन सायकाल एवं प्रातः काल में करावे। इस प्रकार भोजन करनेवाला निम्न लिखित विधि का पालन करे।

पथ्यसेवन का क्रम—उपर्युक्त प्रधान, मध्य और अवरशुद्धि से शुद्ध मनुष्य पेया, विलेपी, अकृतयूष, कृतयूष और मास रस इन पाचों का तीनों कालों में, दोनों कालों में तथा एक ही काल में क्रम से सेवन करे। इस कथन का भावार्थ यह है कि यद्यपि भोजन के मुख्य काल दो ही हैं तथापि जो आगे

कही जानेवाली प्रधान शुद्धि द्वारा शुद्ध हुआ हो, वह पहले दिन केवल एक सायकाल में पेया का सेवन करे। दूसरे दिन दोनों कालों में अर्थात् प्रातः और सायकाल में पेया का सेवन करे। इस प्रकार तीन कालों में पेया का उपयोग होता है। इसके बाद तीसरे दिन दोनों अन्नकालों अर्थात् प्रातः और सायकाल में विलेपी की योजना करे तथा चौथे दिन केवल प्रातः काल में ही विलेपी की योजना करे। इस प्रकार तीन अन्नकालों में विलेपी का उपयोग होता है। चौथे दिन केवल सायकाल में अकृतयूष (स्नेहादिरहित यूष) की योजना करे और फिर पाचवे दिन दोनों प्रातः और साय-काल में अकृतयूष की योजना करे। इस प्रकार अकृतयूष का उपयोग तीनों कालों में हो जाता है। छठे दिन दोनों अन्नकाल अर्थात् प्रातः काल और सायकाल में कृतयूष (स स्नेहादि यूष) की योजना करे और सातवें दिन केवल एक प्रातः काल में कृतयूष पिलावे। इस प्रकार कृतयूष का उपयोग होता है। सातवें दिन केवल एक सायकाल में मासरस की योजना करे और आठवें दिन प्रातः साय दोनों काल मासरस की योजना करने से मासरस भी तीनों कालों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार यह प्रधान शुद्धि द्वारा शुद्ध का तीनों कालों में पेया आदि पाचों का सेवनक्रम हुआ।

इसी प्रकार मध्यम शुद्धि द्वारा शुद्ध के लिए पेयादि प्रत्येक का प्रत्येक दिन दोनों कालों में सेवन कराना चाहिये अर्थात् प्रथम दिन दोनों (साय प्रातः) कालों में पेया, दूसरे दिन दोनों कालों में विलेपी, तीसरे दिन दोनों कालों में अकृत यूष, चौथे दिन दोनों कालों में कृतयूष और पाचवें दिन दोनों कालों में मासरस की योजना करना चाहिये।

तथैव स्वरूपशुद्धि द्वारा शुद्ध के लिए प्रत्येक दिन केवल एक ही काल में चाहे वह प्रातः काल हो चाहे सायकाल, दिन में एक ही बार पेया, विलेपी, अकृत यूष, कृतयूष और मासरस की क्रम से योजना करनी चाहिए।

यथाऽग्नुरग्निस्तृणगोमयाद्यैः सधुदयमाणो भवति क्रमेण।
महान् स्थिर सर्वपचस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरं ॥

सशोधन का फल—जिस प्रकार बाह्य अग्नि का अत्यल्प अणुमात्र कण तृण, गोमय (सूखे गोबर के कण्डे), वृक्षों की पत्तियों आदि से धुलाने (सुलगाने) पर क्रम से महान्, स्थिर (चिरस्थायी) तथा सर्वपच (सबको पकाने वाला) होता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य की अन्तराग्नि (जठराग्नि) पेयादि उत्तरोत्तर गुरु इन्धन को पाकर स्वरूप से महान्, महान् से स्थिर और स्थिर से सर्वपच (किए हुए सब आहार को पचानेवाली) हो जाती है। यहाँ बाह्य अग्नि को सुलगाने के लिए जैसे पहले तृण, हल्का इन्धन और तदनन्तर गोम-यादि (तृण से उत्तरोत्तर गुरु) इन्धन कहा है तथैव स्वरूप जठराग्नि के लिए पहले हल्के तृण की तरह पेया और फिर गुरु गोमयादि की तरह विलेपी, कृताकृत यूष और मासरस का निर्देश किया गया है।

ऊपर 'प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्ध'—अर्थात् प्रधान शुद्धि,

१ जीवशीणित शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसयोगाश्रय विशुद्ध शोणित मिति डल्लन। जीवशीणितम्—ओज इति हेमाद्रि। २ सिद्धि कल्पस्थाने वमनविरचन व्यापत्सिद्धौ वक्ष्यते विशेषेण तु वमनाति योग इत्यादिना ग्रन्थेन। इतीन्द्रु। ३ खल्विमम्। ४ स्नेहोक्ते-नाहारविधिना। ५ धूमत्रयस्यान्यतम मृदु मध्य विरेचन वेतीन्द्रु। हेमाद्रयस्त्रयौ तु स्निग्ध मध्य तीक्ष्ण चेति। ६ सायाह्ने अपरे वाहि।

मध्यम शुद्धि और अल्पशुद्धि से शुद्ध रोगी का उल्लेख किया गया है परन्तु यह नहीं बताया गया कि प्रधानशुद्धि, मध्यम शुद्धि या स्वल्पशुद्धि किसे कहते हैं अर्थात् क्रमशः इनके लक्षण क्या हैं ? इसके स्पष्टीकरणार्थ आचार्य कहते हैं कि—

जघन्यमध्यप्रवरं तु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ ।
दशैव ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तथा स्याद् द्विचतुर्गुणश्च ॥

स्वल्प, मध्य और प्रधानशुद्धि का स्पष्टीकरण—वमन-विरेचन में स्वल्प, मध्यम तथा प्रधान शुद्धि वमन एवं विरेचन के वेगों पर निश्चित की गई है। जिसमें वमन के ४ वेग (चार बार वमन) होते हैं, वह जघन्य-अवर या स्वल्प शुद्धि है। जिसमें ६ वेग होते हैं, वह मध्यमशुद्धि है तथा जिसमें वमन के ८ वेग होते हैं, उसे प्रधान या प्रवर शुद्धि कही है। इसी प्रकार जिस विरेचन में १० वेग (दस्त) होते हैं, वह स्वल्पशुद्धि है, द्वित्रिगुणा अर्थात् जिसमें २० वेग या दस्त होते हैं, वह मध्यमशुद्धि है और जिसमें ३० वेग (दस्त) होते हैं वह विरेचन की प्रधानशुद्धि है। बाहर निकले हुए मल के तोल पर भी स्वल्प, मध्य तथा प्रधान शुद्धि का निश्चय किया जाता है, जैसे कि विरेचन द्वारा बाहर आया हुआ मल तोल में एक प्रस्थ हो तो स्वल्पशुद्धि, दो प्रस्थ हो तो मध्यमशुद्धि और चार प्रस्थ हो तो वह प्रधान शुद्धि कही जाती है।

ध्यान रहे कि यहाँ प्रस्थ का मान ३२ पल का नहीं है, अपितु १३॥ तेरह पल का है। बुद्धिमानों ने कहा है कि 'वमन में, विरेचन में और इसी प्रकार रक्तमोक्षण में प्रस्थ का मान १३॥ पल का मानना चाहिये।

पित्तावसानं वमनं विरेकादूर्ध्वं कफान्तं च विरेकमाहुः ।
द्वित्रान्सविट्कानपनीयवेगान्मेयं विरेके वमने तु पीतम् ॥

वमन-विरेचन की प्रवराप्रवरता का प्रमाण—जिसके अन्त में पित्त निकले वह वमन श्रेष्ठ कहा है और इसी प्रकार जिस विरेचन के अन्त में कफ निकले वह श्रेष्ठ जानना चाहिये। भावार्थ यह है कि वमन में प्रथम मल, फिर कफ और फिर पित्त का आना श्रेष्ठ है और विरेचन में प्रथम मल, फिर पित्त और फिर अन्त में कफ का निकलना श्रेष्ठ होता है। वमन द्वारा निकले हुए मल का प्रमाण विरिक्त मल से आधा होना चाहिए। अर्थात् विरेचन का प्रमाण ऊपर कह आए हैं कि विरिक्त मल क्रम से एक, दो और चार प्रस्थ (सेर) कनिष्ठ, मध्य और श्रेष्ठ होता है। वमन की कनिष्ठता, मध्यता और श्रेष्ठता इससे आधे प्रमाण में कही गई है अर्थात् वान्तमल आधे सेर हो तो कनिष्ठ, एक सेर हो तो मध्य तथा दो सेर हो तो श्रेष्ठ है।

वमन-विरेचन की मापविधि—वमन के वेगों की गणना पिए हुए औषध के निकल जाने के बाद करनी चाहिए तथा विरेचन के वेगों की गिन्ती पहले मल (पुरीष) सहित आने-वाले दो तीन दस्तों को छोड़ कर करनी चाहिए।

१ प्रस्थोऽत्र न द्वात्रिंशत्पलः । 'वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे । सार्धत्रयोदशपल प्रस्थमाहुर्मनीषिणः ।' इति हेमाद्रिः ।
२ पीतमिति ।

अथ वमितवन्तं पुनरेव स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाद्य श्रोत्रं विरेचयितव्यं इति सुजरमश्लेष्मलं स्निग्धं फलाम्लमुष्णमुष्णोदकानुपानं जाङ्गलरसौदनं भोजयेत् । ततः सुखोषितं पूर्वोक्तेन विधिनाऽतीतश्लेष्मकाले निरन्नं विभज्य कोष्ठं यथाहौषधमात्रां पाययेत् । न त्वकृतवमनं मन्यत्रातिक्रूरकोष्ठं । अकृतवमनस्य हि श्लेष्मणोपहृतमौषधमूर्ध्वं प्रवर्तते । उरसि वाऽवरुद्धमवतिष्ठते । ततो नालं विरेकाय । सम्यग्विरिक्तस्यापि चाधः स्रस्तं श्लेष्माग्रहणीं छादयित्वा गौरवमापादयति प्रवाहिका वा । न त्वेष दोषोऽतिक्रूरकोष्ठस्य वाय्वात्मकत्वात् ।

विरेचनविधि—जिसको कल विरेचन कराना है तो उसके एक दिन पहले वमन कराए हुए रोगी को पुनः स्नेहन-स्वेदन कराकर ऐसा जाङ्गलरसौदन = जाङ्गल मासरससहित भात का भोजन करावे जो सुजर (सुख से जल्दी पचनेवाला), जो कफकारक न हो, स्निग्ध हो, दाडिमादि फलों द्वारा अम्ल किया हुआ, उष्ण और जिसके अनन्तर उष्ण जल का पान किया हो। इस प्रकार का भोजन करके रात को सुख से सोया हो उसे दूसरे दिन पूर्वोक्त मङ्गल-स्वस्तिवाचनादि विधि करके, कफकाल के बीतने पर अर्थात् दिन का तृतीयांश जाने पर पूर्वाह्न में निरन्न (जिसने अन्न न खाया हो) रोगी को उसके मृदु-मध्य-क्रूर कोष्ठ का भलीभाँति विचार करके उसके योग्य विरेचन-औषधमात्रा का उसे पान करावे। ध्यान रहे कि अतिक्रूर कोष्ठवाले को छोड़ कर मृदु-मध्य कोष्ठवाले रोगी को पहले वमन कराए बिना विरेचन की मात्रा न पिलावे। इसलिए कि बिना वमन कराए रोगी को दी हुई विरेचन औषधि कफ की मारी कफ के साथ ऊपर की ओर प्रवृत्त होगी। औषधि के ऊपर प्रवृत्त होने से उससे वमन होगा किन्तु विरेचन नहीं होगा। अथवा कफ के कारण वह वमनौषध छाती में रुक कर पड़ी रहेगी किन्तु वह विरेचन के लिए समर्थ नहीं होगी। कदाचित् सम्यक् विरेचन होने पर भी उससे नीचे की ओर आया हुआ कफ ग्रहणी को आच्छादन करके अर्थात् ग्रहणी से लिपट कर शरीर में गौरव (जड़ता) को पैदा करेगा अथवा प्रवाहिका नामक व्याधि हो जायगी। किन्तु यह दोष अधिक वायुवाले क्रूरकोष्ठ में नहीं होता। वायु करके कफ आप ही शुष्क हो जाता है। इसीलिए क्रूर कोष्ठवाले के विरेचन के पहले वमन का निषेध किया गया है।

श्लेष्मकाले त्वकृतवमनदोषा शूलाभ्मानगौरवाणि वा कृत्वा छर्दिक्षिणे श्लेष्मण्यपराद्धे रात्रौ वा विरेचयेत् । तेनान्नावृतमपि तुल्यम् । छर्दिं च पुनस्तज्जनयति । अविरिक्तस्य तु श्लेष्मकाले च वमनं निरन्नं योज्यम् । तथोर्ध्वं सुखेन निर्हरणात् ।

कृतवमन को भी कफकाल में विरेचनौषधनिषेध—प्रथम वमन दिए हुए रोगी को भी कफ के काल में (सूर्योदय से लेकर दिन के तृतीयांश काल तक अर्थात् अनुमान १० घटिका या १० बजे तक) विरेचन की औषधि नहीं देनी चाहिए

क्योंकि बिना वमन कराए विरेचन-ओषधि देने में जो दोष कहे हैं वे इसमें भी होंगे अर्थात् कफ से मिल कर वमनौषधि की प्रवृत्ति ऊपर की ओर होकर उससे वमन होगा किन्तु विरेचन नहीं होगा अथवा वह ओषधि कफ से अवरुद्ध होकर छाती में पड़ी रहेगी। इतना ही नहीं, वमन कराए हुए को भी कफ-काल में दी हुई वमनौषधि शूल, आध्मान (अफारा) तथा जड़ता को लाकर पहले वमन से क्षीण हुए कफ के कारण अपराह (तीसरे प्रहर) या रात में विरेचन करेगी अर्थात् उसे तीसरे प्रहर या रात में दस्त होंगे। कफ-काल में सेवन किया हुआ यह विरेचन अज्ञावृत्त विरेचन के समान होगा अर्थात् अज्ञाहारा करने के बाद सेवन किया हुआ विरेचन जैसे दस्त न लाकर वमन कराता है अथवा तीसरे प्रहर दिन में या रात में दस्त लाता है, ठीक यही बात इस कफकाल में सेवन किए विरेचन में होगी। तात्पर्य यह है कि जिसको विरेचन न दिया गया हो, ऐसे रोगी को निरन्न (निराहार पेट) कफकाल में वमनौषध सेवन करना चाहिए इसलिए कि वह सुख से ऊर्ध्व भाग से कफ को निकाल देता है।

कोष्ठस्तु त्रिविधो भवति मृदु क्रूरो मध्यश्च । तत्र बहुपित्तो मृदु* । स विरिच्यते क्षीरेक्षुरसाम्लतकमस्तु-गुडकृशारासर्पिर्नवमद्योष्णोदकपीलुद्राक्षापूगफलादिभिरपि । बहुवात क्रूर स दुर्विरेच्यस्त्रिफलातिल्वकत्रिवृन्नीलिनीफलादिभिर्बहुरलेष्मा समदोषश्च मध्य स साधारण । ये च स्निह्यन्त्यच्छपानेन प्रायशस्त्रिसप्तपञ्चरात्रैरिति ।

कोष्ठ के तीन प्रकार—कोष्ठ तीन प्रकार का होता है जैसे कि मृदु, क्रूर और मध्यकोष्ठ ।

मृदुकोष्ठ के लक्षण—मृदुकोष्ठ उसे कहते हैं जिसमें पित्त की अधिकता रहती है और दूध, ईख का रस, खट्टी छाछ, मस्तु (दही का तोड़) गुड, कृशारा (तिल-चावल आदि से सिद्ध की हुई खिचड़ी), घृत, नवीन ताजा मद्य, गरम जल, पीलु (जाङ्गल देश के पीलु या जालवृक्ष के फल), द्राक्षा (मुनका) तथा सुपारी आदि (अमलतास आदि) के सेवन से जिसे विरेचन हो जाता है ।

क्रूरकोष्ठ के लक्षण—जिसमें वायु की अधिकता होती है, उसे क्रूरकोष्ठ कहते हैं। क्रूरकोष्ठ पुरुष दुर्विरेच्य होता है अर्थात् उसे विरेचन बड़ी कठिनाई से होता है और होता भी है तो वह त्रिफला, तिल्वक (लोध या लोध के आकार का रक्तछाल वाला विरेचक वृक्ष), निशांत, नीलिनी फल अर्थात् नील के बीज किन्तु हमारे मत से बृहद्वन्ती (जयपाल-हब्बुल् नील यूनानी) आदि (कङ्कुष्ठ, थूहर आदि) से होता है ।

मध्यकोष्ठ के लक्षण—मध्यकोष्ठ वह है जिसमें कफ की बहुलता रहती है अथवा जो समदोष वाला होता है । यह विरेचन में साधारण होता है अर्थात् न दुर्विरेच्य ही होता है

और न मृदुकोष्ठवत् सुखविरेच्य रहता है । भावार्थ यह है कि इसका विरेचन मृदु और क्रूरकोष्ठ में कहे हुए पदार्थों के मिश्रीभाव से होता है ।

प्रकारान्तर से मृदु आदि कोष्ठों की पहचान—अच्छस्नेह के पान कराने से जिसका स्नेहन तीन दिन में होता है वह प्रायः मृदुकोष्ठ होता है । जिसका अच्छस्नेहपान से ७ दिन में स्नेहन होता है वह क्रूरकोष्ठ है और जिसका स्नेहन ५ दिन में होता है वह मध्यकोष्ठ है ।

तत्र कषायमधुरद्रव्यै पित्ते विरेचनम् । मूत्रकटूष्णौ कफे । स्निग्धोष्णलवणैर्वाते । पीतमात्र एव चौषधे छर्दिविघाताय शीताम्बुना मुखमस्य सहसा सिञ्चेत् । ततश्चोष्णोदकेन सोऽन्तर्मुख विशोऽध्याद्रसुरभिमुन्मातु-लुङ्गजम्बीरसुमन सौगन्धिकादिहृद्यगन्धानुपजिघ्रेत् । निवातसुखशय्यास्थितश्चाविबन्धार्थमल्पाल्पमुष्णोदक-मनुकण्ठयस्तन्मता वेगान्न धारयन् ईरयमाणश्च शय्या-सन्ने प्रतिग्राहेऽशीतसृशा विरिच्येत । यथा च वमने स्वेदप्रसेकौषधकफपित्तानिला क्रमेण प्रवर्तन्ते तथा विरेचने वातमूत्रपुरीषपित्तकफा । पुनश्चान्ते वायु । दोषाणा हि देहे तथा सन्निवेशान्मार्गवैपरीत्याच्च शोधनयोरिति ।

दोषानुरोध से विरेचन—पित्त के कोप में कषाय और मधुर रसवाले द्रव्यों से विरेचन करावे । कफ के कोप में मूत्र (गोमूत्र), कटुरसवाले द्रव्यों तथा उष्णवीर्य ओषधियों से विरेचन करावे और यदि वायु का कोप हो तो स्निग्ध, उष्ण और लवण रसवाले औषधों से विरेचन करावे ।

विरेचनौषधपान के पश्चात् कर्तव्य—विरेचन औषध के पान करने के बाद तुरन्त वमन न हो जाय इसलिए रोगी के मुख पर शीतल जल सिञ्चन करे या लगावे । इसके बाद उष्ण जल का किंचित् पान कर भीतर से मुख को शुद्ध कर आर्द्रसुरभि (गीली गुलाबजल आदि से सुगन्धित), गीली मिट्टी, बिजौरा, जम्बीरी निम्बु, मालती-चमेली तथा गुलाब आदि हृद्य (हृदय को हितकारी तथा मनोहर) सुगन्धियों को सूँघे और फिर निवात स्थान में शय्या पर बैठकर मल का अवरोध न हो इसलिए थोड़ा उष्ण जल पान कर, अपने मन को विरेचन की ओर लगा कर, आते हुए वेगों (दस्तों) को न रोकता हुआ किन्तु वेग (दस्त) आने का प्रयत्न करता हुआ शय्या (खटिया) के समीप स्थित प्रतिग्राह (दस्त करने की जगह) में दस्त करे । ध्यान रहे कि विरेचन-ओषधि-पान किए हुए रोगी को शीतल पदार्थों का स्पर्श नहीं करना चाहिए । इसलिए कि शीतल पदार्थ मल के अवरोध करनेवाले होते हैं । जैसे कि वमन में पहले क्रम से स्वेद, प्रसेक (लार), औषध, कफ, पित्त और वायु की प्रवृत्ति होती है अर्थात् पहले पसीना आता है, फिर मुख से लार निकलती है, इसके बाद पिया हुआ औषध निकलता है फिर कफ, फिर पित्त और फिर वायु निकलता है । इसी प्रकार विरेचन में

१ कसरस । २ स्निग्धास्त्वच्छपानेन । ३ आदिशब्दग्रहणेनाऽन्वधादीना ग्रहणम् । इत्यरुणः । ४ तिल्वको रोध, अन्ये तिल्वको रोधकारो वृत्पत्रो रक्तल्वको विरेचनिक इति लङ्घन । ५ आदि शब्दग्रहणेन कङ्कुष्टासुधादीना ग्रहणमित्यरुणः ।

पहले वायु (अपानवायु) निकलता है, फिर मूत्र, फिर पुरीष (मल), फिर पित्त, फिर कफ और इसके बाद पुन वायु निकलता है। वमन से वायु की प्रवृत्ति अन्त में होती है और विरेचन से इसके विपरीत पहले वायु निकलता है। यह सब दोषों की शरीर में सन्निकटता के कारण तथा मार्ग वैपरीत्य के कारण होता है। भावार्थ यह है कि वमन मुख के द्वारा ऊर्ध्वमार्ग से होता है क्योंकि उसके समीप रहने से पहले कफ निकलता है, उसके बाद पित्त और फिर वायु निकलता है। विरेचन इसके विपरीत अधोमार्ग गुदद्वारा होता है तथा इसके समीप रहने से इसमें पहले वायु, फिर मध्य भागवाला पित्त और अन्त में कफ निकलता है और फिर अपतर्पण के कारण वायु निकलता है। इस प्रकार यह वमन विरेचनात्मक सशोधन में मार्गवैपरीत्य है।

अप्रवृत्तौ तु भेषजोत्तेजनार्थमुष्णोदकं पाययेत् । पाणितापैश्च जठरं स्वेदयेत् । प्रवृत्ते च दीप्ताग्ने स्निग्ध-वपुषो बहुदोषस्याल्पदोषे नैव वा प्रवृत्तेऽल्पदोषस्यापि जीर्णभैषज्यस्याहं शेषं बलं चापेक्ष्य भूयो मात्रां विदध्यात् । न त्वजीर्णौषधस्यातियोगभयात् । तदहर्वा भुक्तवतोऽन्येद्युरदृष्टस्नेहं वा दशरात्रादूर्ध्वमुपस्कृतदेहं मवहितो भूय पाययेत् ।

मल की अप्रवृत्ति में उष्णोदकपानादि—विरेचन औषधि के सेवन करने पर भी यथासमय मल की प्रवृत्ति न हो अर्थात् दस्त न आवे तो पान किए हुए औषध को उत्तेजन देने के लिए उष्ण जल पिलाना चाहिए। इतना ही नहीं, हाथ की हथेलियों को तपा-तपाकर उनमें जठर (उदर) का स्वेदन करना चाहिए। जिसकी अग्नि प्रदीप्त हो, जिसका शरीर स्नेहन देकर स्निग्ध किया गया हो और जो बहुदोषवाला हो अथवा जो अल्पदोषवाला हो, इनको औषध देने पर अल्प मल की प्रवृत्ति होती हो या मल की प्रवृत्ति बिल्कुल न होती हो तो उस दिन दी हुई जीर्ण औषधि के शेष बल का विचार कर पुन औषध-मात्रा देनी चाहिए किन्तु प्रथम दी हुई औषधि के अजीर्ण की अवस्था में पुन औषधमात्रा नहीं देनी चाहिए। इसलिए कि अल्पबली मनुष्य को प्रथम औषधि के जीर्ण न होते हुए औषधमात्रा के देने से विरेचन के अतियोग का अर्थात् बहुत दस्त हो जाने का भय होता है। अथवा मल की प्रवृत्ति न हुई हो ऐसे रोगी को उस दिन भोजन कराकर दूसरे दिन औषधमात्रा पिलावे। यदि उसका ठीक स्नेहन न हुआ हो तो फिर भलीभांति स्नेहन करके सावधानतया दस दिन के बाद विरेचन औषधि का सेवन करावे।

ह्रीभयलोभैश्च वेगाघातशीला प्रायश स्त्रियो राज्ञः समीपस्था वर्णजश्च भवन्ति । तस्मादेते वेगधारणात् प्रवृद्धवातत्वात् सदातुरा दुविरेच्याश्च । तान् सुस्निग्धान् शोधयेत् । अन्यानपि चाकालनिर्हारविहारहारान् । अतश्चैषा सदातुरत्वादल्पोऽप्यामयो दुसाध्यो भवति तेषां पुन क्रियाविधिं स्नेहव्यापत्तिद्वयुपदेक्ष्यते ।

स्त्री आदि को विशेष स्नेहन की आवश्यकता क्रम से लज्जा, भय और लोभ से अर्थात् प्राय स्त्रियो लज्जा की मारी, राजाओं के पास रहनेवाले भय से तथा व्यापारी लोभ के मारे समागत वेगों को रोकनेवाले होते हैं। इसलिए ये वेगों को धारण करने के कारण वायु की अतिवृद्धि होकर सदा रोगी रहते हैं और इनको विरेचन भी बड़ी कठिनाई से होता है अतः इनको प्रथम भलीभांति स्निग्ध करके (स्नेहपान कराकर) फिर शोधन करना चाहिये अर्थात् वमन-विरेचन देना चाहिए।

केवल उपर्युक्त स्त्रियों, राजकीय पुरुषों तथा व्यापारियों को ही नहीं, अपितु यथासमय न करके समय के बीत जाने पर निर्हार (मूत्रादि का विसर्जन), विहार (डोलना-फिरना) और आहार के करनेवाले हैं जिनका सदैव रोगी रहने के कारण अल्प रोग भी कष्टसाध्य हो जाता है। इन सबका सशोधन भी प्रथम भलीभांति स्नेहन करके कराना चाहिए। इनकी चिकित्सा पुन स्नेहव्यापत्तिद्वि नामक अध्याय में कही जायगी।

तत्रासम्यग्विरेकात्कुक्षिहृदयाविशुद्धिराध्मानमरुचिः प्रसेकः कफपित्तोत्क्लेशच्छर्दिभ्रमा कण्ठः पित्ता विदाहो गौरवमग्निसादस्तन्द्रा स्तैमित्य प्रतिश्यायो वातविण्मूत्रसङ्गश्च । सम्यग्विरेकाद्वाध्युपशमो यथोक्तविपर्ययश्च । अतिविरेकात्तु केवल दोषरहितमुदक रक्त वा मेदोमासधावनोपम कृष्ण वा प्रवर्त्तते । परिकर्तिका हृदयोद्वेष्टन गुदनि सरण नयनप्रवेश पिपीलिकासचार-इवाङ्गे वमनातियोगतुल्यता च ।

रेचन के अयोग के लक्षण—विरेचन देने पर भी रेचन के ठीक न होने को अयोग या असम्यग्योग कहते हैं। असम्यक् योग होने पर रोगी का पेट और हृदय साफ नहीं होता अर्थात् कुक्षि और छाती में जडता बनी रहती है, पेट फूलता है, अन्नादि पर अरुचि, मुँह से लारों का टपकना, कफ और पित्त की उबकाई आकर वमन होना, चक्कर आना, खाज, फोड़े फुन्सियों का होना, छाती और पेट में जलन, शरीर में जडता, अग्निमान्द्य, तन्द्रा, स्तैमित्य (शरीर को गीले कपड़े से लपेट दिया है ऐसी प्रतीति होना), प्रतिश्याय (जुकाम) का होना, अपानवायु-मल और मूत्र का अवरोध होना ये लक्षण होते हैं।

रेचन के सम्यग्योग या योग के लक्षण—विरेचनमात्रा का योग्य उपयोग होने का नाम योग या सम्यग्योग है। सम्यक् योग के होने पर विरेचन से दूर होनेवाली व्याधियों का नाश होता है तथा असम्यक् योग के जो लक्षण कहे गए हैं उन सबके विपरीत लक्षण होते हैं यथा कुक्षि और हृदय की शुद्धि, पेट का न फूलना, अन्नादि में रुचि आदि आदि।

विरेचन के अतियोग के लक्षण—रेचन के अतियोग हो जाने पर केवल मलरहित पानी का बाहर निकलना, अथवा केवल रक्त के दस्त होना, मेद और मास के धोवन सदृश अथवा काले रङ्ग के पानी या मल का निकलना, प्रवाहिका या

परिकर्तिका अर्थात् मलरहित पेट से केवल आम का निकलना तथा पेट में कतरनी से काटने जैसी पीड़ा का होना, छाती या हृदय जकड़ गया है ऐसा प्रतीत होना, गुदभ्रश (गुदा का बाहर निकलना), आँखों का भीतर की ओर पैंत जाना, शरीर पर चीटियाँ फिर रही है ऐसा भास होना तथा वमन के अतियोग से जिन लक्षणों को कह आए है, उन सबका होना ये लक्षण होते हैं ।

सम्यग्विरेचनं चैनं वमनोक्तेन धूमवर्ज्येन विधिनो-
पपादयेत् । अथ वमितवानिव क्रमेणान्नान्युपयुञ्जान
प्रकृतिभोजनमागच्छेदिति ।

सम्यग्विरेचन के पश्चात्कर्म— जिसको भलीभाति विरेचन हो गया हो, उस रोगी को चाहिए कि वह केवल धूमवर्जित करके वमन के अन्त में दिए जानेवाले पेया आदि क्रम से अन्न का सेवन कर अपनी प्रकृति के अनुकूल आहारादि का उपयोग करे ।

जीर्णान्ने वमनं योज्यं कफे जीर्णे विरेचनम् ।

वमन-विरेचन में उचित निर्देश— अन्न जीर्ण होने पर वमन तथा कफ के जीर्ण होने पर विरेचन देना चाहिए । भावार्थ यह है कि प्रथम दिन के किए हुए आहार के पच जाने पर ही दूसरे दिन वमनौषध की मात्रा पिलावे और जब तक कफ का निर्हरण ठीक न हो जाय तब तक वमन करावे । इसी प्रकार कफ के जीर्ण होने पर ही विरेचन-औषधि का उपयोग करना चाहिए । सारांश यह है कि शास्त्र की आज्ञानुसार उपर्युक्त अवस्था में ही पहले वमनात्मक और विरेचनात्मक सशोधन करे ।

मन्दवह्निमसशुद्धमक्षाम दोषदुर्बलम् ।

अदृष्टजीर्णलिङ्ग च लङ्घयेत्पीतभेषजम् ।

स्नेहस्वेदौषधोत्क्रेशसङ्घैरिति न बाध्यते ॥

पीतभेषज की लङ्घन का निर्देश— औषध सेवन करने पर भी जिसका सशोधन न हुआ हो, जो मन्दाग्नि वाला हो, जो कृश न हो, जो वातादि दोषों करके दुर्बल हो और जिसमें दोष-पाक के लक्षण न दिखाई देते हैं तो ऐसे रोगी को लङ्घन कराना चाहिए । इसलिए कि लङ्घन कराने से स्नेहन और स्वेदन के औषधपान करने से होनेवाले उबकाई और सङ्ग (मलमूत्रादि सङ्ग) की बाधा न होकर दोषों का पाक हो जाता है ।

सशोधनास्रविस्त्रावस्नेहयोजनलङ्घनै ।

यात्यग्निर्मन्दता तस्मात्क्रम पेयादिमाचरेत् ॥

सुताल्पपित्तश्लेष्माण मद्यप वातपैत्तिकम् ।

पेया न पाययेत्तेषां तर्पणादिक्रमो हितः ॥

सशोधन में अवस्थाभेद से पेया का विधि-निषेध—सशोधन (वमन-विरेचन), रक्तमोक्षण, स्नेहपान, तथा लङ्घन से जठराग्नि मन्द हो जाती है इसलिए पेयादिक्रम (पहले पेया, फिर विलेपी और फिर मासरसौदन) का आचरण करे अर्थात् इस क्रम के उपयोग से मन्द हुई अग्नि को पुनः प्रदीप्त कर लेवे । किन्तु जिनका पित्त और कफ निकल जाने के कारण अल्प रह गया हो, जो नित्य मद्य पीता हो तथा जो वात-पित्त-प्रकृतिवाला हो तो इनको पेया न पिला कर तर्पणादि क्रम

का आचरण कराना चाहिए अर्थात् प्रथम अन्नकाल में लाजा के सत्तु से बनाया हुआ तर्पण, दूसरे अन्नकाल में पुराने शाली चावलों का भात और तीसरे अन्नकाल में यूष-मासरसयुक्त पुराने चावलों का भात देकर तर्पणक्रम का आचरण कराना चाहिए क्योंकि इनके लिए यही हितकारी है ।

विशेष वक्तव्य—यहां पर शङ्का होती है कि—‘ग्रन्थकार यहां सशोधनादि से अग्नि का मन्द हो जाना कहते हैं और इसी अध्याय के अन्त में सशोधन के फल का बखान करते हुए कहते हैं कि—सशोधन से बुद्धि का प्रसादन, इन्द्रियों में बल, धातुओं की स्थिरता, अग्नि की प्रदीप्तता आदि होती है ।’ एक जगह सशोधन से अग्नि का मन्द होना और दूसरी जगह वही ग्रन्थकार सशोधन से अग्नि का प्रदीप्त होना कहते हैं । इस प्रकार यह प्रत्यक्ष स्वतन्त्र-विरोध दिखाई दे रहा है किन्तु यह वस्तुतः विरोध नहीं है । अग्निमान्द्य एव अग्निप्रदीप्त की बात ग्रन्थकार ने समय के अनुरोध से कही है । अग्निमान्द्य की बात उस समय की है जब कि सशोधन किया जाता है और अग्नि प्रदीप्त होने की बात उस समय की है जब कि भलीभाति सशोधन हो चुकने पर पेयादिक्रम का सेवन करके अग्नि प्रदीप्त हो जाती है । सारांश, क्रियमाण सशोधन में अग्निमान्द्य होता है और सशोधन के यथोपदेश हो चुकने पर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है । इसलिए यह केवल विरोधाभास है किन्तु वस्तुतः विरोध नहीं है ।

अपक्व वमनं दोषान् पच्यमानं विरेचनम् ।

निर्हरेद्वमनस्यातः पाकं न प्रतिपालयेत् ॥

वमन में दोषपाक की उपेक्षा—वमनौषधि अपक्व रहते हुए दोषों का निर्हरण करती है अतः वमन में दोषपाक की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए अपितु आमाशय में पहुँचे हुए दोष को तुरन्त वमनद्वारा बाहर निकाल देना चाहिए । विपरीत इसके विरेचनौषधि पच्यमान अवस्था में दोषों का निर्हरण करती है अतः पके हुए दोष का ही विरेचन द्वारा निर्हरण करना चाहिए ।

ऊर्ध्वाधोरेचनं युक्तं वैपरीत्येन जायते ।

यदा तदा च्छर्दयत सिञ्चेदुष्णो न वारिणा ।

पादौ शीतेन चोर्ध्वाङ्गं विपरीतं विरेचने ॥

वमन-विरेचन की विपरीतता में कर्त्तव्य—ऊर्ध्वरेचन (वमन) और अधोरेचन (विरेचन) के प्रयुक्त करने पर यदि विपरीत परिणाम हो अर्थात् वमनौषधि के सेवन कराने पर विपरीत विरेचन (दस्त) होने लग जाय और विरेचन-औषधि के सेवन कराने पर दस्त न होकर विपरीत वमन होने लग जाय तो यह विधि करे । उपर्युक्त प्रकार से यदि वमन हो रहा हो तो रोगी के पगों को उष्ण जल से सिञ्चन करे और ऊर्ध्वाङ्ग (मस्तक) को शीतल जल से सिञ्चन करे । यदि विरेचन

१ ननु शुद्धयाऽग्निमा धमिहोच्यते । वक्ष्यति च—‘बुद्धिप्रसादम्’ इत्यादिना ‘ज्वलनस्य दीप्तिं सशोधनं करोति’ इति । तदिमे वचसी परस्पर व्याघाते । कालभेदाददोष सशोधने क्रियमाणेऽग्निमा ध भवति । कृते च सशोधनेऽपि पेयादिक्रममासेवमानस्याग्निदीप्तिरिति न कश्चिदत्र व्याघातः । इत्यरुणदत्तः ।

(दस्त) हो रहा हो तो इससे विपरीत अर्थात् रोगी के पों को शीतल जल से सिञ्चन करे और ऊर्ध्वार्ध (मस्तक) को उष्ण जल से सिञ्चन करे ।

दुर्बलो बहुदोषश्च दोषपाकेन य स्वयम् ।
विरिच्यते भेदनीयैर्भोज्यैस्तमुपपादयेत् ॥

दुर्बल के स्वय विरेचन में कर्तव्य—बड़े हुए दोषवाले दुर्बल मनुष्य के दोषों का पाक होकर बिना औषध के यदि स्वयं उसे दस्त होने लगे तो उसे भेदनीय भोजन (यवचारादियुक्त) देकर शुद्ध करे किन्तु उसको ग्राही (दस्त को रोकनेवाला) औषध न दे ।

दुर्बल शोधित पूर्वमल्पदोष कृशो नर ।
अपरिज्ञातकोष्ठश्च पिबेन्मृद्वल्पमौषधम् ॥
वर तदसकृत्पीतमन्यथा सशयावहम् ॥

दुर्बलादि के लिए मृदु औषध—जो दुर्बल है, जिसे वमन-विरेचन देकर शुद्ध किया गया है, जो पहले ही से अल्पदोष वाला है, जो कृश है और जिसके कोष्ठ का पता नहीं है कि यह मृदु, मध्य और क्रूरकोष्ठ में से कैसे कोष्ठवाला है, इन पाच प्रकार के मनुष्यों का यदि शोधन करना हो तो पहले इनके मृदु तथा अल्पमात्रावाली औषधि देनी चाहिए। इनको बार-बार मृदु और अल्पौषधि देकर इनके दोषों का हरना श्रेष्ठ है किन्तु विपरीत इसके एक ही बार में औषध सेवन कराकर इनके सब दोषों को निकाल देना सशयावह है ऐसा करने से मृत्यु आदि का भय हो सकता है ।

हरेद्रुहं श्रलान्दोषानल्पानल्पान् पुन पुन ।
दुर्बलस्य मृदुद्रव्यैरल्पान् सशमयेत्तु तान् ॥
क्लेशयन्ति चिर ते हि हन्युर्वै तमनिहता ॥

दुर्बल के दोषहरण का प्रकार—दुर्बल के अपने स्थान से चलित बहुत से दोषों को बार-बार थोड़ा थोड़ा कर के मृदु औषधियों का सेवन कराकर निकालना चाहिए। यदि दुर्बल के दोष अल्प हों तो उसको सशोधन न देकर केवल शम नौषधि द्वारा शमन करना चाहिए किन्तु बड़े हुए दोषों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए इसलिए कि बड़े हुए दोषों को न निकालने से वे चिरकाल तक क्लेशकारक बने रहेंगे या वे उस रोगी को मार डालेंगे ।

मन्दाग्नि क्रूरकोष्ठ च सत्तारलवणैर्घृतै ।
सधुक्षिताग्निं विजितकफवात च शोधयेत् ॥

मन्दाग्नि और क्रूरकोष्ठ का शोधनप्रकार—यदि मन्दाग्निवाले को शुद्ध करना हो तो पहले चार एव लवणों से युक्त घृतों द्वारा उसकी जठराग्नि को चेतन करे और फिर कफ को जीतकर सशोधन करे। यदि क्रूरकोष्ठ को शुद्ध करना है तो पहले चार और लवणों से युक्त घृतों द्वारा उसकी जठराग्नि को चेतन करे और फिर वायु को जीतकर उसे सशोधन-औषधि पिलावे ।

रूक्षबह्वनिलक्रूरकोष्ठव्यायामशीलिनाम् ।

१ भेदनीयै—यवक्षारादिभिरिति हेमाद्रि । २ हन्युश्चैन ।
३ विशोधयेत् ।

दीप्ताग्नीना च भैषज्यमविरेच्यैव जीर्यति ॥
तेभ्यो बस्ति पुरो दद्यात्ततः स्निग्ध विरेचनम् ।
शकृन्निहृत्य वा किञ्चित्तीक्ष्णाभि फलवर्तिभि ॥
प्रवृत्त हि मल स्निग्धो विरेको निर्हरेत्सुखम् ।

रूक्षादि का सशोधनप्रकार—जो रूक्ष हैं, वायु के बाहुल्य-वाले हैं तथा वायु के आधिक्य से क्रूरकोष्ठवाले हैं, जो व्यायाम करनेवाले हैं और जिनकी जठराग्नि बहुत तेज है, इनको दी हुई औषधि विरेचन न करती हुई पच जाती है, इसलिए इनको पहले बस्ति देकर फिर स्निग्ध विरेचन देना चाहिए। साराश बस्ति देकर फिर परण्ड-चादामादि तेल पिलाकर विरेचन कराना चाहिए। अथवा मैनफलादि द्वारा निर्मित तीक्ष्ण फलवर्तियों गुदा में देकर मल की प्रवृत्ति करनी चाहिए और फिर स्निग्ध विरेचन देकर सुख से मल का निर्हरण करना चाहिए ।

विषाभिघातपिटकाकुष्ठशोफविसर्पिण ।
कामलापाण्डुमेहार्तात्रातिस्निग्धान्विशोधयेत् ॥
सर्वान् स्नेहविरेकैश्च रूक्षैस्तु स्नेहभाषितान् ।

विषार्तादि को विरेचन—जो विष से पीडित हो, जिसे चोट लगी हो, जो कोढ़ी हो, जिसके फोड़े-फुन्सी निकले हुए हों, जो शोथरोगी हो, जो विसर्प, कामला, पाण्डु तथा प्रमेह रोग से पीडित हो इन सब को अतिस्निग्ध कर के विरेचन नहीं देना चाहिए किन्तु अल्पस्निग्ध करके विरेचन कराना चाहिए। अथवा सबको अर्थात् पूर्वोक्त विषार्तादि सबको स्नेहविरेक (परण्ड आदि के तेल आदि का) देकर शोधन करना चाहिए। जिनको स्नेहन दिया हो तो उन्हें निशोत आदि रूक्ष विरेचन देकर शुद्ध करना चाहिए ।

कर्मणा वमनादीना पुनरप्यन्तरेऽन्तरे ।
स्नेहस्वेदौ प्रयुज्जीत स्नेहमन्ते बलाय च ॥

वमनादि में स्नेहस्वेद की आवश्यकता—वमनादि (वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन तथा शिरोविरेचन) कर्मों के बीच बीच में कुछ अन्तर से स्नेहन और स्वेदन की योजना करनी चाहिए तथा इन कर्मों के अन्त में भी बलाधानार्थ स्नेह की योजना करनी चाहिए ।

ऊषादिभिर्यथोत्कलेश्य ह्रियते वाससो मलः ।
तथैव वपुष स्नेहस्वेदमाषतिलादिभि ॥

स्नेहादि द्वारा मलहरण में उदाहरण—ऊषादि (चारमृत्ति-कादि) द्वारा जैसे उत्कलेशन कर वस्त्र का मलहरण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार स्नेह, स्वेद, माष और तिलादि से शरीर का मल साफ किया जाता है ।

स्नेहस्वेदावनभ्यस्य कुर्यात्सशोधनं तु य ।
दारुशुष्कमिवानामे शरीर तस्य दीर्यते ॥

स्नेहन-स्वेदन के बिना सशोधन से हानि—जो स्नेहन तथा

१ पुरा । २ पिटिका । ३ वमनादीना वमनविरेचनास्थापना-
नुवासनशिरोविरेचनानामितीदु । ४ 'ऊष क्षारमृदि प्रोक्तम्' इति
मेदिनीकर ।

स्वेदन के बिना किए ही सशोधन करता है, वह सूखे लकड़ की तरह है अर्थात् सूखा लकड़ नवाने से जैसे टूट जाता है, ठीक इसी प्रकार बिना स्नेहन-स्वेदन के सशोधन करनेवाले का लकड़वत् शरीर हानि को प्राप्त होता है । भावार्थ यह है कि बिना स्नेहन और स्वेदन के सशोधन (वमन-विरेचन) न करे ।

सुखं क्षिप्रं महावेगमसक्तं यत्प्रवर्तते ।
नातिग्लानिकरं नापि हृदि पायौ च रुक्करम् ॥
अन्तराशयगं क्लिन्नं कृत्स्नं दोषं निरस्यति ।
विरेचनं निरूहं वा तत्तीक्ष्णमिति निर्दिशेत् ॥

तीक्ष्णौषध के लक्षण— विरेचन हो चाहे निरूह (बस्ति) हो, जो सुख से, जल्दी जल्दी, महावेगवाला, अतद्धियों आदि से न चिपकता हुआ खुला प्रवृत्त होता है अर्थात् अतिवेग से जो विरेचन या निरूह औषध सुख से, जल्दी और खुला दस्त लाता है, जो अतिग्लानिकारक नहीं होता और न जिससे हृदय तथा गुदा में पीडा ही होती है, जो आशय के भीतर के क्लिन्न एव सपूर्ण दोष (मल) को बाहर निकाल देता है, उसे तीक्ष्ण औषध समझना चाहिए ।

जलाभिकीटैरस्पृष्टं देशकालगुणान्वितम् ।
नवमात्राधिकं किञ्चित्तुल्यवीर्यं सुभाषितम् ॥
स्नेहस्वेदोपपन्नस्य तीक्ष्णत्वं याति भेषजम् ।
अतो विपर्यये मन्दं मन्दता च प्रपद्यते ॥

औषधि में तीक्ष्णत्वप्राप्ति के कारण—जो औषध जल, अग्नि और कीड़ों से बची रहती है अर्थात् जिसे जल आदि स्पर्श नहीं करते, जो योग्य देश एवं काल में उत्पन्न होने से नाना गुणोंवाली है, जो नवीन और मात्रा में कुछ अधिक होती है और अपने तुल्यवीर्य द्रव्यों से भली भाँति भावना दी हुई होती है उसमें स्नेहन-स्वेदोपपन्न प्राणी के योग्य तीक्ष्णत्व आ जाता है अर्थात् उपर्युक्त सब कारणों से औषध तीक्ष्णत्व को प्राप्त होता है । इसके विपरीत कारणों से औषध मन्द एव मन्दता को प्राप्त होता है । सारांश, मन्द औषधि तीक्ष्ण की तरह कार्य नहीं कर सकती ।

तीक्ष्णो मध्यो मृदुर्व्याधिं सर्वमध्याल्पलक्षणं ।
बलापेक्षं हितं तेषु तीक्ष्णं मध्यं मृदु क्रमात् ॥

त्रिविध व्याधि में त्रिविधौषधोपयोग—तीक्ष्ण, मध्य और मृदुभेद से व्याधि तीन प्रकार की होती है और इनके सर्व, मध्य तथा अल्प लक्षण क्रम से होते हैं जैसे कि तीक्ष्ण व्याधि सर्वलक्षणोंवाली है, मध्यव्याधि मध्यलक्षणोंवाली और मृदुव्याधि अल्पलक्षणोंवाली होती है अतः इन व्याधियों के बल की अपेक्षा के अनुसार इन में तीक्ष्ण, मध्य और मृदु औषध क्रम से हितकारी होते हैं । भावार्थ यह है कि तीक्ष्ण (प्रबल) व्याधि के लिए औषध भी तीक्ष्ण देना चाहिए । इसी प्रकार मध्यव्याधि में मध्य एव मृदु (स्वल्प) व्याधि में औषध भी मृदु देना चाहिए किन्तु ध्यान रहे कि यह

औषधयोजना रोगी के बलाबल को देखकर करना चाहिए अर्थात् स्वल्पबलवाले को तीक्ष्ण व्याधि के होने पर भी तीक्ष्ण औषध जिसे कि वह सहन नहीं कर सकेगा नहीं देना चाहिए । इस प्रकार यहाँ सर्वत्र व्यभिचरण की कल्पना स्वयं कर लेनी चाहिए ।

वमन-विरेचन में सात्त्व्य द्रव्य नहीं देना चाहिए, अब आचार्य इसका कारण बताते हैं ।

अप्रवृत्त्या मलान् द्रव्यं सात्त्व्यीभूतं हि जीर्यति ।
वमनं वा विरेकं वा तस्मात्सात्त्व्यं न योजयेत् ॥

सशोधन में सात्त्व्य द्रव्य का निषेध—जो द्रव्य मनुष्य का सात्त्व्यीभूत आहाररूपेण अभ्यस्त होता है, वह देने से मलों की प्रवृत्ति नहीं करता किन्तु पच जाता है । इस लिए वमन और विरेचन में सात्त्व्य द्रव्य की योजना नहीं करनी चाहिए ।

विभ्रंशो विपवत्सम्यग्योगो यस्यामृतोपमः ।
कालेऽवश्यं प्रयोज्यं च यस्माद्यत्नेन तत्पिबेत् ॥

शास्त्रोक्तविधि से ही सशोधन का समर्थन—सशोधन शास्त्रोक्तविधि से ही करना चाहिए । इस लिए कि शास्त्र विधि से विपरीत सशोधन विष के तुल्य होता है और शास्त्र के अनुसार करने से सशोधन का सम्यग्योग अमृत की तरह मनुष्य को जीवन का देने वाला होता है । इतने पर भी कदाचित् व्याधि के भय से काल की उपेक्षा भी करनी पड़ती है अर्थात् जिस काल में व्याधि भयङ्कर हो जाय तो उस काल में भी बड़े यत्न के साथ (काल का कृत्रिम प्रतीकार करके) सशोधनौषध का सेवन अवश्य करना चाहिये ।

बुद्धिप्रसादं बलमिन्द्रियाणां

धातुस्थिरत्वं उलनस्य दीप्तिम् ।

चिरायै पाकं वयसं करोति

सशोधनं सम्यगुपास्यमानम् ॥

इति सप्तविंशोऽध्यायः ।

~~~~~

सशोधन का फल—सम्यक् प्रकार से सेवन किया हुआ सशोधन बुद्धि को निर्मल एवं तेज करता है, इन्द्रियों को बलवान् करता है, धातुओं को क्षीण नहीं होने देता अपि तु उनमें स्थिरता प्राप्त करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और आयु को दीर्घ करता अर्थात् जल्दी बुढ़ापे को नहीं आने देता है ।

इति श्रीवाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिका—

हिन्दीव्याख्यायां वमनविरेचनविधिर्नाम

सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

~~~~~

अथाष्टाविंशोऽध्यायः ।

इसके पूर्व अध्याय में (वमनविरेचनविधि-नामक अध्याय में) कफदोष के नाशार्थं वमनविधि बताई गई और इसी प्रकार पित्तदोष के शमनार्थं विरेचनविधि भी बतला दी गई है परन्तु सब दोषों से प्रबल जो वायु है, उसका शमन विषय शेष रह गया है अत आचार्य अब उसकी पूर्ति के लिए इस अध्याय का आरम्भ करते हुए कहते हैं कि—

अथातो बस्तिविधिं नामाध्यायं व्याख्यास्याम ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

बस्तिविधान—अब हम यहाँ से जिसमें बस्तिविधि का वर्णन है, उस बस्तिविधिनामक अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियोंने की है ।

बस्तिरनिलप्रधानेषु (दोषेषु) प्रयुज्यते । बस्तिना दीयते बस्ति वा पूर्वमन्वेत्यतो बस्ति । स च सर्वोपक्रमाणा प्रधानतम शीघ्र बृहणादिकारित्वाद्विकृतानिलोच्छेदित्वाच्च ।

बस्ति की अन्वर्थसज्ञा और प्रधानता—जिनमें वायु की प्रधानता रहती है ऐसे दोषों में बस्ति का प्रयोग किया जाता है । बस्तिस्सज्ञा वस्तुतः अन्वर्थक है अर्थात् बकरा, भेड़ा, भैंसा, गाय, हरिण, वराह आदि की बस्ति (मूत्राधार चर्मपेशी) द्वारा दी जाती है इसलिए इसका नाम बस्ति है, अथवा देने पर यह पहले बस्ति में पहुँचती है अतः इसकी बस्ति सज्ञा नितान्त अन्वर्थक है । विकृत वायुके दोषको नाश करने तथा शीघ्र ही बृहणादि कार्य करने के कारण बस्ति सब चिकित्साओं में प्रधान ही नहीं, किन्तु प्रधानतम चिकित्सा है ।

अनिलो हि दोषाणा नेता स्वतन्त्र सर्वशरीरचेष्टैककारणम्, पञ्चात्मतया अङ्गप्रत्यङ्गव्यापी, विधाता विविधबाह्याध्यात्मिकभावानाम्, सर्गस्थितिप्रलयाना हेतुर्मार्गत्रयजानामपि रोगाणामिति ।

वायु की सर्वत्र प्रधानता—वायु स्वतन्त्र एवं दोषों का नेता है अर्थात् वात, पित्त एवं कफादि दोष-द्रव्यों को वायु से ही चालना प्राप्त होती है । कहा भी है कि पित्त, कफ तथा रस-रक्तादि धातु और मल ये सब पङ्कु है । वायु जैसे मेघ को चाहे जहाँ ले जा सकता है, ठीक इसी प्रकार दोषों का यथा-यथ संचालन कर के अकेला वायु ही नेतृत्व करता है । इसी लिए यहाँ कहा गया है कि वायु दोषों का नेता है । शारीरिक नानाविध जितनी चेष्टाएँ (उठना, बैठना, बोलना, हँसना, खाना, पीना आदि) होती हैं उन सबका वायु ही एक-मात्र कारण है । वायु पञ्चात्मतया अर्थात् प्राण, अपान, समान,

उदान और व्यानरूप से सारे शरीर के अङ्ग (सिर आदि) और प्रत्यङ्ग (नेत्र, कान, अङ्गुलिये आदि) में व्याप्त रहता है । वायु वृत्त आदि बाह्य भावों एवं देहस्थ समस्त आध्यात्मिक भावों का विधाता है । इतना ही नहीं, वायु सर्गस्थिति-प्रलय (सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय तक) का हेतु है और इसी प्रकार मार्गत्रय (अन्तर्मार्ग, बहिर्मार्ग तथा मध्यमार्ग) से उत्पन्न होनेवाले रोगों का कारण भी वायु है ।

सुखत्पादेव च बस्तिर्बालवृद्धकृशस्थूलक्षीणधात्विन्द्रियेषु च स्त्रीषु चानिलोपसर्गादप्रजासु कृच्छ्रप्रजासु चोपदिश्यते । तथाग्निबलवर्णमेधास्वरायुस्सुखप्रदो वयःस्थापन पङ्कगूरुस्तम्भभग्नसकुचितानिलाध्मानशूला-रोचकोदावर्तपरिकर्तिकादिषु हित इति ।

बस्ति देने का मुख्य हेतु और उसका फल—बस्तिचिकित्सा सुखदायिनी है । इसीलिए इसका उपयोग बालक, वृद्ध, कृश, स्थूल, धातुक्षीण, इन्द्रियक्षीण एवं वायु के कोप से जो स्त्रियाँ अप्रजा (सन्ततिहीन) हैं अथवा कृच्छ्रप्रजा अर्थात् बड़े कष्ट से प्रजा की उत्पत्ति करती है, इन सब के लिए बस्ति-चिकित्सा का उपदेश किया जाता है । इनके अतिरिक्त बस्ति-चिकित्सा जठराग्नि, बल, वर्ण, मेधा (बुद्धि), स्वर, आयु और सुख की देनेवाली तथा वयःस्थापन करनेवाली (जल्दी जरावस्था को न आने देनेवाली) है । इतना ही नहीं, बस्ति-चिकित्सा पङ्क, ऊरुस्तम्भ, भग्न, वायु का अवरोध, आध्मान, शूल, अरोचक, उदावर्त, परिकर्तिका (विरेचन में व्यापद्धि-शेष, पेट में कतरने की सी पीड़ा) आदि रोगों से भी हितकारिणी है ।

स तु बस्तिस्त्रिविधः । आस्थापनमनुवासनमुत्तर-बस्तिश्च । तत्रास्थापन दोषद्रव्याद्यनुसारेण नानाद्रव्य-सयोगादिनिवृत्तम् । तस्य भेदाः, उत्क्लेशान सशोधनं सशमनं लेखनं बृहणं वाजीकरणं पिच्छावस्तिर्माधुतै-लिकमित्यादयः । माधुतैलिकस्य पर्याया यापनो युक्त-रथो दोषहर स्निग्धर्बस्तिरिति । तेषां नामभिरेव स्वरूपमाख्यातम् । तद्वयः स्थापनादोषस्थापनाद्वास्थापन-मित्युच्यते ।

बस्ति के तीन प्रकार और उनके भेद—आस्थापन, अनुवा-सन तथा उत्तरबस्ति भेद से बस्ति के तीन प्रकार हैं ।

आस्थापन बस्ति—दोष (वातादि) और दूष्य (रक्तादि) के अनुसार नाना ओषधियों के संयोग से जो बस्ति दी जाती है उसे आस्थापन बस्ति कहते हैं । उत्क्लेशन, सशोधन, सशमन, लेखन, बृहण, वाजीकरण, पिच्छावस्ति और माधु-तैलिक इत्यादि ये आस्थापन बस्ति के भेद हैं । इन में से माधुतैलिक के पर्याय यापन, युक्तरथ, दोषहर और स्निग्ध (सिद्ध) बस्ति हैं । इनके नामसे ही इनके स्वरूपको कहा गया है । जैसे कि नाना द्रव्यों के संयोगादि कारण से जो दोषों का उत्क्लेशन करती (जो दोषों को अपने स्थान से चुनत या चलित करती) है उसे उत्क्लेशन बस्ति कहते हैं । जो

१ बस्तिविधिमाध्याय । २. बस्तिना—अजादिमूत्राधारेण यतो दीयतेऽतो बस्तिरितिन्द्र । अजाविमहिषादीना बस्तिमित्यङ्गाङ्गद्वयम् । आदिशब्देन गोहरिणवराहादयः । बस्ति मूत्राधारचर्मपेशी-मिति हेमाद्रि । ३ स प्रत्यङ्गाङ्गव्यापी । ४ पित्त पङ्कु कफ पङ्कु पङ्कवो मलधातव । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥ इति ।

बस्ति-सेवन से दोषों का शमन करती है अतः उसे सशमन बस्ति कहा गया है । दोषों को शरीर से बाहर निकाल कर सशोधन करती है अतः उस का नाम सशोधन बस्ति है । जो कफ, मेद आदिको लेखन करती है, अतः वह लेखन बस्ति कहलाती है । जो मनुष्य को बृहण (पुष्ट) करती है और जो वाजीकरण करती है अतः इनके बृहण और वाजीकरण बस्ति नाम है । पिच्छासदृश स्वरूप होने से पिच्छाबस्ति नाम है । जिस में मधु (शहद) और तेल प्रधान द्रव्य हैं अतः उसे माधुतैलिक बस्ति कहते हैं । इसी प्रकार माधुतैलिक के यापनादि पर्यायों के स्वरूप को भी जानना चाहिए । अथवा वयःस्थापन और दोषस्थापन करनेवाली होनेसे इसे आस्थापन बस्ति कहते हैं ।

शरीररोहणाहोषनिर्हरणादचिन्त्यवीर्यप्रभावतया चोस्मिन्नहासभवान्निरूह इति ।

निरूहबस्ति—अपने अचिन्त्य वीर्य एवं प्रभाव से जो शरीर में अपूर्व शक्ति पैदा करती है, दोषों का निर्हरण करके शरीर की वृद्धि करती है, इसके अचिन्त्य वीर्य प्रभाव के कारण ऊहापोह भी असंभव होता है, इसी लिए इसका निरूह नाम है ।

अनुवासन यथाहौषधसिद्ध स्नेहनार्थे स्नेह । स्नेहविधौ स चतुर्धाभिहित । तस्य भेदो मात्राबस्ति स पेयस्नेहह्रस्वमात्रातुल्य^१ सेव्य सदा च माधुतैलिक वद्वालवृद्धाध्वभारयानव्यायामचिन्तास्त्रीनित्यस्त्रीनृपेश्वर-सुकुमारदुर्बलानिलभग्नाल्पाग्निभिर्निष्परिहारतया सुखो बल्यो वर्ण्य सृष्टमलो दोषप्रश्न^२ । तथापि तौ नाजीर्ण^३ योऽयौ न च दिवास्वप्नस्तयो^४ सेव्य^५ । यतश्चासावनुवसन्नपि न दूष्यत्यनुवासरमपिवा दीयत इत्यनुवासनम् ।

अनुवासन बस्ति—जिसमें दोष तथा व्याधि के अनुसार ओषधियों से सिद्ध किया हुआ स्नेह दिया जाता है, उसे अनुवासन बस्ति कहते हैं । इसमें जिस स्नेह के द्वारा स्नेहन होता है, वह स्नेह स्नेहविधि में घृतादिभेद से चार प्रकार का बताया हुआ है । इसी का भेद मात्राबस्ति है । इस मात्राबस्ति में पेय स्नेह की ह्रस्व मात्रा के तुल्य स्नेह की मात्रा रहती है और यह माधुतैलिक बस्ति की तरह सदा बालक, वृद्ध, मार्ग के चलने-भार के उठाने-सवारी के करने-व्यायाम के करने से थके हुए, चिन्ताग्रस्त, नित्य स्त्रीसेवी, स्त्री, राजा, ऐश्वर्यावान्, सुकुमार, दुर्बल, वातरोगी, भग्नरोगी और अल्पाग्नि इन सबके रोगों का हरण करता है इस लिए, तथा यह मात्राबस्ति सुखदायक, बलप्रद, वर्ण को सुन्दर बनाकर बढ़ानेवाली, मलों को शरीर से बाहर करनेवाली एवं वातादि दोषों का नाश करनेवाली होने से सेवन करने योग्य है । इस प्रकार गुणवाली है तथापि अनुवासन बस्ति और मात्राबस्ति इन दोनों का सेवन अजीर्ण में तथा दिवास्वप्न (दिन में सोने की अवस्था) में नहीं करना चाहिए । यह अनुवसन्नपि (बासी रहने पर भी) दूषित नहीं होती है

और अनुवासर अर्थात् जो प्रतिदिन दी जा सकती है । इसी लिए इसका नाम अनुवासन बस्ति है ।

उत्तरबस्तिरपि स्नेहनेऽनुवासनवच्छेदने निरूह-वदपि च केचिदाहु । स निरूहादुत्तरमुत्तरेण वा मार्गेण दीयत इत्युत्तरबस्ति । तत्रास्थाप्या गुल्मप्लीहा-नाहशूलशुद्धातीसारजीर्णज्वरप्रतिश्यायाद्व्यरोगहृदयकुक्षिपार्श्वग्रहपर्वभातापपार्श्वयोनिशूलाङ्गसुप्तिशोषकम्प-गौरवातिलाघवान्त्रकूजवातविण्मूत्रशुकसङ्गाशमरीशर्करावृद्धिशुक्रार्तवस्तन्यनाशरज ज्योन्माददोषकृमिणकोष्ठ-विषमाग्निसशब्दाल्पाल्पोग्रगन्धोत्थानादयो दोषभेदी-योक्ताश्च वातव्याधयः । विशेषेणैते हि पर बस्तिना नाशमुपयान्ति मूलच्छेदेन वृत्तवत् ।

उत्तरबस्ति—स्नेहन करने में पूर्वोक्त अनुवासन बस्ति की तरह ही उत्तरबस्ति है और कुछ लोगों का कहना है कि केवल पूर्वोक्त अनुवासन बस्ति की तरह ही नहीं, किन्तु सशोधन में निरूह बस्ति की तरह भी उत्तरबस्ति है । निरूह के उत्तर (पश्चात्) दी जाती है, इस लिए तथा जो उत्तर मार्ग से दी जाती है अतः इसका अन्वर्थक नाम उत्तर बस्ति है ।

उत्तरबस्ति में आस्थाप्य रोग—गुल्म, प्लीहा, आनाह, शूल, शुद्धातीसार (आमातिसार एवं रक्तातिसार के अतिरिक्त अतीसार), जीर्णज्वर, प्रतिश्याय, आद्व्यरोग (ऊर्ध्वरम्भ), हृदयग्रह-कुक्षिग्रह और पार्श्वग्रह अर्थात् हृदय कुक्षि पार्श्व का जकड़ जाना, पर्वस्थान में सन्ताप, पार्श्वशूल, योनिशूल, अङ्गसुप्ति (स्पर्श के ज्ञान का न होना), शोष, कम्प, गौरव (जड़ता) या गौरवातिलाघव (वायु के कारण गौरव में अति लघुत्व प्राप्त होना), अन्त्रकूजन, वातविण्मूत्रशुकसङ्ग (अपान वायु का रुकना, मलावरोध, मूत्र का रुकना, वीर्य का अवरोध), अशमरी (पथरी), शर्करा, अण्डवृद्धि, शुक नाश, स्त्रियों के आर्तव का नष्ट होना, स्तन्यनाश (स्त्रियों के स्तन्य (दुग्ध) का नाश), रज ज्वर, उन्माद, क्रिमिकोष्ठ, विषमाग्नि, थोड़े थोड़े उग्र गन्धयुक्त वात का उत्थान आदि तथा दोषभेदीय अध्याय में वर्णित वातव्याधिये इन सबका आस्थापन (नियोजन) उत्तरबस्ति में करना चाहिए अर्थात् इन समस्त वातप्रधान व्याधियों के लिए उत्तरबस्ति की योजना करनी चाहिए क्योंकि इन समस्त व्याधियों का नाश बस्ति द्वारा इस प्रकार होता है जैसे कि मूल (जड़) के काट देने से वृक्ष का नाश हो जाता है ।

अनास्थाप्यास्त्वतिस्निग्धोत्तिष्ठदोषन्तोरस्कातिकृ-शा निरन्त्रा कृतवमनविरेकनस्यप्रसक्तच्छदिनिष्ठीवि-काकासश्वासहिम्नौशोबद्धछिद्रदकोदराध्मानालसकवि-सूचिकामातीसाररोचकाल्पाग्निगुदशोफकुष्ठमदमेहार्त्ता

गर्भिणी चाप्रवृत्ताष्टममासा । तत्रातिस्निग्धोत्क्रिष्ट-
दोषयोर्दोषानुत्क्रेश्योदर मूर्च्छा श्वयथु वा निरूहो जन-
येत् । त्तोरस्कस्यातिकृशस्य च क्षोभन्यापन्नशरीरमाशु
पीडयेत् । निरन्नस्य वक्ष्यते । कृतवमनविरेकयोस्तु
रिक्त देह क्षत चार इव दहेत् । स्नेहवस्तिस्तु सद्योऽ-
ग्निमवसाद्य श्लेष्मामयाय स्यात् । कृतनस्यस्यास्य विभ्रश
विवृतोर्ध्वस्रोतस्तथा कुर्यात् अनुवासन तु दोषोत्क्रेश-
नम् । प्रसक्तच्छर्द्यादीना वायुनिरूहमूर्ध्व नयेत् । अर्श
सस्यावृतमार्गत्वाद्नागच्छन्वस्ति प्राणान्द्विहस्यात् । स्नेह
पुनरर्शस्यभिष्यन्धाध्मानाय स्यात् । बद्धोदराद्याध्मा-
ताना भृशतरमाध्मानान्मृत्यु । अलसकार्तादीना चाम-
दोषात् । अरोचकार्तादीना यथास्त्रमामयवृद्धि ।
गर्भिण्या पूर्वोक्तो दोष ।

अनास्थाप्य—जो अतिस्निग्ध (अति स्नेहपान किया हुआ) हो, जिसके दोष उत्क्रिष्ट हों, जो उर चतुरोगी हो, जो निराहार न हो, जिसको वमन-विरचन कराया गया हो, जिसे नस्य दिया गया हो, जिसे वमन होता हो, जिसको थूकनी हो रही हो, जिसको खासी, श्वास, हिचकी, बवासीर, छिद्रोदर (चतुदर), बद्धोदर (बद्धगुदोदर), दकोदर (जलोदर), आध्मान, अलसक, विसृचिका, आमातिसार, अरोचक, अल्पाग्नि, गुदशोथ, कुष्ठ और मधुमेह से पीडित हो, जिसको आठवों महीना न लगा हो ऐसी गर्भिणी, इन सबके लिए वस्ति की योजना न करे क्योंकि अतिस्निग्ध तथा जिसके दोष उत्क्रिष्ट है, इन दोनों को दिया हुआ निरूह वस्ति दोषों का उत्क्रेशन करके उदर, मूर्च्छा और शोथ (सृजन) को उत्पन्न करेगा। उर चत तथा अतिकृश रोगी को दिया हुआ वस्ति क्षोभ को अर्थात् प्रकोप को प्राप्त होकर क्षीघ्र ही शरीर के लिये पीडाकारक होगा। निरन्न (खाली पेट) दिया हुआ वस्ति जो दोष करता है वह इसी अध्याय के 'निरूहश्च समीरश्च' आदि श्लोक द्वारा आगे कहेंगे। वमन-विरचन कराए हुए को वस्ति देने से जैसे चत (घाव) को चार जलाता है उसी प्रकार वह वस्ति निरन्न के देह को जलावेगा तथा वमन-विरचनवाले को दिया हुआ स्नेहवस्ति क्षीघ्र ही अग्निमान्द्य करके कफ रोगों को पैदा करनेवाला होगा। साराश, जिनको आस्थापन वस्ति दी जाय उन्हींको अनुवासन वस्ति दी जाय जैसे कि आगे कहेंगे। जैसे ऊपर कहा गया है, ठीक उसी प्रकार नस्य कर्म किए हुए व्यक्ति को दिया हुआ आस्थापन वस्ति मुख का विभ्रश करेगा। इस लिए कि वह ऊर्ध्व स्रोतों में जाता और फैलता है। इसी को दिया हुआ अनुवासन वस्ति दोषों का उत्क्लेशन करेगा। प्रसक्त वमन आदि (वमन, निष्ठीवन, कास, श्वास, हिचकी आदि) में दिया हुआ निरूह और अनुवासन वस्ति को वायु ऊपर की ओर ले जायगा। अर्शो रोग (बवासीर) में दिया हुआ वस्ति अर्शके कारण मार्ग बन्द रहने से वस्ति न लगकर या विष रीत होकर प्राणों को हरण करनेवाला होगा। इतना ही नहीं, वह स्नेह अर्श में अभिष्यन्द पैदा करके आध्मान (पेट फूलना) को करनेवाला होगा। बद्धोदर से आध्मान तक

अर्थात् बद्धगुदोदर, चतुदर, जलोदर और आध्मान रोगी को दिया हुआ वस्ति अधिकाधिक आध्मान को करके मृत्यु को देनेवाला होगा। अलसक, विसृचिका तथा आमातिसारी को दिया हुआ वस्ति और भी आम की अधिक वृद्धि करने वाला होगा। अरोचक, अल्पाग्नि, गुदशोथ, कुष्ठ तथा मधुमेह के रोगियों को वस्ति देने से वह वह रोग जिनमें वस्ति-प्रयोग किया जायगा अधिकाधिक बढ़ेगा। गर्भिणी को दिया हुआ वस्ति पूर्वोक्त (पहले कहे हुए वमन प्रकरण में के) आमगर्भभ्रश (कच्चे गर्भ का पतन) आदि दोष होंगे। भावार्थ यह कि उपर्युक्त रोगियों को वस्ति का देना हानिकारक है अतः इन्हें वस्ति न दी जाय।

य एवास्थाप्यास्त एवानुवास्या । रूक्षातिदीप्ताग्रय केवलानितार्ताश्च विशेषण । ते हि परमनुवासनेनाप्या-
यन्ते मूलसेकेन वृत्तवत् । य एवानास्थाप्यास्त एवा-
ननुवास्या । तथा निरन्नपाण्डुरोगकामलाप्रमेहप्रति-
श्यायप्लीहकफोदराद्यवातवर्चोभेदार्त्तपीतविषगरपित्त-
कफाभिष्यन्दगुरुकोष्ठतिस्थूलश्लीपदगलगण्डापचीकृ-
मिणकोष्ठा । तत्रातिस्निग्धादीना यथास्वमुक्ता पृथ-
ग्दोषा ।

आस्थापन और अनुवासनमें अभेद—जो पहले गुल्म, प्लीह, आनाह, शूलदि रोग आस्थापनके योग्य कहे गए हैं वे ही अनु-
वासन के योग्य समझने चाहिए किन्तु इनमें रूक्ष, अतिदीप्ताग्नि एवं केवल वायु से पीडित हैं वे विशेष करके अनुवासन के योग्य है। इस लिए कि ये रूक्ष, अतिदीप्ताग्नि एवं वायु से पीडित अनुवासन से भलीभांति ऐसे दृष्टपुष्ट हो जाते हैं, जैसे कि मूल में जल के सींचने से वृक्ष हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार जिनके लिए आस्थापन वस्ति का विधान नहीं है उनके लिए अनुवासन भी नहीं देना चाहिए अर्थात् अति-स्निग्ध, उत्क्रिष्टदोष, उर चतुदि जिन रोगों के लिए आस्था पनवर्जित है उनके लिए अनुवासन भी वर्जित है किन्तु विशेष करके निरन्न (खाली पेट), पाण्डुरोग, कामला, प्रमेह, प्रति श्याय, प्लीह, कफोदर, ऊर्हस्तम्भ, वर्चोभेद (जिसका मल फूटा हुआ पतला है), जिसने विष पी लिया है, जिसने विषाक्त कृत्रिम विष पी लिया है, जिसको पित्ताभिष्यन्द या कफ का अभिष्यन्द हुआ है, जिसका कोठा भारी है, जो अति स्थूल है, जो श्लीपद, गलगण्ड, अपची तथा कृमिकोष्ठ-रोग से पीडित है उसे अनुवासन वस्ति नहीं देना चाहिए। आस्थापन देने से अतिस्निग्धादिको जिन जिन दोषों का होना पहले बताया गया है, प्रत्येक रोग के अनुसार वे ही दोष अनुवासन देने में भी समझ लेने चाहिए।

अपि च—

अभुक्ते रिक्तकोष्ठस्य प्रयुक्तमनुवासनम् ।
सरदूरगसूक्ष्मत्वे चिप्रमूर्ध्व प्रपद्यते ॥
तेन वायोर्जयो न स्याद्वातधामन्यतिष्ठता ।

कायाग्नेराशु नाशश्च विशेषादनिवर्तिना ॥
 स्नेह सद्योऽशिताहाररुद्धे त्वामाशयेऽनिलम् ।
 पक्वस्थ हन्ति पक्वस्थश्च्यवते चान्नपाकत ॥
 निरूहश्च समीरश्च तीक्ष्णवेगावुभावपि ।
 तावन्न मूर्च्छितौ तीक्ष्णावधोऽन्नेन सहागतौ ॥
 ऊर्ध्वं वा शक्तता साद्ध सस्थितौ कोष्ठ एव वा ।
 समलाहारविष्टब्धौ हरेतामाशु जीवितम् ॥
 भुक्त एवानुवास्योऽस्मान्न निरूहोऽत्र भुक्तवान् ।
 पाण्डुरोगार्तादीना दोषानुत्केश्य स्नेहवस्तिरुदर
 जनयेत् । प्रतिशयायादिवता भूय एव दोष वर्धयेत् ।

आस्थापनविधि का अनुवासन में अपवाद—यद्यपि पहले निरन्न को भी अनास्थाप्य बताया है अर्थात् खाली पेट (निरन्न) को निरूहवस्ति नहीं देने का विधान किया है परन्तु अनुवासन में इसका अपवाद वर्णन करके बताया है कि निरन्न को अनुवासन नहीं देना चाहिए किन्तु निरूहवस्ति देना चाहिए । भावार्थ यह है कि अनुवासन भोजन किए हुए को देना चाहिए और निरूह निरन्न को देना चाहिए । इसका समर्थन आचार्य इस प्रकार करते हैं कि—

अभुक्त (निरन्न) का कोठा (पेट) खाली रहने से उसको दिया हुआ अनुवासन (स्नेह) अपने सरस्व, दूरगतव और सूक्ष्मत्व के कारण शीघ्र ऊर्ध्व अर्थात् ऊपर की ओर पूर्वकाय में चला जाता है । उस ऊपर की ओर जानेवाले अनुवासन स्नेह के इस प्रकार पकाशय में न पहुँचने या ठहरने से वायु को जीतना नहीं होगा और उस अनुवासन के अर्थात् स्नेह के बहा न पड़ने से विशेषतः शरीर के जठराग्नि का शीघ्र ही नाश होगा । इस लिए भोजन किए हुए को ही अनुवासन देना चाहिए क्योंकि कि सद्य किए हुए आहार से आमाशय के अवरुद्ध हो जाने से पकाशय में स्थित अनुवासन स्नेह पकाशय में रहने वाले वायु का नाश करेगा तथा अन्नपाक होने से वह पकाशयस्थ स्नेह चुहने लगेगा और स्नेह के चुहने से अग्नि का नाश न होकर वह प्रदीप्त होगी । इस लिए भी भोजन किए हुए को ही अनुवासन देना चाहिए । विपरीत इसके यदि भोजन किए प्राणी को निरूहवस्ति दिया जायगा तो फल भी विपरीत होगा । इस लिए कि निरूह और वायु इन दोनों के तीक्ष्ण वेगवाले होने से जब तक इनका शमन न होगा तब तक ये दोनों तीक्ष्ण स्वभाववाले निरूह और वायु अन्न के साथ अधोभाग की ओर बड़े तीक्ष्ण वेग से गुदा से बाहर निकलेगे अथवा बड़े तीक्ष्ण वेग से पुरीष (विष्टा) के साथ ऊपर की ओर आते हुए मुख से बाहर निकलेगे अथवा मल और आहार के साथ कोष्ठ में रहते हुए निष्टब्धता (पेट फूलना) को प्राप्त हुए शीघ्र ही प्राणों का हरण करेंगे अर्थात् मनुष्य को मार डालने में विलम्ब नहीं करेंगे । इसलिये भोजन किये हुए प्राणी को ही अनुवासन देना चाहिए अपि तु भोजन किए हुए को निरूह नहीं देना चाहिए ।

पाण्डुरोगार्तादि (पाण्डु रोग, कामला और प्रमेहरोगी) को भी अनुवासन नहीं देना चाहिए क्योंकि इनको दिया

हुआ अनुवासन दोषों का उत्क्लेशन करके उदर रोग को उत्पन्न करेगा और प्रतिशयायादि (प्रतिशयाय, प्लीह, कफोदर, ऊरु स्तम्भ, वचोभेद, विष, गर, पित्ताभिष्यन्द, कफाभिष्यन्द, गुरु कोष्ठ, अतिस्त्रूल, श्लीपद, गल्लगण्ड, अपची तथा क्रिमिकोष्ठार्त) को दिया हुआ अनुवासन वस्ति पुनरपि दोषों की अधिक वृद्धि करेगा ।

तयोस्तु नेत्र सुवर्णादिधातुमणिशङ्खशृङ्गदन्तास्थिवे-
 गुणलखदिरकदरतिनिशतिन्दुकादिदारुसारमयभृश्वक
 केश गोपुच्छाकृति गुटिकामुखमूनवर्षवाषिकसप्त-
 द्वादशषोडशवर्षाणां विशतिप्रभृतिषु च क्रमात्पञ्चषट्-
 सप्तष्टनवद्वादशाङ्गुलप्रमाण, मूलेऽग्रे चातुराङ्गुलकनि-
 ष्टिकापरिणाहमर्द्धाङ्गुलात्प्रभृत्यर्द्धाङ्गुलप्रवृद्ध त्र्यङ्गुल-
 पर्यन्तप्रवेशमूलच्छिद्र, वनमुद्गमाषिकलायकृन्नकला-
 यकर्कन्धु वा ह्यप्रच्छिद्र, मूलच्छिद्रप्रमाणमैङ्गुलै-
 रग्रे यथास्व सन्निविष्टकर्णिक, कर्णिकान्त प्रतिबद्धसूत्रा-
 न्तर्गृहीताग्रपिधानघनचैलवर्ति, मूले षडङ्गुलान्तराले
 कर्णिकाद्वय कारयेत् । वर्षान्तरेषु च वयोबलशरीराण्य-
 वेद्य नेत्रप्रमाणमुत्कर्षयेत् ।

वस्तियन्त्रनिर्माणविधि—उपर्युक्त निरूह एव अनुवासन वस्ति इन दोनों के लिए यन्त्र का नेत्र अर्थात् नली स्वर्णादि (सुवर्ण, रजत, पीतल, लोह, कासा, शीशा, कथीर इनमें से किसी भी) धातु की या मणि, शङ्ख, सींग, दांत-अस्थि (हस्तिदन्तादि), बास, नल (नरसल), खैर, कदर, तिनिश, तिन्दुक आदि (शीशम आदि किसी) वृक्ष के दारु-सारमय (पक्के काष्ठ) की बनी हुई, सरल, चिकनी, गाय की पूँछ के आकारवाली तथा जिसका प्रवेशमुख गुटिका के आकारवाला गोल और चिकना हो जो कि गुद-द्वार में न चुभ सके ऐसी बनी हुई होनी चाहिए तथा इसकी लम्बाई उनवर्ष, वर्ष, सप्त, द्वादश, षोडश तथा विशति वर्ष अवस्था के प्रमाण से क्रम से पाच, छ, सात, आठ, नव और बारह अङ्गुल की चाहिए अर्थात् एक साल के भीतर की अवस्थावाले के लिए पाच अङ्गुल लम्बी और एक वर्ष की अवस्थावाले के लिए छ अङ्गुल, सात वर्ष तक की अवस्थावाले के लिए सात अङ्गुल, आठ से बारह वर्ष की अवस्था तक के लिए आठ अङ्गुल, तेरह से सोलह वर्ष तक वयवाले के लिए नव अङ्गुल तथा सतरह से बीस वर्ष तक की अवस्थावाले के लिए बारह अङ्गुल लम्बी नली होनी चाहिए । इस नली के मूल एवं अग्रभाग (निचले तथा ऊपर वाले भाग) की मोटाई रोगी के अङ्गुष्ठ तथा कनिष्ठिका अङ्गुली के बराबर क्रम से होनी चाहिए । आधे अङ्गुल से लेकर आधा आधा अङ्गुल बढ़ा कर तीन अङ्गुल तक अवस्थानुसार वस्ति के प्रवेश-मूल-छिद्र को बनाना चाहिए अर्थात् एक वर्ष के भीतर की अवस्थावाले के लिए प्रवेश-मूल-छिद्र का प्रमाण आधा अङ्गुल, एक वर्षवाले

१ एकेनादिशब्देन प्रमेहान्तानां ग्रहणम् । अन्वेन क्रिमिकोष्ठान्तानामितिन्दु । २ अर्द्धाङ्गुलप्रवृद्धत्र्यङ्गुल । ३ वनमुद्गमुद्गमाष । ४ कलाय कर्कन्धु वा । ५ प्रमाणाङ्गुलैरग्रे ।

के लिए एक अङ्गुल, सात वर्षवाले के लिये डेढ़ अङ्गुल, बारह वर्ष के लिए दो अङ्गुल, सोलह साल की अवस्था के लिए द्वाद्विंश अङ्गुल और बीस वर्ष की आयु वाले के लिए तीन अङ्गुल प्रमाण प्रवेश-मूल-छिद्र का चाहिए। यह सब प्रमाण रोगी के अङ्गुल मान से ही जानना चाहिए। गोपुच्छाकार कहने से इस नली का अग्रभाग कनिष्ठिका अङ्गुली के समान मोटा बताया गया है। इस अग्रभाग के आगे गुदा में सुख से प्रविष्ट हो सके ऐसा गुटिका के समान गोल और चिकना मुख बनाना चाहिए। इसके बीच में तैल-काथादि औषध प्रविष्ट करने के लिए वनमुद्ग (मोठ), मूँग, उडद, मटर, भिगाए हुए फूले मटर या जगली छोटे बेर के समान छिद्र बनाना चाहिए। यह छिद्र पूर्वोक्त वय के अनुसार क्रम से बनाना चाहिए जैसा कि एक वर्ष के भीतर की अवस्थावाले बालक के लिए वनमुद्ग (मोठ) के समान, एक वर्ष की अवस्थावालों के लिए मूँग के समान, सात वर्ष की अवस्थावालों के लिए उडद के समान, बारह वर्ष की अवस्था में मटर के समान, सोलह वर्ष की अवस्था में भिगोने पर फूले हुए मटर के समान और बीस वर्ष की अवस्था में छोटे जगली बेर के समान छिद्र बनाना चाहिए। इस कही हुई अवस्था के अनुसार रोगी के तीन अङ्गुल (सुश्रुत के मतानुसार साढ़े तीन अङ्गुल) अन्तर से प्रवेश-छिद्र के पहले सचिकण किनारेवाली कर्णिका बनानी चाहिए। यह कर्णिका इसलिए है कि कर्णिका के आगे की तीन-साढ़े तीन अङ्गुल नली ही गुद द्वार में जा सके, इससे अधिक न जा सके। इस कर्णिका के अन्त में वस्ति की नली से, नली का अग्रभाग चर्म, रबर आदि की बनी हुई वस्ति के भीतर प्रविष्ट करके इस सन्धि को जाड़े कपड़े से ढककर खूब कसकर सूत से बाँध देवे। मूल से दो अङ्गुल के अन्तर पर और दो कर्णिका बनावे। रोगी की अवस्था जितने वर्ष की हो उसके अनुसार वय, बल, शरीरादि का भलीभाँति निरीक्षण करके वस्तिनेत्र (वस्ति की नली) के प्रमाण को बढ़ावे।

विशेष वक्तव्य—यहाँ यन्त्र का नाम जो 'वस्तिनेत्र' कहा है, वह सार्थक है अर्थात् जो स्नेह-कल्कादि को अपान के प्रति या अपान में ले जाता है उसे नेत्र (नेता) कहते हैं। प्रवेशमूल-छिद्र अर्थात् गुदा में जानेवाली नली का प्रमाण यद्यपि यहाँ तीन अङ्गुल कहा है परन्तु रोगी के अङ्गुलों से वह साढ़े तीन अङ्गुल ही अधिक उचित प्रतीत होता है क्योंकि गुदान्तर्गत तीन वलियों का प्रमाण भी साढ़े तीन अङ्गुल का ही है।

ततोऽजाविवराहहरिणगोमहिषान्यतमज स्नेहमुद्रं विमृदित विगतच्छिद्रशिराग्रन्थिस्कन्ध नातिवर्तुल मृदु दृढ कषायरक्त सुखसस्थाप्यौषधप्रमाण न्युब्ज विवृतानन विवेश्य वस्ति कर्णिकयोर्द्वेन सूत्रेण घन सम च बद्ध्वा परिवर्त्य पुनश्चान्यद्वस्तिमुखबन्धनार्थं सूत्रमुपधायानु-गुप्त निधापयेत् ।

१ अर्धचूनीयाङ्गुलसन्निविष्टकर्णिकानीति । २ 'नीयते प्राप्यते स्नेहकल्काद्यपानमिति नेत्रम्' इत्यरुण । ३ मुहु स्नेहविमर्दितमिति सुश्रुतसमतपाठ ।

इसके अनन्तर अर्थात् स्वर्णादि धातुओं में से किसी धातु की या सचिकण काष्ठ आदि की वस्तिनलिका बन जाने पर वकरी, भेड, शूकर, हरिण, गाय तथा भैंस इनमें से किसी एक की मूत्राधार चर्ममय वस्ति जो कि बारम्बार तेल और मूँगों से मल कर चिकनी की हुई हो, जिसमें कहीं छिद्र न हो, जिसमें सिरा, ग्रन्थि और स्कन्ध न हो, जो अतिगोल न हो, जो नरम, दृढ और हरीतकी-कषाय द्वारा धोने पर रक्तवर्ण हो गई हो, जिसमें औषधमात्रा सुख से समा सके, उसको नली के मूल में न्युब्ज (औधी) इस प्रकार प्रवेश करे कि उसका चौड़ा मुँह ऊपर को खुला रहे और तद्ग मुँह नली से बँध सके। प्रविष्ट करके उसे कर्णिकाओं में सम (ऊँचीनीची न हो इस प्रकार) खूब मजबूत बाँधकर, पुन सीधी करके वस्ति के मुख को बाधने के लिए अन्य जगह पर सूत को बाधकर फिर सुरक्षित जगह में रखे।

वस्त्यभावे प्लवनीजगलाङ्गुपादमधूच्छिष्टोपदिग्ध-घनसूक्ष्मतान्तवान्यतम निवेशयेत् ।

वस्ति के अभाव में—यदि उपर्युक्त वकरी, भेड, शूकर आदि की वस्ति (मूत्राधारचर्मपेशी) न मिले तो प्लवनी (जलचर पत्नी विशेष), छग (बकरा), अङ्गुपाद (विपाटित मेषकृत्तिपाद) के सूक्ष्म चर्म की बनावे या मोमजामा कपड़े की बनाकर वस्तिनेत्र के साथ नियोजित कर दृढ बाधे। इस गद्य में इन्दु तथा अरुणदत्त की व्याख्या कुछ सन्दिग्ध प्रतीत होती है। सुश्रुत तथा हेमाद्रिकृत व्याख्यानानुसार भावार्थ यह है कि वस्ति के अभाव में प्लवनी नामक जलचर के चर्म, वकरी के चर्म, भेड के चर्म या पादचर्म, सूत्र के बने सूक्ष्म वस्त्र का मोमजामा बना कर इनमें से किसी एक से वस्ति की योजना करे।

आस्थापनमात्रा तु प्रथमे वर्षे प्रकुञ्च । तत पर प्रतिवर्ष प्रकुञ्चमभिवर्धयेदाषट्प्रसृतास्ततश्चोर्ध्वं प्रसृता-भिवृद्धि । प्राप्तानतीताष्टादश सप्ततस्तु द्वादशप्रसृता पर चातो दशैव । अन्ये पुनर्द्वादशप्रसृतस्याप्यष्टावि-च्छन्ति । यथास्वमास्थापनमात्रा पादहीनाम धृतैलिके प्रयोज्या । अनुवासने त्वेवमेवास्थापनस्य पाद इति ।

आस्थापन आदि वस्ति की मात्रा—आस्थापन (निरूह) वस्ति की कषायस्नेहसहित मात्रा प्रथम वर्ष में एक प्रकुञ्च (पल) की और इसके अनन्तर प्रतिवर्ष एक एक पल मात्रा बढ़ावे जब तक छ प्रसृत अर्थात् बारह पल हो जावे। सारांश यह है कि प्रथम वर्ष एक पल, द्वितीय वर्ष दो पल तथा तृतीय वर्ष में तीन पल, इस प्रकार बारहवें वर्ष तक एक एक पल की वृद्धि मात्रा में करे। इस प्रकार बारहवें वर्ष में प्रसृत या बारह पल की मात्रा निरूहवस्ति में होगी। इसके ऊपर अर्थात् तेरहवें वर्ष से लेकर अट्ठारहवें वर्ष तक एक एक प्रसृति (दो दो पल) मात्रा बढ़ावे। इस प्रकार १८वें वर्ष में निरूह मात्रा १२ प्रसृति या २४ पल के बराबर होगी। इस अट्ठारहवें

१ च्छागलाङ्गु । २ प्लवनी जलचरो विहङ्गविशेष । ३ अङ्गु पादो विपाटितमेषकृत्तिपाद इती दु । अङ्गुपादश्चरणावयवविशेष इत्यरुण । अङ्गुपाद —ऊर्ध्वचर्म पादचर्म वेति हेमाद्रि ।

वर्ष से लेकर सत्तर (७०) वर्ष की अवस्था तक मात्रा का प्रमाण बारह प्रसृत किंवा २४ पल समझना चाहिए और सत्तर वर्ष के आगे मात्रा का प्रमाण दस प्रसृति अर्थात् २० पल ही समझना चाहिए। कई आचार्य १२ प्रसृति की जगह ८ प्रसृति ही मात्रा का प्रमाण मानते हैं। साराश, वे २४ पल की जगह १६ पल की मात्रा ही मानते हैं।

भिन्नभिन्न अवस्था के अनुसार आस्थापन या निरूहमात्रा का प्रमाण जितना बताया गया है उससे चौथाई कम मात्रा माधुतैलिक वस्ति में देनी चाहिए। उदाहरणार्थ आस्थापन वस्ति की मात्रा चार पल हो तो माधुतैलिक में वही पादहीन (चतुर्थांशहीन) अर्थात् तीन पल देनी चाहिए। इसी प्रकार आस्थापन मात्रा १० पल हो तो माधुतैलिक मात्रा ७½ पल देनी चाहिए।

इसी प्रकार जिस अवस्था में आस्थापनमात्रा का प्रमाण जितना हो उससे चौथाई प्रमाण अनुवासन में स्नेहमात्रा का चाहिए। उदाहरणार्थ आस्थापनमात्रा का प्रमाण ४ पल हो तो अनुवासन में एक पल और आस्थापनमात्रा एक पल की हो तो अनुवासन में स्नेहमात्रा एक कर्ष की देनी चाहिए। इस प्रकार सर्वत्र विचार करके आस्थापन, माधुतैलिक एवं अनुवासन वस्ति में मात्रा की योजना करनी चाहिए।

अथास्थापनीयमातुर स्नेहस्वेदोपपन्न कृतवमन-विरेकमासेवितपेयादिससर्गक्रममुपजातबलमनुवासनार्ह पूर्वमेवानुवासयेत्। शीतवसन्तयोर्दिवा अन्यथा रात्राववेद्य वा दोषादीन्। अन्यथा हि स्नेहोक्तामयप्रादुर्भावः। धान्वन्तरीया पुनराहुः।—

न रात्रौ प्रणयेद्वस्ति स्नेहोक्तेः शो हि रात्रिज ।
स्नेहवीर्ययुत कुर्यादाध्मान गौरव ज्वरम् ॥
अहि स्थापनस्थिते दोषे बहौ चान्नरसान्विते ।
स्फुटस्रोतोमुख देह स्नेहो यः परिसर्पति ॥
अल्पपित्तकफ रुक्ष भृश वातरुजादितम् ।
मुक्त जीर्णाशन काम रात्रावप्यनुवासयेत् ॥

आस्थापन की विधि—जिसको स्नेहन-स्वेदन कराया गया हो, जिसको वमन-विरेचन दे दिया गया हो और फिर जिसने पेयादिमसर्गक्रम का सेवन कर लिया हो और जिसमें बल की प्राप्ति हो गई हो, जिसके लिए अनुवासन की आवश्यकता हो तो उसे पहले अनुवासन देवे। यहा 'अनुवासन की आवश्यकता हो तो अनुवासन दे' इसका भाव यह है कि दोष और व्याधि की अपेक्षा यदि बिना अनुवासन के भी आस्थापन करना चाहे तो कर सकते हैं। आस्थापन या निरूह-वस्ति देना हो तो पहले अनुवासन दे और शीत तथा वसन्त ऋतु हो तो दिन में और अन्य ऋतुओं में रात्रि में अनुवासन दे अथवा दोष, दूष्य, और व्याधि के अनुसार दिन में या रात्रि में अनुवासन दें। अन्यथा अर्थात् शीत-वसन्त में रात्रि में तथा ग्रीष्म आदि

अन्य ऋतुओं में दिन में अनुवासन देने से स्नेहपानविधि में जिन व्याधियों का होना बताया गया है, उन्हीं व्याधियोंके उत्पन्न होने का सम्भव होगा।

वस्तिकर्म में धान्वन्तर सप्रदायका मत—धान्वन्तरियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की वस्ति रात में नहीं देनी चाहिए, अपि तु दिन में ही देनी चाहिए। रात्रि में वस्तिकर्म करने से स्नेह या दोषों का उत्क्लेशन होकर तथा रात्रि में स्नेह बलवान् होकर आध्मान, जड़ता और ज्वर को करता है। किन्तु दिन में सब दोष अपने स्थान में रहने से, अग्नि के अन्नरस से युक्त रहने से तथा स्रोतों के मुख खुले रहने से स्नेह का बल सर्वत्र गमन करता है अर्थात् श्रेष्ठ फलदायक होता है।

जिस का पित्त और कफ अल्प अर्थात् क्षीण हो, जो रुक्ष हो और जो वायु से अत्यन्त पीडित हो तथा जिसका भोजन किया हुआ पच गया हो तो ऐसी अवस्था में रात्रि में भी अनुवासन (वस्तिकर्म) यथेच्छ कर लेना चाहिए।

विशेष वक्तव्य—उपर्युक्त क्षीण पित्त और कफ की अवस्था में रात्रि में वस्तिकर्म करने का मत धान्वन्तर सप्रदाय का कहा है परन्तु वर्तमान में उपलब्ध सुश्रुतसहिता में पित्त के आधिक्य तथा कफ के क्षीण होने से रुक्ष एवं वायु से पीडित को वस्तिकर्म उष्ण काल में रात्रि में करना लिखा है। अन्तर इतना ही है कि सुश्रुत में पित्त को अल्प न लिखकर अधिक लिखा है और साथ में उष्ण काल का भी निर्देश किया है। शेष बातें वे ही हैं जो यहा लिखी हैं।

केवलानिलनिपीडित त्वशुद्धमप्यनिरूपितवैल चाप्यनुवासयेदात्ययित्वा व्याधे। तस्य विधिर्वमनादधिकतर कृतमङ्गलमनुसुखमभ्यक्तमुष्णाम्बुस्नात युक्तस्नेहमुचितात्पादहीन द्रवपूर्व लघूष्ण सानुपानमशनमशितवन्त कृतचङ्क्रमणमुत्सृष्टविण्मूत्रमशनार्द्रहस्तमशङ्कनीयपरिवार निवाते वेश्मनि प्रतते शयने नात्युच्छ्रिते स्वास्तुत ईषदुन्नमितपाददेशे वामपार्श्वेन प्राक्शिरस सवेशयेत्। अतिस्निग्धाशिनो ह्यभयमार्गससर्गास्नेहो मदमूर्च्छामिप्सादहह्लासान् जनयति। रुक्षाशिनो विष्टम्भ बलवर्णहानिं वा। अल्पमात्रद्रवाशिनो विसृष्टविण्मूत्रस्य चान्नावृतेन तदावरणाङ्गचापदम्। चिरमशितवतो विदाहाभिमुखमक्तस्य उग्र कुर्यात्। यतश्च वामपार्श्वश्रयाणि वह्निप्रहणीगुदवलीमुखानि तानि तत्पार्श्वशायिनो निम्नानि भवन्ति। अतस्तथौषधमस्वलितमाप्नोति प्रवेशनिर्गमाविति। सर्वाष्ट चैनमृजुस्थितदेह स्वबाहूपधान प्रसारितवामसक्थिमाकुञ्चितेतर तस्यैव चोपरि प्रसारितदक्षिणबाहु कारयेत्। पूर्वमेव तु वैद्यो वक्त्या सुपिहिताप्रच्छिद्र नेत्र भाजनस्योपरि कृत्वा

१ धन्वन्तरीया । २ दोषोऽहो, इत्यपि पाठः ।

३ अनुवासनार्हमि यनेनैतदर्थयति । दोषव्याध्यपेक्षया कदाचिदनुवासन एवास्थाप्य इतीन्द्र ।

१ पित्तोऽधिके कफे क्षीणे रुक्षे वातरुजादिते । नरे रात्रौ च दातव्य काले चोष्णेऽनुवासनम् ॥ इति । २ निरूपितबल । ३. त्ययित्वा । ४ परिचारक । ५ दुन्नतपाद । ६. तदावृताद्रथापदम् ।

दक्षिणपादाङ्गुष्ठाङ्गुलिभ्या कर्णिकाया उपरिष्टान्निष्पीड्या-
विबन्धाय शताह्वासैन्धवचूर्णावचूर्णित प्रागेव नेत्रप-
शात्पूर्ववदभिमन्त्रित यथाह यथाहौषधविपक्व सुखोष्ण
वस्तौ स्नेहमासिच्यवलीकोच्छ्वास निस्सारितवातबुद्-
बुदमौषधान्ते सूत्रेण द्विस्त्रिर्वा बस्तिमुखमावेष्ट्य दक्षि-
णपाणौ नेत्रमुपनिधाय तिष्ठेत् । ततो घृताभ्यक्ते पायौ
वामहस्तप्रदेशिन्याऽभ्यक्तप्रवेशप्रदेशमपनीतवर्त्युत्तान-
वामहस्ताङ्गुष्ठोदरपिहिताग्र मध्यमाप्रदेशिन्युपगृहीतक-
र्णिकमृज्वनपृष्ठवशमनुसुखमेकमना लाघवेन निष्कम्प-
मद्भुतमविलम्बित नेत्रमार्कणिक प्रवेशयेत् । आतुरोऽपि
तदनुलोममवलम्बेत् । ततश्च वैद्यो बस्तिमुख दक्षिणह-
स्ताङ्गुष्ठप्रदेशिनीभ्याममुच्छ्रेत्रमचालयन् हस्तद्वयेनोत्ता-
नेनैकग्रहेनैनानित्तागिष्ठानभूत किञ्चिदवशेषयन् शनै-
रवेगमनुपीडयेत् । अन्यथा हि व्यापदो भवन्ति । ता
ससाधना सिद्धिषु वक्ष्यन्ते ।

केवल वात में बस्तिविधि—जो केवल वात से पीडित हो
और व्याधि की प्रबलता हो तो उस रोगी को समय की
अपेक्षा न करते हुए, अशोधित को ही अनुवासन (बस्ति)
दे देना चाहिए । इसका विधि वमनविधि से भी अधिकतर
करके मद्ग्लोच्छारपूर्वक उसे प्रथम स्नेह से अभ्यक्त होकर फिर
उष्ण जल से स्नान करना चाहिए । फिर प्रतिदिन के उचित
(नियमित) भोजन से पादहीन (चौथाई कम) ऐसा
भोजन करना चाहिए कि जो स्नेह (घृतादि) से युक्त, जिस
के प्रथम द्रव पदार्थ सेवन किया हो, जो लघु (हल्का) और
उष्ण हो, अनुपान-सहित अर्थात् जिसके पश्चात् अनुपान
(जल आदि) का सेवन किया गया हो । भोजन के बाद
कुछ टहल कर मल-मूत्र का त्याग कर के तुरन्त भोजन के
गिले हाथ जिस के न सुखे हों, उस निरशङ्क परिवार या
सेवकवाले रोगी को निर्वात स्थान के घर में ऐसे शयन
(खटिया या आसन) पर पूर्व की ओर सिर करके बायें
पसवाड़े के बल सुलावे कि जिस पर अच्छा विस्तर बिछा
हुआ हो, जो अधिक उच्चा न हो और जो पगों की तरफ कुछ
नीचा हो । ध्यान रहे कि अतिस्लिग्धभोजी, रुचभोजी,
अल्पद्रवभोजी, तथा चिरकाल के भोजन किए हुए को
अनुवासन या बस्ति न दे क्योंकि अतिस्लिग्धभोजी को दिया
हुआ बस्तिस्नेह मुख और गुदा इन दोनों मार्गों का ससर्ग
होने के कारण मदारयय, मूर्च्छा, अग्निमान्द्य और हृत्तास
(उबकाई) को पैदा करता है । रुचभोजी को दिया हुआ
स्नेह विष्टम्भ (मलावरोध-अफारा) करके बल और वर्ण की
हानि करता है । अल्पद्रवभोजी को दिया हुआ स्नेह मल-
मूत्र-विसर्जन हो जाने से अन्नावृत होकर उस के आवरण से
व्याधि का सम्भव होता है । चिरकाल अर्थात् बहुत विलम्ब
से भोजन करनेवाले के विदाहाभिमुख अन्न के होने से ज्वर
की उत्पत्ति होगी । इस लिए उक्त दोषों से बचता हुआ
रोगी को बाएँ पसवाड़े से सुलावे क्योंकि वामपार्श्व के आश्रय
में रहनेवाले अग्नि, ग्रहणी तथा गुदा की वलियों के मुख

उस पसवाड़े से सोनेवाले के निम्न (नीचे की ओर)
हो जाते हैं अतः वह औषध अस्खलित (इधर-उधर स्खलित
न होकर) प्रवेश और निर्गम को प्राप्त होता है अर्थात् सीधा
प्रवेश करता और निकलता है । अग्नि, ग्रहणी आदि उसका
विरोध नहीं करते । अग्नि निराकार (अमूर्त) रहता हुआ
भी नीचे की ओर न रहने से प्रतिघात करता ही है ।

उपर्युक्त प्रकारसे जो सीधे शरीर से सोया हुआ है, अपने
वायें बाहुको मोड़ कर उसीको तकिया बनाया है जिसने,
वामसक्थि (जानु के उपरि भाग) को जिसने फैला दिया है
और दाहिने सक्थि भाग को सङ्कुचित कर अर्थात् सुकड़ कर
उसी पर अपने दाहिने हाथ को जिसने प्रसारित कर रक्खा है
ऐसे रोगी को मलावरोध न हो इस लिए पहले ही से सौंफ
और सैन्धव नमक के बनाए चूर्ण सह, यथायोग्य औषधियों
के साथ विपक्व स्नेह को पूर्ववत् अभिमन्त्रित करके जो कि
सुखोष्ण (कुनकुना) और रोगी के व्याधि के अनुकूल बनाया
गया हो उस (स्नेह) को बस्ति में भर कर, बस्ति के अबली
गत वायु को दूर कर, औषध के अन्तिम भाग को दो तीन
अटे देकर सूत से दब बाध दे । वैद्य को चाहिए कि वह पहले
ही से बस्तिनलिका के अग्रछिद्र को बत्ती से बन्द कर उसे
बर्तन पर रख कर दाहिने पग के अगूठा और अङ्गुली से कर्णि-
का के ऊपर के भाग को दबा कर दाहिने हाथ में बस्तिनेत्र
को लेकर बैठे और फिर घृत से चुपकी हुई गुदा में, बाएँ हाथ
की प्रदेशिनी (तर्जनी अंगुली) से प्रवेश करने वाले बस्ति
नलिका के अग्र भाग को चुपक कर उसके छिद्र में दी हुई
बत्ती को निकाल कर वामहस्त के अगूठे से बन्द कर, उसकी
कर्णिका को मध्यमा तथा तर्जनी से पकड़, रोगी को कष्ट न
हो इस लिए हाथ को न कँपाता हुआ, न अति जल्दी एवं न
अति विलम्ब करके सीधी पृष्ठवश की ओर लक्ष्य करके एकाग्र
मनसे हल्के हाथ से बस्तिनलिका के कर्णिका तक के भाग को
एक ही बार गुदा में प्रविष्ट करे । रोगी को भी चाहिए कि वह
स्नेह सीधा पहुँच जाय, इधर-उधर स्खलित न हो इस लिए
उसी प्रकार लेटे जैसे कि शास्त्र में वर्णित है । इसके बाद वैद्य
को चाहिए कि वह बस्ति के मुख को दाहिने हाथ के अगूठे
और तर्जनी से न छोड़ता हुआ अर्थात् दब पकड़ कर बस्ति-
नलिका को इधर उधर न हिलाता हुआ दोनों हाथों से धीरे
से दबाता हुआ एक ही बार गुदा में छोड़े । ध्यान रहे कि इस
प्रकार एक बार में छोड़ने से जितना स्नेह प्रविष्ट हो उतना
जाने दे परन्तु जो थोड़ा सा शेष स्नेह रहे उसको वायु के
अधिष्ठानभूत शेष स्थान में अवशिष्ट रहने दे । भावार्थ यह है
कि बस्तिनेत्र को एक से अधिक बार दबाकर वायु को भीतर
धुसने का मौका न दे, अपि तु वायु के अधिष्ठानभूत शेष
स्थान में एक बार दबाने से अवशिष्ट रहे स्नेह से वायु को
शान्त कर दे । अन्यथा बारबार बस्तिमुख के दबाने की या
अन्य भूल से अनेक व्यापत्तियाँ होती हैं जिनका कि उपचार
आगे सिद्धिस्थान में कहा जायगा ।

अन्ये तु त्रिशन्मात्रा पीडनकालमाहु । न च
बस्तौ दीयमाने क्षयकासहासजृम्भास्पन्दनान्याचरेत् ।
विस्मूत्रानिलवेगे तु नेत्रमाकृष्य वेगान्ते शेष प्रणयेत् ।

अन्ते चोत्तानस्य स्फिजौ पाणितलेन त्रिचतुरो वारास्ता-
डयेत् । तथा तत्पाणिगभ्या पादतश्च शय्या त्रिरुत्ति-
पेत् । सोपधानस्य च प्रसारितसर्वाङ्गस्य पाणिगके मुष्टि-
ना हन्यात् । तथा पाष्ण्यर्धद्वलिपादतलपिण्डका सरुज
चाङ्ग स्नेहेन प्रतिलोम वाक्शतमात्र शनैर्विमृदनीयात् ।
एवमाशु स्नेहो न निवर्तते । समनुगच्छति चासमन्ता
त्सिरा । ततः परन्तु स्नेहोक्तमाचारमनुवर्तते ।

वस्ति देने पर कर्तव्य—कई आचार्य वस्तिपीडनकाल
तीस मात्रा (वस्तिमात्रा) का कहते हैं । वस्ति के देने पर
छीकना, खासना, हँसना, जम्माई लेना और हिलना नहीं
चाहिए । वस्ति प्रवेश करने पर यदि पुरीष, मूत्र और अपान
वायु की प्रवृत्ति हो जाय तो इनके वेग के अन्त में फिर वस्ति
नलिका को प्रविष्ट कर शेष स्नेह को भीतर छोड़ना चाहिए ।
अन्त में चित्त लेटे हुए रोगी को दोनों फीचों (चूतड़ों) पर
हाथों की हथेलियों से तीन चार बार ताडन करे । पगों की
एडियों तथा पगों को तीन बार शय्या से ऊपर उठावे । तक्रिया
लगाए तथा शरीर को पसारे हुए उस रोगी की दोनों एडियों
को मुष्टि (मुक्की) से ताडन करे तथा एड्डी, अगुलि, पगथली,
पिण्डियों तथा पीडासहित शरीर में सीधी ओर सौ शब्द उच्चा-
रण करने तक धीरे धीरे तेल से मालिश करे । इस प्रकार
करने से स्नेह जल्दी बाहर नहीं निकलता किन्तु समस्त
सिराओं की ओर चला जाता है । इसके अनन्तर स्नेहविधि में
कहे हुए आचार का पालन करे ।

दीप्ताग्नि च साय लघ्नन्न भोजयेत् । नैव चाना-
गतस्नेहमपि द्वितीयेऽहनि । न च तमनुवासयेत् ।
आगमनकालस्तु परो यामत्रयं ततः परमनागच्छन्तम-
होरात्रमुपेक्षेत । तदाप्यनिवर्तमाने फलवर्तिर्भिल्वणा-
रनालप्रायैर्वा तीक्ष्णवस्तिभिः शोधयेत् । स्नेहव्याप-
त्सिद्धिं चेक्षेत । अतिरौक्ष्यादनागच्छन्न चेज्जाड्याद्यु-
पद्रवाय स्यात् । ततस्तथाऽप्युपेक्षेत । शीघ्रनिवृत्ते तु
विना मलेन केवले स्नेहे स्नेहमन्य पुनर्योजयेत् । न
ह्यसावतिष्ठन् कार्यं करोति । सुखोषितं चैन तथा कृत-
वमनविरेकास्थापनान्यतमं प्रातः शुण्ठीधान्यकाथमित्तै-
रक्षोष्णोदकं वा स्नेहशेषजरणाय वातकफोपशान्तये
च पाययेत् ।

वस्ति के अन्त में आचारविधि—वस्ति का प्रयोग करने के
अनन्तर अर्थात् स्नेह के वापिस आकर सर्वथा निवृत्त हो
जाने पर यदि अग्नि प्रदीप्त हो तो रोगी को सायकाल में लघु
(मात्रा और गुण इन दोनों प्रकारों से हल्के) अन्न का
भोजन करावे । जिसका वस्ति द्वारा प्रयुक्त स्नेह पुनः बाहर
न आया हो तो उसे सायकाल में लघु भोजन न करावे किन्तु
दूसरे दिन भी जब तक स्नेह की निवृत्ति न हो भोजन न
करावे । स्नेह की निवृत्ति हो गई हो, परन्तु अग्निमा-द्य हो

तो उसे दूसरे दिन लघु अन्न का भोजन दे । अनागतस्नेह
अर्थात् जिस के स्नेह की निवृत्ति न हुई हो तो उसे दूसरे
दिन अनुवासन भी न दे । स्नेहवस्ति देने के बाद तीन
प्रहरतक स्नेह के पुनरागमन का काल है अर्थात् तीन प्रहर
में पुनरागमन होकर स्नेह की सर्वथा निवृत्ति हो जाती
है अतः तीन प्रहर बीत जाने पर भी यदि पुनरागमन हो कर
स्नेह की निवृत्ति न हो तो एक अहोरात्रतक ठहर जाय । इत-
ने पर भी स्नेह की निवृत्ति न हो तो उस की शुद्धि अर्शश्चि-
क्रिसोक्त फलवर्तियों तथा वक्त्रस्थानोक्त नमक और काजी-
मिश्रित तीक्ष्ण वस्तियों द्वारा करे । इतना ही नहीं, स्नेहव्या-
पत्सिद्धि नामक प्रकरण को देखकर उस का उपाय करे ।
अतिरुक्षता के कारण स्नेह की निवृत्ति न हो कर यदि जाड्य
(जडता), अग्निमान्द्यादि उपद्रव न हो तो भी उपेक्षा करे
अर्थात् स्नेह के निकालने का प्रयत्न न करे । यदि स्नेहकी
निवृत्ति विना मलके जल्दी हो जाय अर्थात् केवल स्नेह बाहर
आजाय और मल न आवे तो उस के लिए पुनः स्नेहवस्तिकी
योजना करनी चाहिए क्यों कि कोठे में न ठहरनेवाला (बिना
मल के तुरन्त बाहर आनेवाला) स्नेह कार्य करनेवाला नहीं
होता । साराशः, पुनः वस्ति देकर कोठे में कुछ कालतक स्नेह
ठहरे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए क्यों कि कोठे में ठहर कर ही
स्नेह कार्य कर सकता है ।

शेष स्नेह के लिए पाचन—जो सुखसे सोया हो, जिस को
वमन, विरेचन या आस्थापन (वस्ति) दिया गया हो, इन
में से किसी के भी शेष रहे स्नेह के पाचन एव वात-कफकी
शान्ति के लिए प्रातः काल में शुण्ठी और धनियाका काढ़ा
बनाकर पिलाना चाहिए अथवा केवल उष्णोदक (गरम जल)
पिलाना चाहिए ता कि उस के उपर्युक्त दोषों का पचन हो
जाय ।

ततोऽन्नकाले यथोक्तमन्नमश्नीयात् । न चानुवा-
सितं पेया पाययेत् । सा हि सस्नेहकोष्ठमेनमभिव्यन्द-
यति । पुनश्च तृतीयेऽहन्यनुवासयेत्पञ्चमे वा । यथा
वा स्नेहपक्तिं स्यात् । अतश्च दीप्ताग्निरुक्षवातोत्बण-
व्यायामनित्यान् प्रत्यहम् । एवममुना क्रमेण दोषाद्यनु-
सारतस्त्रिचतुरैः स्नेहवस्तिभिरुपस्निग्ध शोधनेनास्थाप-
नेन स्रोतोविशुद्धयर्थमास्थापयेत् । वाताधिक्यादस्निग्धं
तु स्नेहनेन ।

स्नेहपाचन के अनन्तर कर्म—शेष स्नेह पाचन के अनन्तर
भोजन के समय में यथोक्त अन्नका आहार करावे किन्तु
अनुवासन दिए हुए रोगी को पेया न पिलावे क्योंकि वह
पिलाई हुई पेया स्नेह को साथ लेकर कोठे को अभिव्यन्दित
करती है । पुनः उस रोगी को तीसरे या पाचवें दिन
अनुवासन देवे अथवा जितने समय में स्नेह का पाचन हो
जाय तब तक अर्थात् तृतीय, पंचम एव सातवें दिन भी
अनुवासन देवे । अथवा अग्निके बलाबल को देखता हुआ
सातवें दिन से न्यूनाधिक में भी अनुवासन देवे । इसके
अतिरिक्त जो दीप्ताग्नि हो—जिसकी जठराग्नि तेज हो, रुक्ष हो,

१ स्नेह द्वितीयेऽहनि । २ चावेक्षेत । ३ कार्यकरो भवति ।
४ तरद्वोष्णमुदक ।

वाताधिक्य हो और जो नित्य व्यायाम करनेवाला हो, इन सबको प्रतिदिन अनुवासन देना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त क्रम से दोषादि की दुष्टि के अनुसार तीन चार स्नेहनवस्तिये देकर स्निग्ध किए हुए रोगी को उसके स्रोतों की विशुद्धि के लिए निरुहवस्ति देकर शुद्ध करे किन्तु वायु की अधिकता से जो अस्निग्ध अर्थात् रुच हो तो उसे स्नेहन वस्ति देकर ही शुद्ध करे।

अथैन तृतीये पञ्चमे वाऽहनि किञ्चिदावृत्ते मध्याह्ने कृतमङ्गलस्वस्त्ययनमभ्यक्तदेह स्वेदितमुत्सृष्टमलमनाशित नातिक्षुधितमवेद्यातुरमार्यावलोकित नाथमार्य तारामात्मभुव धातारमश्विनाविन्द्रमात्रेय सप्त मुनीन् काशिविदेहपतिप्रभृतीन्प्रिवेशादीश्च तन्त्रकारान्दीपगन्धपुष्पफलबलिधूपैर्यज्ञ इव प्रकल्पितभागान् कृत्वौषधीवृद्धवैद्यद्विजातीश्च सपूज्य तद्विद्यसहितो दोषौषधादिबलेन यथार्हमुपकल्पयेद्वस्तिम् ।

आस्थापन विधि—वैद्य को चाहिए कि वह अनुवासन के अनन्तर तीसरे या पाचवे दिन मध्याह्न काल के कुछ बीत जाने पर जिसने मङ्गलाचरण—स्वस्तिवाचन किया है, जो स्नेहन और स्वेदन करा चुका है, जो मल का विसर्जन कर चुका है, जिसने भोजन नहीं किया है और जो अतिक्षुधित नहीं है ऐसे रोगी को आर्यावलोकित (भगवान् बुद्ध), आर्यनाथ, भगवती तारा, ब्रह्माजी, अश्विनीकुमार, इन्द्र, आत्रेय, सप्तमुनि, काशपति (भगवान् धन्वन्तरि), विदेहपति (जनक) तथा अग्निवेशादि (अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, भेल, चारपाणि आदि) शास्त्रकारों का दीप, गन्ध, धूप, पुष्प, फल, आदि से यज्ञ की तरह इन सबके भागों की कल्पना करके ओषधियों, वृद्ध वैद्य और द्विजाति की पूजा करके उस विषय के जानने वाले वैद्य को साथ लेकर दोष (वातादि) तथा ओषधी (हरीतकी-गुडूच्यादि) के बलाबल का विचार कर यथायोग्य निरुह वस्ति को तयार करे।

तत्र विशतिमात्राणि पलान्यौषध्यानां मदनफलाष्टक च काथकल्पेन विपचेत् । काथाच्चतुर्थांश स्नेहमनिले षष्ठांश पित्ते स्वस्थवृत्ते चाष्टमांश तु कफे । सर्वत्र चाष्टममंश कल्कस्य स्याद्यावता वा नात्यच्छसान्द्रता भवेत् । गुडस्य पल युक्त्या मधुसैन्धवे यथायोग्य च शेषाणि कल्पयेत् । सर्वाणि चैकध्यमुष्णोदककुम्भीबाष्पाभितप्तानि खजमथितानि बस्तौ प्रक्षिप्यानुवासनवस्त्रिरुह प्रणयेन्नात्युष्णशीत नातिमृदुतीक्ष्ण नातिस्निग्धरूक्ष नातितनुसान्द्र न हीनातिमात्र नालवणातिलवण नात्यम्ल च । तत्र बाष्पमात्रानुतापादौषधस्य विदाहो न भवति । खजप्रमथनात् काथस्नेहादयः सम्यक् संप्रयुक्ता सम्यगेव योगमारभन्ते । अन्यथा पुनः काथा दीनामुल्बणोऽन्यतम यथास्व दोषमीरयेत् । अत्युष्णा-

दीना तु पृथग्व्यापद साधनानि च सिद्धिपूर्तरकालमुपदेक्ष्यन्ते ।

आस्थापन में काथ की कल्पना—जितनी ओषधिये मिल सकें वे सब मिलाकर २० पल लें और मैनफल गिनती से आठ पल या दाने लें। इन सबको काथकल्प के अनुसार पकावें। काथ के सिद्ध हो जाने पर वायु दोष के लिए काथ से चौथाई स्नेह (तेल) लेवे, पित्त दोष के लिए छठवा भाग काथ का स्नेह लेवे तथा रोगी की कफ की अवस्था में स्नेह आठवाँ भाग लेवे और स्वस्थ अवस्था में भी निरुह वस्ति लेना हो तो काथ से छठवाँ भाग स्नेह लेकर उस काथ में मिलावे। सर्वत्र अर्थात् वात, पित्त, कफ एवं स्वस्थावस्था में ओषधियों का कल्क मिलाना हो तो काथ का अष्टमांश मिलावे अथवा कल्क इतना मिलावे कि जिससे काथ बिलकुल स्वच्छ न रहे अर्थात् न बिलकुल पतला और न गाढ़ा ही हो। काथ में गुड़ एक पल मिलावे और यथायोग्य युक्ति से शहद और सैन्धा नमक मिलावे अर्थात् शहद ४ पल मिलावे और सैन्धा नमक एक अक्ष (एक तोला) मिलावे। शेष जवखार, मासरस, सुरा, आसव, सुक्त, चीर और काजी भी युक्ति से यथादोष मिलाना चाहिए। इन सबको मिलाने के अनन्तर मथनी से मथ डाले और फिर गरम जल भरे हुए घड़े की बाफ से इन्हें किंचित् गरम करके वस्ति में भर कर अनुवासन वस्ति की तरह निरुहण करे। ध्यान रहे कि यह वस्ति के अर्थ प्रयुक्त किया जानेवाला काथ न अति उष्ण और न अति शीत हो, न अति मृदु एवं तीक्ष्ण हो, न अति स्निग्ध और रुक्ष हो, न अति पतला और गाढ़ा ही हो, न अतिहीन मात्रा और न अधिक मात्रा में हो, न लवणरहित और अतिलवणयुक्त हो, और न अति अम्ल (खट्टा) ही हो। यहाँ इस विधान का सार यह है कि जल की बाफ से तपाया हुआ वह काथ विदाहकारक नहीं होता, मथनी से मन्थन करने पर काथ में स्नेहादि द्रव्य सब मिल जाते हैं और वे योग में अच्छे फल के देनेवाले होते हैं, विपरीत इसके काथादि का प्रयोग तदन्तर्गत द्रव्यों के अनुसार यथास्व अर्थात् वात, पित्त और कफ इनमें से किसी भी दोष के करनेवाले होते हैं। अति उष्ण, अति शीत, अति मृदु एवं अति तीक्ष्ण आदि की अलग अलग व्यापत्तियों (दोषों) का वर्णन तथा उनके उपाय आगे सिद्धियों के वर्णन में कल्पस्थान में कहेंगे।

अपि च—

तिर्यक्प्रणीते हि न याति धारा

गुदे व्रण स्याच्चलिते च नेत्रे ।

दत्त शनैर्नाशयमेति वस्ति

कण्ठ प्रधावेदतिपीडितस्तु ॥

स्तम्भ विघत्तेऽतिमृदुर्हिमश्च

तप्ताम्लतीक्ष्णो भ्रमदाहमोहान् ।

१ आर्यतारा २ वैश्याद्वीश्च ३ चाष्टमाङ्गम् ४ उल्बणोऽन्यतमम् ।

१ तत्रेय युक्ति । माक्षिकस्य पलचतुष्टयम्, सैन्धवस्य च कर्ष, आदिग्रहणाद् यवक्षारस्य कर्ष, तथा मासरससुरासवसुक्तक्षीर काञ्जिकानां ग्रहणमित्यङ्गम् ।

स्निग्धोऽस्ति जाड्य पवन तु रुक्-
स्तन्मूलपमात्रालवणस्त्वयोगम् ॥
करोति मात्राभ्यधिकोऽतियोगे
क्षोभ तु सान्द्र सुचिरेण चैति ।
दाहातिसारौ लवणोऽतिकुर्या
त्तस्मात्सुयुक्त सममेव दद्यात् ॥

अ यथावस्ति के दोष—वस्ति तिद्धीं रहने से उसकी धारा ठीक गुदा में नहीं जाती, यदि वस्ति देते समय चलित होगी—हिल जायगी तो गुदा में फोड़ा पैदा करेगी, यदि बिलकुल धीरे से वस्ति दी जायगी तो वह ठीक आशय में नहीं पहुँचेगी, अति जोर से दबाई जायगी तो शीघ्र ही ओषधि आमाशय में पहुँचेगी परन्तु वायु के जोर से औषधि कण्ड की ओर दौड़ेगी, वह मुख और नाक से निकलने लगेगी, वस्ति अतिमृदु तथा ठण्डी होगी तो उसका स्तम्भन होकर काथ आमाशय में नहीं पहुँचेगा, वस्ति का काथ उष्ण, खट्टा और तीक्ष्ण होगा तो उससे भ्रम, दाह और मोह (बेहोशी) पैदा होगी, अतिस्निग्ध वस्ति के होने से जड़ता तथा रुक् होने से वायु का कोप होगा, बिलकुल तनु (हल्की) होने से आशय में अत्यल्प मात्रा पहुँचेगी, नमक अत्यल्प होगा तो वस्तिप्रयोग ठीक नहीं होगा, अतिमात्रा होगी तो अतियोग दोष और क्षोभ पैदा होगा, अति गाढी (सान्द्र) वस्ति के होने से बहुत विलम्ब से वस्तिप्रयोग होगा तथा नमकका अतियोग होने से दाह और अतीसार पैदा होंगे इस लिए वैद्य को चाहिए कि वह वस्तिप्रयोग समरीत्या एव जिस प्रकार उपयुक्त हो वैसे बड़ी सावधानता पूर्वक करे ।

अन्ये पुनराहुः—

मात्रा त्रिपलिका कुर्यात्स्नेहमाक्षिकयो' पृथक् ।
कर्षार्धं माणिमन्थस्य स्स्थे कल्कपलद्वयम् ॥
सर्वद्रवाणा शेषाणा पलानि दश कल्पयेत् ।
माक्षिक लवण तैल कल्क काथमिति क्रमात् ॥
आवपेत निरुहणामेष सयोजने विधि ।

अयं मत से निरुहविधि—कई आचार्यों तो कहते हैं कि स्नेह ३ पल, शहद ३ पल, सैन्धा नमक आधा कर्ष, कल्क २ पल और काथ, दुग्ध, गोमूत्रादि द्रव पदार्थ सब मिलकर १० पल लेवे । इन सबमें प्रथम शहद, फिर नमक, फिर तेल, फिर कल्क और फिर काथ इस क्रमसे सबको मिलावे । निरुहवस्ति की सयोजनविधि यही है ।

दत्तमात्रे तूतान सोपधानो निरुहवीर्येण देह-
व्याप्तये तन्मनास्तिष्ठेत् । उदीर्णवेगश्चोत्कटको विसृ-
जेत् । आगमनकालस्तु परो मुहूर्त । तदाप्यनागच्छ-
न्नाशु मृत्यवे स्यात् । अतस्तत्रानुलोमिकस्नेहक्षारमूत्रा-
म्लस्निग्धतीक्ष्णोष्णमन्यं प्रयोजयेत् । फलवर्तिस्वेदभ-

योत्रासादीश्च । वस्तिव्यापत्तिस्त्रि चेत्तेत । स्वयं निवृत्ते
तु पूर्ववद् द्वितीय तृतीय चतुर्थ च दद्याद्यावद्वा सुनि-
रुह' स्यात् ।

वस्ति देने के पश्चात्कर्तव्य—निरुहण वस्ति को लेकर चित्त लेटा हुआ, सिरहाने तक्रिया लगाकर, निरुहवस्ति के बल से द्रव्य शरीर में व्याप्त हो रहा है, इस प्रकार उसमें मन लगाकर लेट जावे और जब वेग आवे तब पावों के बल उक्कटासन (उकरू) से बैठकर निरुहण द्रव्य को बाहर निकाल दे । निरुहण द्रव्य के पुन बाहर निकल आने का समय अधिक से अधिक एक मुहूर्त अर्थात् दो घड़ी का माना गया है । इस समय तक भी यदि निरुहण द्रव्य बाहर न निकले तो वह शीघ्र ही मृत्यु का कारण होता है अतः वैसी अवस्था में अनुलोमन करने वाले स्नेह (तैलादि), चार, गोमूत्र, अम्ल, स्निग्ध, तीक्ष्ण और उष्ण इनमें से किसी एक का प्रयोग करे । इतना ही नहीं, निरुह द्रव्य का अनुलोमन करने के लिए फलवर्तियों का प्रयोग करे, स्वेद दे, भय दिखावे तथा उत्त्रासादि देवे ताकि निरुह द्रव्य बाहर आ जावे । फिर भी अनुलोमन न हो तो वस्तिव्यापत्तिस्त्रि में बताए हुए उपाय करे । यदि स्वयं निरुहण द्रव्य बाहर निकल जाय तो पूर्ववत् द्वितीय वस्ति दे, फिर तृतीय वस्ति दे और फिर चतुर्थ वस्ति दे । अथवा भलीभांति निरुहण न हो जाय तब तक नियमानुसार वस्तिप्रयोग करे ।

तत्राद्योऽनिल स्वमार्गादपकर्षति द्वितीय पित्त
तृतीय श्लेष्माणमिति । तस्य हीनसम्यगतियोगास्तु
विरिक्तवत् ।

प्रथम—द्वितीयादि वस्तिदान—फल—प्रथम वस्ति के देने से केवल वायु अपने स्थान से खींचा जाकर बाहर आता है । साराश, इससे वायु का दोष दूर होता है । इसी प्रकार द्वितीय वस्ति से पित्त का दोष तथा तृतीय वस्ति से कफ का दोष दूर किया जाता है । चतुर्थादि वस्ति की आवश्यकता तो तब होती है जब कि सयोगादि के कारण कुपित तीनों दोषों का अपकर्षण नहीं होता । भावार्थ यह है कि चतुर्थवस्ति त्रिदोष को दूर करनेवाली है ।

इन प्रथम, द्वितीय आदि वस्तियों का हीन, सम्यक् और अतियोग हो जाने पर वैद्य को चाहिए कि वह उनकी चिकित्सा विरेचन के हीन, सम्यक् एव अतियोग के अनुसार करे ।

सम्यङ्निरुह तु कोष्णसलिलावसिक्त तनुना
जाङ्गलरसेन भोजयेत् । स्नाताशितस्यास्य चला दोष
शेषा स्वस्थानमाश्रयन्ते ।

सम्यक् निरुहण के पश्चात् सुखोष्ण जल से स्नान कराकर रोगी को जाङ्गल मासरस के साथ हल्का भात का भोजन करावे । इस प्रकार स्नान कराने एव भोजन कराने से रोगी के निरुहण द्वारा चलित वातादि दोष अपने स्थान में आकर स्थित हो जाते हैं ।

१ अतिप्रपीडितो वस्ति प्रयात्यामाशय तत । वातेरितो नास्ति
काभ्यां मुखतो वा प्रपद्यते ॥ इति सुश्रुत । २ स्नेह ३ श्रोतकडको

१ चावेक्षेत २ यत्र च दोषा एव नापकृष्टा सयोगादिवशात् तत्र
चतुर्थादीना विषय इतीदम् ।

तत पुनर्वातार्तमातुर बृहणीयमन्य वा तद्विधमशि-
तानन्तर साय वा पुनरल्पलध्वशित यथास्वमनिलादिषु
दशमूलादिसाधितेन तैलेनानुवासयेत् । तस्य हीन-
सम्यगतियोगा स्नेहपीतवत् ।

उपर्युक्त प्रकार से भली भाँति निरुहण हो जाने के बाद पुन वातरोगी को द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में कहे अनुसार बृहण देना चाहिए । इसी प्रकार अन्य वातादि के रोगियों को जिनको हल्का भोजन कराया गया है पुन सायकाल में हल्का भोजन देकर वातादि में दशमूलादि से साधित तेल से अनु-
वासन करे । यथा आदि ग्रहण से यह भाव निकलता है कि पित्तरोगी को न्यग्रोधादि या पद्मकादिगण के साथ साधित तैल से तथा कफ के रोगी को वत्सकादि गण के साथ पाचित तेल से अनुवासन देवे । अनुवासन कर्म में हीन, सम्यक् तथा अतियोग हो जाय तो उसकी चिकित्सा स्नेहपानव्यापत्तियों के अनुसार करनी चाहिए ।

विशेषतस्तु सम्यगनुवासिते किञ्चित्काल स्थित्वा स्नेह सपुरीषोऽनिलानुगत प्रवर्तत इति ।

सम्यक् अनुवासन में विशेषता—सम्यक् अर्थात् भलीभाँति अनुवासित होने पर यह विशेषता होती है कि स्नेह कुछ काल तक पेट में ठहर करके फिर वही पुरीष तथा अपान वायु के पीछे आप ही बाहर आ जाता है ।

भवन्ति चात्र ।

एव कफे स्नेहवस्तिमेक त्रीन्वा प्रयोजयेत् ।
पञ्च वा सप्त वा पित्ते नवैकादश वाऽनिले ॥
पुनस्ततोऽप्ययुग्मास्तु पुनरास्थापन तत ।
कफपित्तानिलेष्वन्न यूषक्षीररसै क्रमात् ॥

दोषपरत्व स्नेहवस्तिस्वरूपा—इस प्रकार कफ रोग में एक या तीन स्नेहवस्तियों का प्रयोग करे । पित्तप्रधान रोग में पाँच या सात स्नेहवस्ति दे और वातप्रधान व्याधि में नव या ग्यारह स्नेहवस्ति प्रयुक्त करे । यदि और भी आवश्यकता हो तो एक, तीन, पाँच आदि अयुग्म वस्ति देवे । अरुणदत्त का कथन है कि वातप्रधान रोग में युग्मसंख्याक अर्थात् ८, १०, १२ वस्ति भी दे सकते हैं । इसके अनन्तर पुन आस्थापन अर्थात् निरुहण वस्ति देनी चाहिए । ध्यान रहे कि कफ के लिए अनु-
वासनवस्ति दी गई हो तो उसे भूग आदि के यूष के साथ अन्न या भात देना चाहिए । पित्त के अर्थ अनुवासनवस्ति में दूध के साथ अन्न देना चाहिए और वात के लिए दी गई वस्ति में उष्ण एव स्निग्ध मासरस के साथ अन्न देना चाहिए ।

वातग्नौपथनि काथस्त्रिवृतासैन्धवैर्युत ।
वस्तिरेकोऽनिले स्निग्ध स्वाद्वम्लोष्णो रसान्वितः ॥
न्यग्रोधादिगणकाथ—पद्मकादिसितायुतौ ।
पित्ते स्वादुहिमौ साज्यक्षीरेक्षुरसमाक्षिकौ ॥

१ वातादिषु दशमूलादिसिद्धन तैलेन, आदिग्रहणेन पित्ते न्यग्रोधादिपद्मकादीना कफे वत्सकादीना च परिग्रह इती दु ।
२. निष्काथ । ३. स्वाद्वम्लोष्णरसान्वित ।

आरग्वधादिनि काथवत्सकादियुतास्त्रय ।
रुक्षा सक्षौद्रगोमूत्रास्तीक्ष्णोष्णकटुका कफे ॥
त्रयश्च सन्निपातेऽपि दोषान् भ्रन्ति यत क्रमात् ।
नाचार्यचरकस्यातो वस्तिस्त्रिभ्य पर मत ॥
• न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति पुनर्दीयेत य प्रति ।
उत्क्लेशन शुद्धिकर दोषाणा शमन क्रमात् ॥
त्रिधैव कल्पयेद्वस्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्षते ।
दोषौषधादिबलत सर्वमेतत्प्रमाणयेत् ॥

दोषपरत्व—निरुहवस्तिरूपना—वात दोष में निरुहवस्ति देना हो तो दशमूलादि वातनाशक ओषधियों के काढ़े में निशोत का कलक तथा सेन्धव नमक मिलावे और उसमें मधुर, अम्ल और उष्ण रस मिलावे । उसको पुरण्ड तैल आदि के मिश्रण से स्निग्ध करके इसकी एक निरुहणवस्ति करे ।

पित्त में निरुहवस्ति देना हो तो न्यग्रोधादि गण और पत्रकादि अर्थात् दूर्वादि गण के काथ में मिश्री, घृत, दूध, ईख का रस और शहद मिलावे और यह जिस प्रकार मधुर और शीतल हो वैसे करके इसकी दो निरुहणवस्ति देनी चाहिए ।

यदि निरुहणवस्ति कफ दोष में देना हो तो आरग्वधादि गण तथा वत्सकादि गणकी ओषधियों के काढ़े में शहद, गो मूत्रादि तीक्ष्ण, रुक्ष, तीक्ष्ण और कटु रसवाले द्रव्य मिलाकर इसकी तीन निरुहणवस्ति देनी चाहिए ।

सन्निपात में भी यथादोष कही हुई तीन ही वस्ति देनी चाहिए इस लिए कि उपर्युक्त तीनों वस्ति क्रम से देने से तीनों दोषों की शमनकारक होगी । हेमाद्रि लिखते हैं—कि वातपित्त, वातकफ और पित्तकफ की अवस्था में दो दो वस्तिया देनी चाहिए ।

चतुर्थादि वस्तियों का निषेध—वस्तुतः दोषों की संख्या तीन ही है इस लिए आचार्य चरक तीन ही वस्तियों को मानते हैं । वे कहते हैं कि कोई चतुर्थ दोष ही नहीं है जिसके लिए वस्ति दी जावे । वस्तियों द्वारा दोषों का उत्क्लेशन, शुद्धि और शमन ये तीन ही कर्म किए जाते हैं अत अन्य चिकित्सकों का भी मत है कि वस्ति तीन ही माननी चाहिए ।

दोष और ओषधियों के बलाबल का विचार कर के ही वस्तियों की कल्पना करना चाहिए । सारांश यह है कि रोग की प्रबलता में वस्ति के लिए ओषधियाँ भी उतनी ही प्रबल लेनी चाहिए, साधारण अवस्था में साधारण और सूक्ष्मावस्था में ओषधियाँ भी सूक्ष्म बल करे वैसे प्रमाण से लेनी चाहिए ।

सम्यक् निरुहवस्ति तु नासभाव्य निवर्तयेत् ।

जब तक भलीभाँति निरुहण के लक्षण स्पष्ट न प्रतीत हों अर्थात् निरुहण ठीक न हुआ हो तब तक निरुहवस्ति के प्रयोग को बन्द न करना चाहिए ।

प्राक् स्नेह एक. पञ्चान्ते द्वादशास्थापनानि च ।

१ सन्निपाते त्रीण्येव पुनानीयत आह त्रयश्चेति । वातपित्ते, वातकफे, पित्तकफे तु उक्तन्यायादेव द्वौ इति ।

सान्प्रसन्नानि कर्मैव वस्तयस्त्रिंशदीरिता ॥

कर्मसञ्ज्ञक तीस वस्तिया—वस्तिसमुदाय तीन प्रकार के हैं १ कर्म, २ काल और ३ योग । इनमें कर्म ३० वस्तियों के समुदाय का नाम है । कर्मसमुदाय से आधा अर्थात् १५ या १६ वस्तियों की सञ्ज्ञा काल है तथा इससे आधा ८ का नाम योग है । देखे चरक संहिता, सिद्धिस्थान का प्रथम अध्याय । 'कर्म समुदाय का स्पष्टीकरण यह है कि जिसमें प्रथम एक स्नेहवस्ति हो और ऐसे ही अन्त में पाच स्नेहवस्तिया हों जैसे कि छब्बीसवी, सत्तावीसवी, अष्टावीसवी, उन्तीसवी और ३० वी तथा जिसमें १२ आस्थापन (निरुहवस्तियाँ) अनुवासन सहित हों जैसे द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, चतुर्दश, षोडश, अष्टादश, विंशतितम, द्वाविंशतितम और चतुविंशतितम निरुहवस्तिया और तृतीय, पञ्चम, सप्तम, नवम, एकादश, त्रयोदश, पञ्चदश, सप्तदश, ऊनविंशति, एकविंशति, त्रयोविंशति और पञ्चविंशति ये १२ अनुवासन (स्नेहवस्तिया) हों । साराश, क्रमश १+५+१२+१२=३० स्नेह और निरुह मिल कर कर्मवस्तियों का योग ३० बताया गया है । अब काल और योग समुदाय को कहते हैं कि—

काल पञ्चदशैकोऽत्र प्राक्स्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा ।

षट् पञ्चवस्त्यन्तरिता योगोऽष्टौ वस्तयोऽत्र तु ॥

त्रयो निरुहा स्नेहाश्च स्नेहावाद्यन्तयोरुभौ ।

काल सञ्ज्ञक ५ वस्तियाँ—कालसञ्ज्ञक वस्तिसमुदाय में १५ वस्तियाँ इस प्रकार होती हैं कि जिनमें प्रथम एक स्नेह (अनुवासन) वस्ति और अन्तमें तीन स्नेहवस्तियों के अतिरिक्त बीच बीच में ६ निरुह और ५ या ६ स्नेहवस्तियाँ होती हैं । इनका योग १५ या १६ होता है । यथा प्रथम एक स्नेह वस्ति और इसी प्रकार अन्त की तीन चौदहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं स्नेहवस्तियाँ । इनके सिवाय दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं और बारहवीं निरुहवस्तिया और तीसरी, पाचवी, सातवीं, नवमी, ग्यारहवीं तथा तेरहवीं स्नेहवस्तिया । यद्यपि चाग्भटेने १५ ही योग कहा है परन्तु १५ का आधा ठीक आठ नहीं होता अपि तु ७ ॥ होता है । इसलिए हमने आचार्य जतुकर्ण एव चक्रदत्त के मतानुसार यहाँ १५ तथा १६ भी माना है ।

योगसञ्ज्ञक आठ वस्तिया—योगसञ्ज्ञक वस्तिसमुदाय की संख्या आठ है और उसकी पूर्ति इस प्रकार से की जाती है कि आदि अन्त में एक एक स्नेहवस्ति अर्थात् पहली और आठवीं स्नेहवस्ति तथा बीच में एक एक के अन्तर से तीन तीन निरुह और स्नेहवस्तिया अर्थात् दूसरी, चौथी और छठी निरुहवस्तिया तथा तीसरी, पाचवीं और सातवीं स्नेहवस्तिया । इस प्रकार कुल योग ८ होता है ।

स्नेहवस्ति निरुह वा नैकमेवातिशीलयेत् ।

उत्क्लेशाग्निवधौ स्नेहान्निरुहान्मरुतो भयम् ॥

तस्मान्निरुह स्नेहा स्यान्निरुहश्चानुवासित ॥

१ विशिष्टतया कर्मसु वस्तयो हि कालस्ततोऽर्धेन ततश्च योग । इति । २. 'वस्तयस्त्रिंशत् षोडशाष्टौ च कर्मकालयोगा ।' इति जतुकर्ण ।

केवल एक ही प्रकार के वस्ति सेवन में दोष—केवल एक ही प्रकार की वस्तिका सेवन नहीं करना चाहिए अर्थात् अकेले निरुह ही निरुह या अनुवासन ही अनुवासन वस्तिका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि केवल स्नेहन (अनुवासन वस्ति) का सेवन किया जायगा तो उत्क्लेश (उबकाई) पैदा होगी और जठराग्नि मन्द हो जायगी । इसी प्रकार केवल निरुह वस्ति के सेवन करने से वायु के प्रकोप का भय होगा । इसलिये जिसे निरुह वस्ति दी गई हो तो उसके बाद उसे स्नेहवस्ति देना चाहिए और जिसको अनुवासन वस्ति दी गई हो तो उसके अनन्तर उसको निरुहवस्ति अवश्य देनी चाहिए ।

स्नेहशोधनयुक्त्यैव वस्तिकर्म त्रिदोषजित् ।

अष्टादशाष्टादशकान् वस्तीना यो निषेवते ॥

विधिना ना यथोक्तेन स भवेदजडोऽरुज्ज ।

सहस्रायु श्रुतधरो वीतपाप्मामरप्रभ ॥

वाजिस्यदो नागबल स्थिरबुद्धीन्द्रियानल' ॥

युक्तिपूर्वक वस्तिसेवन का फल—इस प्रकार स्नेहन शोधन युक्ति से अर्थात् स्निग्ध का शोधन, शुद्ध का स्नेहन तथा स्निग्ध का पुनः संशोधन इस प्रकार के युक्तिपूर्वक सेवन किया हुआ वस्तिकर्म त्रिदोष को जीतने वाला होता है । इतना ही नहीं, जो पुरुष पूर्वोक्त कर्मकालयोगादि विधि से अष्टादशाष्टादशकान् अर्थात् $16 \times 16 = 256$ वस्तियों का सेवन करता है वह अजड (बुद्धिमान्) अथवा अजर और अरुज्ज होता है अर्थात् वह जल्दी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता और न रोगी ही होता है । कि बहुना, वह सहस्रायु (हजार वर्ष की आयुवाला या दीर्घायुवाला), श्रुतधर (सुनी हुई बात को कभी भी न भूलने वाला), या श्रुतिधर (वेदों को धारण करनेवाला), पाप से रहित, देवता के समान कान्तिवाला, घोड़े के समान स्त्रियों में रमण करनेवाला, हाथी के समान बलवान्, स्थिरबुद्धिवाला, इन्द्रियों को जीतने वाला तथा स्थिराग्नि (अच्छी जठराग्निवाला) होता है ।

वस्तौ रोगेषु नारीणा योनिगर्भाशयेषु च ।

द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यो विदध्याद्वस्तिमुत्तरम् ॥

आतुराङ्गुलमानेन तन्नेत्र द्वादशाङ्गुलम् ।

वृत्त गोपुच्छवन्मूलमध्ययो कृतकर्णिकम् ॥

सिद्धार्थकप्रवेशाग्र श्लक्ष्ण हेमादिसम्भवम् ।

कुन्दाश्चमारसुमन पुष्पवृन्तोपम दृढम् ॥

उत्तरवर्तिनः त्रिवार—गुदा से उत्तर मार्गसे अर्थात् लिङ्ग या योनिद्वारा दी जानेवाली वस्ति को उत्तरवस्ति कहते हैं । पुरुषों के वस्तिगत रोगों में और स्त्रियों के वस्ति, योनि तथा

१ भवेदजरो २ छुतिवरो ३ स्नेहशोधनयुक्त्येति । स्निग्धस्य शोधन, शुद्धस्य स्नेहन, स्निग्धस्य पुनः शोधनमित्यादि युक्तिरिति हेमादि । ४ कियतोऽष्टादशकानित्याद अष्टादशेति । एवमष्टादशभिरष्टादशकैर्वस्तीना त्रीणि शतानि चतुर्विंशत्यधिकानि भवन्तीतीन्द्र । ५ वाजिस्यदो योश्च इव खीपु स्रजतीति इन्द्र । ६ गुदादुत्तरेण मार्गेण दीयत इत्युत्तरवस्ति ।

गर्भाशय के रोगों में दो तीन बार निरूहवस्ति देने के बाद उत्तरवस्ति देनी चाहिए । पुरुषों के लिए इस उत्तरवस्ति यन्त्रका प्रमाण रोगी के अङ्गुलों से बारह अङ्गुल लम्बा होना चाहिए और वह गाय की पूँछ के समान गोल होना चाहिए । उसके मूल और मध्य में कर्णिका अटकाव के लिए बनानी चाहिए तथा इसका प्रवेशवाला अग्रभाग जिसमें सरसों समा जावे इतना चौड़ा होना चाहिए । इसके अतिरिक्त यह यन्त्र नितान्त चिकना और सोना चादी आदि धातु का बना हुआ कुन्द, कनेर और मालती पुष्प के वृन्त के समान और मजबूत बना हुआ होना चाहिए ।

तस्य वस्तिर्मुदुलधुर्मात्रा शुक्तिर्विकल्प्य वा ।

नेत्रवस्ति के मात्रा का प्रमाण—उत्तरवस्ति में प्रयोगार्थ वस्ति हल्की तथा नरम लेनी चाहिए और वह ऐसी हो जिसमें शुक्ति अर्थात् दो तोले स्नेहादि आ सकें । इसके अतिरिक्त वैद्यको चाहिए कि वह देश, काल, बलावल आदि का विचार करके वस्ति एवं उसकी मात्रा का निश्चय करे । वस्तियन्त्र धातुनिर्मित श्लक्ष्ण (चिकना) होना चाहिए जैसे कि पहले कह आए हैं ।

अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानत ।
ऋजो मुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदौ ॥
हृष्टे मेढ्रे स्थिते चर्जौ शनैः स्रोतोविशुद्धये ।
मालतीपुष्पवृन्ताग्रपरिणाहा घनामृजुम् ॥
श्लक्ष्णा शलाका प्रणयेत्तया शुद्धेऽनुसेवनि ।
आमेहनान्त नेत्र च निष्कम्प गुदवत्तत ॥
पीडितेऽनुगते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो हित ।
वस्तीननेन विधिना दद्यात्प्रीश्चतुरोऽपि वा ॥
अनुवासनवच्छेष सर्वमेवास्य चिन्तयेत् ॥

पुरुषों के लिए उत्तरवस्तिविधि—पुरुष को उत्तरवस्ति देना हो तो उसको प्रथम स्नेहवस्ति की तरह मङ्गलाचरण करके और फिर स्नान किए हुए तथा भोजन किए हुए, जानुसम ऊँचे मृदु आसन पर सरल एवं सुख से बैठे हुए, लिग की हर्षित एवं सरल अवस्था में, धीरेसे उसमें स्रोतों की शुद्धि के लिए, मालतीपुष्प के वृन्त के अग्रभाग के समान, लम्बी, मजबूत, सीधी तथा चिकनी शलाका को सीवन के अनुसार लिङ्गके अन्त तक हाथ न हिलाते हुए गुदा की स्नेहवस्ति की तरह चलावे और फिर यन्त्र को दबावे ताकि स्नेह ठीक स्थान तक पहुँच जाय । स्नेह के पुन लौट कर बाहर आने तक वही क्रम करे जो कि स्नेहवस्ति में वर्णन किया गया है । इस विधि से तीन या चार उत्तरवस्ति देवे । शेष सब विधि अनुवासन वस्ति की तरह करे ।

स्त्रियों के लिए उत्तरवस्ति-विधि आदि को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि—

स्त्रीणामार्तवकाले तु योनिर्गृह्णात्यपावृते ।
विदधीत तदा तस्मादनुतावपि चात्यये ॥

योनिविभ्रशशूलेषु योनिव्यापद्यसृग्दरे ।
नेत्र दशाङ्गुल मुद्गप्रवेश चतुरङ्गुलम् ॥
अपत्यमार्गे योज्य स्याद्द्व्यङ्गुल मूत्रवर्त्मनि ।
मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बालानां त्वेकमङ्गुलम् ॥
प्रकुञ्चो मध्यमा मात्राबालानां शुक्तिरेव तु ॥

स्त्रियों के लिए उत्तरवस्तिविधि—यदि स्त्रियों को उत्तरवस्ति देना हो तो उनके ऋतुकाल में ही देना चाहिए क्योंकि ऋतुकाल में स्त्रियों के गर्भाशय का मुख खुला रहने से गर्भाशय के समस्त दोषों का सशोधन हो जाता है । परन्तु योनिभ्रश, योनिशूलादि व्यापत्तियों में तथा रक्त एवं श्वेतप्रदर की अवस्था में ऋतुकाल के बिना भी उत्तरवस्ति देनी चाहिए ।

स्त्रियों के अथ उत्तरवस्ति का प्रमाण आदि—स्त्रियों के लिए उत्तरवस्ति यन्त्र उनही के अङ्गुलमानसे दस अङ्गुल लम्बा, उसका मुख ऐसा हो जिसमें एक मुग आ सके । इसका प्रवेश चार अङ्गुल तक करना चाहिए अर्थात् प्रवेश करनेवाले मुखसे चार अङ्गुल पहले एक कर्णिका का यन्त्र में होना आवश्यक है । चार अङ्गुल तक प्रवेश करने का विधान गर्भाशय की शुद्धि के लिए है । मूत्रकृच्छ्रादि विकारों में यदि मूत्राशय की शुद्धि अभीष्ट हो तो दो अङ्गुल तक ही यन्त्र का प्रवेश योनि में करना चाहिए ।

अल्पवयस्क लडकियों के मूत्रकृच्छ्रादि विकारों में उत्तर वस्ति यन्त्र का प्रवेश एक अङ्गुल तक ही करना चाहिए । इसलिये कि इससे अधिक प्रवेश करने में योनि में क्षत हो जाने का सम्भव होता है ।

स्त्रियों के उत्तरवस्तिमात्रा का प्रमाण—प्रौढा स्त्रियों के गर्भाशय की शुद्धि के लिए उत्तरवस्ति की स्नेहादि मात्रा मध्यमा अर्थात् एक पल (चार तोले) की होनी चाहिए और छोटी लडकियों के मूत्रमार्ग की शुद्धि के लिए उत्तरवस्ति के स्नेहादि की मात्रा एक शुक्ति (दो तोले) की होनी चाहिए ।

उत्तानाया शयानाया सम्यक् सकोच्य सक्थिनी ।
ऊर्ध्वजान्वास्त्रिचतुरानहोरात्रेण योजयेत् ॥
वस्तीस्त्रिरात्रमेव च स्नेहमात्रा विवर्धयेत् ।
त्र्यहमेव च विश्रम्य प्रणिद्ध्यात्पुनस्त्यहम् ॥

स्त्रियों के लिए उत्तरवस्ति का क्रम—उत्तरवस्ति जिस स्त्री को देना हो तो उसे उत्तान (सीधी) लेटा कर उसकी दोनों सक्थियों अर्थात् ऊरुके ऊपरवाले भागों को सुकोड कर दोनों जातु (गोड़े) ऊपर की ओर कर देवे और फिर उत्तरवस्ति-यन्त्रद्वारा स्नेहादि उसकी योनि में प्रविष्ट करे । इस प्रकार एक दिन रातमें तीन या चार उत्तरवस्ति द्या दे । इस क्रमको तीन दिन बराबर चलाते रहे परन्तु स्नेह की मात्रा को कुछ कुछ बढ़ाता जावे । इसके बाद तीन दिन विश्राम लेकर फिर तीन दिन तक उत्तरवस्ति के क्रम को करे ।

पक्षाद्विरेको वमिते तत पक्षान्निरूहणम् ।
सद्यो निरूढश्चान्वास्यः सप्तरात्राद्विरेकितः ॥

वमनविरेचनादिका कर्म—जिसको वमन दिया हो तो उसे एक पक्ष (पन्द्रह दिन) ठहर कर फिर विरेचन देवे अर्थात्

निरूहण देवे । परन्तु जिसको निरूहण दिया हो उसे तुरन्त अनुवासन (स्नेहवस्ति) दे देना चाहिए । यहा तुरन्त का भावार्थ उस वातप्रधान अवस्था से है जिसके लिए पहले कह आए है कि 'अथ वातादित भूय सद्य एवानुवासयेत्' अर्थात् वायु की प्रबलता में निरूह के अनन्तर तुरन्त ही अनुवासन देना चाहिए । उचित तो यह है कि विरेचन के बाद सातवें दिनसे अनुवासन देना चाहिए ।

यथा कुसुम्भादियुतात्तोयाद्राग हरेत्पट ।
तथा द्रवीकृताद्दहाद्वस्तिर्निर्हरते मलान् ॥

इत्यष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

वस्ति के मलहरण में दृष्टान्त—जिस प्रकार कुसुम्भपुष्पादि युक्त जलमे से कपडा रंग को हरण कर लेता है किन्तु पुष्पादि के बहस को ग्रहण नहीं करता, ठीक इसी प्रकार द्रवीभूत शरीर में से समस्त शारीरिक मलों (दोषों) को वस्ति हरण कर लेती है किन्तु अदूषित रस-रक्तादि धातुओं का हरण नहीं करती ।

इति श्रीवाग्भट्टकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी
व्याख्याया वस्तिविधिर्नामाष्टाविंशोऽध्यायः ।

अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः ।

अथातो नस्यविधिर्नामाध्याय व्याख्यास्याम' । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

नस्यविधि-अध्याय—इसके पहले अध्यायों में वातादि दोषों के निर्हरणार्थ वमन विरेचनादि कर्मों का वर्णन किया गया । किन्तु शिरोरोग दोषादि का निर्हरण उक्त वमनविरेचनादि नहीं कर सकते जैसे कि नस्यविधि कर सकता है । नासा सिर का द्वार है अतः उसके द्वारा प्रयुक्त औषधि शीघ्र ही मस्तक के समस्त दोषों को दूर करती है अतः उसके परिज्ञानार्थ अध्याय का आरम्भ करते हुए आचार्य कहते हैं कि अब हम नस्यविधि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने की है ।

नासाया प्रणीयमानमौषध नस्यम् । नवान नस्त-
कर्मैति च सज्ञा लभते । नासा हि शिरसो द्वारम् ।
तत्रावसेचितमौषध स्रोतश्शृङ्गाटक प्राप्य व्याप्य च
मूर्धाननेत्रश्रोत्रकण्ठादिसिरामुखानि च मुञ्जादिषीकामि-
वासक्तामूर्ध्वजत्रुगता वैकारिकीमशेषामाशु दोषसहति-
मुत्तमाङ्गादपकर्षति ।

नस्यकर्म की व्याख्या और विशिष्टता—नासिका द्वारा दी जानेवाली औषधि का नाम नस्य है । नावन और नस्त कर्म भी इसी नस्यकर्म के पर्यायवाची शब्द हैं । शिरोरोग एवं ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों के निर्हरणार्थ जो औषधि दी जाती है वह नासा द्वारा इसलिये दी जाती है कि नासा ही मस्तक का द्वार है । नासिका द्वारा दी जानेवाली औषधी स्रोतःशृङ्गाटक

(सिर के मध्य) में जाकर समस्त सिर में व्याप्त होकर अर्थात् नेत्र, कान, कण्ठ आदि की सिराओं के भीतर प्रविष्ट होकर ऊर्ध्वजत्रुगत समस्त वैकारिक दोषसमूह को मस्तक में से खींचकर इस प्रकार बहुत जल्दी बाहर फेंकती है जैसे कि मूज के साथ अटकी हुई दुर्भशलाका खींचकर दूर कर दी जाती है । दोनों असुस्थानों के अलूक नामक अस्थियों की सन्धि का नाम जैत्रुमर्म है । इस जैत्रुमर्म के ऊपर नेत्र, नासिका, कान आदि के रोगों का नाम इसीलिए ऊर्ध्वजत्रुगत रोग है ।

तत्तु त्रिविध विरेचन वमन शमन च । तेषां विरे-
चन जत्रूर्ध्वगौरवशोफोपदेहकण्डूस्तम्भाभिष्यन्दपाक
प्रसेकवैरस्यारोचकस्वरभेदक्रिमिप्रतिश्यायापस्मारगन्धा-
ज्ञानग्रन्थ्यर्बुदद्रुकोठादिषु श्लेष्मजेषु तीक्ष्णोन्नेहेन
शिरोविरेचनद्रव्यैर्वासिद्धेन तेषां वा काथचूर्णस्वरसैस्तै-
रेव वा यथार्हद्रवैश्श्लेष्मकल्कितातोडितैर्मधुसैन्धवासव-
पित्तमूत्रैर्यथास्व चोपदिष्टैर्योग्यम् ।

नस्य के तीन प्रकार और उनका उपयोग—उपर्युक्त नस्यकर्म के तीन प्रकार हैं जैसे कि विरेचन नस्य, बृहण नस्य और शमन नस्य । विरेचननस्य—विरेचन नस्य का उपयोग उनके लिए किया जाता है जो ऊर्ध्वजत्रुगत गौरव, शोथ, उपदेह (उपजिह्वा), कण्डू, स्तम्भ (मन्यास्तम्भ), (अभिष्यन्द), पाक, छाव, प्रसेक, मुखवैरस्य, अरोचक, स्वरभेद, क्रिमि, प्रतिश्याय, अपस्मार, गन्धाज्ञान (गन्ध का ज्ञान न होना), ग्रन्थि, अर्बुद, दद्रु, कोठ (लाल-श्वेत दाग) आदि कफजनित विकारों से पीड़ित हैं । इनको विरेचन नस्य इस प्रकार दिया जाता है जो सरसों आदि के तीक्ष्ण तेल से, शिरोविरेचनकारक तीक्ष्ण द्रव्यों से तयार किए हुए तेल से, इन द्रव्यों के काथ, चूर्ण और स्वरसों से सिद्ध किए हुए तेल से या काथ से अथवा इन्हीं द्रव्यों के सूक्ष्म पिसे हुए कल्क से जो कि शहद, सैन्धव नमक, मधु, पित्त और गोमूत्र इनमे से किसी एक के साथ आलोडित (घोल लिया) हो । जिस जिस व्याधि के प्रकरण में जिन जिन द्रव्यों का वर्णन है, उन्हीं द्रव्यों के साथ सिद्ध किए हुए तेल, काथादि का उपयोग उस उस व्याधि में यथोपदेश करे ।

तत्र भीरुस्त्रीकृशसुकुमारेषु स्नेह । गलरोगसन्नि-
पातज्वरातिनिद्रामनोविकारकृमिशिरोरोगाक्षिरुपन्दनति-
मिरकृच्छ्रविषाभिपन्नाभिष्यन्दसर्पदष्टविसृजेषु । शेषौ ।
तेष्वेव च भूयसि दोषे शीघ्रकारिणि च चूर्ण । स हि
नासायामावेगकरतरो भवति ।

भीरु स्त्री आदि को विरेचननस्य में शिरोष—डरपोक, छा, कृश (दुर्बल) और सुकुमारको विरेचन नस्य देना हो तो स्नेह (औषधि साधित तेल या घृतादि) का देवे । गलरोग, सन्निपातज्वर, अतिनिद्रा, मनोविकार, कृमि, शिरोरोग, अक्षिरुपन्दन, तिमिर, कृच्छ्र, विष से व्याप्त, अभिष्यन्द तथा सर्पदष्ट

१ 'स्रोतःशृङ्गाटक शिरसोऽर्तमध्यम्' । २ अक्षि-काख्ययोरुत्थनो-
सन्धिर्जैत्रुनाम मर्मैतीदु । ३ जत्रूर्ध्वगतेऽभिगौरव । ४ छावप्रसेक ।
५ द्रव्यश्लक्ष्ण ।

के कारण बेहोशी में विरेचन नस्य देना हो तो काथ, कल्कादि द्वारा देवे । इनमें भी दोषों को प्रबलता होने से यदि शीघ्र मारकता दिखाई देती हो तो विरेचन नस्य चूर्ण द्वारा दे । इसलिए कि चूर्ण नासिका में पहुँच कर बहुत जल्दी अपना वेग दिखानेवाला है ।

बृहण सूर्यावर्ताद्धावभेदकृमिशिरोरोगाक्षिसकोचस्पन्दनतिमिरकृच्छ्रावबोधदन्तकर्णशूलनादनासासुखशोथवाक्स्फूर्णस्फुरोपघातमन्यारोगापतानकावबाहुकनिद्रानाशादिष्वनिलोत्थेषु स्निग्धमधुरद्रव्यैस्तत्सिद्धैर्यथायथचोपदिष्टै स्नेहैर्निर्यासैर्धान्यमासरसरक्तैश्च ।

बृहण नस्य—बृहण नस्य उनको दिया जाता है जो सूर्यावर्त, अर्द्धावभेदक, किमि, शिरोरोग, अक्षिसकोच, अक्षिस्पन्दन, तिमिर, कृच्छ्रावबोध (नेत्र का कष्ट से खुलना), दन्तशूल, कर्णशूल, कर्णनाद, नासाशोष, सुखशोथ, वाक्स्फूर्ण (तुतलाकर बोलना), स्वरभेद, मन्यारोग (मन्यास्तम्भादि गर्दन के रोग), अपतानक और अवबाहुक (वातव्याधि विशेष), निद्रानाश आदि वातविकार से उत्पन्न व्याधिवाले हैं । इन्हें जो बृहण नस्य दिया जाय वह स्निग्ध, मधुर रसवाले द्रव्यों से अथवा इस प्रकार के मधुरादि से सिद्ध किए हुए स्नेहों (तेल घृतदि) से तथैव उक्त द्रव्यों के निर्यासों से एव धान्य, मासरस और रक्त के साथ सिद्ध किए स्नेहों से जिस जिस रोग में जिनका उपदेश किया गया है उनसे दिया जाय ।

शमनमकालयलीपलितखलतिदारुणकरक्तराजीव्यङ्गनीलिकारक्तपित्तादिषु यथास्ममुपदिष्टै स्नेहैर्भेषजस्वरसादिभिः क्षीरोदकाभ्यां वा समदोषे वाणुतैलेनेति ।

शमन नस्य—शमन नस्य उनके लिए है जो अकाल में ही बली—पलितपीडित होते हैं अर्थात् जिनकी चमड़ी में अकाल में ही झुर्रिया पड़ती है और बाल सुफेद हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त जो खलति (खलवाट, इन्द्रलुप्त, गज, टाट) रोगवाला होता है और जो दारुणक, रक्तराजी (नेत्रों में रक्त रेखा), व्यङ्ग, नीलिका, रक्तपित्त आदि (पित्तदोषोत्पन्न) रोगवाले हैं । उस उस रोग में जैसे उपदिष्ट किए गए हैं उन स्नेहों से जिन्हें पित्तनाशक द्रव्यों, द्रव्यों के स्वरसों तथा दूध और जल के साथ सिद्ध किए गए हों शमन नस्य देना चाहिए अथवा समदोष की अवस्था में शमन नस्य अणु तैल द्वारा देना चाहिए ।

तत्र स्नेहो मात्राभेदाद् द्विधा मर्श प्रतिमर्शश्च । विरेचन शमनो वा नासया प्रणीयमान कल्कोऽवपीडसज्ञो विरेचनचूर्णस्तु प्रथमनाख्य । परिशेष तु नावनमवपीडकसङ्गम् । कल्कीकृतादौषधादवपीडितसूतो रसोऽवपीड इत्यपरेषाम् । तत्र पुनस्तीक्ष्णो वैशेषिकी शिरोविरेचनसज्ञा । तथाऽन्ये सर्वमेव विरेचन नस्यमित्याहुः सद्यः श्लेष्मविरेचनसामान्यात् ।

मात्राभेद से स्नेह के दो प्रकार—मात्राभेद से स्नेह के

दो प्रकार होते हैं १ मर्श और २ प्रतिमर्श । मर्श और प्रतिमर्श ये दो भेद केवल मात्रा के प्रमाण से हैं, न कि द्रव्यभेद से । मर्श प्रतिमर्श की मात्रा का प्रमाण आगे बताया जायगा ।

नस्य की अवपीड और प्रथमन सज्ञा—विरेचन नस्य हो चाहे शमन नस्य हो जो कल्क द्वारा दिया जाता है उसकी अवपीड सज्ञा है और जो चूर्ण द्वारा विरेचन नस्य दिया जाता है उसकी प्रथमन सज्ञा है । शेष नस्यकर्म (काथादि द्वारा) भी अवपीडक कहलाता है । कल्क किए हुए औषध को अवपीडन कर (निचोड़कर) परिशुत किया जाता है इस लिए कुछ आचार्य उसी को अवपीड मानते हैं । यहा फिर तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा दिए हुए नस्य की विशेष करके विरेचन सज्ञा है । अन्य कुछ आचार्य सब प्रकार के शिरो विरेचन को नस्य ही कहते हैं इस लिए कि उससे तुरन्त कफका विरेचन हो जाता है । साराश, तीक्ष्ण द्रव्यों के कल्क द्वारा दिए जानेवाले नस्य को अवपीडन कहते हैं और तीक्ष्ण चूर्ण द्वारा दिए जानेवाले नस्य को प्रथमन लहते हैं ।

अणुतैलविधानं तु मञ्जिष्ठाभ्युक्तप्रपौण्डरीकजीवकर्षभककाकोलीद्वयपयस्यासारिवानन्तानीलोत्पलाञ्जनरास्नाविडङ्गतण्डुलमधुपर्णीश्रावणीमेदाकाकनासासरलसालभद्रदारुचन्दनैः सुपिष्टैरष्टगुण पङ्गुणेन पयसा तैल पचेत् । घृत वा पित्तोत्बणेषु दोषेषु ।

अणुतैल की विधि— मजीठ, मुलेठी, पुडरी (पुण्डूक), जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, पयस्या (विदारीकन्द), सारिवा (अनन्तमूल), घमासा, नीलोफर, अज्जन (रसाज्जन, रसोत), रास्ना, वायविडङ्ग, मधुपर्णी (गिलोय), श्रावणी (गोरखमुण्डी), मेदा, कौआठोडी, सरल (चीठ), देवदारु, सालई तथा रक्तचन्दन इन सबको समान भाग लेकर अच्छी तरह पीसकर कल्क बनावे और उससे आठ गुना तिल्ली का तेल तथा छ गुने दूध (बकरी का होतो अत्युत्तम) के साथ पकावे । बराबर तैल विधि के अनुसार पाक होने पर उतार लेवे । यह अणुतैल तयार हो गया । यदि पित्तप्रधान व्याधि हो तो इन पूर्वोक्त द्रव्यों के घृत का पाककर काम में लावे अर्थात् नस्य दे ।

अथवा चन्दनागुरुपत्रदार्वात्वङ्मधुकबलाद्वयबिल्वोत्पलपद्माक्षेसरप्रपौण्डरीकविडङ्गोशीरह्रीवैरवन्यत्वङ्मुस्तसारिवावृहतीद्वयाशुमतीद्वयजीवन्तीदेवदारुसुरभिः शतावरी शतगुणैः दिव्येऽम्भसि दशभागावशिष्टकाथयेत् । ततस्तस्य काथस्य दशमाशेन समाश तैल साधयेत् । दशमे चात्र पाके तैलतुल्यमाजमपि पयो दद्यात् । एतदप्यणुतैल पूर्वस्माद्विशेषेणोन्निद्रयाद्व्येकरकेश्य त्वच्य कण्ठ्य ग्रीणन बृहण दोषत्रयघ्न च ।

अणुतैल की द्वितीय विधि—चन्दन, अगर, पत्रज, दारुहल्दी, दालचीनी, मुलेठी, बलाद्वय अर्थात् बला (खिरटी), महाबला (कवी), बेल, नीलोफर, कमल की केसर, पुडरी, वायविडङ्ग, खस, हाज्वेर, नेत्रबाला, नागरमोथा, तज, केवदी मोथा, अनन्तमूल, छोटी और बड़ी दोनों कटेरी, शालपर्णी,

पृष्ठपर्णी, जीवन्ती (डोडी), देवदारु, ब्राह्मी और सतावर इन सबको समभाग लेकर इन सबके वजन से १०० गुने दिव्य (आकाश से वरसे हुए) जल के साथ पकावे, जब दशमभाग शेष रहे तब उतारकर छान ले । इस काथ का दशम भाग जितना हो उतना तेल लेकर काथ के दशम भाग के बराबर जल के साथ पकावे अर्थात् दशमांश काथके साथ उतना ही तेल पकावे । जब तेलमात्र शेष रहे उतार ले । पुन शेष काथ के नव भागों में से एक भाग लेकर पूर्व सिद्ध तेल को उसके साथ पकावे । इस प्रकार ९ बार काथ के एक एक दशमांश के साथ पकावे । दशम भाग काथ का शेष रहेगा उसमें पुन उस तेल को तथा तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाकर पकावे । तैलमात्र शेष रहने पर यथाशास्त्र परीक्षा कर उतार कर सुरक्षित रख ले । यह अणु तेल पहले कहे हुए अणु तेल से विशेष इन्द्रियों को दृढ़ करनेवाला, केशों के लिए हितकारी अर्थात् केशों को बढाकर सुन्दर बनानेवाला, चमड़ी को नरम एवं सुन्दर बनानेवाला, कण्ठ को सुधारनेवाला, तृप्ति और पुष्टि का करनेवाला तथा तीनों दोषों का हरनेवाला है ।

अनस्थाहार्स्तु भुक्तभक्तस्नेहमद्यगरतोयपीतपातुका-
मशिर स्नातस्नातुकामसिरादिव्यधस्त्ररक्तमूत्रितोच्चारि-
ताभिहतकृतवमनविरेकबस्तिकर्मगर्भिणीसूतिकानवप्रति-
श्यायश्वासकासिनोऽनार्तवदुर्दिनेष्वपि ।

नस्य के अयोग्य प्राणी—जिसने भोजन किया हो, जिसने स्नेह-मद्य, गर और जल का पान किया हो या पीना चाहता हो, जिसने सिर से स्नान किया हो या स्नान करना चाहता हो, सिरादि वेध करने से जिसके शरीर से रक्त निकाला गया हो, जिसको मलमूत्र का वेग आया हुआ हो, जिसको चोट आई हो, जिसने वमन-विरेचन और बस्तिकर्म किया हो, जो गर्भिणी हो, जो प्रसूता हो, जो नये प्रतिश्याय-श्वास और कास से पीड़ित हो, इन सबको नस्य नहीं देना चाहिए । इसके अतिरिक्त बिना ऋतु के तथा दुर्दिन (बादलों से ढके हुए दिन) में भी नस्य का देना निषिद्ध है ।

तत्र भुक्तभक्तस्य नस्येरितो दोष ऊर्ध्वस्रोतास्यावृत्य
छर्दिश्वासकासप्रतिश्यायान् जनयेत् । स्नेहादिपीतपातु-
कामानामग्निनासास्यस्यन्दोपहतितिमिरशिरोरोगान् ।
शिर स्नातस्य शिरोऽक्षिकर्णशूलकण्ठरोगपीनसहनुम-
न्यास्तम्भादितिशिर कम्पान् । स्नातुकामस्य मूर्च्छस्तैमि-
त्यजाड्यारुचिपीनसान् । सूत्ररक्तस्य क्षामतामरुचिम-
ग्निसाद च । मूत्रितोच्चारितयोर्भृशतरवेगधारणजान्वि-
कारान् । अभिहतस्य तीव्रतरा रुजम् । कृतवमनादीना
श्वासकासस्वरेन्द्रियहानिशिरोरोगैरवकण्डूकृमिदोषान् । ग-
र्भिण्या भक्तद्वेषज्वरमूर्च्छार्द्धावभेदका स्युरपत्य च व्यङ्ग
विकलेन्द्रियमुन्मादापस्मारयुक्त वा । सूतिकायाः सुतर-
क्तोक्तान् दोषान् । नवप्रतिश्यायस्य स्रोतरोधाद्दुष्ट प्रति-
श्यायकेशशातकृमिकण्डूविचर्चिका । श्वासकासिनो-

व्याधिविवृद्धि । अकाले दुर्दिने सहसैव शैत्याच्छिरो-
रुवेपथुस्तैमित्यतालुनेत्रकण्डूपाकमन्यास्तम्भकण्ठरोग-
प्रतिश्यायारुचिका । तेषु यथास्वमायतन दोषोद्रेक चा-
पेक्ष्य स्नेहस्वेदशिरोवक्त्रलोपसेकतीक्ष्णावपीडधूमगण्ड-
पादीनाचरेत् । विशेषेण तु गर्भिणी रूक्षे नस्य-कर्मणि
वर्षाभूकाकोलीकपिकच्छुभि शृत पय पिबेत् । बला
विदार्यशुमतीमेदाभिर्वा । एभिरेव च शृत हवि । वात-
हरसिद्धश्च स्नेह शिरोवस्तौ कर्णपूरणे च योज्य । एवं
च बृहणमन्नपानम् । भुक्तभक्तादिष्वपि चात्ययिकव्या-
ध्यातुरमपेक्षेत् ।

अयोग्यों को नस्यदान में दोष और उनके उपाय—भुक्तभक्त
(भात खाए हुए या भोजन किए हुए) को नस्य देने से वह
उसके ऊर्ध्व स्रोतों को ढककर छर्दि, श्वास, खासी और प्रति-
श्याय को पैदा करेगा । स्नेहादि (स्नेह, मद्य, गर और जल)
के पिये हुए या पीने की इच्छावाले को नस्य दिया जायगा तो
आंख, नाक और मुख से स्राव, तिमिर और शिरोरोग होगा ।
सिरसे स्नान किए हुए को नस्य दिया जायगा तो सिर, आंख
और कान में शूल, कण्ठ रोग, पीनस, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ,
अर्द्धित और सिरका कापना ये रोग होंगे । स्नान की इच्छा
वाले को नस्य देने से मस्तक में जडता, आलस्य, अरुचि
और पीनस ये रोग होंगे । सिरावेध के कारण जिसका रक्त
शरीर से बाहर निकल गया है उसे नस्य देने से क्षामता
(दुर्बलता), अरुचि और मन्दाग्नि ये रोग होंगे । मल-मूत्र के
प्राप्त वेग में यदि नस्य कर्म किया जायगा तो वह वेग
धारण से होनेवाले बहुत से विकारों को पैदा करेगा । चोट
खाए हुए को नस्य दिया जायगा तो तीव्र पीडाका करनेवाला
होगा । वमन-विरेचन-बस्तिकर्म किए हुए को नस्य देना
श्वास, खासी, स्वरभेद, इन्द्रियोपघात, मस्तक का भारी
रहना, खुजली और कृमिरोग का कारण होगा । गर्भिणी को
दिया हुआ नस्य अन्न से द्वेष, ज्वर, मूर्च्छा तथा आधासीसी
रोग को करेगा और उससे होनेवाली सन्तान व्यङ्गवाली,
विकलेन्द्रियवाली एवं उन्माद और अपस्मार रोगवाली
होगी । प्रसूता स्त्रोको नस्य दिया गया तो उसको वे विकार
होंगे जो रक्तस्रुति में दुर्बलता, अरुचि, मन्दाग्नि आदि विकार
होते हैं । नवीन उत्पन्न प्रतिश्याय में नस्य देने से वह उसके
स्रोतों को रोक कर दुष्ट प्रतिश्याय को करेगा और वालों का
गिरना, कृमिरोग, खुजली तथा बेबाची रोग पैदा होंगे । श्वास
तथा कासरोगी को नस्य देने से उसका रोग और अधिक
बढ़ेगा । नस्यदान के शास्त्रोक्त समय को छोड़ कर अकाल में
या दुर्दिन (बादलों से व्याप्त दिन) में नस्य देने से सहसा
(यकायक) शैत्य पैदा होकर उससे सिरमें पीडा, कम्प,
स्तैमित्य (शरीर भीगा सा प्रतीत होना), तालु और नेत्रों
में खुजली-पाक, मन्यास्तम्भ, कण्ठरोग, प्रतिश्याय तथा
अरुचिका (सिरमें छोटे छोटे दाने से फोड़ों का निकलना)
ये रोग उत्पन्न होंगे ।

यदि भूल से नस्य के अयोग्य प्राणियों को नस्य देने से
उपर्युक्त रोगों की प्राप्ति हो जाय तो वैद्य को चाहिए कि वह

उन उन व्याधियों, निदान, दोष-विशेषादि को दे खकर स्नेह, स्वेद, सिर तथा मस्तक पर लेप, सेरु (तरेडा), तीक्ष्ण अवपीड, धूमपान, गण्डूष आदि का आचरण कर उपचार करे । विशेषत गर्भिणी रुच नस्यकर्म मे पुनर्नवा, काकोली और केवाचबीज के साथ कथित दूध का पान करे अथवा खिरेटी, विदारीकन्द, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी और मेदा के साथ सिद्ध किए हुए दूध का पान करे तथा इन्हीं ओषधियों से सिद्ध किए हुए घृत का पान करे । अथवा वायुनाशक सिद्ध स्नेह का उपयोग शिरोवस्ति तथा कर्णपूरण में करे । इसी प्रकार बृहण अन्नपान का उपयोग करे । गर्भिणी के अतिरिक्त सुक्तभक्तादिकों के विषय मे भी यष्टि व्याधिका जोर अधिक हो जाय तो रोगी की उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिए ।

मर्शप्रमाण तु प्रदेशिन्यङ्गुलीपर्वद्वयाङ्गिमग्नोद्-
धृताद्यावत्पतति स बिन्दु । अमी दशाष्टौ षड्बिन्दव
उत्तममध्यमकनीयस्यो मात्रा । काथादीनामष्टौ षट्
चत्वार । प्रथमनस्य तु षडङ्गुलद्विमुखया नाड्या
मुखानिलोरितस्याकण्ठगते दोषानुरोधतश्च पुन पुनर्यो-
जनमिति ।

मर्शसंज्ञक नस्य का प्रमाण—खेह आदि मे प्रदेशिनी (तर्जनी) अङ्गुली के दो पर्व डुबाकर उठाने से जितना पडे उसे बिन्दु (बूद) कहते हैं । इस प्रमाण के १० बूद की उत्तम, आठ बूद की मध्यम और छ बूद की कनिष्ठ मात्रा (मर्श नामक नस्य की) मानी गई है । इसी मर्शनस्य की काथ, स्वस् आदि की मात्रा आठ, छ और चार क्रम से जानना चाहिए अर्थात् काथादि की आठ बूद की उत्तम, छ बूद की मध्यम तथा चार बूद की कनिष्ठ मात्रा जाननी चाहिए । यदि मर्शनस्य की चूर्ण द्वारा प्रथमनविधि की जाय तो वह दो छिद्रवाली छ अङ्गुल लम्बी नली द्वारा नाक मे नस्य दी जाय जो कि मुख की फूँक से रोगी के कण्ठ तक पहुँच जाय अथवा दोष के अनुरोध से अर्थात् दोष की जैसी प्रबलता हो उसके अनुसार मर्शनस्य की बारम्बार योजना की जाय ताकि दोषनिस्सरण सम्यक्तया हो जाय ।

अथ नस्याहं नरमन्याहतवेग धौतान्तर्बहिर्मुखं
स्निग्धस्विन्नशिरस नातिक्षुधित प्रायोगिकधूमपान-
विशुद्धस्रोतस स्वास्तीर्णनिवातशयनस्थमुत्तानशीर्षमीष-
दुन्नतपाद प्रसारितकरचरण जत्रूर्ध्व पाणितापेन पुन
पुन स्वेदयेत् । तत कनकरजतताम्रान्यतमशुक्तिस्थित
प्रदेयमौषधित्रिभागमुष्णाम्बुप्रतप्त किञ्चित्प्रलम्बितशिर-
सो वामहस्ताङ्गुलकनिष्ठिकाभ्यामाक्रम्य नयनप्रच्छादन
चतुर्गुण वासो मध्यमया नासाप्रमुन्नमय्य प्रदेशिन्य-
नामिकाभ्यां चैकैक नासापुट पर्यायेण पिधायेतस्मिन्ना-
सास्रोतसि दक्षिणहस्तेन प्रनाड्या पिचुना वाऽनवच्छिन्न-
त्रधारमासिञ्चेत् ।

नस्यग्रहणविधि—नस्य देने के योग्य प्राणी को नस्य देना

हो तो ऐसे पुरुष को देना चाहिए कि जो मल-मूत्रादि के वेगों से निबट चुका हो, भीतर और बाहर से जिसने मुँह को साफ कर लिया हो, जिसने पहिले मस्तक को स्निग्ध कर स्वेदित कर लिया हो, जो अधिक भूखा न हो, जिसने वच्यमाण (आगे कहे जाने वाले) धूमपान को कर अपने मस्तक के सब छोटों को शुद्ध कर लिया हो, जो निर्वात स्थान में अच्छे बिछोने पर हो, जिसका सिर उत्तान अर्थात् सीधा हो, जिसने अपने मस्त्र को पगों की ओर से कुछ ऊँचा कर लिया हो, जिसने हाथ-पाँव पसार दिए हों ऐसे मनुष्य के जत्रूर्ध्वभाग को प्रथम हाथों को तपा तपा कर स्वेदन करे । इसके अनन्तर सुवर्ण, रजत, ताम्र आदि किसी भी धातु आदि की बनी शुक्ति (सीप) में स्थित, दिए जानेवाले औषध के तीसरे भाग को जिसे उष्ण जल से कुछ गरम कर लिया हो उस खेह आदि को, जिसने अपने सिर को कुछ पीछे की ओर कर लिया है, अपने बाँयें हाथ के अगूठे और कनिष्ठिका अङ्गुली से नेत्रों पर चौगुने कपडे से ढक दिया है जिसने, मध्यमा अङ्गुली से नासिकाके अग्रभाग को कुछ ऊपर की ओर उठा कर, तर्जनी और कनिष्ठिका से एक एक नासापुट को पर्याय से ढककर अर्थात् ढके हुए नासापुट के दूसरे नासापुट में दाहिने हाथ से किसी नलिका या कपास के फाँड़े से अविच्छिन्न धारा छोडे । इस सारे कथन का सार यह है कि जिसको नस्य देना है प्रथम उसके सिर का खेहन और स्वेदन करके मल-मूत्रादि उपर्युक्त सब बातों से निपट कर निर्वातस्थान में ऊर्ध्वजत्रु-भाग को स्वेदन करे । फिर सीधा लेटा कर, हाथ-पाँव पसरवा कर उसके पलङ्ग को पाँवों की तरफ से कुछ ऊँचा और सिरहाना नीचा करके फिर यथाविधि जिस ओषधि का नस्य देना हो उस खेह के तीन भाग करे प्रत्येक भाग को सोना, चाँदी, ताँबा आदि की कटोरी में ढाल, गरम जल पर कुछ गरम कर नली से या रुई के फाँड़े से ओषधि नासिका में छोडे । ध्यान रहे कि एक नासापुट को उगलियों से बन्द करके दूसरे नासापुट मे खेह का नस्य देवे । फिर इसको बन्द कर पहले नासापुट में नस्य दे और इसको किंचित् काल तक बन्द करे । नस्य देते समय रोगी के सिर को कुछ पीछे की ओर नवा देना चाहिए ।

वातपित्तकफामयेषु क्रमेणापराह्ममध्याह्नपूर्वाह्नेषु ।
लालास्रावसुप्तप्रलापदन्तकटकटायनकथनकृच्छ्रोन्मील-
नपूतिमुखकर्णनादतृष्णादितिशिरोरोगश्वासकासोन्मिद्रेषु
रात्रौ । स्वस्थवृत्ते तु शीते मध्याह्ने शरद्धसन्तयो प्राह्ने
ग्रीष्मेऽपराह्ने वर्षास्वादित्यदर्शने । पञ्चकर्माण्याचरतो
बस्तिकर्मोत्तरकालमेव ।

नस्य देने का काल—वात, पित्त और कफरोग में क्रम से अपराह्ण, मध्याह्न और पूर्वाह्न में नस्य देना चाहिए अर्थात् वातरोगी को अपराह्न (तीसरे प्रहर), पित्त रोगी को मध्याह्न तथा कफ के रोगी को पूर्वाह्न (मध्याह्न से पहले) प्रात काल में नस्य देना चाहिए । लालास्राव (लार टपकना), सुसता, प्रलाप, दाँतों का कटकटाना, कथन (सहसा श्वास का रुक जाना), आँखों का कष्ट के साथ खुलना, मुख की दुर्गन्ध, कर्णनाद, तृष्णा, अर्दित, शिरोरोग, श्वास, कास और उन्मिद्रा

(नींद का न लगना या न नींद का आना) इन रोगों में रात्रि में नस्य देना चाहिये। स्वस्थवृत्त (नीरोगावस्था) में शीतकाल अर्थात् शिशिर और हेमन्त ऋतु में मध्याह्नकाल में, शरत् और वसन्त ऋतु में पूर्वाह्न में और ग्रीष्म ऋतु में अपराह्न (सायंकाल) में नस्य देना चाहिए। वर्षा ऋतु में सूर्य के खुला रहने पर नस्य देना ठीक होता है। पञ्चकर्म किए हुए को वस्ति के उत्तर काल में (पीछे) नस्य दे देना चाहिए।

न च हीनाधिक सकृदेव सर्वमत्युष्णशीतमत्युन्नता वनतशिरसे सकुचितगात्रावययाय देयम्। तत्र हीन दोषमुत्कलेश्य न निर्हरेत्। गौरवारुचिकासप्रसेकपीन सङ्घर्दिकण्ठरोगान् कुर्यात्। अधिकमतियोगदोषान्। सकृदेव सर्वं दत्तमुत्सेहनशिरोरोगप्रतिश्यायघ्राणकले-दानुच्छ्वासोपरोध च। अत्युष्ण दाहपाकज्वररक्तागम शिरोरुग्दृष्टिदौर्बल्यमूर्च्छाभ्रमान्। नातिशीत हीनदो-षान्। अत्युन्नतशिरसोऽपि सम्यक्शिरोऽप्रतिपद्यमान तानेव। अत्यवनतशिरसोऽतिदूरगमनान्मूर्च्छाजाड्य-कण्डूदाहज्वरान्। सकुचितगात्रस्य सम्यग्धमनीरव्या-प्नुवदोषोत्कलेश वेदना स्तम्भ वा। यदि च नस्ये दीयमाने भेषजवेगादसात्म्यतया वा मूर्च्छा स्यात्तत शिरोवर्ज-शीताम्भसा सिञ्चेत्। न च नस्ये निषिच्यमाने कोप-हास्यव्याहारस्पन्दनोच्छिन्नन्दान्याचरेत्। तथा हि शिरोरुक्प्रतिश्यायकासतिमिरखलतिपलितव्यङ्ग तिलका-लकमुखदूषिकाणां सभवं।

न्यूनाधिकादि नस्यदान में दोष और उनके उपाय—हीना धिक, एकदम, अत्युष्ण, शीत, अत्युन्नत और अवनत सिर के रहते हुए, सकुचित गात्रावयव में नस्य नहीं देना चाहिए क्योंकि हीन नस्य देने से वह दोषों को उत्कलेशन कर नहीं निकलेगा किन्तु जडता, अरुचि, खासी, लार टपकना, पीनस, छर्दि (वमन) तथा कण्ठरोग को करेगा। अधिक दिया हुआ नस्य अतियोग के दोषों को करेगा। एकदम समस्त नस्य स्नेहादि का देना अतीव स्नेहन, शिरोरोग, प्रतिश्याय, नासिका में छेदन (साढ़), ऊर्ध्वश्वास या श्वास का रुकना इन रोगों को पैदा करेगा। अत्युष्ण नस्य दिया जायगा तो वह दाह, पाक, ज्वर, रक्तागम (मुख आदि से रक्त का निकलना), सिर में पीडा, दृष्टि की दुर्बलता, मूर्च्छा और भ्रम, इन रोगों का करनेवाला होगा। अतिशीत नस्य दिया जायगा तो वह अतिहीन नस्य में कहे हुए रोगों को करेगा। सिर को अत्युच्च रखते हुए नस्य दिया जाने पर वह उन्ही दोषों का करनेवाला होगा जो अतिहीन नस्य में कहे गए हैं क्योंकि इसमें भी स्नेह समस्त सिर में व्याप्त नहीं होगा। सिर को अति नीचा करके नस्य देगे तो वह स्नेह को मस्तक में अति दूर तक पहुँचाकर मूर्च्छा, जडता, कण्डू, दाह और ज्वर को पैदा करेगा। सकुचित गात्र में नस्य के देने से वह भली भाँति धमनियों में न पहुँचकर दोषों के उत्कलेशन, वेदना और मन्यास्तम्भ को पैदा करेगा। यदि नस्य के देने पर ओषधि

के वेग से अथवा रोगी को असाध्य होने से उसे मूर्च्छा आ जायगी इस लिए मूर्च्छा आ जाने पर सिर को छोड़ कर अन्य शरीर को शीतल जल से सिंचन करना चाहिए। नस्य देने के बाद कोप (क्रोध करना), हास्य (हसना), अधिक बोलना, हिलना, छीकना या किसी वस्तु को तोड़ना-फोड़ना आदि आचरण न करे क्योंकि इनके कारण सिर में पीडा, प्रतिश्याय, कास, तिमिर, खल्वाट, बालों का जल्दी पकना, व्यङ्ग, तिलकालक और मुखदूषिका रोगों की उत्पत्ति हो जायगी।

दत्तमात्रे तु नस्ये कर्णललाटकेशभूमिगण्डमन्या-स्कन्धपाणिपादतलान्यनुसुख मर्दयेत्। शनैश्चोच्छि-न्येत्। अनभ्यवहरश्च वामदक्षिणपार्श्वयोरौषध निष्ठी-वेत्। सकफहि तदभ्यवहृतमग्निमवसादयेत्। दोष च सवर्धयेत्। एकपार्श्वनिष्ठीवने न सर्वा सिरा भेषजेन सम्यग्व्याप्यन्ते। पुनः पुनश्चैनं स्वेदयेदाभेजदर्शनाञ्चो-च्छिन्देन्निष्ठीवेच्च। ततश्चैवमेव द्वितीयमशमनुषेचये-त्तथा तृतीय दोषादिबलेन वा। विरेचने त्ववपीडे दोष-बलमपेक्ष्य पश्चात्स्नेहमनुषेचयेत्। निवृत्तनस्य चैव-मुन्निद्रमुत्तान वाक्शतमात्र शाययेत्। तत पुनरप्यु-च्छिष्टदोषशेषोपशान्तये वैरेचनिक यथाह वा धूम पाय-यित्वोष्णोदकगण्डूषान् धारयेत्। अथास्य स्नेहोक्तमा-चारमादिशेत्। अतिद्रवपान च वर्जयेत्। पुनश्च तृती-येऽहनि नस्यमवसेचयेत्। हिध्मास्वरोपघातमन्यास्त-म्भापतानकेषु शिरसि चानिलात्प्राद्यभिभूते प्रत्यह साय-प्रातरुभयकाल वा। अनेन विधिना पञ्च सप्त नव वा दिनानि दद्यादासम्यग्योगाद्वा। तत्र सम्यक्स्निग्धे मूर्धनि विरिक्ते वा सुखोच्छ्वासनिश्वासात्तवथुस्वप्नप्र-बोधे शिरोवदनेन्द्रियविशुद्धयो भवन्ति यथोक्तव्याध्युप-शमश्च। अयोगातियोगयोस्तु यथास्व वातपित्तविका-रास्तान्यथास्वमेव साधयेत्। अन्याश्च पूर्वोक्तान्विकारान्।

नस्य देने के पश्चात् कर्तव्य—नस्य देकर तुरन्त ही रोगी अपने कान, ललाट, मस्तक (केशस्थान), गण्ड (कपोल), मन्या (गर्दन), स्कन्ध (दोनों कंधे), पगों तथा हाथों के तलुवों का सुहाता सुहाता मर्दन करे, दोनों नासापुटों में दिए हुए नस्य-स्नेह को श्वासद्वारा ऊपर की ओर खींचे, स्नेह के मुख में गए हुए भाग को पेट में न जाने दे किन्तु थूक दे और बाएँ और दाहिने ओर के नासापुटगत स्नेह को निष्ठीवन द्वारा बाहर छोड़ दे क्योंकि कफमिश्रित वह स्नेहोषध पेट में जाने से अग्निमान्द्य करता है और दोष को बढ़ाता है। स्नेह का निष्ठीवन दोनों बाजू से करे क्योंकि एक बाजू के निष्ठीवन करने से समस्त सिराओं में ओषध नहीं पहुँचता। बारबार इस प्रकार उसको स्वेदन करे जबतक पूरी ओषधि मस्तिष्क सिराओं में न चली जाय तबतक नासापुटों से ऊपर की ओर खींचता रहे और खींचने से जो ओषधि मुँह में चली जाय

उसे धृक्ता रहे । इसी प्रकार नस्यद्रव्य के द्वितीय अंश का सेचन करे अर्थात् नस्यप्रयोग करे । दोष आदि के बल के अनुसार यदि आवश्यक हो तो तृतीय भाग का भी नस्य प्रयोग करे । अवपीडसञ्जक विरेचन (जो काथ-कल्क-स्वरसादि द्वारा दिया जाता है) के बाद दोष के बलाबल को देखता हुआ स्नेह का नस्य दे । सारांश यह कि तीक्ष्णनस्यविरेचन जनित तीक्ष्णता की शान्ति के लिए रोगी को सीधा लेटाकर किसी सिद्ध तैल का नस्य दे । नस्यविधि से निवृत्त हो जाने पर रोगी को उन्निद्रावस्था में एक सौ की गिन्ती होने तक सीधा सुला दे । इसके अनन्तर फिर भी शेष उत्कृष्ट दोषों की शान्ति के लिए यथोचित विरेचक भूमपान कराकर गरम जल के कुँहों को करके मुखविद्विष्ट कर लेवे । इस के बाद रोगी को पथ्यापथ्यविषय में स्नेहपानविधिनामक अध्याय में वर्णित आचार का उपदेश करे । नस्य लिए हुए पुरुष को चाहिए कि वह अतिद्रव (अत्यन्त पतले) पदार्थ का पान न करे । पुन तीसरे दिन स्नेहनस्य लेवे । हिक्का, स्वरभेद, मन्यास्तम्भ, अपतानक (वातव्याधिविशेष) तथैव वातोपन्न शिरोरोगादि से पीडित मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन सायंकाल या प्रातःकाल में नस्य का सेवन एक बार करे अथवा दोनों समय (सायंप्रातः) में नस्य का सेवन किया करे । इस विधि से पाच, सात या नव दिन तक नस्य का सेवन करे अथवा जब तक लाभ की प्राप्ति नहीं हो तबतक बराबर नस्यसेवन करता रहे ।

नस्यद्वारा सम्यक् सिद्धि का परीक्षा—शिरोविरेचन के अनन्तर नस्य द्वारा मस्तक के सम्यक् स्निग्ध होने से श्वासोच्छ्वास की प्रवृत्ति सुख से होने लगती है । भलीभांति छीक और निद्रा का आना, यथासमय जाग जाना, सिर, मुख और इन्द्रियों की शुद्धि और इस नस्यविधि में वर्णित व्याधियों की शान्ति होती है । अयोग (हीनयोग) तथैव नस्य का अतियोग होने से वातपित्तविकार जैसे हों उनकी तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए तथैव पूर्वोक्त अन्यान्य विकारों की भी यथोचित चिकित्सा करे ।

प्रतिमर्शस्तु क्षामक्षतवृष्णामुखशोषवृद्धबालभीरु सुकुमारोष्णप्यकालवर्षादुदनेष्वपि च योज्य । न तु दुष्टप्रतिशयायबहुदोषकृमिणिशिरोमध्यपीतदुर्बलश्रोत्रेषु । एषा ह्युदीर्णदोषत्वात्तावता दोषोत्कलेशो भवति । तस्य पञ्चदशकालास्तेषां च गुणा । प्रातर्दत्ते भुक्तवतश्चान्ते स्रोतोविशुद्धिः शिरोलाघव मन प्रसादश्च भवति । विण्मूत्रशिरोऽभ्यङ्गाञ्जनकबलान्ते दृष्टिप्रसाद । दन्तधावनान्ते दन्तदृढता सौगन्ध्य च । अध्वव्यायामव्यवायान्ते श्रमक्लमस्वेदस्तम्भनाश । दिवास्वप्नान्ते निद्राशोपगौरवप्रणाशो मन प्रसादश्च । अतिहसितान्तेऽनिलप्रशम । छर्दितान्ते स्रोतोलीनश्लेष्मव्यपेह । दिनान्ते स्रोतोविशुद्धिः सुखनिद्राप्रबोधश्च भवति ।

प्रतिमर्श नस्य के योग्य और अयोग्य प्राणी—नस्य के दो प्रकारों में से पहले मर्श नस्य का वर्णन हो चुका । अब प्रतिमर्श नस्य का वर्णन करते हैं । प्रतिमर्श नस्य

देना चाहिए जो क्षीण (दुर्बल) हो, उर क्षत, वृष्णा, मुख शोष रोग से पीडित हो, जो वृद्ध, बालक, डरपोक और सुकुमार हो । इनको प्रतिमर्श नस्य चाहे जिस समय (अकाल मे भी) तथा वर्षाकाल एवं बादलों से ढके हुए सूर्य की अवस्था में भी दे सकते हैं परन्तु दुष्टप्रतिशयाय, बड़े हुए दोष, कृमि, शिरोरोग, मध्य पी लिया हो तो तथा कर्ण-स्रोत के बन्द होनेपर प्रतिमर्श नस्य नहीं देना चाहिए क्योंकि इनके बड़े हुए दोषों के कारण केवल दोषों का उत्कलेशमात्र होता है किन्तु अल्पमात्रा होने से प्रतिमर्श नस्य बड़े हुए दोष या रोग का हरण नहीं कर सकता ।

प्रतिमर्श नस्य के १५ ताल और उनके गुण—(१) प्रातःकाल तथा (२) भोजन के अन्त में प्रतिमर्श नस्य देने से स्रोतों की शुद्धि होती है, मस्तक हल्का होता है और मन प्रसन्न होता है । (३) मलत्याग के अन्त में (४) मूत्रत्याग के अन्त में (५) शिरोऽभ्यङ्ग के अन्त में (६) अञ्जन करने के अन्त में और (७) कवलग्रहक्रिया के अन्त में प्रतिमर्श नस्य के देने से दृष्टिनिर्मलता प्राप्त होती है । (८) दन्तधावन के अन्त में देने से दात दृढ होते हैं और मुख सुगन्धित होता है । (९) अध्व-मार्ग चलकर (१०) व्यायाम कर के तथा (११) व्यवाय-मैथुन के अन्त में देने से श्रम, क्लम और स्वेद के अवरोध का नाश होता है । (१२) दिन में सोने के बाद देने से निद्रा, शोष तथा जडता का नाश होता है और मन प्रफुल्लित होता है । (१३) अति हँसने के अन्त में देने से वायु की शान्ति होती है । (१४) छर्दि-वमन के अन्त में देने से स्रोतों में लीन हुए कफ का नाश होता है, और (१५) दिन के अन्त में प्रतिमर्श नस्य के देने से स्रोतों की भलीभांति शुद्धि होती है, सुख से नौद आती और जागना होता है ।

भवति चात्र

प्रमाण प्रतिमर्शस्य बिन्दुद्वितयमिष्यते ।
बिन्दुर्वा येन चोत्कलेशो नानुत्किष्टस्य जायते ॥
निष्ठभूते यत्र वा स्नेहो न साक्षादुपलक्ष्यते ।
न नस्यमूनसप्ताब्दे नातीताशीतिवत्सरे ॥
न चोनाष्टादशे धूम. कवलो नोनपञ्चमे ।
न शुद्धिरूनदशमे न चातिक्रान्तसप्ततौ ॥
आजन्ममरण शस्त. प्रतिमर्शस्तु वस्तिवत् ।
मर्शवच्च गुणान् कुर्यात्स हि नित्योपसेवनात् ॥
न चात्र यन्त्रणा नापि व्यापद्भ्यो मर्शवद्भयम् ।
तैलमेव च नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शस्यते ॥
शिरस श्लेष्मधामत्वात्तनेहा स्वस्थस्य नेतरे ।
आशुक्लश्चिरकारित्व गुणोत्कृष्टावकृष्टता ॥
मर्शं च प्रतिमर्शं च न विशेषो भवेद्यदि ।
को मर्शं सपरीहार सापदं च भजेत्तत् ॥
अच्छपानविचाराख्यौ कुटीवातातपस्थितौ ।
अन्वासमात्रावस्ती च तद्वदेव च निर्दिशेत् ॥
इत्येकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

प्रतिमर्शनस्यका प्रमाण—प्रतिमर्श नस्य का प्रमाण दो बूद या एक बूद है। इतनी अल्प मात्रा होने से अनुत्किलष्ट दोष का उत्कलेश नहीं होता इस लिए वह चाहे जैसे निर्बल रोगी को भी दुःखदायी नहीं होता और अत्यल्प मात्रा के कारण नाक सीकने पर न प्रत्यक्ष स्नेहका अंश ही दिखाई देता है।

प्रतिमर्श नस्यकी कालमर्यादा—इस प्रकार का यह नस्य सात वर्ष से कम अवस्था में और अस्सी वर्ष से अधिक आयु में नहीं देना चाहिए।

धूम और कवल की कालमर्यादा—अठारह वर्ष से कम आयु-वाले को धूमसेवन नहीं कराना चाहिए तथा पाच वर्ष से कम अवस्था में कवलप्रहविधि नहीं करनी चाहिए।

वमन—विरेचनादि सशोधन की कालमर्यादा—दस वर्ष से कम आयु में और सत्तर वर्ष से अधिक आयु में वमन विरेचनादि सशोधन का देना निषिद्ध है।

प्रतिमर्श नस्य सेवनका फल—जन्म से लेकर मरण पर्यन्त नित्य सेवन करने से प्रतिमर्श नस्य बस्तिकी तरह तथा मर्श नस्य की तरह फल देनेवाला है। विशेषता यह है कि मर्श नस्यकी तरह प्रतिमर्श नस्यमें न किसी प्रकार का नियम है और न कष्ट होता है तथा न मर्शकी तरह व्यापत्तियों का ही भय रहता है।

प्रतिमर्श में तैलका महत्त्व—नस्य में तैल ही नित्याभ्यास के लिए श्रेष्ठ है। इस लिए कि सिर कफ का स्थान है। कफ-शान्ति के लिए जितना तैल श्रेष्ठ है उतने घृतादि अन्य पदार्थ नहीं हैं।

मर्श नस्यकी विशेषता—मर्श नस्य का फल तुरन्त होता है वही प्रतिमर्श के प्रयोग से विलम्ब में होता है। मर्श नस्य अधिक गुणकारी है त्यों प्रतिमर्श उस की अपेक्षा अल्प गुणकारी है। मर्श और प्रतिमर्श में यदि अन्तर न होता तो फिर कौन व्यक्ति है जो परीहार (नियमादि) युक्त तथैव व्यापत्ति युक्त मर्श नस्य का सेवन करता? अर्थात् कोई भी नहीं करता। मर्श तथा प्रतिमर्श की तरह अच्छे स्नेहपान और विचारणास्नेहपान में अन्तर नहीं होता तो कोई भी अच्छे स्नेह का पान नहीं करता। इसी प्रकार कुटीप्रवेश और वातातपरसायन में भी अन्तर नहीं होता तो कोई भी नियमादिरहित सरल वातातपरसायन को छोड़ नियमवाले कुटी प्रावेशिक रसायन का सेवन नहीं करता। तात्पर्य यह है कि नियन्त्रण-व्यापत्तियों के रहते हुए भी प्रतिमर्श की अपेक्षा मर्श, विचारणास्नेह की अपेक्षा अच्छे स्नेह तथैव वातात परसायनकी अपेक्षा कुटीप्रावेशिक रसायन अधिक गुणों के देने वाले हैं।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी

व्याख्यायां नस्यविधिर्नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ।

अथ त्रिंशोऽध्यायः ।

अथातो धूमपानविधिर्मध्याय व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

धूमपानाध्याय—इस से पहले अध्याय में कथित नस्य-विधि की तरह धूमपान भी मस्तक के दोनों को हरण करता है अतः उस के अध्याय का आरम्भ करते हुए आचार्य कहते हैं कि अब हम जिस में धूमपानविधि का वर्णन है उस धूम पानविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने पहले किया है।

धूमो हि शिरोऽक्षिकर्णशूलाभिष्यन्दगौरवार्द्धावभेद-
कपीनसकासश्वासस्यवैरस्यप्रसेकवैस्वर्यपूतिघ्राणमुख-
हिध्मागलरोगदन्तशूलदौर्बल्यारुचिहनुमन्याग्रहकृमिक-
ण्डुपाण्डुत्वकैशदोषक्षयथुनाशबाहुल्यतन्द्राऽतिनिद्राक-
थनातिजत्रूर्ध्वगतवातकफव्याधिप्रशमाय प्रयुज्यते ।
तथा शिरः कपालेन्द्रियमनोबृहणप्रसादनाय च । शीत-
द्रव्यनिवृत्तोऽप्यग्निस्त्रयोऽप्युष्णतया पित्तरक्तविरुद्धः ।
स त्रिविधो भवति शमनो बृहण शोधनश्च । तथा
कासघ्नो वामनो व्रणधूपनश्च । तत्र शमनः प्रायोगिको
मध्यम इति पर्यायः । बृहणः स्नेहो मृदुरिति । शोधनो
विरेचनस्तीक्ष्ण इति च ।

धूमपान के योग्य प्राणी—जो शिरः शूल, आस और कास के शूल से पीड़ित हैं, नेत्राभिष्यन्द, जडता (आलस्य), अर्धावभेदक (आघासीसी), पीनस, कास, श्वास, मुखवैरस्य, प्रसेक (मुख से लार टपकना), स्वरभेद, नासिका और मुख से दुर्गन्ध, हिचकी, कण्ठरोग, दातों की पीडा, दुर्बलता, अरुचि, हनुग्रह (ठोड़ी का जकड़ जाना), मन्यान्तम्भ (गर्दन का अकड़ना), कृमिरोग, कण्डू (खुजली), पाण्डुत्वक (त्वचा का पीला या श्वेत हो जाना), कैशरोग, छीक का न आना या बहुत आना, तन्द्रा, अतिनिद्रा, सोते समय श्वास का रुकना, ऊर्ध्वजत्रुगत भाग में वायु और कफ का अतिकुपित होना, इन रोगों से पीड़ित हैं इन के लिए धूमपान का प्रयोग किया जाता है। इन के अतिरिक्त मस्तक, कपाल, इन्द्रिय और मन की पुष्टि तथा प्रसन्नता के लिए भी धूमपान का प्रयोग करना ठीक होता है। शीतल पदार्थों से बनाया जाने पर भी अग्निस्त्रयोऽप्युष्ण होने से धूमपान पित्त और रक्त विकार में विरुद्ध होने से निषिद्ध है।

धूमपान के तीन प्रकार और उन के पर्याय—धूमपान के तीन प्रकार हैं (१) शमन, (२) बृहण और (३) शोधन। तथैव (१) कासघ्न (२) वामन और (३) व्रणधूपन ये भी धूमपान के तीन प्रकार हैं। शमन, प्रायोगिक और मध्यम ये शमन के पर्याय हैं। बृहण, स्नेहन और मृदु ये तीन बृहण के पर्याय हैं। इसी प्रकार शोधन, विरेचन और तीक्ष्ण ये तीनों शोधन के पर्याय हैं।

अधूमार्हास्तु विरिक्तदन्तबस्तिरात्रिजागरिताभिह-
तशिरोमधु-दधि-दुग्ध-मद्यस्नेह्यवागूषिषयः पीतमत्स्या-

शितपाण्डुरोगप्रमेहोदराध्मानोर्ध्वाततिमिररोहिणिका-
रक्तपित्तिनोऽत्युष्णोऽन्येऽपि च । एतेषा हि भ्रम-
ज्वरशिरोऽभितापेन्द्रियोपघाततालुशोषपाकधूमायनच्छ-
र्दिमूच्छार्करक्तपित्तार्दितानि मृत्यु वा धूमो जनयति
अतिमात्रान्ध्रान्येषामपि ।

धूमपान के अयोग्य प्राणी—जिसने विरेचन लिया हो, जिसे
बस्ति दी गई हो, रात्रि में जो जागरण किया हो, जिस के
सिर में चोट लगी हो, जिसने शहद, दही, दूध, मद्य, स्नेह
(तैल वृतादि) यवागू और विष पिया हो, जल पिए हुए, मछली
खाए हुए, पाण्डुरोग, प्रमेह, उदर, आध्मान, ऊर्ध्वात, तिमिर,
रोहिणि का (कण्ठजिह्वामूलगत रोग), रक्तपित्तरोगी इन सबको
तथा अत्युष्ण काल आदि अन्यान्य समयों में भी धूमपान
नहीं कराना चाहिए ।

धूमपान के अयोग्य प्राणियों को धूमपान कराने में दोष—
उपर्युक्त रोगियों को धूमपान कराने से वह भ्रम, ज्वर, सिर
का तपना, इन्द्रियोपघात (इन्द्रियों के धर्म का नष्ट होना)
तालु का सूखना तथा पक जाना, आगे अधियारी का आना,
छर्दि, मूच्छा (बेहोशी), रक्तपित्त (मुख, गुदा आदि से
रक्त का निकलना) और अर्दित अर्थात् मुँह का टेढ़ा हो
जाना ये रोग होते हैं । इतना ही नहीं, धूमपान के अयोग्य
प्राणियों को धूमपान कराने से वह उनको मार डालता है ।
इनके अतिरिक्त धूमपान के योग्य प्राणियों को धूमपान का
यदि अतियोग हो गया तो वह भी मृत्यु का देनेवाला होता है ।

तत्र वातकफान्यतरससृष्ट पित्तमुपलक्ष्य यथास्व
सर्पिकषायपाननस्यास्यालेपाञ्जनपरिषेकान् स्निग्धरूक्ष-
शीतान् प्रयुञ्जीत । एतेन सर्वधूमोपघातप्रतीकारा
व्याख्याता ।

विशेषतस्तु सर्वस्रोतोऽभिगते धूमे (तीव्रतरा
वेदना) भवत्योषाध्माननेत्ररागश्वासकासपीनसाङ्गस्व-
रसादाम्लका । तत्र घृतक्षीरेक्षुरसद्राक्षाशर्करोपयोग-
स्तद्विधैरेव वमन कटुतिक्तैरपि च नस्यगण्डूषा ।

धूमपानजनित भ्रमज्वरादि की चिकित्सा—उपर्युक्त भ्रम,
ज्वर आदि उपद्रवों का कारण सर्वथा पित्तप्रकोपक ही होता
है अतः वायु और कफ करके संयुक्त उस पित्त का ठीक ध्यान
रखते हुए उन रोगों की यथायोग्य चिकित्सा घृतपान,
कषायपान, नस्य, मुख पर लेप, अञ्जन, परिषेकादि द्वारा करे
जो कि स्निग्ध, रूक्ष और शीतल हों । सारांश यह है कि वात
दोष प्रधान हो तो स्निग्ध, कफ दोष की प्रधानता में रूक्ष तथा
पित्त के लिए शीतल कषायपानादिद्वारा उपचार करे ।

सर्वस्रोतोगत धूम की चिकित्सा—धूम यदि सर्वस्रोतों में
व्याप्त हो जाय तो उसकी विशेष चिकित्सा करे क्योंकि सर्व-
स्रोतोगत धूम की अवस्था में वेदना तीव्रतर (भयङ्कर)
होती है । यह तीव्र वेदना ओष (दाह), आध्मान (पेट का
फूलना), नेत्ररोग (आँखों का लाल हो जाना), श्वास,

कास, पीनस, शरीर और स्वर में जडता, अम्लपित्तादि द्वारा
होती है । इनकी यथायोग्य चिकित्सा घृत, दूध, ईख का
रस, अङ्गूर (द्राक्षा) और शर्करा (मिश्री) के उपयोग को
करके करे और इसी प्रकार वमन, कटुतिक्त पदार्थों के नस्य
और गण्डूष (कुल्ले) कराकर करना चाहिए ।

पानकालास्त्वष्टौ प्रायोगिकस्य निशामूत्रशकृदन्त-
धावनस्वेदनस्याहारशस्त्रकर्मन्ता । एकादश मृदो क्षुत-
व्यवायुहसितचिरासितजृम्भितमूत्रशकृदन्तधावनतर्पण-
पुटपाकशस्त्रकर्मन्ता । पञ्च तीक्ष्णस्य नस्याञ्जनछ-
र्दितस्तानाह स्वप्नान्ता । एषु हि कालेषु वातकफो-
त्क्लेशो भवति ।

प्रायोगिक धूमपान के काल—प्रायोगिक धूमपान करने के
आठ काल हैं यथा (१) रात्रि के अन्त में, (२) मूत्रोत्सर्ग के
अन्त में, (३) मलोत्सर्जन के अन्त में, (४) दातुन करने के
बाद, (५) स्वेद लेकर, (६) नस्य लेने के अन्त में, (७) भोजन
करने के बाद और (८) शस्त्रकर्म के अन्त में ।

मृदु धूमपान के काल - मृदु धूमपान के ग्यारह काल हैं ।
यथा—(१) छीक लेने के बाद, (२) मैथुन के अन्त में,
(३) हँसने के बाद, (४) चिरकाल तक बैठने के अनन्तर,
(५) जृम्भा अर्थात् जम्माई लेने के पश्चात्, (६) मूत्रोत्सर्जन
करके, (७) मलविसर्जन के अनन्तर, (८) दतुवन करने के
बाद, (९) तर्पणक्रिया के अनन्तर (१०) पुटपाकक्रिया के
अनन्तर और (११) शस्त्र कर्म के अनन्तर ।

तीक्ष्ण धूमपान के काल—तीक्ष्ण धूमपान के काल पाच हैं ।
यथा—(१) नस्य के अन्त में, (२) अञ्जन करने के अन्त में,
(३) वमन के अन्त में, (४) स्नान करने के बाद तथा (५) दिन
में शयन करने के बाद ।

इन बताए हुए कालों में धूमपान करने से कुपित वायु
और कफ का उत्प्लेशन होता है अर्थात् वात और कफ ढीले
होकर उनका निस्सरण होता है ।

नेत्र तु बस्तिनेत्रद्रव्यभव गोपुच्छाकारमग्रमूलयो
कनिष्ठिकाङ्गुष्ठाग्रपरिणाह राजमाषधूमवतिप्रवेशच्छिद्र-
मृजु त्रिकोश श्लक्ष्ण शिथिलशलाकागर्भ शमनादिषु
क्रमादातुराङ्गुलमानेन चत्वारिंशद्वात्रिंशच्चतुर्विंशत्यङ्गुल
कुर्यात् । कासघ्ने वमने च दशाङ्गुल व्रणधूपनार्थेऽष्टा-
ङ्गुल कलायपरिमण्डल कुलत्थवाहि स्रोत इति । एव
हि धूमो दूरात्प्रवृत्तो नेत्रस्य पर्वच्छेदादूर्ध्व तनुतया च
शनैः श्लिष्यन्न बाधको भवति ।

धूमपानयन्त्र का प्रमाण—धूमयन्त्र—बस्तिनयन्त्र जिन
स्वर्णादि धातु तथा काष्ठादि से बनाया जाता है । उन्हीं का
बनाया हुआ, गोपुच्छ के आकार का अर्थात् ऊपर (मोटा) और
नीचे पतला, जिसका अग्रभाग और मूलभाग (नीचे और
ऊपर का भाग) कनिष्ठिका और अङ्गुष्ठ के प्रमाण मोटे छिद्र-
वाला अर्थात् अग्र नीचे का भाग कनिष्ठिका अङ्गुली के अग्र
भाग के बराबर छिद्रवाला होना चाहिए जिसमें धूमवर्ति

प्रविष्ट की जाती है और मुख्य अर्थात् ऊपर वाला वह भाग जिसमें धूमद्रव्य भरा जाता है वह अगूठे के अग्रभाग के बराबर छिद्रवाला होना चाहिए। धूपवर्ति का प्रवेश-छिद्र ऐसा होना चाहिए कि जिसमें राजमाष (चवलासज्जक धान्य) का दाना समा सके और सरल सीधा होना चाहिए। इसमें तीन कोश (पर्व) ऊपर की ओर से उत्तरोत्तर सूक्ष्म छिद्र या विवरवाले होने चाहिए। यह चिकना होना चाहिए और इस यन्त्र का गर्भ ऐसा हो कि जिसमें शलाका डाल कर उसमें के द्रव्य को शिथिल या पोला किया जा सके। शमनादि अर्थात् मध्यम, स्नेहन और तीक्ष्ण धूमपान करने के लिए धूमनलिका क्रमसे रोगीके अगुल-मानसे ४०, ३२ और २४ अगुलकी बनानी चाहिए। कासघ्न और वमन-सज्जक धूमनलिका १० अगुलकी तथा व्रणके धूपन करनेके लिए धूमनलिका ८ अङ्गुल की और कलाय (मटर) के समान चौड़े मुख्य छिद्रवाली तथा नीचे का छिद्र जिसका ऐसा हो कि जिसमें कुलथी का दाना समा सके। इस प्रकार करने से धूम की प्रवृत्ति दूरसे होने से, धूमयन्त्र के तीनों पर्व ऊपर से उत्तरोत्तर नीचे की ओर सूक्ष्म होने से धूम की प्रवृत्ति शनैः शनैः होकर वह (धूम) बाधाकारक नहीं होता।

कासघ्नान्निष्ठ तु नेत्राभावे देवनलवशैरण्डादीनामन्यतमां नौडी योजयेत्।

धूमपान यन्त्र के अभाव में—कासघ्न आदि धूमपान में यदि धूमपानयन्त्र का अभाव हो तो वैद्य नल, बास और एरण्ड आदि की नलिका लेकर भी उससे काम चला सकता है।

यथास्व च धूमद्रव्याणां कल्केन श्लक्ष्णोनात्तमात्रेण द्वादशाङ्गुलामिषीकामम्भस्यहोरात्रोषिता कृत्वा लेपयेत्। तत्र च नवाङ्गुलगर्भा पञ्चप्रलेपामङ्गुलस्थूला यवमध्या छायाशुष्का वर्ति कृत्वा विगतेषीका च स्नेहाक्तामङ्गुरेषु प्रदीप्य नेत्रमूलच्छिद्रे च निधाय यथार्हपानायोपनयेत्।

धूमवर्तिनिर्माणविधि—जिस दोष की शान्ति के लिए धूमपान कराना हो उस दोष के नाशक औषधों को एक कर्प प्रमाण में लेकर भलीभाँति महीन पीस कर कल्क बनावे। उस कल्क को एक दिन-रात भर जल में भिगोई हुई इषीका (दर्भ या काश की शलाका) पर नव अङ्गुल तक गर्भ में रख कर पाच बार सुखा-सुखाकर लेप करे। तात्पर्य यह है कि १२ अङ्गुलवाली इस शलाका के आद्य और अन्त्य भाग को बेड़-बेड़ अङ्गुल खुली छोड़ कर बीच में ९ अङ्गुल के बराबर मोटी रहे और बीच गर्भ में एक जव के बराबर मोटी यह शलाका रहे। इसके भलीभाँति सुख जाने पर बीच में से खींचकर शलाका निकाल लेवे और फिर स्नेह से चुपड़ कर अङ्गारों से प्रदीप्त कर धूमपानयन्त्र के मूल (नीचे के) छिद्र में रखकर जैसे उचित समझे पान करावे। वैद्य को चाहिये कि वह धूमपान का उतना ही उपदेश करे कि जिससे अति योग-हीनयोग की व्यापत्ति न होने पावे।

१ त्रय कोश पर्याणि तस्य तन्निर्माणमित्युक्तम् । २ त्रिभोगस्य वशस्यातस्तदस्नोकेन त्रीणि यन्त्रमच्छिद्राणीतीति दु ।

३ नाली १० पा०

अथ धूमार्हं सुमना ऋजूपविष्टं प्राक्कृतोच्छ्वासनिश्वासो विवृतौष्ठदशनो नेत्राप्रनिविष्टदृष्टिः पर्यायेणैकैकं नासापुटं पिधायेतरेणाक्षिप्य मुखेनोत्सृजेत् । मुखेन तु मुखेनैव न नासया दृग्बिधातभयात् ।

धूमपान विधि—जिसको धूमपान करना है, उसे चाहिए कि वह उस समय चित्त को शुद्ध (प्रफुल्लित) रखे, सीधा बैठे, पहले अच्छी तरह श्वास-निश्वास ले लेवे, होठ और दातों को खुला रखे, नेत्र (धूमपान यन्त्र) के अग्रभाग में दृष्टि रखे फिर पर्याय से एक एक नासापुट को ढककर और खुला रखकर धूमपान करे। तात्पर्य यह है कि जिस नासापुटको बन्द करे उसके दूसरे नासापुट से धूमपान करे। पर्यायेण (एक के बाद एक) अर्थात् जिससे धूमपान किया गया हो तो दूसरी बार दूसरे नासापुट से धूमपान करे। इसी प्रकार पर्यायेण फिर पहले नासापुट से धूमसेवन करे और दूसरे को बन्द रखे। नासापुटद्वारा पान किया हुआ धूम मुख के द्वारा बाहर छोड़े। इसी प्रकार मुख के द्वारा पान किया हुआ धूम भी मुख ही के द्वारा बाहर छोड़े किन्तु नासिका द्वारा कदापि बाहर न छोड़े क्योंकि नासिका द्वारा सेवन किया धूम बाहर छोड़ने से नेत्रों के विधात का भय होता है। इसलिए चाहे नासापुटद्वारा तथा चाहे मुखद्वारा धूमसेवन किया हो तो उसे मुख के द्वारा ही बाहर छोड़ना चाहिए।

तत्र प्रायोगिक द्वौ द्वौ त्रींस्त्रीन्वाऽऽपानास्त्रीश्च पर्यायात्कण्ठाच्चोर्ध्वमुत्तिलष्टे दोषे पूर्व नासया ततो मुखेन । कण्ठे तु पूर्वमास्येन पर चाहोरात्रस्य द्विः पिबेत् । स्नैहिक त्रींस्त्रीश्चतुरश्चतुरो वाऽऽपानान् यावद्वाऽऽशुप्रवृत्तिस्तथाहोरात्रस्य । तीक्ष्ण नासाभ्यामेव चतुरश्चतुरश्चापानान् यावद्वा स्तोतोलाघव तथा त्रिस्तुर्वाहोरात्रस्य । तत्राक्षेपविसर्गावापान इत्याहुः ।

प्रायोगिक धूमपान का प्रमाण—प्रायोगिक धूमपान दो-दो बार पर्याय से करे। कण्ठ से ऊर्ध्वभाग में दोष के उत्कृष्ट होने पर पहले नाक से और फिर मुख से दो-दो या तीन-तीन बार धूमपान करे। यदि कण्ठ में ही दोष उत्कृष्ट हो तो पहले मुख से और फिर नाक से धूमपान करे दो-दो या तीन-तीन बार। इस प्रकार अहोरात्र में दो ही बार धूमपान करना प्रायोगिकविधि में श्रेष्ठ माना गया है। पहले कह आए हैं कि नासिका या मुख में से किसी के द्वारा धूमपान किया गया हो उसका उद्गमन (छोड़ना) मुख ही के द्वारा होना चाहिए नेत्रों में रोग हो जाने का भय होने से पिया हुआ धूम कदापि नासिका द्वारा बाहर नहीं छोड़ना चाहिए।

स्नैहिक धूमपान का प्रमाण—स्नैहिक धूमपान नासिकादि पर्याय से तीन-तीन या चार-चार बार करना चाहिए अथवा रात-दिन में इतनी बार स्मैनिक धूमपान करना चाहिए कि जिससे स्तोतों में उसकी शीघ्र ही प्रवृत्ति हो जाय अथवा जब तक रक्तप्रवृत्ति न हो जाय। स्नैहिक धूमपान अहोरात्र में एक ही बार करे।

१ यावद्वास्तप्रवृत्ति २ सद्गदहोरात्रस्य ।

तीक्ष्णधूम का प्रमाण—तीक्ष्ण धूमपान पर्यायसे चार चार बार नासिका पुटों ही के द्वारा करना चाहिए। जबतक कि स्रोतो-लाघव (लघुता) प्राप्त न हो जाय, तबतक तीक्ष्ण धूमपान करे। धूमपानविधि में यहा जो दो दो, तीन तीन तथा चार चार बार का निर्देश किया गया है सो आपानों का है। धूम को खींचकर पीछे छोड़ देने का नाम आपान है। तात्पर्य यह है कि धूम के दो दो, तीन तीन या चार चार आपान पर्याय से नासिका और मुख में करे।

कासघ्न तु चूर्णं गुलिका वा निर्धूमदीप्तस्थिराङ्गार-पूर्णं सुसंस्थिते शरावे प्रक्षिप्यान्येन बुध्नवृत्तच्छिद्रेण शरावेणापिधाय निधाय च तत्र स्रोतसि नेत्रं मुखेनैव धूमं पिबेत् । उर प्राप्ता च मुखेनैवोद्धमेत् । प्रशान्ते च धूमे पुन च्छिपेत्पिबेच्चादोषशुद्धेर्लाघवाद्वा । तद्वद्वामन-मपि तिलकृशरामप्यनतिघना पीत्वा पिबेत् । तद्वच्च व्रणमपि धूपयेद्वैशयाय क्लेदवेदनोपशमाय च ।

कासघ्न तथा वामन धूमपान की विधि—कासघ्न धूमपान के द्रव्यों के कूटे हुए चूर्ण तथा बनाई हुई गुटिका को निर्धूम (जिसमें धुँवा न हो), प्रदीप्त (सुलगी हुई) स्थिर अंगार से पूर्ण एक मिट्टी के शराव में डालकर उस पर दूसरे ऐसे शराव को रखे जिसके बीच में छिद्र किया हुआ हो। उस छिद्र में धूमपानयन्त्र के मुख को रखकर मुँह से ही धूमपान करे। छाती तक व्याप्त हुए उस धूम को मुख ही से बाहर निकाल देवे। धूम के शान्त होनेपर पुनरपि धूमपानद्रव्यचूर्ण गुलिकादि प्रदीप्त अङ्गारों पर डाले और तबतक यथाविधि धूमपान करे जब तक कि दोष शुद्ध होकर शरीर में लाघव (फुर्ती) न आजाय। इसी प्रकार तिलकृशरा (तिल की थूली) जो विशेष गाढ़ी न हो उसे पान कर के फिर धूमपान करे। इसी प्रकार व्रणको धूपन करे। इस लिए कि व्रण को धुँवाँ देने से व्रण साफ हो जाय, उसमें का क्लेद (पूय कीचड़) और वेदना का शमन हो जाय।

धूमस्यायोगे दोषोत्क्लेशाद्रोगवृद्धिः । अतियोगे प्रागुक्तमिति ।

धूम के अयोग तथा अतियोग के दोष—धूमपान का यदि अयोग (हीनयोग) होगा तो उससे दोषों का उत्क्लेशन होकर रोग की वृद्धि होगी तथा धूम के अतियोग में वे दोष होंगे जो पहले कथन कर चुके हैं।

भवति चात्र ।

हृत्कण्ठेन्द्रियसशुद्धिः शिरसो लाघवः शमः ।
यथेरितानां दोषाणां सम्यक्पीतस्य लक्षणम् ॥
शमनो वातकफयोः ससर्गो स्वस्थकर्मणि ।
बृहणो मारुते शस्तो धूमः सशोधनः कफे ॥

इति त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

~*~*~

सम्यक्पीतधूमपान के लक्षण—सम्यक् धूमपान होने के लक्षण ये होते हैं कि उस किए हुए धूमपान से हृदय, कण्ठ एवं इन्द्रियों की शुद्धि हो जाती है, मस्तककी जडता दूर होकर जो दोष कुपित होता है उस का शमन हो जाता है। स्वस्थ अवस्था में भी धूमपान वात और कफ के ससर्ग में शमन करता है। इतना ही नहीं, वातविकार में धूमपान करना बृहण (पुष्टिकारक) होता है और कफ के सशोधन करने में भी श्रेष्ठ है।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाख्य-
हिन्दीव्याख्याया धूमपानविधिर्नाम
त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

~*~*~

अथैकत्रिंशोऽध्यायः ।

अथातो गण्डूषादिविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

गण्डूषविधि अध्याय—अब जिस में गण्डूषादिविधिका वर्णन है हम उस 'गण्डूषादिविधि' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियोंने किया है।

चतुर्विधो भवति गण्डूषः स्नेहिकः शमनः शोधनो रोपणश्च । तेषामाद्यास्तत्र क्रमेण वातपित्तकफामयघ्नाः । रोपणस्त्वास्यव्रणघ्नः शमनः स्तम्भनः प्रसादनो निर्वापण इति पर्यायः ।

गण्डूष के चार प्रकार—गण्डूष के चार प्रकार हैं (१) स्नेहिक, (२) शमन, (३) शोधन और (४) रोपण। इनमें के पहले तीन वात, पित्त और कफ रोग के नाश करने वाले हैं अर्थात् स्नेहिक गण्डूष वात का शमन करता है, शमन गण्डूष पित्त का शमन करता है तथा शोधनसञ्ज्ञक गण्डूष कफनाशक है। रोपणनामक गण्डूष मुख में हुए व्रण को नष्ट करनेवाला है अर्थात् व्रण का रोपण करता है—शमन, स्तम्भन, प्रसादन और निर्वापण ये इसके पर्याय हैं।

तत्र स्वाद्वस्त्रलवणोष्णैरौषधैः सिद्धो युक्तो वा नात्युष्णः स्नेहो मासरसस्तिलकल्कोदकं क्षीरं वा स्नेहिकः । तिक्तकषायमधुरशीतं पटोलारिष्टजम्बाम्मालतीपल्लवोत्पलमधुककथसितोदकक्षौद्रक्षीरक्षुरसघृतादिभिः शमनः । कट्वस्त्रलवणोष्णैः शिरोविरेचनद्रव्यैः शुक्तमद्यधान्याम्लमूत्रान्यतमकल्कितालोडितैः शोधनः । रोपणस्तु कषायमधुरशीतैर्यथास्व चोपदिष्टैः ।

स्नेहिक गण्डूष के लक्षण—मधुर, अम्ल, लवण रसवाले उष्ण औषधों से तयार किया हुआ या इन औषधियों से युक्त किंचित् उष्ण स्नेह (तैल-घृतादि), मासरस, तिल के कल्क से तयार किया हुआ जल तथा दूध से जो कुल्ले कराए जाते हैं उसे स्नेहिक गण्डूष कहते हैं।

शमन गण्डूष के लक्षण—जो तिक्त, कषाय, मधुर रसवाली शीत औषधियों से, परवल, नीम, जामुन, आम और मालती

(जाति) के पत्तों तथा नीलोफर, मुलेठी के काढ़े के शीतल किए हुए जल, सितोदक (शरबत-मिश्री का जल), शहद, दूध, ईख (साठे) का रस और घृतादि द्वारा कराया जाता है, उसे शमन गण्डूष कहते हैं।

शोधन गण्डूष के लक्षण—कटु, अम्ल और लवण रसवाली ओषधियों तथा उष्ण ओषधियों से एवं शिरोविरेचन द्रव्यों से तयार किया हुआ या युक्त शुक्त, मद्य, धान्याम्ल (काजी) और गोमूत्र इनमें से किसी भी एक के साथ क्लिकत या मिश्रितकर किया जानेवाला गण्डूष शोधन गण्डूष कहलाता है।

रोपण गण्डूष के लक्षण—जो कषाय, मधुर और शीतवीर्य ओषधियों के साथ दोषों के अनुसार यथायोग्यरीत्या शास्त्रीय उपदेशानुसार तयार कर गण्डूष (कुल्ले) कराए जाते हैं, उसे रोपण गण्डूष कहते हैं।

अपि च ।

दन्तहर्षे दन्तचाले मुखरोगे च वातिके ।
सुखोष्णमथवा शीत तिलकल्कोदक हितम् ॥
गण्डूषधारणे नित्य तैल मासरसोऽथवा ।
ऊषदाहान्विते पाके क्षते चागन्तुसम्भवे ॥
विषे चाराम्निदग्धे च सर्पिर्धार्य पयोऽथवा ।
वैशद्य जनयत्यास्ये सदधाति मुखे व्रणान् ॥
दाहवृष्णाप्रशमन मधुगण्डूषधारणम् ।
धान्याम्लमास्यवैरस्यमलदौर्गन्धनाशनम् ॥
तदेवातलवण शीत मुखशोषहर परम् ।
आशु चाराम्बुगण्डूषो भिनन्ति श्लेष्मणश्चयम् ॥

तिलकल्कोदक गण्डूष के लाभ—तिल का कल्क तयार कर उसको सुखोष्ण अथवा शीतल जल में मिलाकर कुल्ले कराने से दन्तहर्ष, दातों का हिलना तथा वायु का मुखरोग शान्त होता है।

तेल और मासरसगण्डूष के लाभ—नित्य प्रति तेल या मासरसगण्डूष के धारण करने से मुख में की चसक, दाह, मुखपाक, मुँह में का क्षत अथवा आगन्तुसम्भव क्षत शान्त होता है।

घृत और दुग्धगण्डूष के लाभ—मुख में घृत तथैव दुग्ध के गण्डूष धारण करने से विषविकार, चारदग्ध, अग्निदग्ध, शान्त होता है, मुख निर्मल होता है तथा मुख में के व्रणों का रोपण होता है।

मधुगण्डूष के लाभ—मधु (शहद) का गण्डूष मुख में धारण करने से दाह और वृषा का शमन होता है।

धान्याम्लगण्डूष का फल—धान्याम्ल (काजी) का गण्डूष मुख में धारण करने से मुख-वैरस्य (मुख का फीकापन), मुख का मल, मुख की दुर्गन्धि इन सब का नाश होता है। यही बिना नमक के ठण्डा गण्डूष मुखशोष के दूर करने में श्रेष्ठ है।

क्षाराम्बु गण्डूष से लाभ—जवाखार या सजीखारादि युक्त जल के गण्डूष धारण करने से शीघ्र ही जमे हुए कफ के संचय का नाश होता है।

अथ निवाते सातपे सुखोपविष्टस्तन्मना स्विन्न-मृदितगलकपोलललाटदेशो वरमध्यावरा क्रमाद्वक्रार्द्ध-त्रिभागचतुर्भागपूर्णी द्रवमात्रा कल्क वा कोलप्रमाणं किञ्चिदुन्नमितास्योऽनभ्यवहरन् धारयेत् । कवले तु पर्यायेण कपोलौ कण्ठ च सचारयेत् । अयमेव च कवलगण्डूषयोर्विशेषः ।

मुखे सचर्यते या तु सा मात्रा कवल स्मृतः ॥

असचारा तु या मात्रा स गण्डूष प्रकीर्तितः ॥

पुनश्चास्य स्वेदमर्दनान्याचरेत् । एवमुक्त्वा कफो वक्त्रं प्रतिपद्यते । तावच्च धार्यो यावत्कफपूर्णकपोलता स्रवद्घ्राणनेत्रता भेषजस्य वाऽनुपहति कफेन । एव त्रीन् पञ्च सप्त वा गण्डूषान् धारयेत् । यावद्वा सम्यग्धूमपीतलिङ्गोत्पत्तिः ।

गण्डूषधारणविधि—जिसके कण्ठ, कपोल और ललाट स्वेदित एवं मृदित किए गए हों उस गण्डूष धारण करनेवाले को चाहिए कि वह निर्वात स्थान में जो कि गरम हो, भली भाँति मुख से बैठकर, उस धारण किए हुए गण्डूष में मन लगाकर गण्डूष द्रव्य की द्रवमात्रा को श्रेष्ठ, मध्यम और हीनप्रमाण से मुख में धारण करे जिस के धारण करने से क्रम से मुख का आधा, तीसरा या चौथाई भाग व्याप्त हो जाय अथवा गण्डूषकल्क एक कोल (बड़े बेर) के मान मुख में धारण करे। यह गण्डूष या कवलधारणा किञ्चित् मुख को नीचाकर गण्डूष-द्रव्य न खाते हुए करनी चाहिए।

कवल और गण्डूष में विशेष—कवल और गण्डूष में यही अन्तर है कि कवलमात्रा को पहले कपोलों की ओर और फिर कण्ठ की ओर मुख में ही फिरानी चाहिए। कहा भी है कि—‘जिस मात्रा को मुख में सचारण की जाती है अर्थात् इधर उधर फिराई जाती है उसे कवल कहते हैं। जिस मात्रा को मुख में धारण कर स्थिर रखी जाती है उसे गण्डूष कहते हैं’। गण्डूष तथा कवल धारण करने के अनन्तर पुनः स्वेदन-मर्दन करे इस लिए कि स्वेदन-मर्दन से कफ उच्छिष्ट हो कर मुख में आ जाता है। गण्डूष एवं कवल तबतक धारण करे जबतक कि कपोलों में भली भाँति कफ न भर जाय, नाक और नेत्रों से स्राव न होने लग जाय और कफ से ओषधि निर्बल न पड़ जाय। इस प्रकार तीन, पाँच या सात गण्डूष धारण करना चाहिए अथवा जबतक सम्यक् धूमपान के लक्षणों की उत्पत्ति न हो जाय।

तस्य स्वास्थ्येन योग, जाड्यरसाज्ञानारुचिप्रसेको-पलेपैर्योग, मुखशोषपाकक्लमारुचिहृदयद्रवस्वरसाद-कर्णनादैरतियोगमुपलक्षयेत् ।

गण्डूष के योग, अयोग और अतियोग की परीक्षा—गण्डूष धारण करने पर यदि सर्वथा स्वास्थ्य अच्छा प्रतीत हो तो जान लेना चाहिए कि गण्डूष का सम्यक् योग हुआ है अर्थात् गण्डूषधारण यथाशास्त्रोपदेश हुआ है। इस के विपरीत

यदि गण्डूष धारण के अनन्तर आलस्य, जीभपर डालने से किसी भी मधुर, लवण, कटुकादि रस का ज्ञान न होना, अरुचि, प्रसेक (लार टपकना), उपलेप (मुख में कुछ लिपटा हुआ प्रतीत होना), ये लक्षण हों तो जान लेना चाहिए कि गण्डूषविधि का अयोग हुआ है अर्थात् गण्डूषसेवनविधि ठीक नहीं हुई। यदि गण्डूषसेवन के बाद मुखशोष, मुखपाक, क्लम (बेचैनी), अरुचि, हृदय की धडकन, स्वर का बैठ जाना और कर्णनाद (काणों में नाद सुनाई देना) ये लक्षण हों तो समझ लेना चाहिए कि गण्डूष का अतियोग हो गया है।

तेषा यथास्व प्रतिकुर्वीत । प्रतिसारण तु त्रिविध गण्डूषोदिताना द्रव्याणा रसक्रिया कल्कशूर्णश्च । तदभिष्यन्दाधिमन्थगलशुण्डिकादिषु युक्त्या प्रयोज्यम् । अतिप्रसारणादूर्ध्वाशोषदाहक्लेदशोफादयो भवन्ति ।

गण्डूष के अयोगान्तियोग की चिकित्सा—गण्डूषधारण के अनन्तर अयोग और अतियोग के कारण होनेवाले रोगों का निर्देश पहले कर चुके हैं, उनके होनेपर उन की चिकित्सा उस उम रोग के अनुसार करनी चाहिए।

प्रतिसारण के प्रकार और उम में लभागभ—प्रतिसारण के तीन प्रकार हैं (१) गण्डूषक्रिया से वर्णित ओषधियों की रसक्रिया, (२) कल्क और (३) चूर्ण। इन का उपयोग नेत्राभिष्यन्द, नेत्राधिमन्थ, गलशुण्डिकादि रोगों में युक्तिपूर्वक करना चाहिए। अतिप्रसारण भी हानि कारक होता है अर्थात् अतिप्रसारण मुख में चसक-चीस चलना, मुखशोष, दाह, क्लेद तथा सूजन आदि रोगों का करनेवाला होता है अतः अतिप्रसारण कदापि नहीं करना चाहिए।

मुखालेपोऽपि त्रिविधो दोषघ्नो विषघ्नो वर्णश्च । त्रिप्रमाणश्चतुर्भागत्रिभागाद्धालोत्सेध । न चाल्पित-मुखोऽतिभाष्यहास्यक्रोधशोकोद्वेगद्वेगान्गन्थातपदिवा-स्वप्नान् सेवेत । कण्डूत्वकशोषपीनसदृष्ट्युपघातभयात् । न च शुष्यन्नुपेक्षितव्यः । शुष्को हि छवि दूषयति तमार्द्रयित्वापनयेत् । आलेपान्ते च मुखमभ्यज्यात् । न तु योज्यो रात्रिजागरिताजीर्णदत्तनस्यारुचिहनुग्रह प्रतिश्यायिनाम् ।

मुखालेप के तीन प्रकार और विधि—मुखालेप (मुख पर लेप करना) तीन प्रकार का है यथा दोषघ्न, विषघ्न और वर्ण्य। दोषघ्न मुखालेप वातपित्तादि दोषों का शमन करता है। विषघ्न मुखालेप नाना प्रकार के विषों को शान्त करता है और वर्ण्य मुखालेप मुख के वर्ण या कान्ति को बढ़ाता है। मुख पर किए जानेवाले लेप के तीन प्रमाण बताए गए हैं जैसे कि चौथाई अङ्गुल, अङ्गुल की तिहाई के मान या आधा अङ्गुल जो लेपभूमि से ऊपर की ओर उठा हुआ या गाढा हो। मुख पर लेप करके फिर मनुष्य को चाहिए कि वह अतिभाषण,

अति हँसना, अतिक्रोध, अतिशोक, रुदन, स्वेदन, अग्नि पर तापना और दिन में सोना इनको वर्जित करे क्योंकि मुखालेप के बाद इनके करने से कण्डू, त्वचा का शोष, पीनस और दृष्टि के नाश होने का भय होता है। लेप के सूख जाने पर फिर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए इसलिए कि सूखा हुआ लेप मुखकी कान्ति को नष्ट करता है अतः उसे पानी से आर्द्र (गीला) कर तुरन्त दूर कर देना चाहिए। आलेप के अन्त में मुह को धोकर साफ करना चाहिए।

मुखालेपके अयोग्य प्राणी—रात्रि में जिसने जागरण किया हो, जिसको अजीर्ण हुआ हो, जिसको नस्य दिया गया हो, जो अरुचि, हनुस्तम्भ और प्रतिश्याय का रोगी हो, इन सबके लिए मुखालेप (मुखपर लेप लगाना) वर्जित है।

सम्यक्प्रयुक्तश्चाकालवलीपलिततिमिरव्यङ्ग तिलकादीन् प्रशमयति । स्वस्थस्य तु दृष्टिबल पुण्डरीककान्तवक्रता च करोति ।

सम्यग्योग मुखालेपके लक्षण—सम्यक्तया मुखालेपके प्रयुक्त करने से वह अकाल में अर्थात् वृद्धावस्था के बिना जो शरीर में झुर्रिया पडना, बालों का श्वेत होना इन लक्षणों को नहीं होने देता (युवावस्था में बुढ़ापे के चिह्न नहीं होने देता) तथा इनके अतिरिक्त तिमिर (मुखके सामने अधियारी आना), व्यङ्ग, तिल आदि मुख रोगों को शमन करता है। स्वस्थ-वस्था में मुखालेप करने से वह दृष्टि के बल को बढ़ाता है और कमल के समान सुन्दर मुख की कान्ति को करता है।

मूर्धतैल पुनश्चतुर्धा भिद्यते, अभ्यङ्ग परिषेकः पित्तुर्बस्तिरिति । यथोत्तर ते बलिन । तेष्वभ्यङ्गादयः प्रसिद्धस्वरूपा । शिरोबस्तिविधिस्तु बस्ति समुदित द्विमुख शिरःप्रमाणमाकर्णप्रवेश द्वादशाङ्गुलविस्तारं कुर्यात् । अथ शुद्धतनो साय रात्रौ वा स्वभ्यक्तस्विन्नस्य जानुसमसोपाश्रयासनोपविष्टस्य केशान्ते श्लक्ष्ण त्र्यङ्गुल सुसूक्ष्मेण माषपिष्टेन सद्यः मुखाम्बुमुदितेनोभयतः प्रदिग्ध वृक्षपट्ट बध्नीयात् । ततस्तस्योपरि सन्धाय बस्तिमाकर्णं बस्तिमूलं च दृढमवलीक सम चैलवेणिकया बध्वा पुनर्माषपिष्टेनापरिस्त्रावि कृत्वा यथाव्याधिदोष-दृष्यहित सिद्धमन्यतम स्नेह सुसुखोष्णमासेचयेद्यावत्केशभूमेरुपर्यङ्गुलम् । तावच्च धार्योऽयवत्कर्णमुखनासाभ्युतिर्वेदनोपशमो वा भवति । विशेषतोऽवातजेषु विकारेषु दशमात्रासहस्राणि । पित्तरक्तजेष्वष्टौ । षट् कफजेषु । सहस्रमरोगकर्मणि । ततोऽपनीते स्नेहे विमुच्य बस्ति शिरसः स्कन्धग्रीवापृष्ठललाटादीन्यनुसुख मर्दयेत् । उष्णाम्बुना स्नात च यथाहं भोजयेत् । स्नेहोक्त चास्याचारमादिशेत् । एव त्रीणि पञ्च सप्त वा दिनानि योजयेदिति ।

मूर्धतैलके चार प्रकार—मूर्धं अर्थात् सिरपर उपयोग किये

१ दूषाग्लोषदाहक्लेदशोषादयो भवन्ति ।

२. खादनाग्न्यातप ।

जानेवाले तेलको मूर्धतैल कहते हैं, इसके चार प्रकार हैं जैसे कि अभ्यङ्ग, परिपेक, पिचु और वस्ति । ये यथोत्तर बलवान् हैं अर्थात् अभ्यङ्ग (तैलमर्दन) से परिपेक (तैलसेचन) बलवान् है । तैलसेचन से पिचु (तैल से तर रुई का फाहा रखना) बलवान् है और फाहे से भी शिरोवस्ति अधिक बलवान् है । इनसे से अभ्यङ्गादि (अभ्यङ्ग, सेचन और पिचु) प्रसिद्ध हैं । शिरोवस्ति को कहते हैं ।

शिरोवस्तिविधि—जिसके सिर पर तैलवस्ति का प्रयोग करना हो तो प्रथम उसके लिये नरम और दो मुखवाली १२ अङ्गुल चौड़ी किसी चर्म की ऐसी वस्ति बनावे जो कि सिर के ऊपर लिपट सके । लिपटना इस प्रकार चाहिए कि कानों के ऊपर के भाग तक आ सके । यहाँ दो मुखों से अभिप्राय यह है कि एक मुख से तेल भरा जा सके और दूसरे मुख से तेल सिर पर छोड़ सके । इसके अनन्तर स्वेदनस्नेहन किए हुए मनुष्य को सायंकाल या रात्रि के समय उसके जानु बराबर ऊँचे आसन पर बिठा कर उसके मस्तक के केशों के अन्तिम भाग से तीन अङ्गुल प्रमाण कपड़े की ऐसी पट्टी बांधे जो सूक्ष्म पिसे हुए तथा सुखोष्ण जल से भली भाँति साने हुए उबड़ के आटे से दोनों ओर से लिप्त हो । इसके अनन्तर उस पर वस्ति को रखकर कानों तक वस्तिमूल को कपड़े की पट्टी या डोरी से मजबूत बांध दे ता कि सूक्ष्म सन्धि से मस्तक पर का तेल बाहर न आ सके । यह सब हो जाने के बाद व्याधि के अनुसार अर्थात् भिन्न भिन्न रोग के दोष दूष्य शामक द्रव्यों द्वारा सिद्ध किया हुआ किसी भी जाति का सुखोष्ण तैल वस्तिद्वारा मस्तक पर तबतक सेचन करे जबतक कि केश भूमि से एक अङ्गुल मान तेल ऊपर न हो जाय । वस्ति द्वारा सेचित तेल को मस्तक पर तबतक धारण करे जबतक कि कान, नाक और मुख से स्राव न होने लगे तथा कान, मुख और नासिका की वेदना शान्त न हो जाय । वात से उत्पन्न विकारों में विशेषतः तेल को दस हजार मात्रोच्चारण तक मस्तक पर धारण करे । तात्पर्य यह है कि वातजन्य विकारों में पूर्वोक्त वेदना शमनादि न हो तो दस हजार गिनती तक तेल को मस्तक पर रखे । इसी प्रकार पित्त और रक्तज विकारों में आठ हजार गिनती हो तबतक तथा कफ से उत्पन्न विकारों में छ हजार गिनती तक तेल को मस्तक पर धारण करे । नीरोग (स्वस्थ) अवस्था में एक हजार गिनती तक मस्तक पर तेल को रहने देवे । इसके अनन्तर मस्तक से तेल को दूर कर, वस्ति को खोल दे और स्कन्ध, ग्रीवा, पीठ, ललाट आदि को सुहाता सुहाता मर्दन करे और फिर गरम जल से स्नान करा कर यथास्व (दोष दूष्यादि के अनुसार) भोजन करावे । स्नेह-विधि में कहे हुए आचरण का उपदेश करे । इस प्रकार तीन, पाँच या सात दिन तक वस्ति की योजना करे ।

भवति चात्र ।

तत्राभ्यङ्ग प्रयोक्तव्यो रौच्यकण्डूमलादिषु ।
अरूपिकाशिरस्तोददाहपाकप्रणेषु च ॥
परिपेक पिचु केशशातस्फुटनधूपने ।

१. भवति चात्र ।

नेत्रस्तम्भे च, वस्तिस्तु प्रमुप्यार्दितजागरे ॥
नासास्यशोषे तिमिरे शिरोरोगे च दारुणे ।
कचशतनसितत्वपिञ्जरत्न
परिफुटन शिरसः समीररोगान् ।
जयति जनयतीन्द्रियप्रसाद
स्वरहनुमूर्धबल च मूर्धतैलम् ॥

अभ्यङ्गि प्रयोग—रूक्षता, कण्डू और मल आदि विकार हों तो मस्तक पर अभ्यङ्ग (तेल का मर्दन) करना चाहिए । अरूपिका (शिर में सूक्ष्म फोड़ों का निकलना), सिर में पीड़ा, दाह, पाक और व्रणों की अवस्था में सिर पर परिपेक (तैलसेचन) करना चाहिए । केशशात (वालों का झड़ना), केशों का फूटना, मस्तक में धुवा निकलने का—सा भास होना तथा नेत्रस्तम्भ इन रोगों की अवस्था में मस्तक पर पिचु (तेल में तर किया हुआ रुई का फाहा) रखना चाहिए । यदि प्रसृति (सिर में स्पर्श करने का ज्ञान न होना), अदित, जागरण, नासाशोष, मुखशोष, तिमिर और तीव्र मस्तक की पीड़ा हो तो उसे शिरोवस्ति का देना हितकारी होता है ।

मूर्धतैल के लाभ—बालों का झड़ना, बालों का श्वेत तथा पीले पड़ना, बालों का फूटना अर्थात् चिरना, मस्तक के वायु-जन्य रोग इन सबको मूर्धतैल जीतता (नाश करता) है । इतना ही नहीं, इन्द्रियों में प्रसन्नता, स्वर में सुधार, हनुस्तम्भ का शमन और मस्तक को मूर्धतैल बलवान् बनाता है ।

धारयेत्पूरण कर्णे कर्णमूल विमर्दयन् ।
रुज स्थान्मार्दय यावन्मात्राशतमवेदने ॥
यावत्पर्येति हस्ताग्र दक्षिण जानुमण्डलम् ।
निमेषोन्मेषकालेन सम मात्रा तु सा स्मृता ॥

इत्येकविंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

कर्णपूरणविधि—ओषधियों से सिद्ध तेल को कान में भर कर कान के मूल में अंगुली से धीरे धीरे मर्दन करे । कान में तब तक तेल भरा हुआ रहने दे जब तक कि कान की पीड़ा शमन न हो जाय । स्वस्थ-अवस्था में कर्णपूरण तैल को सौ मात्रा तक अर्थात् सौ गिनने तक कान में रहने देना चाहिए ।

मात्रा का प्रमाण—हाथ का अग्रभाग जितने समय में दक्षिण जानु को स्पर्श कर वापिस आ जाय उतने समय का नाम मात्रा है । यह मात्रा निमेष और उन्मेष काल के समान होती है ।

इति वारभट्टकृताष्टाङ्गसंग्रहे सत्रस्थानेऽर्धप्रकाशिकाहिन्दी-
व्याख्याया गण्डूषादिविधिर्नामैकविंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

२ परिपुटन ।

अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः ।

अथात आश्च्योचनाञ्जनविधिमध्याय व्याख्या-
स्याम । इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षय ।

आश्च्योतनाध्याय—शिरोरोग या ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों का विषय चल रहा है । ऊर्ध्वाङ्ग में नेत्र सब में प्रधान है । उसको लेकर शालाक्यतन्त्र की रचना हुई है अतः अब नेत्रोपचारार्थ अध्याय का आरम्भ करते हुए आचार्य कहते हैं कि अब हम जिसमें आश्च्योतन तथा अञ्जनविधि बताई गई है उस 'आश्च्योतनाञ्जनविधि' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया है ।

आश्च्योतन सर्वाक्षिरोगेष्वप्युपक्रम । नानाद्रव्य-
कल्पनया च रागाश्रुधर्षरुग्दाहतोदभेदपाकशोफकण्डू-
घ्नम् । अव्यक्तेष्वेव गुणमेव पद्मपरिहारेणाक्षिकोशाले-
पनम् । तच्च पुनर्विडालकसङ्गम् ।

अक्षिरोगशामकों में आश्च्योतन की प्रधानता—सब प्रकार के नेत्र रोगों में प्रथम उपचार आश्च्योतन है जो कि नाना ओषधियों की कल्पना करके तैयार किया जाता है और जो नेत्र रोग (नेत्रों की ललाई), नेत्रों से आसुओं का निकलते रहना, नेत्रघर्ष, नेत्रपीडा, नेत्रों में जलन, नेत्रतोद, नेत्रभेद, नेत्रपाक, नेत्रों की सूजन और नेत्रों की खुजली को दूर करता है । इन रोगों के पूरे प्रगट न होने पर, नेत्रपलकों के गिरने पर पूर्वोक्त गुण को करनेवाला जो लेप नेत्रकोश पर किया जाता है अर्थात् नेत्रों में ओषधि न डालते हुए आजू बाजू में केवल लेप किया जाता है उसे बिडालक कहते हैं ।

तयोरकालो रात्रि । कालस्तु सर्वमहर्दिनोत्पत्तिर्वा ।
निवातशरणशयनस्थस्य विरोध्य नेत्रमपाङ्गेऽभ्यञ्जन
कृत्वा वामहस्तेनोन्मील्य दक्षिणहस्तेन शुक्त्यवसक्त्या
पिचुवर्त्या दश द्वादशाष्टौ वा बिन्दून् कनीनकदेशे
द्व्यङ्गुलादवसेचयेत् । एवमनासन्नबिन्दुपातेनाक्षिताड-
नाद्रागादयो जायन्ते ।

आश्च्योतन—बिडालक समय और विधि—आश्च्योतन और बिडालक इन दोनों के लिए रात्रि अकाल है अर्थात् रात्रि में ये कर्म नहीं करने चाहिए । आश्च्योतन एवं बिडालक के लिए सारा दिन तथा जिस दिन में पीडा की उत्पत्ति हो, वही काल उपयुक्त जानना चाहिए ।

निवातशरण अर्थात् निर्वातगृह में शय्या पर स्थित रोगी के नेत्रों को बन्द कर पहले अपाङ्ग में अभ्यञ्जन (तैलमर्दन) करके फिर बाँये हाथ से नेत्र को खोल कर दाहिने हाथ से आश्च्योतनार्थ द्रवयुक्त सीप में आधी निमग्न रुई की बत्ती या फाड़े से कनीनक देश (नासिका से लगे हुए नेत्रभाग) में दो अङ्गुल ऊपर से दस, बाहर या आठ बूँद नेत्र में अवसेचन करे अर्थात् छोड़े । जैसे कहा गया है, इस प्रकार न बैठ कर नेत्रों में बिन्दुपात करने से नेत्रों में पीडा होकर रागादि

(नेत्रों का लाल हो जाना आदि) उपद्रव होते हैं अतः आश्च्योतनकर्म विधिवत् ही करना चाहिए ।

आश्च्योतित च मृदुना चैलेन शोधयेत् । अन्येन
चोष्णाम्बुध्लुतेन वातकफयो स्वेदयेत् । आश्च्योतन च
तयो कोष्णम् । सुशीत पित्तरक्तविकारेषु । तत्तु नात्यर्थं
तीक्ष्णमुष्ण शीत वा प्रभूतमूनमपरिस्त्रावित वा योजयेत् ।

आश्च्योतन के पश्चात् कर्म आदि—आश्च्योतन (सेचन) करके फिर मृदु (बारीक) कपड़े से पोंछ लेना चाहिए । वात और कफविकार हो तो गरम जल से भिगोए हुए कपड़े से स्वेदन करना चाहिए । इन वातकफ-विकारों में आश्च्योतनद्रव भी कोष्ण (सुहाने योग्य गरम) होना चाहिए और पित्तरक्त विकारों में अच्छा शीतल आश्च्योतन-द्रव होना चाहिए । अति-तीक्ष्ण, अति उष्ण, अतिशीत, प्रभूत (अत्यधिक), ऊन (कम), अपरिस्त्रावि (जिसके बूँद टपक कर न पड़ सके) ऐसा आश्च्योतन नहीं होना चाहिए ।

अतितीक्ष्णमुष्ण वा दाहारापाकदृष्टिदौर्बल्यानि
करोति । अतिशीत स्तम्भाश्रुधर्षनिस्तोदान् । अतिमात्र
कषायवर्म्मासकोचस्फुरणोन्मीलनप्रवातासहत्वधर्षान् ।
ऊनप्रमाणान्न रोगशान्ति । अपरिस्त्रुतमश्रुधर्षवेदना ।

अतितीक्ष्ण और, उष्णादि आश्च्योतन का दोष—अतितीक्ष्ण या उष्ण आश्च्योतन के देने से नेत्र में दाह, राग (ललाई), पाक (नेत्रों का पकना) तथा दृष्टि में दुर्बलता पैदा होती है । अतिशीत आश्च्योतन से अक्षिस्तम्भ, अश्रुस्राव, धर्ष (नेत्र कर्करिका) और अक्षितोद (नेत्रों में टाँचने की सी पीडा) होती है । आश्च्योतन की अतिमात्रा होने से कषायवर्म्मा (नेत्र मार्ग का सूख जाना), नेत्रसङ्कोच, नेत्रों का फड़कना, नेत्र का कठिनता से बन्द होना और वायु का सहन न होना तथा धर्ष ये विकार होते हैं । न्यून प्रमाण में आश्च्योतन करने से रोग का शमन नहीं होता है आश्च्योतन द्रव के अपरिस्त्रावि होने से अश्रुपात और धर्षवेदना होती है ।

नेत्रे च प्रणिहितमौषध कोषसन्धिसिराशृङ्गाटक-
प्राणास्यस्रोतासि गत्वोर्ध्वं प्रवृत्तमपवर्त्तयति दोषम् ।

नेत्र में आश्च्योतन द्रव्य के पहुँचने के लाम—आश्च्योतन द्वारा नेत्र में प्रविष्ट किया हुआ औषध कोष, सन्धि, सिरा, शृङ्गाटक, प्राण (नासिका) और आस्य (मुख) के स्रोतों में पहुँच कर ऊर्ध्व (जत्रूर्ध्व भाग) में प्रवृत्त हुए वातादि समस्त दोषों का निर्हरण करता है ।

यदा चाश्च्योतनेन पित्तरक्तोष्णशोणितोत्थेषु नयना-
मयेषु सशोधनैर्विशुद्धस्य दूषिकाघनत्वपैच्छित्यकण्डू-
द्रेकश्चयशुभ्रानतारागविच्छेदै पक्वलिङ्गमुपलक्षित भवति
तदा नेत्रमात्राश्रये व्याधावञ्जन प्रयोज्यम् । न दोषवेगो-
दये न चानिर्हृतदोषे । तत्र हि दोषोत्क्लेशेन रागादि-
वृद्धि शुक्रैपाकतिमिरोत्पत्तिश्च ।

अञ्जन का विधिविधेय—जब आश्चर्योत्तन से पित्त, कफ और रक्त से उत्पन्न नेत्र-रोगों में सशोधन से विशुद्ध हुए प्राणी के दूषिका (नेत्रमल) के घनत्व, पैंचिह्वय, कण्डू के आधिक्य, शोथ, म्लानता तथा राग के विच्छेद (नष्ट) हो जाने से दोषों के पक्कलिङ्ग (पाक के चिह्न) दिखाई दे तो केवल नेत्र मात्र के आश्रय में रहनेवाले रोगों में अञ्जन का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि दोषों के वेग से तथा दोषों का निर्हरण न हुआ हो तो अञ्जन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोषों के वेग एवं दोषों के रहते हुए अञ्जन का प्रयोग किया जायगा तो दोषों का उत्क्रेश होकर नेत्रों में राग आदि की वृद्धि, नेत्रपाक और तिमिर रोग की उत्पत्ति हो जायगी।

तत्तु लेखन रोपण स्नेहन प्रसादनमिति चतुर्विध भवति। तत्राम्नादिभी रसै पञ्चभिः शुक्रार्मादिषु लेखनम्। तिक्तकषायै सस्नेहैरभिष्यन्देषु रोपणम्। सर्पादिवसादिभिर्वाततिमिरादिषु स्नेहनम्। स्वादुशीतै सस्नेहैरभिष्यन्दान्ते सूर्योपरागाशनिविद्युत्सपातभूतपिशाचात्यद्भुतदर्शनाद्युपहताया दृष्टौ स्वस्थवृत्ते च प्रसादनम्। प्रसादन एव च चूर्णस्तीक्ष्णाञ्जनातिसतप्ते चक्षुषि प्रयुज्यमान प्रत्यञ्जनसज्ञा लभते। षड्विध वा प्रतिरसभेदादञ्जनम्। द्विविधमेव वा तीक्ष्ण मृदु च।

अञ्जन के चार प्रकार—लेखन, रोपण, स्नेहन और प्रसादन ये अञ्जन के चार प्रकार होते हैं।

लेखनाञ्जन—इनमें से लेखन अञ्जन वह होता है जो मधुर के अतिरिक्त अम्लदि अर्थात् अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय इन पाचों रसों द्वारा बनाया जाता है और जो शुक्रार्म आदि नेत्ररोगों में हितकारी है।

रोपणाञ्जन—रोपण अञ्जन वह है जो तिक्त और कषाय रसवाले औषधों में स्नेह (घृततैलादि) मिश्रित कर बनाया जाता है और जो अभिष्यन्दसञ्ज्ञक नेत्र रोगों में प्रयुक्त होता है।

स्नेहनाञ्जन—स्नेहन अञ्जन वह है जो सर्प आदि प्राणियों की चर्बी आदि द्वारा बनाया जाता है और वात, तिमिर आदि रोगों में प्रयुक्त होता है।

प्रसादनाञ्जन—जो मधुर तथा शीत द्रव्यों द्वारा निर्मित तथा स्नेहों करके मिश्रित होता है वह प्रसादन अञ्जन कहलाता है। इसका उपयोग सूर्यग्रहण-वज्रपात-विद्युत् (विजली) पात के कारण तथैव भूत-पिशाच-अत्यद्भुतदर्शन आदि से नष्ट हुई दृष्टि में तथा स्वस्थवृत्त (नीरोगावस्था) में किया जाता है। इसी प्रसादन अञ्जन की प्रत्यञ्जन सज्ञा होती है जब कि तीक्ष्ण अञ्जन से सतप्त नेत्रों में इसका चूर्णरूप से उपयोग किया जाता है।

अञ्जन के ६ प्रकार—प्रत्येक मधुरादि रसों के मान से अञ्जन के छ प्रकार होते हैं।

अञ्जन के दो प्रकार—तीक्ष्णाञ्जन और मृदु अञ्जन ऐसे मोटे भेद करने से अञ्जन दो प्रकार का भी माना गया है।

कल्पना तु त्रिविधा पिण्डो रसक्रिया चूर्णश्च।

यथापूर्वं ते बलिन। तस्मात्प्रबलमध्यबलेष्वाभयेषु क्रमात्तान् प्रयोजयेत्। तत्र पिण्डो हरेणुमात्रस्तीक्ष्णस्य। रसक्रिया विडङ्गमात्रा। तद्द्विगुणा मृदो। चूर्णे द्विशलाक। मृदोश्चिशलाक।

अञ्जनकल्पना के तीन प्रकार—पिण्ड, रसक्रिया और चूर्ण इस प्रकार अञ्जन के लिए तीन प्रकार की कल्पना की गई है। ये यथापूर्वक बलवान् हैं अर्थात् चूर्ण से रसक्रिया और रसक्रिया से पिण्ड बलवान् है। इसलिए इनकी योजना प्रबल, मध्यम बल और अबल (हीनबल) में क्रम से करनी चाहिए। सारांश, नेत्ररोग की प्रबलता में पिण्ड, मध्यम बलता में रसक्रिया और व्याधि की हीनता में चूर्ण की योजना करनी चाहिए।

नेत्रों में डालने के लिए पिण्डादि की मात्रा का प्रमाण—तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा निर्मित पिण्ड में से एक हरेणु (निर्गुण्ड) के बीज के बराबर घिसकर नेत्रों में मात्रा डालनी चाहिए। यदि रसोत्त आदि द्वारा रसक्रिया तयार की हो तो उसमें एक बायविडङ्ग के बराबर मात्रा नेत्रों में डालनी चाहिए। और मृदु द्रव्यों द्वारा पिण्ड तथा रसक्रिया तयार हो तो दो बायविडङ्ग के बराबर उसकी मात्रा नेत्रों में डालनी चाहिए। यदि तीक्ष्ण द्रव्यों से चूर्ण (अञ्जन-सुर्मा) बना हुआ हो तो उसकी दो सलाई मात्रा नेत्रों में आजनी चाहिए। यदि अञ्जन मृदु ओषधियों से बनाया गया हो तो तीन सलाई मात्रा नेत्रों में आजनी चाहिए।

पात्रे तु कुर्यात्सौवर्णे मधुर, राजतेऽस्त, मेषशृङ्गमये लवण, कास्ये तिक्त वैदूर्यमयेऽश्ममये वा कटुक, ताम्रमय आयसे वा कषायम्। नलप्लक्ष्मपद्मकस्फटिकशङ्खान्यतमे शीतम्। एवमन्यापन्नगुण भवति।

अञ्जनोपयोगी रसक्रिया के पात्र—रसक्रिया यदि मधुर रस से करनी हो तो पात्र सुवर्ण का लेवे। अम्लरसवाली रस क्रिया रजत (रौप्य) पात्र में तयार करे। इसी प्रकार लवण रस के लिए मेष (मेढे) के सींग का पात्र करे। तिक्त रस के लिए कासे का पात्र, कटुक रस के लिए वैदूर्यमणि या पत्थर का पात्र, कषाय रस के लिए तांबे या लोहे का पात्र लेवे। इसी प्रकार यदि शीत रसक्रिया करनी हो तो नल, पाखर, पद्मक (पद्माख), स्फटिक और शङ्ख इनमें से किसी के द्वारा बने हुए पात्र में तयार करे। इस प्रकार करने से रसक्रिया द्रव में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं हो सकता।

वर्तिघर्षणार्था च शिलातिश्लक्षणा निम्नमध्यानुद्गारिणी पञ्चाङ्गुलायता त्र्यङ्गुलविस्तीर्णा।

वर्ति घिसने के लिए शिला—रस बनाने के अर्थ ओषधि की बनी बत्ती को घिसने के लिए शिला खरदूरी न हो, अपि तु अति श्लक्ष्ण (चिकनी) हो, उसका मध्यभाग कुछ निम्न अर्थात् गहरा हो जिसमें घिसी हुई ओषधि रह सके, वह पाच अंगुल चौड़ी और तीन अंगुल मोटी होनी चाहिए।

१ पद्मक स्यात्पद्मकाष्ठबिन्दुजालकयोरपीति मदनि।

२ निम्नमध्यानुकारिणीत्यपि पाठ।

शलाका पञ्च कनकरजवताम्रलोहोद्भवा अङ्गुली च । तत्राद्ये प्रसादनेऽञ्जने स्नेहने च । मध्या लेखने । अन्त्ये रोपणे । मृदुत्वादङ्गुल्येव प्रधानम् । अतः सरुजेऽङ्गिण सैव प्रयोज्या । शेषा दशाङ्गुला राजमाष-स्थूला सुशलक्षणास्तनुमध्या मुखयोर्मुकुलाकारा कलाय-परिमण्डलाश्च ।

अञ्जनार्थं सलाई का प्रमाण—अञ्जन के लिए सलाई (शलाका) पाच प्रकार की मानी गई है यथा—सुवर्ण, रजत, ताम्र और लोहे (शीशे) की बनी हुई और अङ्गुली । इनमें से पहली दो अर्थात् सोने और चादी की सलाई का उपयोग प्रसादन और स्नेहाञ्जन में करना चाहिए, मध्या (तावे की सलाई) का उपयोग लेखन सज्जक अञ्जन में करे और अन्त्य की दो अर्थात् लोहे (शीशे की सलाई) की और अङ्गुली का उपयोग रोपण सज्जक अञ्जन में करना चाहिए । मृदु है इसलिए सलाईयों में अङ्गुली ही प्रधान है अतः नेत्र में पीडा के समय अङ्गुली का ही उपयोग करना चाहिए । अङ्गुली के अतिरिक्त शेष सोने आदि की बनी चार सलाईयों का प्रमाण दस अङ्गुल लम्बी, राजमाष (चवला या मटर) के समान मोटी, बहुत चिकनी, बीच में जरा मोटी, अविकसित पुष्प की कली के समान सुखवाली अर्थात् मुख की जगह तीक्ष्णता रहित चिकनी होनी चाहिए ।

अथाञ्जन नार्तिशीतोष्णाभ्रवाताया वेलायामुभय काल च योज्यम् । तथा सतत नैव वा ।

अञ्जन टालने का समय—जब अति शीत एव अति उष्ण काल न हो, अति बढ़ल एव अति वायु न हो ऐसे समय में साथ प्रातः इन दोनों समय में अञ्जन का प्रयोग करना चाहिए तथा सतत (सदैव) अञ्जन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए । 'सतत अञ्जन का प्रयोग करना या नहीं करना चाहिए । इसका भावार्थ स्वस्थवृत्त से है । जिसको स्वस्थ अवस्था में सतत अञ्जन के लगाने से अच्छा लाभ होता है, उसको सतत अर्थात् नित्यप्रति साथ-प्रातः अञ्जन का सेवन करना चाहिए और किसी किसी को सतत अञ्जन लगाने से लाभ के विपरीत कष्ट होता है उसको सतत अञ्जन सेवन नहीं करना चाहिए । सारांश यह है कि जिसके लिए उचित हो वह सतत अञ्जन लगावे किन्तु जिसको अनुचित प्रतीत होता हो वह अञ्जन न लगावे । यह देखा जाता है कि जिनको उचित नहीं होता उनको अञ्जन पीडाकारक होता है और जिनके लिए उचित होता है उनको सदैव सुख देता है । यह बात स्कन्दरचितसस्कृत 'वैदेहीसहिता' में लिखी हुई भी है । (देखिए टिप्पणी)

१ मृदुत्वादङ्गुल्येव प्रधानतया । २ अन्तः ।

३ सदोभयकालं च योजयेत् । नैव वा कस्यचिदञ्जनं योजयेत् । यथायथा एतदुक्तं भवति । उचिताञ्जनाय सततमञ्जनं देयम् । अनुचितायाञ्जनाय नैव देयमिति । तथा च वैदेह्या सहिताया स्कन्दरक्षितसस्कृताया पठ्यते—'अनञ्जनेनाभ्युचितान्मनुष्यान् प्रवाधते दत्तमिहाञ्जनं ततः । अथाञ्जनेनाभ्युचिताननेकाननञ्जनाद्वाधिरूपैति कृच्छ्रः ॥ तस्मादि नित्याञ्जनमेव पथ्यमनञ्जनं चावुचितस्य

सरुजे चाङ्गिण प्राक् पश्चादितरस्मिन् । अन्यथाञ्जनोद्वेगसकुचिनेन्त सम्यगौषधं नानुप्रविशेत् । तत्रैवमतिशीतादिषु यथास्य दोषोत्केशाद्विकारपरिवृद्धिः ।

अञ्जन का विशेष नियम—जिस आख में पीडा हो अर्थात् एक आख में पीडा हो और दूसरी आख में पीडा न हो तो जिसमें पीडा हो उस आख में पहले अञ्जन करे और उसके बाद दूसरी आख में अञ्जन करे । यदि इसके विपरीत अर्थात् पहले जिसमें पीडा नहीं है, उसमें अञ्जन कराया जायगा तो पीडावाली आख में सकोच होकर वह नहीं खुलेगी और उसमें ओषधि प्रविष्ट नहीं हो सकेगी । इसी प्रकार यदि अतिशीत, अत्युष्ण आदि समय में अञ्जन कराया जायगा तो वह दोषों को कुपित कर विकार में वृद्धि करनेवाला होगा ।

न च योज्यं क्रुद्धभीतशङ्कितशोकितश्रान्ताशित-मार्त्रविरिक्तधूममद्यपीतदत्तनस्यरात्रिजागरितवेगितरुदितपिपासितज्वरितच्छर्दितातर्तान्तनेत्राभिहतशिरोरुजा-तर्तिशिरस्नातालुदितादित्येषु । एष्वञ्जनादूष्मोर्ध्वगसरम्भाश्रुवेदनाविलम्बोषारागदूषिकानिस्तोदकृच्छ्रोन्मीलनश्चयथुशुक्रतिमिरादीन् जनयेत् ।

अञ्जन के अयोग्य प्राणी—जिसे क्रोध व्याप्त हुआ हो, जो डर गया हो, शङ्कित हो, शोकयुक्त हो, परिश्रम से थका हुआ हो, तुरन्त भोजन किया हुआ हो, जिसे विरेचन (जुलाब) दिया गया हो, वृमपान किया हुआ, मद्य पिया हुआ, जिसे नस्य दिया गया हो, रात में जागरण किया हुआ, मलमूत्रादि का वेग आया हुआ, रुदन किया हुआ, प्यासा, ज्वर से पीडित, वमन से पीडित, तान्तनैत्र (उष्णता आदि से जिसके नेत्रों में ग्लानि आ गई हो), जिसे चोट आई हो, सिर में पीडा हो, सिर से नहाया हुआ इन सबको आदित्य (सूर्य) के उदय न होते हुए अञ्जन नहीं कराना चाहिए ।

अयोग्यों को अञ्जन कराने में दोष—अञ्जन अयोग्य प्राणियों का निर्देश ऊपर कर चुके हैं । इनको अञ्जन दिया जायगा तो अञ्जन के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा गरमी ऊपर की ओर जाकर दोषों को कुपित कर अश्रुपात, नेत्रपीडा, नेत्रों में मालिन्य, नेत्रों में चसक, नेत्रों का लाल हो जाना, नेत्रों में मल आना, निस्तोद (नेत्रों में तोड़ने के समान पीडा) बड़े कष्ट से नेत्रों का खुलना, नेत्रशोथ, शुक्र (नेत्र रोगविशेष), और तिमिर इन विकारों को पैदा करता है ।

अथ सममुखोपविष्टस्योपविष्टो वामाङ्गुष्ठेन वर्त्मो-त्तरमुत्तिप्य कृष्णभागस्याध कनीनकादपाङ्गं यावदञ्जनं नयेदन्तर्लपमप्रभूतमनतितीक्ष्णमनच्छमसान्द्रमकर्कशम-दुतमविलम्बितमतिर्यग्दृष्ट्यकम्पितमघट्टितमनाक्रान्तं च । चूर्णे तु गतागतं कुर्यात् । अन्यथा हि रागाश्रुशुक्रा-द्युत्पत्तिः । ततोऽञ्जनानुगमनायानुन्मीलयन् शनै-

पथ्यम् । अनञ्जनात्स्वजनमेव भूयस्तस्मादि नित्याञ्जनमेव कुर्यात् ॥

अनञ्जनो यस्तु पुनर्मनुष्यं कथं सुखी स्यात्पुनरञ्जनेन ॥ इतीन्द्र ।

१ श्रान्ताशितविरिक्तः । २ छर्दितान्तान्तः ।

श्शनैरन्तश्चक्षु सचारयेत् । एषमद्यनुगच्छति । वर्त्मनी किञ्चिच्चालयेत् । न तु सहसोन्मेषणनिष्पीडनप्रक्षालनानि कुर्यात् । बाष्पोक्तिदोषस्तम्भभयात् ।

अयोजन विधि—भलीभाति बैठे हुआ वैद्य सुखपूर्वक बैठे हुए रोगी के नेत्र की पलक को बाये हाथ के अंगुठे से ऊपर की ओर उठाकर नेत्र के काले भाग के नीचे (बीनाई के नीचे) कनीनक (कान के समीपवाले भाग) तक अञ्जन को ले जाय । अञ्जन अनल्प (बिल्कुल कम न हो), अप्रभूत (अधिक भी न हो), अतितीक्ष्ण न हो, अनच्छ (अच्छ-नितान्त श्वेत न हो), असान्द्र (गाढ़ा न हो), अकर्कश (खरदरा-कण के रह जाने से चुभनेवाला न हो), अद्रुत (डालने में अति शीघ्रता न की गई हो) और न विशेष विलम्ब ही किया गया हो, सीधी किन्तु तिछीं दृष्टि करके न डाला गया हो, विशेष कठोर और चुभनेवाला न हो । पिण्ड अथवा रस क्रिया के अतिरिक्त अञ्जन चूर्णरूप हो तो उसे गतागत (आख में इधर से उधर और उधर से इधर की ओर लाना चाहिए । अन्यथा चूर्णरूप अञ्जन के एक ही जगह रहने से राग (नेत्रों में ललाई), आसुओं का स्राव और शुक्रसञ्चक नेत्र रोग की उत्पत्ति होती है । इसके बाद धीरे धीरे नेत्रों को चलावे ताकि नेत्रों में अञ्जन प्रविष्ट हो जाय । किञ्चित् भौहे भी चलावे परन्तु सहसा खोलना, दबाना, धोना नहीं चाहिए क्योंकि इससे दोषशमन नहीं होगा ।

अपेतौषधसरम्भ निवृत्त नयन यदा ।
व्याधिदोषर्तुयोग्याभिरद्भि प्रक्षालयेत्तदा ॥
सुचैलेनाथ नयन सव्याङ्गुष्ठेन दक्षिणम् ।
ऊर्ध्ववर्त्मनि सगृह्य शनैश्शोध्य समन्तत ॥
दक्षिणाङ्गुष्ठकेनैव शोध्य सव्य च लोचनम् ।
वर्त्मप्राप्ताञ्जनादोषो रोगान्कुर्यादतोऽन्यथा ॥

अञ्जन के अनन्तर प्रक्षालनादि कर्म—अञ्जन ओषधिका क्षोभ आपोआप शान्त हो जाने पर व्याधि, दोष और ऋतु के योग्य जल से नेत्रों का प्रक्षालन करे । प्रक्षालन करके फिर वाम अङ्गुष्ठ से जिससे स्वच्छ वस्त्र लिपटा हुआ हो दक्षिण नेत्र को चारों ओर से साफ करे । ऊर्ध्व पलक को उठाकर इसी प्रकार दक्षिण अङ्गुष्ठ से (जिससे कपड़ा लगा हो) वाम नेत्र को साफ करे । ध्यान रहे कि यह शोधन कर्म शनैः शनैः (धीरे धीरे) करे । नहीं तो वर्त्मभाग में प्राप्त हुआ अञ्जन बाहर न निकलने के कारण अनेक रोगों का करनेवाला होगा ।

तीक्ष्णाञ्जनान्ते चैन धूम पाययेत् । यस्याञ्जिते कण्डूजाड्योपदेहा स्युः । तस्य तीक्ष्णमञ्जन धूम वा पुनरवधारयेत् । एतदेव दुर्विरिक्तान्निलक्षण साधन च । अतिविरिक्तास्तपानिस्तोदशूलस्तम्भधर्पाश्रुदारुणप्रतिबोधकपायवर्त्मताशिरोरुग्दृष्टिर्दौर्बल्यानि । तत्र शीतमाञ्जोतन प्रत्यञ्जन वा । सम्यग्विरिक्ताद्यथास्वमामयोपशमः । सुखोन्मीलननिमीलनवातातपसहत्वानि चेति ।

तीक्ष्णाञ्जन के अनन्तर धूमपावनादि कर्त्तव्य—तीक्ष्णाञ्जन देने के बाद धूमपान करावे । अञ्जन के करने पर भी यदि कण्डू

जडता और प्रलेप की उत्पत्ति जान पड़े तो उसे तीक्ष्ण अञ्जन एवं धूमपान का फिर सेवन करावे । यही दुर्विरिक्त नेत्र के लक्षण और साधन है अर्थात् कण्डूजाड्यादिका होना दुर्विरिक्त नेत्र के लक्षण हैं और पुनरपि रोगी को तीक्ष्ण अञ्जन और धूमपान का सेवन कराना उसका साधन (उपाय) है ।

अतिविरिक्त नेत्रके दोष और उनके उपाय—नेत्रका अतिविरिक्त होने से सन्ताप, टोंचने की सी पीडा, शूल, स्तम्भ, घर्ष, अश्रु, दाहण प्रतिबोध (कठिनाई से देख पडना), कषाय वर्त्मता (नेत्र के पलक शुष्क हो जाना), सिर में पीडा तथा दृष्टि की दुर्बलता ये विकार होते हैं । इसके लिए शीतल आश्च्योतन (सेचन) और प्रत्यञ्जन का देना हितकारी होता है ।

सम्यग्विरिक्त नेत्र के लक्षण—नेत्रों का भलीभाति सम्यक् विरेचन होने से उत्पन्न हुई व्याधियों का उपशम (नाश) हो जाता है । इतना ही नहीं, नेत्रों का सुख से खुलना—मीचना तथा वायु और धूपके सहने की शक्ति प्राप्त होती है ।

भवति चात्र ।

रोपणादिष्वपि तथा योगादीननुचिन्तयेत् ।
दोषोदयानुसारेण प्रतिकुर्वीत तेषु च ॥

इति द्वाविंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

उपसंहार—रोपणादि अञ्जनकर्म करते हुए वैद्य को चाहिए कि वह दोषों के अनुसार योगादि (ओषधिप्रयोगादिक) का विचार कर तयार करे तथा उक्त रोगों की चिकित्सा करे ।

इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽप्रकाशिकादिन्दीप्या
रयायामाश्च्योताञ्जनविधिर्नामद्वाविंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ।

अथातस्तर्पणपुटपाकविधिमध्यायं व्याख्यास्याम ।
इति ह स्माहुरात्रेयाद्यो महर्षयः ।

तर्पणपुटपाकाध्याय—अब हम तर्पण और पुटपाक की विधि जिसमें वर्णित है उस तर्पण-पुटपाक-विधिनामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया है ।

यन्नयन परिताम्यति परिशुष्कं रुक्षं स्तब्धं जिह्व निम्नमाविलमवनद्ध शीर्णपद्मं तथा कृच्छ्रोन्मीलशिरोत्पातैः सिराहर्षार्जुनशुक्रतिमिराभिष्यन्दाधिमन्थान्यतो वातवातपर्यायशुष्काक्षिपाकाल्पशोफादिरोगातुरमपगत-रागाश्रुदूषिकावेदनं तत्र तर्पणं योजयेत् । न त्वशान्तोपद्रवेऽक्षिणि नातिशीतोष्णवर्षदुर्दिने न नस्यानर्हेषु च । तद्वत्पुटपाकमपि ।

तर्पण और पुटपाक की आवश्यकता—ताम्यति अर्थात् नेत्रों में देखने की असमर्थता होने या अन्धकारमय देखने पर, नेत्रों के

१ विधिर्नामाध्यायः । २ जीर्णपद्मम् । ३ शिरोत्पातः । ४ शुष्कः ।

५ पर्ययः । ६ ताम्यति—'अवलोकनासमर्थः' इति हेमाद्रिः । ताम्यति—'अन्धकारमिव पश्यति, इति छल्लणः ।

सूखने अर्थात् अश्रुरहित होने पर, रुखे-स्तब्ध टेढ़े रहने पर, नेत्रों के अधिक भीतर बैठ जाने पर, मलिन, अवनद्ध (जकड़ से जाना), नेत्रों के पलक गिरने पर तथा कष्ट के साथ खुलने, शिरोःपात एव नेत्र सिराओं के फटकने, अर्जुन-शुक्र-तिमिर-अभिष्यन्द-अधिमन्थ-अन्यतोवात-वात-पर्याय-शुष्काक्षि-अक्षिपाक-अल्पशोथ आदि नेत्र रोगों के होने पर तथा जिस रोगी के नेत्रों की ललाई, अश्रुपात तथा दूषिकामलकी वेदना दूर हो गई है उसके लिए तर्पण की योजना करनी चाहिए। किन्तु जिसके नेत्रों के उपद्रव शान्त न हुए हों, अतिशीत-अत्युष्ण-वर्षा और दुर्दिन अर्थात् बहलों से छिपे हुए सूर्य या दिन में और जो नस्य देने के योग्य नहीं है, इन सबके लिए तर्पण की योजना नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार पुटपाक की योजना भी इनके लिए नहीं करनी चाहिए।

अथ दिवसस्याष्टमे भागे गते शेषे वा निर्वातातप रजोधूमे कृतनीलपीतान्यतरज्वनिके वेशमनि जीर्णभक्तस्य सुप्तशयनगतस्योत्तानस्यसुमृदितमाषपिष्टकल्केन नेत्रकोशाद्बहिर्द्व्यङ्गुलोच्छ्रयावाधारौ परिमण्डलावसम्बाधौ समावपरिस्त्राविणौ कृत्वा तत्रोष्णोदकप्रविलीन निमीलिते नेत्रे यथास्वौषधविपक क्षीर सर्पि सर्पिर्मण्ड वायसेचयेद्यावन्निमग्नान्यक्षिपद्मणि भ्रूरोमाणि च। तत शनैरस्योन्मेषमाचरतो मात्रा गणयेत्। वर्त्मजेषु विकारेषु शत सन्धिषेषु त्रीणि शुक्लजेषु पञ्च कृष्णजेषु सप्त दृष्टिष्वष्टौ सहस्रमधिमन्थेषु। प्रतिदोष तु वाते सहस्र पित्ते षट् शतानि कफे पञ्च स्वस्थकर्मणि च।

तर्पणविधि—दिन का आठवा भाग गत हुआ हो या शेष हो अर्थात् प्रातःकाल या सायंकाल में (पौने चार घटि दिन चढ़ने तक या शेष रहने तक) उस घर में जिसमें वायु, धूप, धूलिकण और धुँवा न हो और जिसमें नील, पीत या अन्य किसी हरे रंग आदिका पर्दा लगा हो ऐसे स्थान में जिसका भोजन किया हुआ पच गया हो ऐसे भली भाँति उत्तान (सीधे) लेटे हुए मनुष्य के नेत्रों के बहिर्भाग में चारों ओर दो अङ्गुल ऊँची अच्छे पिसे हुए उड़द के आटे की पाली बनावे जो कि दोनों नेत्रों के चारों ओर घिरी हुई एकसी हो और ऐसी हो कि जिसमें से नेत्रों पर डाला हुआ तर्पण द्रव चुहकर बाहर न आ सके। पाली बनाने के बाद मूँदे हुए नेत्रों पर यथोक्त औषधियों के साथ परिपक्व किया हुआ दूध, घृत जो कि गरम जल में रखकर पिघलाया हुआ हो अथवा घृत-सहित मण्ड इतना सेचन करे कि जिसमें नेत्रों के पलक और भौँहे दबी हुई रहें। अवसेचन करके तर्पण द्रव्यको आगे कही हुई मात्रा की गिनती तक भिन्न भिन्न रोगों की अवस्था में नेत्रों पर रहने दे। मात्रा का प्रमाण एक, दो, तीन गिनती करने में एक सख्या के उच्चार करने में जितना समय लगता है उतना समझना चाहिए अथवा आख बन्द कर खोलने में जितना समय लगता है उसके बराबर जानना चाहिए। तर्पण द्रव्य को नेत्रों पर वर्त्मज विकारों में एक सौ तक गिनती धीरे धीरे करे तब तक,

सधिज विकारों में तीन सौ की गिनती तक, शुक्ल भागगत रोगों में पाँच सौ गिनने तक, कृष्णभागगत रोगों में सात सौ गिनने तक, दृष्टिज रोगों में आठ सौ गिनने तक और अधि मन्थ विकारों में एक हजार मात्रा गिनने तक रखना चाहिए। दोषों के अनुसार वातजन्य व्याधियों में एक हजार मात्रा गिनने तक, पित्तोत्पन्न नेत्र रोगों में छ सौ मात्रा गिनने तक, कफजनित नेत्र व्याधियों में पाँच सौ गिनने तक तथा स्वस्थ-वस्था में भी तर्पण द्रव्य इतने ही समय तक अर्थात् पाँच सौ मात्रा गिनने तक रखना चाहिए। ध्यान रहे कि तर्पण द्रव्य के नेत्रों पर रहते हुए नेत्रों को धीरे धीरे खोलते और बन्द करते रहना चाहिए।

ततोऽस्यापाङ्गदेशे शलाकयाऽऽधारद्वारं कृत्वा स्नेह भाजने स्त्रावयेत्। आधारौ चापनीय कल्केनाक्षिकोशौ प्रमृज्य स्नेहेरितकफोपशान्तये विरेचन यथार्हं धूम पाययेत्। सुखोदकप्रक्षालितमुखं चैनं यथाव्याधं भोजयेत्। आतपाकाशभास्वदर्शनानि च परिहरेत्। अनेन विधिना प्रत्यहं वायावेकान्तर रक्तपित्तयोर्द्व्यन्तर कफे स्वस्थे च। यथादोषोत्कर्षं ससर्गसन्निपातयो। एवमेकाहं त्र्यहं पञ्चाहं वा कुर्यादावृत्तेर्वा। तृप्तावृत्तितृप्तलिङ्गानि तु क्रमात्स्यास्थ्यवातपित्तकफविकारैरादिशेत्।

तर्पण के पश्चात् कर्तव्य—भलीभाँति तर्पण के हो जाने पर रोगी के नेत्रों के अपाङ्गदेश (कान के सामनेवाले) नेत्र के भाग की ओर बनाई हुई पाली से शलाका से छेद करके स्नेह को उसके द्वारा वर्तन में ले लेवे फिर दोनों नेत्रों के चारों ओर बनाई हुई उड़द के आटे की पालियों को दूर कर नेत्रकोश को यवकल्क से मर्दन कर स्नेह के कारण प्राप्त कफ की शान्ति के लिए वातपित्तादि दोषों के अनुसार विरेचन धूमपान करावे। इसके बाद सुहाते हुए गरम जल से मुँह को प्रक्षालित कराकर व्याधि के अनुसार रोगी को भोजन करावे। धूप और आकाश में भास्वत् (सूर्यादि) का देखना वर्जित कर दे। इस विधि से वात प्रधान रोग में प्रतिदिन, रक्तपित्त-जन्य रोगों में एक एक दिन के अन्तर से तथा कफ और स्वस्थवृत्त में दो-दो दिन के अन्तर से तर्पण का सेवन करावे।

तृप्तावृत्तितृप्त के लक्षण—तर्पण करने के अनन्तर भली भाँति तृप्त, अतृप्त और अतितृप्त के लक्षण क्रम से स्वास्थ्य, वात, पित्त और कफ विकारों से जानना चाहिए अर्थात् सम्यक् तृप्त होने से मनुष्यको स्वास्थ्य का लाभ होता है। अतृप्त होने से वायु विकार की उत्पत्ति होती है और अतितृप्त होने से कफ विकार होता है।

यदा तु सम्यगयोगप्राप्त तर्पण भवति तदा तद्विधे-
ष्वेव रोगेषु पुटपाक विदध्यात्। स त्रिविध स्नेहो-
लेखन प्रसादनश्च।

पुटपाक और उसके प्रकार—जब सम्यक्त्वा तर्पण संपन्न

१ 'मेघे च्छिन्नेऽहि दुर्दिनम्' इत्यमर। २ निर्वातातप।
३ यवनिके। ४ मृदित। ५ मात्रा।

१ शलाकया द्वारं कृत्वा। २ यवकल्केनाक्षिकोशौ। ३ वातकफ-
विकारैरादिशेत्।

हो जाय तब ही जिस नेत्रव्याधि के लिए तर्पण किया गया हो उस उस रोग के लिए पुटपाक का सेवन करावे । सम्यक् तर्पण के न होने पर पुटपाक न करे यही एव शब्द का तात्पर्य है । पुटपाक तीन प्रकार का है स्नेहन पुटपाक, लेखन पुटपाक और प्रसादन पुटपाक ।

तत्र स्नेहनमानूपसाधारणमासमेदोमज्जवसाभिस्तथा स्वादुद्रव्यैश्च क्षीरपिष्टै रूक्षेऽदिग प्रयोजयेत् । लेखन जाङ्गलमृगपक्षिमांसयकृद्भिर्मुक्ताप्रवालशङ्खताम्रायस्समुद्रफेनकासीसस्त्रोतोजसैन्धवादिभिश्च लेखनद्रव्यैर्दधिमस्तुमधुपिष्टै स्निग्धे । प्रसादनीयतु जाङ्गलमृगपक्षियकृद्दहृदयमज्जवसाभिर्मधुरद्रव्यैश्च स्त्रीस्तन्यक्षीराज्यपिष्टै । स तु वातपित्तरक्तदृष्टिदौर्बल्यव्रणनाशन कफविरुद्ध ।

स्नेहन पुटपाक के लक्षण—स्नेहन पुटपाक वह होता है जो अनूप और साधारणदेश के प्राणियों के मांस, मेद, मज्जा तथा वसा द्वारा मधुर द्रव्यों एव दूध के साथ पीस कर बनाया जाता है । इसकी योजना रूक्ष नेत्रों में करनी चाहिए ।

लेखन पुटपाक के लक्षण—लेखन पुटपाक जाङ्गल देश के पशु-पक्षियों के मांस, यकृत (कलेजा), मोती, मूंगा, शख, ताम्र, लोह, समुद्रफेन, हीराकसी, स्रोतोजन और सैन्धव नमक आदि को लेखन द्रव्यों तथा दही, मस्तु और शहद के साथ पीसकर तयार किया जाता है । इसका प्रयोग स्निग्ध नेत्रों में किया जाता है ।

प्रसादन पुटपाक के लक्षण—प्रसादन पुटपाक वह है जो जाङ्गल देश के पशुपक्षियों के यकृत, हृदय, मज्जा और वसा (चर्बी) को मधुर द्रव्यों के साथ स्त्रियों के दूध, दूध और घृत से पीसकर बनाया जाता है और जिसका प्रयोग वात, पित्त, रक्त, दृष्टि की दुर्बलता तथा व्रण के नाशनार्थ किया जाता है ।

अथ बिल्वमात्र वेशवारीकृत मासपिण्ड तन्मात्रेणैवौषधिपिण्डेन सप्तज्यैरण्डपटोलपत्रै स्नेहनादिषु क्रमाद्वेष्टयित्वा कुशमुल्लसूत्रान्यतमेन वेष्टयेत् । मृत्प्रलेपन चात्र द्व्यङ्गुलोत्सेध कृत्वा धवधन्वनमधुकन्यग्रोधकाशमर्यराजादनार्जुननक्तमालपाटलीनामन्यतमे काष्ठै शकृता वा गोमहिषयो पचेत् । अग्निवर्णं चैनमपनीय विगतमृत्सूत्रपत्र कृत्वा वस्त्रेण पीडयेत् । तेन रसेन साय तर्पणवत्पूर्येन्नेत्रे । धारयेच्च स्निग्धे शतद्वय मात्राणां लेखने शत प्रसादने त्रीणि शतानि । तर्पणवदेव धूपपान प्रसादनवर्जम् । सुखोष्णौ च पूर्वौ । शीत प्रसादन । पुटपाकस्त्वेकाहं ब्रूहं त्र्यहं वा योज्य । द्विगुणश्च तर्पणपुटपाकयो परिहार । बद्धाक्षश्च मालतीमल्लिकाकुसुमैर्निशा निवसेत् । तथा पक्वातिसारेऽपि पुटपाकस्यायमेव विधिरिति ।

पुटपाकविधि—एक बिल्व अर्थात् पल (चार तोले) भर भली भाँति कूटे हुए या छिन्न भिन्न किए हुए मासपिण्ड को

उसी के बराबर ओषधिपिण्ड में मिलाकर एरण्ड, पटोल और कमल के पत्तों में स्नेहनादि पुटपाक में क्रम से लपेटकर अर्थात् स्नेहन पुटपाक करना हो तो एरण्ड के पत्तों में, लेखन पुटपाक करना हो तो पटोल के पत्तों में तथा प्रसादन पुटपाक करना हो तो उत्पल (कमल) के पत्तों में लपेट कर उस पिण्ड को मूज, कुश या सूत इनमें से किसी से वेष्टन कर (बाधकर) उस पर दो अङ्गुल ऊँची रहे इतनी गीली चिकनी मिट्टी लेप देवे । इस के अनन्तर इस मृत्तिकालिप्त पिण्ड को धव, धावडा, महुआ, बड़, गम्भारी, चार, अर्जुन, करञ्ज (लता करञ्ज) और पाटली इनमें से किसी भी वृक्ष के काष्ठ की अग्नि में अथवा गाय-भैस के गोबर की सूखी गोबरियों की आच में पकावे । जब ऊपर की मिट्टी अग्निवर्ण (लाल) दिखाई दे तब निकालकर मिट्टी, सूत और पत्तों को दूर कर कपड़े में लेकर निचोड़ लेवे और उस रस से सायकाल में तर्पण की तरह नेत्र पर रखकर पुटपाक करे तथा उसे स्निग्ध (स्नेहन पुटपाक) हो तो दो सौ मात्रा की गिनती तक, लेखन पुटपाक में एक सौ मात्रा की गिनती तक और प्रसादन पुटपाक हो तो तीन सौ मात्रा की गणना तक नेत्रपर रहने दे ।

पुटपाक के पश्चात्कर्म—तर्पण की तरह प्रसादन पुटपाक के अतिरिक्त स्नेहन और लेखन पुटपाक करने के बाद शेष दोष निर्हरणार्थ रोगी को धूपपान करावे । पूर्वो अर्थात् पहले दो स्नेहन और लेखन पुटपाक सुखोष्ण (सुहावे इतने उष्ण) करे परन्तु प्रसादन पुटपाक ठण्डा होने पर करना चाहिए ।

पुटपाक की मर्यादा—पुटपाक एक दिन, दो दिन अथवा तीन दिन तक करे ।

पुटपाक और तर्पण में पथ्यापथ्यपालन—तर्पण और पुटपाक जितने दिन दक करे उससे द्विगुण समय तक उसमें वर्ज्या वर्ज्य की पालना करे । साराश, तर्पण या पुटपाक दो दिन तक किया हो तो चार दिन तथा तीन दिन तक किया हो तो छ दिन तक उसके पथ्यापथ्य की पालना करनी चाहिए । मालती (जूही) और मोगरे के पुष्पों से बाधे हुए नेत्र को एक रात तक रक्खे ।

पक्वातिसार में जो पुटपाक कहे गए हैं, उनकी भी पाक विधि यही है ।

भवति चार्त्र ।

सेकेऽञ्जने तर्पणे च पुटपाके च ये गदा ।

जायरेन् विधिविभ्रशाद्यथास्व तान् प्रसाधयेत् ॥

इति त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

~~~~~

विधिविभ्रश से होनेवाले रोगों का उपचार—सेक, अञ्जन, तर्पण और पुटपाक के विधान में भूल हो जाने से जिन जिन रोगों की उत्पत्ति होती है, उन उन रोगों के प्रकरण में जो जो उपचार कहे हैं, उन्हीं उपायों द्वारा इन होनेवाले रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए ।

इति वाग्भटाचार्यविरचिताष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थ-

प्रकाशिकाहिन्दीव्याख्याया तर्पणपुटपाकविधि-

नौमित्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

~~~~~

अथ चतुर्विंशोऽध्यायः ।

अथातो यन्त्रशस्त्रविधिमध्याय व्याख्यास्याम ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय ।

यन्त्रशास्त्राध्याय—आयुर्वेदशास्त्र में निज और आगन्तुभेद से दो प्रकार के रोगों की चिकित्सा वर्णित है। इन दोनों प्रकार के रोगों की चिकित्सा में यन्त्रों और शस्त्रों का भी उपयोग होता है अत आचार्य कहते हैं कि अब हम जिसमें यन्त्रों और शस्त्रों का वर्णन है उस 'यन्त्रशस्त्रविधि' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया है। यन्त्रशस्त्रोपायसाध्य रोग में पहले शल्यनिर्हरणार्थ यन्त्र का उपयोग किया जाता है और बाद में शस्त्रप्रयोग किया जाता है अत पहले यन्त्रों का वर्णन करते हैं।

मन शरीराबाधकराणि शल्यानि । तेषा नाना-
विधानाना (शल्याना) नानादेशनिविष्टानामाहरणेऽ-
भ्युपायो यन्त्राण्यशोभगन्दरादिषु शस्त्रक्षारान्यवचा-
रणे शेषाङ्गरक्षणे च । तथा वस्तिप्रणयनादौ शृङ्गाला
बुघटिकादयो जाम्बवौष्ठादीनि । अन्यान्यपि चानेक-
रूपाण्यनेककर्मणि स्वस्थानुरोपकरणानि । अत कर्म-
वशात्तेषामित्युक्तावधारणमशक्यम् ।

यत्र की पारभाषा—शरीर के नाना भागों में प्रविष्ट होने-
वाले शस्त्र, वेणु, पाषाणादि मन और शरीरको नाना प्रकार
से पीड़ा देनेवाले जो शल्य हैं, उनके निकालने या दूर करने
में जो उपाय किया जाता है अथवा जिनके द्वारा किया जाता
है उसको यन्त्र कहते हैं। ये यन्त्र शरीर में प्रलुब्ध कण्टक, पूय
आदि को देखने में अर्श, भगन्दरादि रोगों में शस्त्र, चार, अग्नि
आदि के प्रयोग करते समय शेष अङ्गों का रक्षण करने के लिए
तथैव वस्ति आदि कर्मों में काम में लाए जाते हैं जैसे कि शृङ्ग,
अलाबु, घटिकादि, जाम्बवौष्ठादि तथा और भी अनेक प्रकार
के अनेक कार्य करनेवाले स्वस्थ और आतुर के लिए उपकरण
हैं अत उनके अनेक कर्म होने से, उनकी इयत्तावधारणा
(गिनती करना) अशक्य एव असम्भव है। तात्पर्य यह है
कि इन यन्त्रों के कर्मवशात् अनेक प्रकार एव रूप होते हैं।

अन्ये पुनरेकोत्तर यन्त्रशतमित्याचक्षते । इह तु
समासत षोढा निर्दिश्यन्ते । स्वस्तिकसदृशतालनाडी-
शलाकाख्यान्यनुयन्त्राणि च ।

संक्षेप से यन्त्रों के ६ प्रकार—कई आचार्य यन्त्रों की संख्या
एक सौ एक कहते हैं परन्तु यहाँ (इस अष्टाङ्गसंग्रह में)
संक्षेपतः छ ही प्रकार के यन्त्रों का निर्देश किया जाता है।
इसलिए कि इन छ प्रकारों में सब प्रकार के यन्त्रों का समावेश
हो जाता है। ऐसा कोई भी यन्त्र नहीं है जो इन छ प्रकारों
में न आता हो। वे छ प्रकार स्वस्तिक, सन्दश, ताल, नाडी,
शलाका और उपयन्त्र हैं।

तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि कङ्कसिंहगृध्रकुरादिविविध-

व्यालमुखान्याकारानुगताभिधानानि प्रायशो लौहान्य-
ष्टादशाङ्गुलानि । मसूराकारप्रान्ते कण्ठे कीलैरवबद्धानि
मूलेऽङ्कुशवदवृत्तवारङ्गाण्यस्थिविनष्टशल्योद्धरणार्थानि ।
तेषा सिंहव्याघ्रभुजङ्गमकरादिमुखानि दृश्यवारङ्गेषु श-
ल्येषु प्रयोजयेत् । इतरेषु तु यथायोग्य व्रणाकारानुरोधेन
कङ्ककाककुरादिमुखानि ।

स्वस्तिकयन्त्रवर्णन—ऊपर यन्त्रों के छ प्रकार बताए गए हैं
जिनमें १०१ यन्त्रों का समावेश हो जाता है। इनमें प्रथम
प्रकार स्वस्तिकयन्त्रों का है अत उनका वर्णन करते हैं।
स्वस्तिकयन्त्र कङ्क (बक Heron), सिंह, गृध्र (गीध
Talon) कुरर (टिटिहरी Osprey), आदि विविध व्याल
(हिस्स) पशुपत्तियों के मुख के आकारवाले और उनही के नाम-
वाले जैसे कि कङ्कमुखयन्त्र, सिंहमुख-गृध्रमुख-कुररमुख
यन्त्रादि कहलाते हैं और ये प्राय लौहानि अर्थात् लोहधातुके
बने हुए, अठारह अङ्गुल लम्बे होते हैं। यहाँ प्राय शब्दका
भाव यह भी है कि ये यन्त्र लोहधातुके अतिरिक्त काष्ठ आदिके
भी बनाए जा सकते हैं। इन यन्त्रों की जोड़पर मसूर की
दाल की आकृतिवाली चिपटी मजबूत कीले लगी हुई होती है
और इनके मूल (हाथ की ओर) में ये अङ्कुश की तरह मुड़े
हुए होते हैं अर्थात् इनकी मूठ कुछ मुड़ी हुई मजबूत होती
है। ये हड्डियों में चुभे हुए लोहकील (शल्य) को निकालने
के काम में आते हैं। इनमें से सिंहमुख, व्याघ्रमुख, सर्पमुख,
मकरमुखाकृतिवाले यन्त्र दृश्यवारङ्ग (मूठ अलग बनी हुई
दिखाई देनेवाले) होते हैं। ये ऊपर से दिखाई देनेवाले शल्यों
को निकालनेके काम में आते हैं और जो भीतरके नहीं दिखाई
देनेवाले शल्योंको निकालनेके काम में आते हैं वे अदृश्यवारङ्ग
होते हैं। उनकी मूठ का अलग पता नहीं चलता। वे सर्वथा
चिकने होते हैं क्योंकि वे शरीर के भीतर प्रविष्ट किए जाते हैं
और वे व्रण के आकारप्रकारानुसार यथायोग्य काकमुख,
कङ्कमुख, कुररमुखादि आकृतिवाले बनाए जाते हैं।

सनिबन्धनो निर्निबन्धनश्च षोडशाङ्गुलौ सदशौ
द्वौ भवतः । तौ त्वङ्माससिरास्नायुगतशल्योद्धरणार्थमु-
पदिश्येते । तथान्य सदश षडङ्गुलोऽर्द्धङ्गुलविस्तृतौ
वक्रद्विबाहुरङ्गुलाङ्गुलिप्रान्तसमागमाकृति सूक्ष्मश-
ल्याक्षिपद्मव्रणाधिमामाहरणे । तद्वच्च मुचुण्डी सा तु
ऋजुशल्दणा सूक्ष्मदन्ता सक्तद्विर्मुजा मूले रुचकनद्धा
वलयपीडनाच्छिन्नार्मशेषगम्भीरव्रणाधिमामाहरणे ।

सदशयन्त्रवर्णन—सनिबन्धन और निर्निबन्धन अर्थात्
कीलयुक्त और कीलरहित ऐसे सोलह अङ्गुल लम्बे दो सदश
यन्त्र होते हैं। ये दोनों सदश त्वचा, मांस, सिरा और स्नायु
गत शल्यके निकालनेके लिए कहे गए हैं। एक और छोटा
सदश भी होता है जो कि छ अङ्गुल लम्बा और आधे अङ्गुल
के विस्तारवाला होता है और ये अङ्गुष्ठ और अङ्गुलीके समा-
गम की आकृतिवाला तथा दोनों बाहुओं से टेढ़ा होता है।
यह सूक्ष्म शल्य, आख, आख की पलकें तथा व्रण के ऊपर

आए हुए मास के निकालने में काम आता है। इसीके आकार की मुचुण्डी अर्थात् चिमटी होती है। यह पतली, सरल, चिकनी, सूचम दातोंवाली, दो भुजावाली, मूल में रुचकनद्धा (वलयकारा) गोल होती है। इसके गोलाकारपीडन से (दवाने से) उसके बीचमें आया हुआ शल्य छूट नहीं सकता। इससे अर्म, गम्भीर घातोंके ऊपर का मास निकाला जाता है। सुश्रुत इसके पूर्वलिखित सकील और निष्कील इन दो सदृशयन्त्रों को ही मानता है किन्तु वारभट षडङ्गुलवाले अन्य सदृश और मुचुण्डीको मिलाकर चार प्रकारके सदृश मानता है।

तालयन्त्रे अपि द्वे द्वादशाङ्गुले । मत्स्यगलताल-
कवदेकतालकद्वितालके कर्णनाडीशल्याहरणार्थे ।

तालयन्त्रवर्णन—तालयन्त्र भी दो ही प्रकारके वारह अङ्गुल लम्बे होते हैं। मछलीके गलेके या तालु के समान एक ताल वाले तथा दो तालवाले होते हैं। ये कान, नासिका, नाडी आदिके शल्यनिर्हरणार्थ काम आते हैं।

वक्तव्य—यहा ताल शब्दके अर्थ में बड़ी गडबडी हो सकती है। ताल या तल का मुख्य तात्पर्य है कुछ निम्न या गहरा मध्यप्रदेश यथा ताल (तालाब) या हस्ततल (हथेली) होता है। वर्तमानमें एलोपैथवन्धु इस तालयन्त्र को (Scoop) और स्पुन (Spoon) भी कह सकते हैं। एकताल (Single scoop) और द्विताल (Double scoop) है।

नाडीयन्त्राणि सुषिराण्यनेकप्रकाराण्यनेकप्रयोज-
नान्यनेकतोमुखान्येकतोमुखानि च भवन्ति । स्रोतो-
गतशल्यदर्शनाहरणार्थं रोगदर्शनार्थं क्रियासौकर्यार्थमा-
चूषणार्थं चेति । तानि स्रोतोद्वारपरिणाहानि यथायोग-
प्रदीर्घाणि च कुर्यात् । कण्ठशल्यदर्शनार्थं नाडी दशा-
ङ्गुलायता पञ्चाङ्गुलपरिणाहम् । द्विकर्णस्य तु वार-
ङ्गस्य सप्रहार्थं त्रिच्छिद्रमुखा नाडी तत्प्रमाणतः कुर्यात् ।
तथा चतुष्कर्णस्य पञ्चच्छिद्रमुखम् । शल्यनिर्घातनी
तु पद्मकर्णिकाकारशीर्षा द्वादशाङ्गुला त्र्यङ्गुलसुषिराम् ।

नाडीयन्त्रवर्णन—नाडीयन्त्र भीतर से पोले, अनेक प्रकार के, अनेक रोगों में प्रयुक्त होनेवाले, अनेक मुखवाले और एक मुखवाले होते हैं। इनका उपयोग स्रोतगत शल्य के देखने में, उन शल्यों के निकालने में, रोग की परीक्षा करने में, चिकित्सा करते समय शल्यक्रिया में मदद के लिए तथा दोष के चूस लेने में होता है। ये इतने विस्तृत अर्थात् चौड़े मोटे होते हैं जितने कि स्रोत में प्रविष्ट हो सकें और लम्बे इतने होते हैं जितनी कि आवश्यकता होती है। कण्ठ का अवलोकन करने के लिए नाडीयन्त्र दस अङ्गुल लम्बा और पाच अङ्गुल विस्तृत होना चाहिए। द्विकर्णवाले वारङ्ग (शर) को पकड़ने के लिए तीन छिद्र और तीन मुखवाला नाडी यन्त्र बनाना चाहिए तथैव चार कर्णवाले वारङ्ग (शर) के ग्रहणार्थ पाच छिद्र और मुखवाला नाडीयन्त्र उसी प्रमाण का बनाना चाहिए जितनी कि शल्य की जगह हो। शल्य-

निर्घातन नाडीयन्त्र कमल की कर्णिका के आकारवाले सिर का, वारह अङ्गुल का तथा तीन अङ्गुल सुषिर (पोला) बनाना चाहिए।

अशोयन्त्र त्रिभिध तल्लौह दान्त शार्ङ्ग वार्त्त वा
गोस्तनाकार चतुरङ्गुलायत हस्तितलायतमेक पञ्चाङ्गु-
लानि परिणाहेन पुसा षडङ्गुलानि स्त्रीणाम् । द्विच्छिद्र
दर्शनार्थमेकच्छिद्र कर्मणि । तथाहि—सुखेन दर्शित
शल्यक्षारान्यनतिक्रमश्चाच्छिद्र तु त्र्यङ्गुलायतमङ्गुलोदर-
विस्तारम् । यदङ्गुलमवशिष्ट तस्याधोऽर्द्धाङ्गुलमुपरि
तथार्द्धाङ्गुलोच्छिद्रतोद्वृत्तकर्णिकम् । तृतीय तु तादृश-
मेव शम्याख्य पार्श्वच्छिद्ररहित पीडनार्थम् । भगन्दरे
तु छिद्रार्द्धमोष्ठमपनीय कुर्वीत । तद्वच्च घ्राणाशोऽर्बुद-
यन्त्र नाड्याकार त्र्यङ्गुलायतमेकच्छिद्र प्रदेशिनी-
परिणाहम् । तथाङ्गुलित्राणकमङ्गुलिप्रवेशन किञ्चित्स्थू-
लवृत्तौष्ठमूर्ध्वाधश्छिद्र गोस्तनाकृति चतुरङ्गुल दान्त
शार्ङ्ग वार्त्त वा तद् दृढेन सूत्रेण मणिवन्धप्रतिबद्धमा-
स्यप्रिस्त्राण्ये योज्यम् ।

अशोयन्त्र—अर्श अर्थात् बवासीर के मस्मे काटने के लिए जो यन्त्र बनाया जाता है उसे अशोयन्त्र कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है और यह सुवर्ण, ताम्र, लोह, हस्तिदन्तादि दन्त, सींग, लकड़ी आदि से बनाया जाता है। यह गाय के स्तन के आकार का गोल, चार अङ्गुल लम्बा, हाथ की हथेली के तलभाग के समान विस्तृत, पाच अङ्गुल के दायरे का पुरुषों के लिए और यदि स्त्रियों के लिए बनाया जाय तो छ अङ्गुल दायरे का बनाना चाहिए। इसके भी दो प्रकार होते हैं जैसे कि एक दोनों ओर छिद्रोंवाला और एक एक छिद्रवाला। दो छिद्रवाला देखने के काम में आता है और एक छिद्रवाला यन्त्र अर्श पर चार आदि लगाने के काम आता है। सारांश यह कि दो छिद्रवाले यन्त्र से भलीभांति शल्य का अवलोकन हो सके और एक छिद्रवाले से चार तथा अग्निकर्म का अतिक्रम न हो सके। इस अशोयन्त्र के बीच में तीन अङ्गुल लम्बा, अगूठे के मध्यभाग के समान मोटा छिद्र होता है। तीन अङ्गुल में से अवशिष्ट तीसरे अङ्गुल के नीचे मूल भाग से नीचे आधा अङ्गुल और ऊपर किनारे पर आधा अङ्गुल प्रमाण गोल कर्णिका बनी हुई होती है। अशोयन्त्र के तीन प्रकारों में दो प्रकार कह चुके जैसे कि एक पार्श्व में एक छिद्रवाला और दूसरा दोनों पार्श्वों में एक एक अर्थात् दो छिद्रवाला। तीसरा अशोयन्त्र शमीय व कहाता है। पूर्व यन्त्रों की तरह इसके पार्श्वभाग में छिद्र नहीं होता अर्थात् यह छिद्ररहित होता है और यह अर्श के पीडनार्थ काम आता है। भगन्दर के लिए भी जो यन्त्र होता है वह अशोयन्त्र के समान होता है परन्तु अन्तर यह होता है कि भगन्दरयन्त्र का ओष्ठ छिद्र से आध अङ्गुल ऊपर को ले जाकर बनाया जाता है। घ्राणाश और घ्राणाशुदयन्त्र जो कि नासिका गत अर्श (मस्से) तथा अर्बुद को दूर करने में काम आता

है। यह नाडी के आकार का एक छिद्रवाला, दो अगुल लम्बा और मोटाई में प्रदेशिनी (तर्जनी) अगुली के बराबर होता है। इसी प्रकार एक अगुलित्राण यत्र होता है। इससे अगुलियों की रक्षा होती है अर्थात् यह रोगी के मुख में अगुली डालते समय अगुली में पहना जाता है जिससे रोगी अगुली को काट नहीं सकता। यह किञ्चित् स्थूल (मोटा), गोल ओष्ठवाला, ऊर्ध्व और अधोभाग में छिद्रवाला, गाय के स्तन के आकारवाला, चार अगुल प्रमाण, दाँत, सींग या काष्ठ का बना हुआ होता है। यह दृढ सूत से मणिबन्ध स्थान से बाधा हुआ मुँह खोलने के काम में आता है।

योनित्रणदर्शने यन्त्र षोडशाङ्गुल मध्ये सुषिर चतुर्भिस्त चतु शलाक सचारिण्या मुद्रयोर्ध्व निबद्ध-मुत्पलमुकुलवक्त्र मूले शलाकाक्रमणादूर्ध्वविकासि च । नाडीत्रणप्रक्षालनाभ्यञ्जनयन्त्रे षडङ्गुले बस्तियन्त्रा-कारे मुखतोऽर्कणिके मूलमुखयोरङ्गुलप्रकलायप्रवेश-स्रोतसी । दकोदरे नाडीमुभयतो द्वारा पिच्छनाडी वा युञ्ज्यात् । स्नेहवस्तुत्तरवस्तिप्रधमनधूममूत्रवृद्धिरुद्ध-मणिकप्रभृतिषु यथास्वमेव च यन्त्राण्युक्तानि । शृङ्ग तु हस्त्वमध्यदीर्घमष्टदशद्वादशाङ्गुलायत त्र्यङ्गुल-प्रवेशमुखमग्रे सर्षपोपमच्छिद्र तनुचर्मनद्ध चूचुकाकार च । तद्वातविषरक्ताम्बुदुष्टस्तन्याचूषणार्थम् । श्लेष्मरक्त-चूषणार्थस्त्वलाबु । स द्वादशाङ्गुलदीर्घोऽष्टादशाङ्गुल परिणाहश्चिचतुरङ्गुलवृत्तसमुच्छ्रितमुख । परिवेष्टित-प्रदीप्तकुशवल्जपिचुगर्भश्च प्रयोज्य । तद्वदेव च मान-कर्मभ्या घटी । सा तु गुल्मोन्नमनविलयनार्थ च ।

योनित्रणदर्शनादियन्त्र—योनि के भीतर के वर्णों को देखने के लिए यह यन्त्र बनाया जाता है। यह सोलह अङ्गुल लम्बा, भीतर से पोला, चार भीत्तोंवाला, चार शलाकावाला अर्थात् मुख की ओर से खुलनेवाली चार भित्तियों से सचारिणी मुद्रा से ऊपर बन्द, कमल की कली के समान मुखवाला, मूल की ओर से चार शलाकाओं को दवाने से योनि के भीतर खुल जानेवाला। इसके खुलने से योनिगतवर्णों को देख सकते हैं। इसीलिए इसका नाम योनि-वर्ण-दर्शन यन्त्र रक्खा गया है। नाडी-त्रण-प्रक्षालनयन्त्र और नाडीत्रणाभ्यञ्जन-यन्त्र—ये दोनों छ अगुल लम्बे, वस्तियन्त्र के समान आकार वाले, मुख पर कर्णिका से रहित, मूल और मुख में क्रम से अङ्गुष्ठ और कलाय (मटर) प्रवेश के समान छिद्रवाले होते हैं। दकोदर अर्थात् जलोदराय नाडीयत्र—दोनों ओर से मुख वाली किसी काष्ठ की बनी हुई अथवा मोर या किसी पक्षी के पिच्छ से बनी हुई नाडी का प्रयुक्त किया जाता है। स्नेह वस्तियन्त्र, उत्तरवस्तियन्त्र, प्रधमनयन्त्र, धूमयन्त्र, मूत्र-वृद्धियन्त्र, रुद्धमणियन्त्र प्रभृति यन्त्र जैसे कहे गए हैं, उसी प्रकार के बनाने चाहिए।

शृङ्गयन्त्र—अर्थात् सिगीयन्त्र हस्त्व, मध्य और दीर्घसङ्ग तीन प्रकार के होते हैं अर्थात् हस्त्व सिगीयन्त्र आठ अगुल का, मध्यसिगीयन्त्र दस अगुल का तथा दीर्घसिगीयन्त्र अष्टारह अगुल का होता है। उसका प्रवेशमुख-भाग तीन अगुल चौड़ा, अन्त में सरसों के बराबर छिद्रवाला, सूक्ष्म चमड़े से मढ़ा हुआ और स्त्री के स्तन के ऊपर के चूचुक के आकारवाला होता है और यह दूषित वायु, रक्त, विष, जल, दुष्टस्तन्य को चूसने के काम में आता है।

अलाबुयन्त्र—अर्थात् तुम्बीयन्त्र कफ और रक्त के चूसने में काम आता है। यह बारह अगुल दीर्घ (लम्बा), अठारह अगुल विस्तृत तथा तीन या चार अगुल गोल ऊँचे मुखवाला होता है। इसमें परिवेष्टन कर कुशा, बरव (काश की एक जाति विशेष) और रई (कपास) सुलगा कर रक्खी जाती है। इसके धूम से दुष्ट रक्त एवं दुष्ट कफ का आकर्षण होता है। साराश, आकर्षण होकर दुष्ट रक्त और कफ की शान्ति हो जाती है।

घटीयन्त्र—‘तद्वदेव मानकर्मभ्या घटी’ अर्थात् अलाबु-यन्त्र के समान ही प्रमाण तथा कार्य का करनेवाला घटीयन्त्र होता है। यह वातगुल्म को धूम के आकर्षण द्वारा खींच कर ऊपर लानेवाला और विलयन (शान्त) करनेवाला है। आजकल धरण के टल जाने तथा वायुगोले की अवस्था में पेट पर शराव किवा लोटा चढ़ाया जाता है, वही वस्तुतः घटीयन्त्र है।

विशेष वक्तव्य—भगवान् धन्वन्तरि यन्त्रों की संख्या १०१ बताते हुए कहते हैं कि इन सब यन्त्रों में हाथ ही प्रधानतम यन्त्र है क्योंकि बिना हाथ के यन्त्रों की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। हाथ ही के आधीन सपूर्ण यन्त्रकर्म है। यहाँ एकोत्तरशत (१०१) का अर्थ यन्त्रों की ह्यत्तानिर्धारण नहीं समझना चाहिये। यह बात नहीं है कि यन्त्रों की संख्या एक सौ एक ही है अपितु सहस्रशीर्षा के भावार्थ की तरह यन्त्रों की तथा शस्त्रों की संख्या भी चाहे जितनी हो सकती है। इसी ग्रन्थ के सूत्रस्थान के तृतीय अध्याय में आचार्य कह चुके हैं कि—‘अपने बुद्धिबल से कल्पना करके विविध प्रकार के कर्म करनेवाले यन्त्रों एवं शस्त्रों का निर्माण करना चाहिए। कर्म अनेक प्रकार के हैं अतः इन (यन्त्रशस्त्रों) की संख्या का ठहराना अशक्य है। हाथ को प्रधान यन्त्र मानना भी बिल्कुल ठीक है। प्राचीन एवं अर्वाचीन काल में अपरेशन (शस्त्रकर्म) करनेवाले का हस्तकौशल ही मुख्य माना गया है। जिसका हाथ अपने वश में नहीं है—जो हस्तकौशल से हीन है उसके पास नाना प्रकार के यन्त्र तथा शस्त्र रहते हुए भी वह किसी काम का नहीं है। वह शस्त्रकर्म करके रोगियों को सुखी नहीं कर सकता।

१ अथो काशमस्त्रियाम् । इक्षुगन्धा पीटगल पुभूमनि तु वक्व जा ॥ इत्यमर । २ यन्त्रशतमेकोत्तरम्, अत्र हस्तमेव प्रधान तम यन्त्राणामगच्छ, कि कारण ? यस्माद्वस्तादृते यन्त्राणामप्रवृत्तिरेव तदधीनतायन्त्रकर्मणामिति । ३ स्वबुद्ध्या च विकल्प्य विविधानि यन्त्रशस्त्राणि तत्कर्माणि च उपकल्पयेत् । अतः कर्मवशात् तत्प्राप्त्यावधारणमशक्यम् । इति ।

१ पिच्छ । २ निरुद्धमणिप्रभृतिषु । ३ मष्टादश । ४ चूचुका कारमुख । ५ स्तन्यचूषणार्थम् । ६ श्लेष्मरक्ता । ७ दीप्त । ८ ‘मयूरपिच्छजा’ इत्यरुण ‘पक्षिपिच्छजैत्यर्थ’ इति हेमाद्रि ।

‘मन शरीराबाधकराणि’ अर्थात् मन और शरीर को पीडा देनेवाले शल्य है। यहा मन को शल्य किस प्रकार पीडा कर सकते हैं ? शल्य तो शरीर को पीडा देनेवाले हैं अतः मन का उल्लेख भी साथ में क्योंकि कर दिया गया ? यह शङ्का करना व्यर्थ है। आधाराधेयभाव से देखा जाय तो शरीरगत शल्य मन को तथा मनोगत शल्य शरीर को अवश्य पीडाकारक होता है। जैसे आधार रूप कटाह के तपने से उसमें स्थित घृतादि पदार्थ भी तप जाते हैं। इसी प्रकार आधेयरूप लोहे के गोले के तपने से कड़ाही भी तप जाती है। तात्पर्य यह है कि शरीर आधार है और मन आधेय है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को प्राप्त हुआ दुःख दूसरे को भी पीडा देता है। शरीर पर शल्यक्रिया करने के पहले नाना प्रकार के प्रोस्साहनों द्वारा रोगी का मन शल्य दूर कर फिर क्रिया में प्रवृत्त होना पड़ता है। इससे भी मान सिक शल्य की सिद्धि प्रत्यक्ष है।

समस्त यन्त्रों का मुख्य कार्य है आहरणोपाय अर्थात् शल्य के अश को शेष न रहने देते हुए उसे निकाल बाहर करना। विशेषतः यह कथन केवल स्वस्तिक तथा तालयन्त्रों के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त यन्त्रों द्वारा अवलो कन, क्रियासौकर्य तथा विशोधन कार्य भी होते हैं। रोग एव शल्य का अवलोकन करना यह यन्त्रों का पहला कार्य है जैसे कि योनिगतव्रणदर्शनयन्त्र, कण्ठशल्यवलो कन यन्त्र। वर्तमान काल में सुधरे हुए शल्यशास्त्र के अनुसार दर्शनयन्त्रों में सब प्रकार के स्पेक्यूलम (Speculum) और स्कोपयन्त्र (Scope) आते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कि—Laryngoscope, Pharyngoscope, Urethroscope, Cystoscope, Auroscope, Proctoscope, Sigmoidoscope आदि आदि। क्रियासौकर्य—शल्यकर्म के समय क्रिया में सौकर्य (मद्द) प्राप्ति के लिए तथा शेष अङ्गों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के यन्त्र काम में लाए जाते हैं जैसे कि अशोयन्त्र-अगुलि-त्राणक यन्त्र आदि। सप्रति ऐलोपैथ डाक्टर अपनी यन्त्र-सामग्री में सब प्रकार के स्पेक्यूलम डायरेक्टर जैसे कि—Probe director, Hernia director, Traecum director, Lithotomy director आदि तथैव रिट्राक्टर जैसे कि Eye lid retractor, Wound retractor, Abdominal retractor इत्यादि तथा होल्डर जैसे कि Caustic Holder, Needle Holder, Tongue holder आदि आदि। विशोधन-शल्यस्थान के विशोधन एव खोज के लिए काम में आनेवाले यन्त्र जैसे कि सूत्रमार्गविशोधन, तालयन्त्र आदि। नव्य शल्यशास्त्र के ज्ञाता एतदर्थ नवीन आविष्कृत यन्त्रों में डायलेटर जैसे कि Uterine dilator, Urethral dilator, Rectal dilator, Prepuce dilator इत्यादि, कैथेटर (Catheter), साउण्ड (Sound) स्पून (Spoon), स्कोप (Scope) आदि को काम में लाते हैं।

स्वस्तिक आदि जो यन्त्रों के छ प्रकार बताए हैं, नवीन शल्यशास्त्रविशारद प्रायः इन ही को काम में लाते हैं। नव्य शल्यशास्त्र में स्वस्तिकयन्त्रों को Cruciform instruments, सदशयन्त्रों को Pincher-like forceps तालयन्त्रों को Pick scoop instruments तथा शलाकायन्त्रों को Probes कहते हैं।

यहा वारभटाचार्य ने सदशयन्त्र चार, नाडीयन्त्र तेईस, शलाकायन्त्र चौतीस और उपयन्त्र उन्नीस कहे हैं किन्तु सुश्रुत में सदशयन्त्र दो, नाडीयन्त्र बीस, शलाकायन्त्र अट्ठाईस और उपयन्त्र पच्चीस ही माने हैं।

आधुनिक यन्त्रसमुदाय में स्वस्तिकयन्त्रों का समावेश Forceps वर्ग के यन्त्रों में किया गया है। हड्डी पकड़ने, बन्दूक की गोली निकालने, दात निकालने, कान तथा नाक के शल्य को निकालने तथा अन्यान्य कार्यों में भी पशुपक्षियों के मुखा कृतिवाले स्वस्तिकयन्त्र काम में आते हैं परन्तु उनके नाम सर्वथा प्राचीनों के कथानुसार नहीं हैं। क्वचित् इनके नाम अन्वेषक के नाम पर, क्वचित् प्राणियों के अङ्गसादृश्यानुसार और अधिकतर स्थानिक कार्यानुसार रखे गए हैं। अन्वेषक के नाम पर यथा Ferguson's forceps, Farabeuf's forceps Bedford's forceps इत्यादि। प्राणियों के अङ्गसादृश्यानुसार यथा—सिंहमुख (Lionforceps), शशवाती मुख (Dental hawk bill forceps), मूषकमुख (Mousetooth forceps), मकरमुख (Crocodile forceps), भामुख (Bulldog vol salla ets) इत्यादि तथा स्थानिक कार्य के अनुसार यथा—Aural forceps, Dental forceps और Bone forceps आदि आदि।

सदश यन्त्रों में सनिबन्धन अर्थात् कीलयुक्त (With a catch) यन्त्र अंगरेजी V के आकार का होता है और निर्नि बन्धन (कीलरहित Without catch) अंगरेजी U के आकार का होता है। तीसरा सदश सूक्ष्म शल्य तथा उपपक्ष (नेत्रों को कष्ट देनेवाले पलकों) के बालों को उखाड़ने के काम आता है। आधुनिक नेत्रविज्ञान में पक्ष्मकोपको Trichiasis और Distichiasis कहते हैं। पलक निकालने की विधि को Epilation कहते हैं और तदर्थ सदश को Epilation forceps कहते हैं। चतुर्थ मुचुण्डीसञ्चक सदश गम्भीर व्रण के मांस (Granulations) एव अर्म (Pterygium) के शेष मांस को निकालने के लिए काम में आता है।

वर्तमान ऐलोपैथ तालयन्त्र को स्कूप (Scoop) कह सकते हैं और स्पून (Spoon) का भी समावेश तालयन्त्र में हो सकता है। एकताल (Single scoop) और द्विताल (Double scoop) होता है।

नाडीयन्त्रों में अलाबु एक-मुख नाडीयन्त्र का उदाहरण है तथा मूत्रवृद्धियन्त्र, दकोदरयन्त्र और धूमनलिका यन्त्र ये दो मुखवाले नाडीयन्त्र के उदाहरण हैं। योनिव्रणदर्शन यन्त्र तथा अशोयन्त्र ये रोगदर्शनयन्त्र के उदाहरण हैं। आधुनिक शल्यशास्त्र में रोगदर्शनार्थ व्यवहार में आनेवाले नाडी-यन्त्रों को स्पेक्यूलम (Speculum) कहते हैं जैसे कि Vaginal speculum, rectal speculum, Ear speculum, Nasal speculum इत्यादि। इनके अतिरिक्त रोगदर्शनार्थ और भी नाडी यन्त्र होते हैं जिनमें प्रकाश का विशेष प्रबन्ध रहता है। ऐसे यन्त्रों को स्कोप (Scope) कहते हैं जैसे कि Auro scope, Cysto scope आदि आदि। अलाबु-शृङ्गयन्त्र की तरह आजकल

१ तत्र चतुर्विंशति स्वस्तिकयन्त्राणि द्वे सदशयन्त्रे द्वे एव तालय ने विंशतिर्नाड्य अष्टाविंशति शलाका पञ्चविंशतिरुपयन्त्राणि। इति।

दूषित दुग्ध (स्तन्य) निकालने के लिए ब्रेस्ट पम्प (Breast pump) नामक नाडीयन्त्र काम में लाया जाता है। उरस्तोय (छाती में सञ्चित जल) को निकालने के आधुनिक प्ल्युरिसी (Plurisy with effusion) रोग में पोटेनस् अस्पिरैटर (Potains aspirator) नाडीयन्त्र का और पथरी फोडने के बाद उसके कण निकालने के लिए इवैक्युएटर (Eva Cuator) नाडीयन्त्र काम में लाते हैं। क्रियासौकर्याय आंजकल बहुत से नाडी यन्त्र काम में लाए जाते हैं। इनको डायरेक्टर (Director) कहते हैं। यथा—Probe director, Hernia director, lithotomy director, fistula director इत्यादि।

प्राचीन व्रणप्रचालन नाडीयन्त्र की जगह सम्प्रति सिरिज (Syringe) तथा इरिगेटर (Irrigator) से काम लेते हैं। वस्तिविधि को अंगरेजी में एनेमा (Enema) कहते हैं। वस्ति विधि के लिए आजकल दो यन्त्र काम में आते हैं। पहला वस्ति यन्त्र के समान रबड़ बाल एनेमा सिरिज (Rubber ball enema syringe) है और दूसरा इरिगेटर जो कि दीवाल के साथ टांगा जाता है। उत्तर वस्ति यन्त्र आज कल का रबड़ बाल वृज्यायनल दूश (Rubber ball vaginal douche) है। मूत्रवृद्धि (Hydrocele) और जलोदर (Ascites) में पानी निकालने के लिए प्राचीनों के मतानुसार आजकल भी एक लोहे की नलिका होती है जिसको क्यानुला (Canula) कहते हैं। शिशनचर्मसकोच तथैव गुदसकोच की अवस्था में स्रोत-निस्तार करने के लिए निरुद्रप्रकश और सन्निरुद्रगुदयन्त्रों की जगह आजकल प्रेप्यूस या यूरेथ्रल डायलेटर (Prepuce or urethral dilator) शिशनचर्म सकोच की चिकित्सा में तथा रेक्टल डायलेटर या बूजी (Rectal dilator or bougie) गुदसकोच की चिकित्सा के काम में आते हैं। आधुनिक शस्त्र चिकित्सा में तो गर्भाशय और मीवा के सकोच में भी नाडी यन्त्रों अर्थात् Uterine dilators का उपयोग करके मीवा की वृद्धि की जाती है। छोटे से मोटे तक इन यन्त्रों की सख्या बारह होती है और प्रत्येक यन्त्र पर उसकी मोटाई और नम्बर लगा रहता है।

व्रणधूपन (Fumigation) और धूमपान (Inhalation) के लिए धूमयन्त्रों का उपयोग होता है किन्तु आधुनिक डाक्टरों में व्रणधूपन का आदर नहीं है। वे एतदर्थ तीव्र कीटाणुनाशक रासायनिक औषधियों के घोल व्रण धोने के लिए प्रयुक्त करते हैं परन्तु आज भी प्राचीनों की तरह राज यक्ष्मा, प्रतिशयाय, श्वास, कासादि श्वसनसंस्थान के रोगों के लिए औषधिधूमपान का प्रयोग करते हैं और उसे आजकल इनहेलर्स (Inhalers) या रेस्पिरैटर्स (Respirators) कहते हैं। फोडे फुंसियों में से दुष्टरक्तादि खींच कर बाहर करने के लिए शृङ्ग-अलावुकी तरह कपिग ग्लासेसका उपयोग होता है परन्तु चूसने का काम मुख द्वारा न किया जाकर रबड़-बाल (Suction balls) द्वारा किया जाता है। अगुलित्राणक को अंगरेजी में फिङ्गर गार्ड (Finger guard) और फिङ्गर स्टाल (Finger stall) भी कहते हैं। प्राणार्जुदाशोयन्त्र की तरह सम्प्रति शल्यशास्त्रका नेसल स्पेक्यूलम (Nasal speculum) होता है परन्तु इसमें हेण्डल द्वारा परिणाह छोटा मोटा करने का प्रबन्ध भी रहता है। पाश्चात्य वैद्यकपरिभाषा में योनि-वीक्षण यन्त्रको वृज्यायनल स्पेक्यूलम (Vaginal speculum)

कहते हैं। यह अशोयन्त्र की तरह वृत्त यथा—Fergussons speculum, द्विभित्त यथा—Cuseo's vaginal speculum तथा चतुर्भित्त यथा—Allingham's speculum होते हैं। वाग्मटोक योनिव्रणोत्थणयन्त्र आजकल के चतुर्भित्त वृज्यायनल स्पेक्यूलम के साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है।

शलाकायन्त्राण्यपि नानाकृतीनि नानार्थानि यथा-योगदीर्घपरिणाहानि च भवन्ति। तेषामेषणकर्मणी द्वे गणद्वयपदमुखे। स्रोतोगतशल्यहरणार्थेऽष्टाङ्गुलनवाङ्गुले द्वे मसूरदलमुखे। पट् शङ्कुव। तेषां व्यूहनक्रियौ द्वादशपोडशाङ्गुलौ द्वावहिकणामुखौ। तथा चालनार्थे दशद्वादशाङ्गुलौ शरपुङ्खमुखौ। आहारार्थे बडिश-मुखौ। तथा गर्भशङ्कु शङ्कुतुल्योऽष्टादशाङ्गुल प्रण ताग्रो मूढगर्भाहरणे। तथा सर्पफणावदेवाप्रवक्त्र तदा-ख्यमश्रम्यहरणार्थम्। तथा दन्तनिर्घातन चतुरङ्गुल शरपुङ्खमुख स्थूलवृत्तप्रान्तम्।

शलाकायन्त्र—शलाकायन्त्र भी नाना प्रकार के आकार-वाले, नाना प्रकार के कार्यों को करनेवाले यथायोग लम्बे तथा चौड़े होते हैं। इनमें गणद्वयपद (केचुवे) के मुख के समान मुखवाले एषण कर्म (नाडीव्रण आदि के मार्गका अन्वेषण) करनेवाले दो शलाकायन्त्र होते हैं। मसूर की दाल के दलकी आकृतिवाले आठ तथा नव अंगुल प्रमाणवाले दो मसूरदलमुख शलाकायन्त्र मुख, नासा, कर्ण आदि स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए होते हैं। शङ्कुयन्त्र छु होते हैं। इनमें से दो व्यूहनक्रिया (शल्य को देखने या निकालने के लिए व्रण के किनारों को खींचने (Retraction) के करनेवाले, बारह और सोलह अंगुल प्रमाण के सर्प के फण के समान मुख-वाले अहिकणामुख तथा चालनार्थ (शल्य को चलायमान करने या हिलाने के लिए—एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए), दस तथा बारह अंगुल के शरपुख (बाण) के समान मुखवाले शरपुखमुख तथा दो आहरण (व्रणस्थित शल्य को दूर करने) के लिए बडिशमुख (मछली पकड़ने के काटे—आकड़े के समान मुख) वाले और एक शङ्कु जिसका आकार शङ्कु के समान और आठ अंगुल लम्बा, अग्रभाग में प्रणत (मुड़ा हुआ) होता है। इसका नाम गर्भशङ्कु है इस लिए कि इससे स्त्रियों के गर्भाशय में जाड़ा टेढ़ा आया हुआ मूढगर्भ भेदन कर निकाला जाता है। अंगरेजी में गर्भको निकालनेवाले इस शङ्कुको ब्लण्ट हुक एण्ड क्रोचेट (Blunt hook and Crotchets) कहते हैं। अग्रवक्त्र—यह सर्प के फण की तरह अग्रभाग में वक्र (मुड़ा हुआ) शङ्कुयन्त्र है और यह पथरी (अश्मरी) को निकालने के लिए काम आता है। सुश्रुत ने यद्यपि यन्त्रों का वर्णन करते हुए इसका निर्देश नहीं किया है तथापि अश्मरी के शस्त्रकर्म में इसी का अग्रवक्त्र या अग्रवक्त्र नाम से निर्देश किया है। इस अश्मरीहरणशलाका को अंगरेजी में लिथोटोमी स्कूप (Lithotomy scoop) कहते हैं। दन्तनिर्घातनयन्त्र—यह दात निकालने के काम में आता

१ एषण मार्गपर्येषण कमती दु। २ यथा च न भिद्यते न चुर्यते वा तथा प्रयतेत, चूर्णमव्यप्यवस्थित हि पुन परिवृद्धिमिति तस्मात्समस्तामग्रवक्त्रेणाददोत इति।

है। यह चार अगुल लम्बा, शरमुखमुख के समान तथा मोटाई में स्थूल होता है। यह आजकल के दूध एलिवेटर (Tooth elevator) से मिलता जुलता होता है।

षट् कार्पासकृतोष्णीषाणि विविधव्रणक्लेदक्षारप्रमार्जनक्रियासु। तेषामपि दूरासन्नघ्राणव्रणोपयोगीनि षट्सप्ताङ्गुले द्वे। तद्वदेव कर्णोष्ठाङ्गुलनवाङ्गुले द्वे। पायौ दशद्वादशाङ्गुले द्वे। कर्णशोधनं सुचमुखमश्वत्थपत्राग्रम्। तथा क्षाराभिकर्मार्थं जाम्बवौष्ठानि द्वादश-दशाष्टाङ्गुलानि क्रमाद्द्वयङ्गुलार्धाङ्गुलफलानि।

कार्पासकृतोष्णीष षट्शलाका—कपास (रूई) लपेटे हुए मुखवाले अर्थात् जिनके मुख पर रूई लपेटा हुआ होती है ऐसी छ शलाका नाना प्रकार के व्रणों के (पूय) को पोंछने तथा चारकर्म करने के बाद पोंछने के काम में आती है। इनमें भी नासागत दूर एवं समीप व्रण को पोंछने के लिए सात और छ अगुलवाली दो, इसी प्रकार कान के व्रण पोंछने के लिए आठ और नव अङ्गुल की दो तथा गुदगत व्रण पोंछने शुष्कमल शोधने के लिए दस और बारह अगुलवाली दो शलाकाएँ होती हैं। इस प्रकार ये नासा, कान और गुद के लिए दो दो मिलाकर छ शलाका हुई। अंगरेजी में इनको स्वाब प्रोब (Swab probes) कहते हैं।

एक कर्णशोधन—शलाकायन्त्र होता है। यह पीपल के पत्ते के अग्रभाग की तरह सुचमुख (हवन करने में उपयुक्त सुव के समान मुखवाला) होता है।

जाम्बवौष्ठ—तीन जाम्बवौष्ठ (जामुन के फल के आकार वाले) होते हैं। इनकी लम्बाई बारह, दस और आठ अगुल की और इनके फलक क्रम से दो, एक और आध अगुल के होते हैं। साराश, बारह अगुलवाली का फलक दो अगुल, दस अगुलवाली का एक अगुल तथा आठ अगुलवाली का आध अगुल प्रमाण का होता है। इनका उपयोग क्षाराक्षि कर्म में होता है।

शलाकाश्च स्थूलसूक्ष्मदीर्घह्रस्वमध्या। अन्त्रवृद्धा-वर्द्धेन्दुवक्त्रा मध्योर्ध्वनिर्गतशलाकाग्रहणा। नासाशोऽर्बुदयो कोलास्थिदलमात्रमुखा। खल्लोतीक्ष्णोष्ठा, क्षार-विषौषधप्रणिधानाय च दर्व्यस्तिष्ठोऽष्टाङ्गुला दन्त्या-कारा कैनीनिकानामिकामध्यमाङ्गुलीनखपरिमाण-निम्नमुखा तथाञ्जलिसस्थाना। उत्तरवस्त्यञ्जनादिषु यथायथमेवोपदिष्टानि।

शलाका के अनेक प्रकार—स्थूल (मोटी), सूक्ष्म (पतली), दीर्घ (लम्बी), ह्रस्व (छोटी) और मध्यम आकारवाली ऐसी अनेक प्रकार की शलाका यथायोग्य कार्यों में बनाई जा सकती हैं।

अर्धेन्दुवक्त्रा—अन्त्रवृद्धि रोग में दहनकर्म के लिए अर्धेन्दुवक्त्रा शलाका का उपयोग होता है। इसको पकड़ने के लिए इसके मध्य और ऊर्ध्वभाग से निकला हुआ दण्ड रहता है। इसके मुख का आकार आधे चन्द्रमा की तरह रहता है।

नासाशोऽर्बुदहरणी—नासिकागत अर्श (मस्से) और अर्बुद को दहन करने के लिए यह शलाका वेर की गुठली के दल मात्र मुखवाली होती है। अंगरेजी में इसका नाम नेसल क्यूरेटी (Nasal curette) है।

खल्लोमुखी—ये दर्वा (कड़वी) के आकार तीन प्रकार की दिव्य होती है। इनकी लम्बाई आठ आठ अङ्गुल की रहती है और ये निम्नता तथा मोटाई में कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा के नख के समान क्रम से होती हैं। इनका उपयोग चार एवं विषौषधि के विषय में होता है। इनका मुख तीक्ष्ण ओषधिमर्दन के खरल के आकार का होता है इसीलिए इनका नाम खल्ली या खल्लीमुखी है अथवा ये अञ्जलि सस्थाना (अञ्जली के समान) होती है। इन्दु के मतानुसार उपर्युक्त अर्धेन्दुवक्त्रा के मुख के अतिरिक्त पार्श्व में पकड़ने के लिए ढण्डा भी होता है। तीक्ष्णोष्ठा के स्थान में इन्दुसम्मत पाठ वेल्लि तोष्ठा है और चलायमान ओष्ठवाली।

उत्तरवस्ति, अञ्जनादि में भी शलाकाओं का उपयोग होता है अतः उनका यथायोग्य उपदेश करना चाहिए अर्थात् जहाँ जैसी शलाका की आवश्यकता हो, वहाँ वैसी ही शलाका उपयोग में लानी चाहिए। इनके विषय में यथास्थान में कह दिया गया है।

अनुयन्त्राण्ययस्कान्तरज्ज्वर्चमन्तरवस्त्राश्ममुद्गरपाणि-पादतलाङ्गुलिजिह्वादन्तनखमुखशाखावालचलोष्मकालपाकहर्षभयानि। एतानि देहे सर्वरिमन्देहस्यावयवेऽपि वा। सन्धौ कोष्ठे धमन्या च यथायोग्य प्रयोजयेत्॥

अनुयन्त्र—अयस्कान्त, रज्जु, चर्म, अन्तर्वस्त्र, अश्म, मुद्गर, पाणितल, पादतल, अगुलि, जिह्वा, दन्त, नख, मुख, शाखा, बाल, चल, ऊष्मा, काल, पाक और भय ये सब अनुयन्त्र कहलाते हैं। इन सबकी योजना सर्वशरीर तथा शरीर के प्रत्येक अवयव, सन्धि, कोष्ठ तथा धमनी इन सब में यथायोग्य करनी चाहिए।

विशेष वक्तव्य—सुश्रुत में इन सब अनुयन्त्रों को उपयन्त्र कहा गया है। इसलिए कि ये यन्त्र शस्त्रों के उप (पास) रहते हुए अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं और इनसे यन्त्र एवं शस्त्रक्रिया में बड़ी अच्छी सहायता मिलती है। अब हम इन सबका उपयोग यन्त्रों की तरह किस प्रकार होता है सो सचेत से वर्णन करते हैं।

अयस्कान्त—यह खनिज लौह विशेष है। इसे लोग चुम्बक या लोह चुम्बक नाम से पहिचानते हैं। यह लोहे को अपनी ओर आकर्षण करता या खींचता है। गाय आदि पशुओं के पेट में सुई लोहे की कील आदि चली जाने पर यह पशु के पेट आदि पर रख कर फिराया जाता है जिससे उसके फिराने के साथ साथ लोहवस्तु निकल आती है। आखों में भी लोह कणादि के चले जाने पर इसका उपयोग होता है और लोहकण आदि बाहर निकल आते हैं। इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। अंगरेजी में इसे लोड स्टोन (Load stone)

१ खल्लोषधिमर्दनपात्रमिव मुखं येषां तानि तथोक्तानीति हाराण चन्द्र। २ इन्दुवक्त्राया वक्त्रादन्यस्मिन् पार्श्वे ढण्डोविधेय। वेकुन्तौ चलावौष्ठावितिन्दु।

कहते हैं तथा कृत्रिम चुम्बक को विद्युत् चुम्बक Electro mag net कहते हैं ।

रज्जु—सूत या डोरी का नाम है । सर्पविष-चिकित्सा में दशस्थान के ऊपरवाले भाग को रस्सी से जकड़ कर बाधने की पद्धति प्राचीन समय से चली आती है । रस्सी से बाधने पर विष ऊपर शरीर में व्याप्त नहीं होता है । महाराष्ट्र में यह क्रिया विशेषत होती है और इसे सुर्वन्ध कहते हैं ।

चर्म—चर्मपट्ट प्राचीन समय में सर्पदंश पर बाधा जाता था । चर्म का गोफणवन्ध गुदभ्रश रोग में प्रयुक्त होता था । इतना ही नहीं, अर्श, अशमरी, भगन्दर, सिराव्यध प्रभृति शस्त्रकर्मों में/रोगी को कसकर चर्मपट्टों से बाधा जाता था । आधुनिक शस्त्र-चिकित्सा में भी अर्श, भगन्दर आदि गुद समीपवर्ती रोगों में शस्त्रक्रिया के समय पाव निश्चल रहे इस लिए चर्मपट्टों (Lithotomy straps) का उपयोग होता है । जलोदर का जल निकालने के बाद भी चर्मपट्टोपयोग उदर बन्धन के लिए होता था । इसी प्रकार भिन्न भिन्न बस्तियों के लिए तो चर्म का उपयोग सर्वश्रुत ही है ।

अन्तर्वस्त्र—रज्जु, वेणि का और चर्म का जहा जहा उपयोग होता था वहाँ रेशमी वस्त्र आदि का भी ।

अश्म और मुद्गर—दीर्घ और गोल पाषाण का उपयोग अस्थिगत शल्य निकालते समय शल्यपर प्रहार करने के लिए तथा अस्थिभग्न में हस्ततल में धारण करने के लिए होता था । मुद्गर का उपयोग भी अश्म (पत्थर) की तरह किया जाता था ।

पाणिपादतलायुलि—भगवान् धन्वन्तरि १०१ यन्त्रों में सबसे प्रधानतम हाथ को मानते हैं । किसी भी यन्त्र या शस्त्र का कार्य बिना हाथ के हो ही नहीं सकता । विम्लापन के लिए, ग्रासशल्य में आघात करने के लिए, अस्थिभग्न एवं भ्रश के लिए हाथ का उपयोग प्रधानतया होता था । इसी प्रकार व्यात्तानन (मुँह के फट जाने) आदि को ठीक करने के लिए भी हाथ से बड़ी सहायता मिलती थी, यह प्राचीन सहिताओं से स्पष्ट है । पाव का उपयोग भी अस्थिशल्य निकालने के समय हड्डी पर दबाव देने के लिए होता था ।

जिह्वा—नेत्रगत शल्यादि निकालने के लिए जीभ का

उपयोग होता है और रोगपरीक्षा भी जीभ से होती है ।

दन्त—यथा हस्तिदन्त, अगुलित्राणक, अशोयन्त्र आदि के बनवाने में काम आता था । इतना ही नहीं, हाथी दाँत की मिस्सी के प्रयोग से व्रणस्थान पर भी बाल पैदा होना सुश्रुत ने लिखा है ।

नख—शस्त्रक्रिया के समय त्वचा के भिन्न भिन्न पत अलग करने के लिए नखों का उपयोग होता है तथैव दृश्य शल्य के निकालने के लिए नख बड़ा काम देते हैं ।

मुख—आजकल चूसने की आवश्यकता होने पर रबड़ के गेंद को काम में लाते हैं परन्तु प्राचीन काल में चूसने का काम मुख से होता था । सप्रति चूसनेवाले गेंद को सक्शन बाल (Suction Balls) कहते हैं ।

शाखा—अश्वकटक तथा वृक्षशाखा का उपयोग अस्थिगत शल्य निकालने के लिए हुआ करता था । इसका उल्लेख सुश्रुत में मिलता है ।

बाल—मनुष्य तथा घोड़े के बाल व्रण सीने के लिए, शिर शल्य की चिकित्सा में, कण्ठस्थ शल्याहरणार्थ काम में आते हैं ।

चर्म—वायु का उपयोग भी यत्र तत्र होता है । शस्त्रक्रिया में सञ्चारणार्थ क्लोरोफार्म सुधाया जाने पर तथा रोगी को ग्लानि, बेहोशी आदि हो जाने पर पखे से हवा की जाती है । सर्पदंश होने पर हवा की जाती है जब तक रोमाञ्च न हो जाय ।

ऊष्मा—अग्नि का उपयोग अग्निकर्मादि कई क्रियाओं में होता ही है ।

काल—काल का उपयोग भी वमन-विरेचन-शस्त्रक्रियादि समस्त विषयों में होता है ।

पाक—व्रण आदि का बिना पाक हुए आमावस्था में शस्त्रक्रिया नितान्त वर्जित है अतः पाकोपयोग का जानना वैद्य के लिए प्रथम कर्त्तव्य है ।

हर्ष—रोगी का मन हर्षित एवं प्रफुल्लित करने के लिए वैसी सुखदायिनी कथाएँ कही जाने से शस्त्रक्रिया में बड़ा सुभीता होता है, हृदय का शल्य दूर किया जाता है अतः हर्ष का उपयोग भी होता है ।

१ 'सा तु गज्जादिभिर्बद्धा विषप्रतिकरी मतेति, सुश्रुत ।
२ 'दशस्योपरि बन्धीयादरिष्टा चतुरङ्गुले । प्रोतवर्मान्न वल्काना मृदुनान्यतमेन च ॥' इति सुश्रुत । ३ 'गुदभ्रशे गुद स्विन्न स्नेहाभ्यक्तं प्रवेशयेत् । कारयेद्गोफणाबन्धं मध्यच्छिद्रं चर्मणा ॥' इति सुश्रुत । ४ 'निस्तुते च दोषे गाढतरमाविक्रौशेयचर्मणाऽन्य तमेन परिवेष्टयेदुदरं तथा नाभ्यापयति वायुं । इति सुश्रुत ।
५ 'अस्थिदेशोत्पिण्डतमष्टौलाश्ममुद्गराणामन्यतमस्य प्रहारेण विचाल्य यथामार्गमेव ।' प्राग्गोमयमय पिण्डं धारयेन्मृण्मयं तत । हस्ते जातवले चापि कुर्यात्पाषाणधारणम् ॥' इति सुश्रुत ।
६ 'अभ्यज्य स्वेदयित्वा तु वेणुना वा शनैः शनैः । विमर्दयेद्भि-
षक् प्राञ्चस्तेनाङ्गुष्ठकेन वा ॥' ग्रासशल्ये कण्ठासक्ते स्कन्धे मुष्टिना भिद्न्यात् । 'कौर्परं तु तथा सन्निधमङ्गुष्ठेनानुमाजयेत् ।' व्यात्तानने ह्यु स्विन्नामङ्गुष्ठभ्यां प्रपीड्य च । प्रदेशिनीभ्यां चोन्नम्य विबुको-
न्नमनं हितम् ॥' इत्यादि सुश्रुतचरकौ । ७ 'अस्थिविवरप्रविष्टमस्थि-
विद्वष्टं वावगृह्य पादाभ्यां यन्त्रेणापहरेत् ।' इति सुश्रुत ।

१ रसनेन्द्रियविज्ञेया प्रमेहादिषु रसविशेषा । इति सुश्रुत ।
२ हस्तिदन्तमसी कृत्वा मुख्यचैत्ररसाञ्जनम् । रोमाण्येतानि जायते
लेपात्पाणितलेष्वपि ॥ इति ३ पञ्चाङ्गयासुपसयतस्याश्वस्य वक्त्रकटिके
बन्धीयात् । अथैनं कशया ताडयेद्यथोन्नामयन् शिरोवेगेन शल्यमुद्धरति,
दृढा वा वृक्षशाखामवनम्य तस्या पूर्ववद्बन्धोद्धरेत् । इति ४ 'सौम्ये
रसस्नेहेन सज्जेण स्नात्वा बालेन वा पुनः ।' शिरसोपहृते शल्ये बालवर्ति
प्रवेशयेत् ।' इत्यादि सुश्रुत । ५ वायुस्तन्त्रयन्त्रं वरं प्रवर्तकश्चेष्टानामु-
च्चावचानां नियन्ता प्रणेता च मनस इति चरक । ६ व्यज्यश्चालोम
हर्षास्त्यात् । इति चरक । ७ यश्चिह्ननस्याममज्ञानाद्यश्च पक्वमुपे-
क्ष्यते । श्वपचाविव मन्तव्यौ तावन्निश्चितकारिणौ ॥ इति सुश्रुत ।
८ 'द्व्यध्वस्थिमनमेककारणोत्पन्नं शोकशल्यं हर्षेण' इति तथैव 'सप-
दाधनकुलाभिः कथाभिः प्रीतमानसः । आशावान् व्याधिमोक्षाय
क्षिप्रं सुखमवाप्नुयादिति सुश्रुत ।'

भय—भय के कारण शरीर की समस्त पेशिया ढीली हो जाती हैं। इससे शल्य के निकालने, शस्त्रकर्म करने, टूटी अस्थि को जोड़ने-ठीक करने में बहुत सुविधा होती है। दातव्य औषधालयों में रोगी के शोर मचाने पर उसे भय दिखाया जाकर काम लिया जाता है। कभी कभी उसको पीटना भी पड़ता है। उन्माद तथा हिक्का रोग भय से तुरन्त दूर किए जा सकते हैं।

अनुयन्त्रों का उपयोग—उपर्युक्त वर्णित भिन्न भिन्न अनुयन्त्रों का उपयोग समस्त शरीर में, शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों में, सन्धि में, कोष्ठ में तथा धमनी में जिसका जहा यथायोग्य उपयोग होता हो वहा करना चाहिए।

यन्त्रकर्माणि तु निर्घातनपूरणबन्धनव्यूहनवर्तन चालनविवरणपीडनमार्गशोधनविकर्षणाहारणव्यञ्जनोन्नमनविनमनभञ्जनोन्मथनाचूषणैषणदारणजुकरणप्रक्षालनप्रधमनाञ्जनप्रमार्जनानि बाहुल्येन चतुर्विंशतिर्भवन्ति।

यन्त्रों के २४ कर्म—निर्घातन, पूरण, बन्धन, व्यूहन, वर्तन, चालन, विवरण, पीडन, मार्गविशोधन, विकर्षण, आहारण, व्यञ्जन, उन्नमन, विनमन, भञ्जन, उन्मथन, आचूषण, एषण, दारण, ऋजुकरण, प्रक्षालन, प्रधमन, अञ्जन और प्रमार्जन ये यन्त्रों के चौबीस कर्म बाहुल्येन कहे गए हैं।

विशेष वक्तव्य—निर्घातन—मुद्गर, पाषाण आदि से आघात (Hammering) करना। पूरण—योनि, गुद, व्रण आदि में नेत्रवस्ति आदि द्वारा ओषधियों का भरना। बन्धन—रज्जुवेणिका, चर्म, पट्ट (बन्ध) आदि से बाधना अर्थात् Bandaging करना। व्यूहन—डल्लन के कथनानुसार शल्य के निकालने एवं निराचण करने के लिए 'ऊर्ध्वीकरण छिन्नोत्पुण्डितस्योद्धरणार्थम्' को व्यूहन बताया गया है परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता, इसलिए कि व्यूहनार्थं सर्पफणाशलाका का उपयोग करना बताया है। हाराणचन्द्र कहते हैं कि 'व्यूहन तु चूर्णितारमर्यादीनामग्रहणम्' अर्थात् चूर्णीभूत अश्मरी आदि के ग्रहण करने का नाम व्यूहन है। उनकी दृष्टि से यह अश्मर्यादि-विषय में ठीक प्रतीत होता है। महामहोपाध्याय श्रीगणनाथसेन का मत है कि 'व्रणौष्ठयो सन्निहितीकरणम्' अर्थात् व्रण तथा होठ का सन्निहित (ठीक) करना व्यूहन है किन्तु आधुनिक मत से व्रणावलोकन करने या निकालने के लिए व्रण के किनारों को खींचना (Retraction) व्यूहन है। वर्तन—फटे हुए व्रण को, टूटे हुए हाड तथा शरीर के किसी भी इधर-उधर हुए अवयव को यथास्थान स्थापित करना अर्थात् Replacement करना है किन्तु डल्लन कहते हैं कि 'विवृतस्य वर्तनीकरणम्' अर्थात् बिगड़ी हुई गोलाई का ठीक करना वर्तन है। चालन—एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाना या व्रण को चलायमान करना है किन्तु हाराणचन्द्र गला आदि स्थान में अटके हुए शल्य के निकालने को चालन कहते हैं। विवरण—नाडीव्रण आदि के बन्द मुखको खोलना (Dilatation) है। पीडन—व्रण के पूर्य तथा स्त्राव को अगुलियों तथा ओषधियों द्वारा दबाकर निकालना। मार्गविशो

धन—मल-मूत्र आदि के रुक जाने पर शलाका के उपयोग से मार्ग को खोल देना। विकर्षण—'विगृह्य कर्षणम्' अर्थात् पकड़ कर बाहर खींच लेना अथवा Extraction है। आहारण—व्रण के शल्य को बाहर ले आना। व्यञ्जन—ओषधिप्रक्षालनादि द्वारा व्रण के असली रूप को प्रगट करना। उन्नमन—अध स्थित या गहराई में पैठी हुई हड्डी या शल्यको ऊपर ले आना (Elevation) है। विनमन—ऊपर उठी हुई हड्डी को नीचे दवाना (Depression) है। भञ्जन—शल्य को तोड़ना (खण्डित करना) अर्थात् Crushing करना। उन्मथन—शल्य को जान लेने के लिये शलाका से विलोडन अर्थात् Sounding करना। आचूषण—मुख से या मिगी आदि से वात, दुष्टरक्त तथा स्तन्य आदि को चूसना अर्थात् Suction करना। एषण—नाडी व्रण आदि के अज्ञात मार्ग का ढूँढना अर्थात् Probing or exploration करना। दारण—कजा, चार आदि दारण-द्रव्यों का लेप करके पकी हुई सूजन को फोड़ना परन्तु डल्लन के मतानुसार दारण शरकरणादिका द्विधा करना है। ऋजुकरण—सरल या सीधा करना। प्रक्षालन—त्रिफला, निम्ब आदि के काढ़े से व्रण को धोना। प्रधमन—नासिका, कान आदि में नाडीयन्त्र की सहायता से ओषधियों के चूर्ण को फूंकना अर्थात् (Inflation) करना। अञ्जन—नेत्रोंमें विविध प्रकार की ओषधियों सहित खोतोञ्जन आदि का शलाका द्वारा लगाना या अञ्जन करना। प्रमार्जन—अगुली, वस्त्र आदि से व्रण का पोंछकर साफ करना। इस प्रकार यन्त्रकर्मों के भावार्थ को जान लेना चाहिए।

धिवर्तते साध्ववगाहते च ग्राह्य गृहीत्वोद्धरते च यस्मात् ।
यन्त्रेष्वेत कङ्कमुख प्रधान स्थानेषु सर्वेष्वविकारि यच्च॥

कङ्कमुख यन्त्रकी प्रधानता—जो अच्छी तरह से चलाया जा सकता है, जो भली भाँति व्रण में प्रविष्ट हो सकता है, जो पकड़ने योग्य शल्य को पकड़ कर बाहर निकाल सकता है, जो समस्त स्थानों में क्रियाकाल में किसी भी प्रकार का विकार नहीं दिखाता, इसलिए सब यन्त्रों में कङ्कमुख यन्त्र प्रधान माना गया है। पूर्वोक्त सब यन्त्रों के आकार आगे देखिए।

शस्त्राणि षड्विंशतिर्भवन्ति । तद्यथा—दन्तलेखन-मण्डलाप्रवृद्धिपत्रोत्पलपत्राभ्यर्घधारमुद्रिका कर्तरी-सर्प-वक्रकरपत्रकुशपत्राटामुखान्तरमुखशरारिमुखत्रिकूर्चकु-ठारिकात्रीहिमुखशलाकावेतसपत्रारकर्णव्यधनसूचीसू-चीकुर्चखजैषणीबडिशनखशस्त्राणि । प्रायशश्च तानि षडङ्गुलानि सुभमातावर्तितायोघटितान्युत्पलपत्रनी-लानि सुग्रहाणि सुरुपाणि सुधाराणि सुसमाहितमुखा-प्राण्यकरालानि प्रत्येकं च प्रायो द्वित्राणि स्वप्रमाणार्थ-चतुर्थभागफलानि तानि व्याधिदेशवशात् प्रयुज्यते । तेषां नामभिरेवाकृत्य प्रायेण यन्त्रवद्व्याख्याता ।

शस्त्रा के २३ प्रकार—शस्त्रक्रिया में प्राय २६ शस्त्रों का व्यवहार होता है। उनके नाम इस प्रकार हैं। यथा—(१)

१ 'भयहर्षौ शरीरस्य सहसा भावान्तरमुत्पादयन्तौ यन्त्रकार्यं कुरुत' इति वाग्भटार्थकौमुदी ।

१ निवर्तते इ पा. । २ अवगाहते साधु प्रविशति, इतीन्द्र ।

३ शस्त्राणि तु ।

दन्तलेखन, (२) मण्डलाग्र, (३) वृद्धिपत्र, (४) उत्पलपत्र, (५) अर्धधर, (६) मुद्रिका, (७) कर्तरी, (८) सर्पवक्र, (९) करपत्र, (१०) कुशपत्र, (११) आटामुख, (१२) अन्तर्मुख, (१३) शरारीमुख, (१४) त्रिकूर्च, (१५) कुठारिका, (१६) व्रीहिमुख, (१७) शलाका, (१८) वेतसपत्र, (१९) आरा, (२०) कर्णव्यधनसूची, (२१) सूची, (२२) कूर्च, (२३) खज, (२४) पष्णी, (२५) वडिश और (२६) नख ।

शस्त्रों के प्रमाण, आकार और लक्षणादि—प्रायः ये सभी शस्त्र प्रमाण में छ अंगुलवाले, अच्छे धमाए हुए आवतित (जल के समान पिघले या गले हुए) शुद्ध तीक्ष्ण लोहे (फौलाद) के बने हुए, नील कमल के पत्तों के समान नील-वर्णवाले, पकड़ने के लिए सुदृढ़ ढण्डीवाले, देखने में सुन्दर, अच्छी तीखी धारवाले, सुन्दर एवं समुचित मुखाम्रवाले तथा अकराल (अभयकर) होने चाहिए । छोटाई-मोटाई के हिसाब से इन प्रत्येक शस्त्र के दो दो या तीन तीन प्रकार होने चाहिए जैसे कि स्वप्रमाण एवं स्वप्रमाण से आधे तथा चतुर्थ भागमित फलवाले । इन शस्त्रों का प्रयोग व्याधि तथा देश के अनुसार करना चाहिए । यन्त्रोंकी तरह इन शस्त्रों की आकृतियों भी इनके नाम से ही बता दी गई है । यथा सर्पवक्र, आटामुख, व्रीहिमुख आदि आदि ।

विशेष वक्तव्य—भिन्न भिन्न ग्रन्थकारों के मत से अब इन शस्त्रों का विशेष वर्णन कर देना अनुचित न होगा ।

दन्तलेखन—सुश्रुत ने इसका नाम दन्तशङ्कु लिखा है । इसकी लम्बाई छ अंगुल होती है । इसका अग्रभाग तीक्ष्ण शकुकी तरह मुड़ा हुआ होता है । इसका उपयोग दातों की शर्करा-कपालिका आदि निकालने में लेखनक्रिया करके होता है । यह चौकोन, तीक्ष्णधार, अग्रभाग में व्रीहिमुखकी आकृति वाला होता है । अंगरेजी में इसे टूथ स्केलर (Tooth scaler) कहते हैं ।

मण्डलाग्र—इसके दो प्रकार होते हैं, एक वृत्तमुख और दूसरा तीक्ष्णधारवाला क्षुराकृति । यह भोज एवं डखन का मत है । वाग्भट ने तो इसे 'तर्ज यन्त्रनखाकृति' कहा है । इससे शकु के आकार का मानना पड़ता है । इसका उपयोग अर्श, पोथकी, सिराजालादि नेत्ररोगों में तथा गलगुण्डिका, अधिजिह्वा और मूढगर्भचिकित्सा में भी होता है । अनुमानत ज्ञात होता है कि छोटा-बड़ा मण्डलाग्र शस्त्र अनेक प्रकार का होना चाहिए । इसके आकार-विषय में आधुनिक विज्ञान में भी एकमत नहीं है । जैसे कि Circular knife, round read knife, razorlike roundheaded knife, decapitating knife, shcurette इत्यादि ।

वृद्धिपत्र—वाग्भट ने यहा इसे क्षुराकार, छेदन-भेदन-पाटन में उपयोगी, उन्नतशोथ अग्रभाग में शृङ्ग (सरल) तथा

गम्भीर घ्रण में इसके विपरीत अर्थात् अग्रभाग में मुड़ा हुआ माना है । इसकी लम्बाई आचार्य के कथनानुसार प्रायशः षडङ्गुलानि^१ अर्थात् ६ अङ्गुल, वृन्त साढ़े पांच अङ्गुल और फल बेड़ अङ्गुल होता है । वृद्धिसंज्ञक ओषधि-पत्रवत् होने से इसे वृद्धिपत्र कहते हैं । इसके दो भेद हैं, प्रयताग्र और अञ्जिताग्र । इनमें पहले प्रयताग्र को क्षुर कहते हैं परन्तु डखन अञ्जिताग्र को क्षुर मानता है । हाराणचन्द्र पर्याप्त चौड़े फलवाले शस्त्र को वृद्धिपत्र मानते हैं । इनमें से प्रयताग्र आधुनिक स्कालपेल या डिसेक्टिंग नाइफ (Scalpel, dissecting knife) के समान तथा अञ्जिताग्र कर्वेड बिस्तुरी (Carved bistoury) के समान होता है । इसका उपयोग विद्रवि को चीरने, घ्रण के बाल काटने, लूतादश में त्वचा विदारण करने तथा मेदोवृद्धि में पाटन कर्म करने के लिए होता है ।

उत्पलपत्र—नीलकमलदल के समान फल का आकार होने से इसका नाम उत्पलपत्र है । यह तीन अङ्गुल लम्बा और एक अङ्गुल चौड़ा होता है । अंगरेजी में इसका नाम लान्सेट (Lancet) है ।

अर्धधर—इसकी धारा आधे से अधिक फल में होती है । अन्य आचार्य इसी को अर्धधार कहते हैं और इसकी लम्बाई आठ अंगुल होती है और फल दो अङ्गुल का होता है । कुछ लोग अर्धधार का अर्थ केवल एक ओर धारा करते हैं । यह एक प्रकार का चाकू है । इसे अंगरेजी में Single edged knife कहते हैं ।

मुद्रिका—यह तर्जनी अङ्गुली के अगले पोरुवे में आ सके ऐसा मुद्रिकाकार शस्त्र है । इससे अर्धांगुल लम्बा मण्डलाग्र या वृद्धिपत्र के आकार का फलवाला शस्त्र बंधा हुआ रहता है । इसीको अंगुलिशस्त्र कहते हैं । यह गलरोग तथा मूढगर्भ के आहरण में भी काम आता है । अंगरेजी में इसे फिंगर नाइफ (Finger knife) कह सकते हैं ।

कर्तरी—यह कतरनी या कैची की तरह होता है । इसका उपयोग स्नायु, सूत्र तथा बालों के काटने में किया जाता है ।

सर्पवक्र—अर्थात् सर्पमुखशस्त्र । इसका फल आधे अङ्गुल का होता है और यह नाक तथा कान के मस्से काटने में काम आता है ।

करपत्र—यह करौती के आकार का दस अङ्गुल लम्बा, दो अंगुल चौड़ा, तीक्ष्णधारवाला, सूक्ष्म दातोंवाला और पकड़ने के लिए मजबूत मूठवाला होता है । यह अस्थियों के काटने में काम आता है । इसके प्रमाण में आचार्यों में मतभेद है ।

१ अर्धपञ्चाङ्गुल वृन्त कार्ये सार्धाङ्गुल फलम् । इति ।

२ अत्रेवायताग्र वृद्धिपत्र क्षुरमाडुरिति चक्र । अनयोर्मध्येऽञ्जिताग्र वृद्धिपत्र क्षुरमाडुरिति वृद्धिपत्रमिति । ३ वृद्धिपत्रमिति वृद्धिपत्रमिति । ४ तुल्यमुत्पलपत्रेण तीक्ष्णधार समाहितम् । षडङ्गुल प्रमाणेन शस्त्रमुत्पलपत्रम् । तत्पत्र त्र्यङ्गुलायाम् कार्यमङ्गुलविस्तृतम् । ५ अर्धधार तु कर्तव्य शस्त्रमष्टाङ्गुलयतम् । उरस्यङ्गुलविस्तार फले तद् द्रव्यङ्गुल भवेत् ॥ इति भोज । ६ मुद्रिकाया निबद्ध स्याद वृद्धिपत्रसंलक्षणम् । द्रव्यङ्गुल मुद्रिकाशस्त्र क्षुरसंस्थानमेव च ॥ इति

१ कार्ये षडङ्गुलायामो दन्तशङ्कुर्विजानता । शङ्कुवच्च मुख तस्य कार्यमर्धाङ्गुलयतम् । चतुरस्र सम चैव तीक्ष्णधार समाहितम् । वृन्ताग्र तस्य कर्तव्य शस्त्रोहिमुखाकृति ॥ कपालिका शर्करा च दन्तस्था तेन शोधयेदिति भोज । २ द्वे मण्डलाग्रे ये प्रोक्तो एक वृत्तमुखतयो । तीक्ष्णधार दृढ कार्यमेक तच्च क्षुराकृति ॥ इति भोज ।

सुश्रुत इसका प्रमाण छ अगुल बताते हैं और भोज बारह अङ्गुल कहते हैं। अंगरेजी में इसका नाम बोन सा (Bon saw) है।

कुशपत्र—इसकी लम्बाई दो अङ्गुल होती है और इसका फल दर्भपत्र के समान होता है। यह मुख के मसूढ़े आदि के रक्तस्रावण में काम आता है। अंगरेजी शस्त्रों में इसकी समा नता पेजेट के चाकू या बिस्तुरी (Pagets knife or Bistoury) से की जा सकती है।

आटामुख—जल में तैरनेवाला आड़ या दलदल में विचरनेवाला आड़ या आड़ी एक पक्षिविशेष होता है। अंगरेजी में उसे टारडस गिंगिनिया मस (Tardus ginginia mus) कहते हैं। उसके मुख के समान मुख अर्थात् फल होने से इस शस्त्र का नाम आटामुख है। यह रक्तस्रावण के उपयोग में आता है। इसका वृन्त चार अगुल लम्बा और फल दो अङ्गुल लम्बा होता है। परन्तु कोई इसका वृन्त सात अङ्गुल लम्बा और फल अगूठे के समान मानते हैं। चन्द्र चक्रवर्ती ने 'Interpretation of A. H. Medicine' में लिखा है कि आटामुख शस्त्र स्वरितमुख यन्त्र के समान दो फलवाला होता है और वे इसको हाक बिल सीझर्स (Hawk bill seissors) कहते हैं परन्तु प्राचीनों ने इसका उपयोग रक्तस्रावण बताया है अतः यह कतरनी के सदृश नहीं हो सकता। यह भी एक प्रकार का आधुनिक लान्सेट (Lancet) के समान शस्त्र है।

अन्तर्मुख—इसकी धारा अन्तर्भाग में होती है। यह छेद अङ्गुल लम्बे फल का अर्धचन्द्राकार शस्त्र है। यह भी अंगरेजी कर्वेड बिस्तुरी (Curved bistoury) शस्त्र के समान होता है। जो एन मुखर्जी अपने सर्जिकल इन्स्ट्रुमेण्ट (Surgical instruments) ग्रन्थ में इसको कर्तरी के समान समझते हैं।

शरारीमुख—धवलस्कन्ध और रक्तशीर्ष ऐसे दो प्रकार के लम्बी चौंचवाले पक्षी होते हैं। इनमें धवलस्कन्धवाला शरारी है। उसके मुख की तरह फलवाला होने से इसका नाम शरारीमुख है, इसी को सुश्रुत कर्तरी कहता है। और उसे दस अङ्गुल लम्बी बताता हुआ कहता है कि जो ब्रग रोमा कीर्ण होने से सम्यक् उपरोह नहीं होता उसके रोम इस कर्तरी, छुर और सदृश से काटने चाहिए परन्तु वाग्भट शरारी मुख तथा कर्तरी को दो अलग अलग शस्त्र मानते हैं। शरारी मुख एवं त्रिकूर्च का उपयोग रक्तस्रावणार्थ तथा कर्तरी का स्नायु, सूत्र और बालों को काटने में बताया है। सम्भव है सुश्रुत का शरारीमुख कैंची की तरह दो फलवाला और वाग्भट का एक फलवाला लान्सेट या नाइफ (चाकू) हो।

१ षट्कुलमिति सुश्रुत । छेदेऽस्थना करपत्र तु खरधार दशाङ्गुलमिति वाग्भट । द्वादशाङ्गुलदीर्घं स्यात्तु चाचितकण्टकम् । करपत्र विजानीयादिति भोज । २ वृत्त सप्ताङ्गुल विधात्तस्याग्रे फलमिष्यते । आटोमुखप्रकारं हि फलमङ्गुलमायतम् । आटोमुख विजानीयात्तत्स्रावणविधौ मतम् ॥ इति । ३ तद्वदन्तर्मुख तस्य फलमध्यर्धमङ्गुलम् । अर्धचन्द्रान्न चेतदिति वाग्भट एव । ४ दशाङ्गुला शरारीमुखो सा कर्तरीति कथ्यते । रोमाकीर्णो ब्रगो यस्तु न सम्यगुपरोहति । छुरकर्तरीसदृशस्तस्य रोमाणि कर्तयेदिति । ५ स्नाय्वेशरार्यात्यत्रिकूर्चके । स्नायुसूत्रकचच्छेदे कतरी कर्तरीनिभा ॥ इति ।

कर्तरी को अंगरेजी में पैर आण्ड सीझर्स (Pair of seissors) कहते हैं।

त्रिकूर्च—यह शस्त्र एक गोल पींथपर तीन तीचण शलाका या सूचियों को बैठा कर बनाया जाता है। यह हाराणचन्द्र चक्रवर्ती का मत है किन्तु डल्लन का मत है कि त्रिकूर्च आठ अङ्गुल लम्बा, अन्तर्मुख एक एक अङ्गुल प्रमाण तीन फलों वाला, प्रत्येक फल के बीच एक एक यवमान अन्तरवाला, तथा पांच अङ्गुल मोटे वृन्तवाला होता है। कुछ अंगरेजी टीकाकार कूर्च का अर्थ पार्श्व (Side) करके त्रिकूर्च से अंगरेजी ट्रोकार (Trocar) समझते हैं परन्तु प्राचीनों के वर्णन को देखते कूर्च का अर्थ पार्श्व नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त त्रिकूर्च की तरह आगे कूर्च और खज ऐसे दो शस्त्र और भी बताए हैं। इनके वर्णन को देखते हुए त्रिकूर्च का जो वर्णन डल्लन ने किया है वही ठीक प्रतीत होता है। कूर्च का अर्थ सूची या कूची (Brush) करना उचित प्रतीत होता है।

कुठारिका—यह कुठार अर्थात् कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र है। इसका वृन्त साढ़े सात अगुल लम्बा, फल आध अगुल चौड़ा होता है और यह गाय के दान से मिलता जुलता है अंगरेजी में कुठारिका को एक्सशेपेड नाइफ (Aveshaped Knife) कहते हैं।

ब्रीहिसुग—जिसका मुख ब्रीहि (यव) के समान होता है उसका ब्रीहिमुख शस्त्र कहते हैं। इसकी लम्बाई छ अगुल, वृन्त दो अगुल और फल चार अगुल होता है किन्तु अष्टाङ्ग हृदय में कुछ भिन्नता दिखाई देती है। इसका उपयोग मूत्र वृद्धि तथा जलोदरका जल निकालते समय उदरवेधनार्थ किया जाता है। अंगरेजी में इसको ट्रोकार (Trocar) कहते हैं।

शलाका—लिङ्गनाशवेध के काम में आती है। वाग्भट ने इसे ताबे की बनी, दो मुखवाली कहा है परन्तु सुश्रुत ने लिखा है कि यह आठ अगुल लम्बी, मध्य में सूत से वेष्टित, अगूठे के पोरुवे समान, दो मुखी, मुखों की जगह कुहवक (कमलादि पुष्प के कली) की आकृतिवाली एवं ताम्र, लौह या सुवर्ण धातु की बनी हुई शलाका श्रेष्ठ होती है। इस लिङ्गनाशवेधनी शलाका को अंगरेजी में क्याटाराक्ट नीडल (Catarract Needle) कहते हैं।

वेतसपत्र—वेत के पत्र की तरह इसकी धारा तीचण होने से इसका अन्वर्थ नाम वेतसपत्र है। इसकी धारा दन्तयुक्त (Scattered), फल की लम्बाई चार अगुल और वृन्त भी चार अगुल लम्बा होता है। कुछ लोग इसकी धारा दन्तुर नहीं

१ अङ्गुलानि तथाष्टौ च शस्त्र कार्यं त्रिकूर्चकम् । फलैरन्तर्मुखा कारैरङ्गुलेरित्यत्र त्रिभिः । २ कुठारिकाया वृन्त स्यात्सार्धसप्ताङ्गुलायतम् । फलमर्धाङ्गुलायाम् गौदन्तसदृशसमम् ॥ इति टल्लन । ३ शस्त्र ब्रीहिसुख कार्यमङ्गुलानि षटायतम् । द्व्यङ्गुल तस्य वृत्त स्यात्तत्फल चतुरङ्गुलम् । तस्य ब्रीहिविस्तार तनु सङ्गुलकण्टकम् ॥ इति । ४ अष्टाङ्गुलायता मध्ये सूत्रेण परिवेष्टिता । अङ्गुष्ठपर्वतमिता वक्रयोर्मुकुलाकृति । ताम्रायसी शातकौम्भी शलाका स्यादनिन्दिता ॥ इति । ५ तीचणमङ्गुलविस्तार चतुरङ्गुलमायतम् । अङ्गुलानि तु चत्वारि वृत्त कार्यं विजानता ॥ इति भोज ।

मानते हैं । अंगरेजी में इसको न्यारो क्लेडेड नाइफ या स्का लपेल (Narrow Clad-d Knife or Scalpel) कहते हैं ।

आरा—यह चमड़ा काटने के उपयोग में आनेवाली चमारा लोगों की आरी के समान होता है । चाग्मट इसे 'अर्धाङ्गुल-चास्या तत्प्रवेशस्थार्धवत् । चतुरस्रा तथा विष्वेच्छोफ पञ्चामसशये' लिखते हुए कहते हैं कि यह आधा अगुल लम्बा और गोल होता है, आध अगुल ही प्रवेश के योग्य और ऊपर से चौकोन होता है । कच्चे या पक्के शोथ के सशय होने पर तथैव बहुला कर्णपाली का वेध इससे करना चाहिए परन्तु अन्य तन्त्रकार कहते हैं कि इसकी लम्बाई आठ अगुल होनी चाहिये फल तिलके समान और वृन्त गाय की पूछ के समान होना चाहिये । अंगरेजी में आरा का नाम आल (Awl) है ।

कर्णव्यधनसूची—यह बालकों के कान बंधने के उपयोग में आनेवाला शस्त्र है । यहा सग्रह में यद्यपि एक ही प्रकार के इस शस्त्र का निर्देश किया गया है परन्तु अष्टाङ्गहृदय में पतली कर्णपाली के लिए सूची (आरा) तथा मोटी कर्णपाली के लिए तीन अगुल की बड़ी और एक अगुल पोली सूची का वर्णन किया है वही यह सप्रहोक्त सूची है । सूचीशस्त्र का उपयोग कर्णव्यध के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी होता है और ये सूचिये तीन प्रकार की बनाई जाती हैं जैसे कि थोड़े मांसवाले अग में तथा सत्रियों में दो अगुल लम्बी और गोल मुखवाली, अधिक मांसवाले अग में तीन अगुल लम्बी और तिधारी तथा मर्मस्थान, वृषणकोश और उदर में धनुष के समान टेढ़ी, मालतीपुष्प के वृन्ताप्रके समान मोटी, गोल, मुलायम और मजबूत, तीक्ष्णाग्रभागवाली ऐसे तीन प्रकार की सुई बनानी चाहिए । अंगरेजी में सूची को नीडल (Needle) कहते हैं । सीवनार्थ सूची जो कि सरल, वक्र और धनुर्वक्र होती हैं । उनके अंगरेजी नाम क्रम से Straight, Halp Curved and Fully Curved है ।

सूची—इसका वर्णन कर्णव्यधनसूची के उपर्युक्त वर्णन के साथ आ चुका है ।

कूर्च—गोलाकार पीठ में जड़ी हुई चार अगुल लम्बी और गोल, सात या आठ सुइयोंवाले शस्त्र को कूर्च कहते हैं । इसका उपयोग नीलिका, व्यग और केशों के गिरानेवाले इन्द्रलुस आदि रोगों में कुट्टनार्थ होता है । अंगरेजी में इसे ब्रस (Brush) कह सकते हैं ।

१ आरा ह्यष्टाङ्गुलायामा कर्तव्या तु विशापते । तिलप्रमाण तु फल तस्या कार्यं समाहितम् । दुर्गङ्गुरपरीणाह वृन्त गोपु च्छसनिमम् ॥ इति । २ व्यधन कर्णपालीना युथिकामुकुलान नम् । बह्मलायाश्च शस्यते । सूची त्रिभागसुधिरा त्र्यङ्गुला कणवेध नीति । ३ देशेऽप्यमासे सन्धी च सूची वृत्ताङ्गुलद्वयम् । आयता त्र्यङ्गुला त्र्यस्रा मासले वापि पूजिता । धनुर्वक्रा हिता मर्मफलकोशोद रोपरि । इत्येतास्त्रिविधा सूचीस्तीक्ष्णाग्रा सुसमाहिता । कारयेन्मालतीपुष्पवृन्ताग्रपरिमण्डला ॥ इति सुश्रुत । ४ सर्ववृत्तास्ताश्चतुरङ्गुला । कूर्चो वृत्तैकपीठस्थ सप्ताष्टौ वा सुबन्धना । सद्योज्यो नीलिकाव्यङ्गकेशशतनकुट्टने ॥ इति ।

खज—आध अगुल प्रमाण गोल आठ मुखवाले शस्त्र में आठ ही सुई लगी हुई होती है उसे खज कहते हैं । इसका उपयोग प्रथम हाथों से मर्दन की हुई नासिकासे रक्त निकालने के लिए किया जाता है । यह भी एक प्रकार का आधुनिक ब्रश (Brush) ही है ।

एषणी—इसका उपयोग व्रण के अन्वेषण, भेदन और आनुलोमन में होता है । यह एक प्रकार की शलाका है । अन्वेषण करनेवाली एषणी (शलाका) का समावेश नाडी यन्त्रों में किया गया है । वहा कहा गया है कि गण्डूपदाकार मुखी शलाका का उपयोग अन्वेषण में होता है परन्तु भेदन पूर्वक अन्वेषण में तीक्ष्णमुखी एषणी अभिप्रेत है । इसके दो प्रकार हैं । इसका समावेश शस्त्रों में किया गया है । यह आठ अगुल लम्बी होती है और इसके पीछे सूत के लिए पाश होता है । जिसका उद्देश अन्वेषणपूर्वक भेदन या भेदनपूर्वक अन्वेषण होता है । अंगरेजी में इसे शाप प्रोब (Sharp Probe) अथवा नीडल शेपेड प्रोब (Needle Shaped Probe) कह सकते हैं । एषणी का तीसरा कार्य आनुलोमन (Directing) होता है । इसके लिये काम में आनेवाली एषणी को अंगरेजी में डायरेक्टर (Director) कहते हैं । भगन्दर की शस्त्रक्रिया में एषणी का निर्देश किया गया है कि 'एषण दस्मा शस्त्र पात येत्' वहा अनुलोमिनी एषणी अर्थात् प्रोब डायरेक्टर (Probe director) जानना चाहिए । शस्त्रक्रिया के समय इस अनुलोमिनी एषणी के प्रयोग से व्रणगतिके अनुसार भेदन होता है और शरीर के अन्य भाग पर शस्त्र के आघात का भय भी नहीं रहता । शस्त्रकी तरह सूत्र का अनुलोमन करने के लिए पाश्चात्य शस्त्रों में भी कुछ अनुलोमिनी एषणी काम में लाई जाती हैं जैसे कि हार्निया डायरेक्टर (Horn's director), अन्यूरिक्म नीडल (Aneurysm needle) इत्यादि । इनका समावेश एषणी में ही करना चाहिए ।

बडिश—अङ्गुल के आकार मछली पकड़ने के काटे की तरह यह शस्त्र होता है । इसकी लम्बाई छ अङ्गुल, वृन्त साढ़े पांच अगुल और फल आधा अगुल होता है । इसके दो प्रकार होते हैं, अधिकवक्र स्वानत बडिश और नात्यानत बडिश । यह थोड़ा मुड़ा हुआ या अर्धचन्द्राकृति होता है । इसका उपयोग पकड़ने के लिए होता है । वर्तमान शस्त्रशास्त्र में पकड़ने के काम में आनेवाले भिन्न-भिन्न प्रकार के तीक्ष्णमुख सदश (Torcepo) अधिक व्यवहृत होते हैं । इन्हीं के लिए प्राचीन काल में बडिश का उपयोग होता था । अंगरेजी में बडिश को डुक (Hoak) कहते हैं ।

नख—नखशस्त्र एक ऋजु (सरल) और दूसरी वक्र धारवाला, द्विमुख अर्थात् जिसका मुख ऋजु और वक्रधार से

१ 'अर्धाङ्गुलेर्मुखेवृत्तेरष्टाभि कण्टके खज । पाणिभ्या मध्यमा-नेन प्राणात्तेन हरेदसक्' इति । २ भेदनायैऽपरा सूचीमुखा मूल-निविष्टत्वा । इति ३ बडिशे चापि कच्चे प्रमाणेन षडङ्गुले । स्वानत तु तयोरेकमेक नात्यानत भवेत् । अर्धपञ्चाङ्गुल वृन्त शेष कार्यं मुख तयो । अर्धचन्द्राकृति वक्र कार्यं नात्यानतस्य तु । स्वानत नामयेतन्न बडिश च भिषग्वर । वृन्तः प्रयोरन्तर स्यादाव-दर्धाङ्गुल भवेत् ॥ इति भोज ।

बनता है। इसकी लम्बाई नव अङ्गुल की होती है। इसका उपयोग सूक्ष्म शल्य के पकड़ने तथा पकड़ कर निकालने, छेदन, भेदन, प्रच्छेदन तथा लेखन में होता है। अष्टाङ्गहृदय में इस प्रकार कहा है और यथा संग्रह में कहा है कि एक ओर का मुख अश्वकर्ण की तरह और दूसरी ओर का वल्लदन्तवत् होता है। कुछ लोग ऐसे दो शस्त्र मानते हैं, आठ अङ्गुलवाला नखशस्त्र वक्रधार तथा नव अङ्गुल का ऋजुधार। डल्लन कहते हैं कि इसका फल दो अङ्गुल लम्बा और एक अङ्गुल चौड़ा होता है परन्तु एक आचार्य कहते हैं कि नख शस्त्र आठ अङ्गुल लम्बा, आधे अङ्गुल मुखवाला तथा तीक्ष्ण धारवाला बनाना चाहिए। अंगरेजी में नखशस्त्र का नाम नेल पेरर (Nail Parer) है।

तत्र द्वयमाद्य लेखने। वृद्धिपत्रादीनि त्रीणि पाटने चत्वारि भेदने। मण्डलाग्रादीन्यष्टौ छेदने। कुशपत्रादीनि पञ्च प्रच्छाने। कुठारिकादीनि षड् व्यधने। तेषामाराव्रीहिमुखे भेदने छेदने च। सूच्य सीवने। सूचीकूर्चं कुट्टने। खजो मथने। एषण्येषणे भेदने च। बडिशो ग्रहणे। नखशस्त्रमुद्धरणे छेद्यभेद्यलेख्य-प्रच्छानेषु च। इति द्वादशविधे कर्मण्युपयोगः।

शस्त्रों का द्वादशमा उपयोग—यों तो शस्त्रों का उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता है परन्तु मुख्यतः शस्त्रों का उपयोग द्वादश कर्मों के लिए कहा गया है जैसे कि पहले दो अर्थात् दन्तलेखन और मण्डलाग्र का लेखनकर्म में होता है परन्तु टीकाकार इन्दु 'तत्र त्रयमाद्य लेखने' पाठ को स्वीकार कर कहता है कि आदि के तीन अर्थात् दन्तलेखन, मण्डलाग्र और वृद्धिपत्र ये लेखनोपयोगी हैं। इन्दु का यह कथन शल्य शास्त्र के आदि आचार्य भगवान् धन्वन्तरि के मतानुसार ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि उन्होंने वृद्धिपत्र का उल्लेख छेदन तथा भेदन के लिये किया है किन्तु लेखनार्थ नहीं। वृद्धिपत्रादि तीन अर्थात् वृद्धिपत्र, उत्पलपत्र और अध्यर्धधार का उपयोग पाटनकर्म में तथा वृद्धिपत्रादि चार (वृद्धिपत्र, उत्पलपत्र, अध्यर्धधार और मुद्रिका) का उपयोग भेदनकर्म में होता है। मण्डलाग्रादि आठ (मण्डलाग्र, वृद्धिपत्र, उत्पलपत्र, अध्यर्धधार, मुद्रिका, कर्तरी, सर्पवक्त्र और करपत्र) का उपयोग छेदनकर्म में होता है। कुशपत्रादि पांच (कुशपत्र, आठामुख, अन्तर्मुख, शरारीमुख तथा त्रिकूर्च) का उपयोग प्रच्छेदनकर्म में, कुठारिकादि छः अर्थात् कुठारिका, व्रीहिमुख, शलाका, वेतसपत्र, आरा और कर्णव्यधनसूची का उपयोग व्यधनकर्म में, इनमें आरा और व्रीहिमुख ये दो भेदन तथा छेदन के उपयोग में भी आते हैं। सूचियें सीवनकर्म में, सूचीकूर्च कुट्टन में, खज मथन में, एषणी एषण और भेदन में बडिश ग्रहण में तथा नखशस्त्र उद्धरण, छेदन, लेखन और प्रच्छेदन-कर्म में उपयुक्त है। शस्त्रों का इस प्रकार द्वादशधा उपयोग बताया गया।

१ 'अष्टाङ्गुल वक्रधारऋजुधार नवाङ्गुलम्, इति। २ नखाना छेदने कार्यं शस्त्रमष्टाङ्गुलायतम्। अर्धाङ्गुल मुख तस्य तीक्ष्णधार तु कल्पयेत्॥ इति भोज। ३ त्रयमाद्यम् ३ पा। ४ तत्रापि त्रयदन्त-लेखनमण्डलाग्रवृद्धिपत्राणि लेखने। इति ५ शशिलेखायाम्।

विशेष वक्तव्य—वाग्भटाचार्यने यहा शस्त्रों का उपयोग द्वादशधा अर्थात् बारह प्रकार के कर्मों में बताया है परन्तु सुश्रुत ने शस्त्रों का उपयोग अष्टधा अर्थात् आठ प्रकार के कर्मों में बताया है और वे कर्म छेदन, लेखन, भेदन, विस्त्रावण, व्यधन, आहरण, एषण और सीवन हैं। विचारकर देखा जाय तो वाग्भट के द्वादश कर्मों का अन्तर्भाव सुश्रुत के उक्त आठ कर्मों में ही हो जाता है। यथा विस्त्रावण का अन्तर्भाव प्रच्छेदनकर्म में हो जाता है। इतना ही नहीं, डल्लन के मतानुसार आनुलोमन भी विस्त्रावण ही है न कि ऋजुकरण। आहरण का अन्तर्भाव ग्रहण में होता है।

विशेषतस्तु दन्तलेखन प्रबद्धवच्चतुरस्रमेकधार दन्त-शर्करालेखने। मण्डलाग्र प्रदेशिन्यन्तर्नखविस्तृतफल तल्लेखनविच्छेदैनयोर्वर्त्मरोगोत्पन्नदन्तमासदुनिविष्ट-व्रणगलशुण्डिकादिषु प्रयोज्यम्। वृद्धिपत्र क्षुराकार तत्तून्नेते गम्भीरे वा श्वयथावृजु सूच्यग्रमिष्ट विपरीते तु पृष्ठतोऽवनतधारम्। अङ्गुलीशस्त्रक मुद्रिकानिर्गत-मुख वृद्धिपत्रमण्डलाग्रान्तर्धारान्यतमतुल्यार्धाङ्गुलाय-तवार प्रदेशिनीप्रथमपर्वप्रमाणार्पणवृत्तमुद्रिक दृढसूत्र-प्रतिबद्ध कण्ठरोगेषु प्रयुज्यते। कर्तरी त्रिभागपाशा व्रणस्त्रायुकेशसूत्रच्छेदनार्थम्। सर्पवक्त्र वक्रमर्धाङ्गुल फल प्राणकर्णाशोऽर्जुदच्छेदनार्थम्। करपत्र दशाङ्गुल व्यङ्गुलविस्तार सूक्ष्मदन्त खरधार सुत्सरुनिबद्धमस्थि-च्छेदनार्थम्। कुशपत्राटामुखे व्यङ्गुलफले। अन्तर्मुख-मर्द्धचन्द्राकाराध्यर्द्धाङ्गुलफलम्। कुठारिका पृथुदण्डा गोदन्ताकारार्धाङ्गुलफलास्थ्याश्रितसिरा व्यधार्था। व्रीहिमुखमध्यर्द्धाङ्गुलफल मासलप्रदेशसिराव्यधार्थं वध्मोदरगुल्मविद्रव्यादिव्यधनभेदनार्थं च। शलाको-भयतोमुखी कुम्बकमुकुलाग्रा ताम्रमयी लिङ्गनाशव्य-धार्था। आरा चतुरस्राऽर्धाङ्गुलवृत्तमुखा तावत्प्रवेशा बर्हलकर्णपालीव्यधार्था पक्वामशोफसन्देहभेदनार्था च। कर्णव्यधन त्र्यङ्गुलायतमङ्गुलसुषिर घन वा यूथि-कामुकुलाग्रम्। सूच्यस्तिस्त्रो वृत्ता निगूढदृढपाशा। तत्र मासलेष्ववकाशेषु त्र्यङ्गुला त्र्यस्राग्रा, सन्ध्यस्थि-व्रणोष्णत्वमासेषु च व्यङ्गुला वृत्ता, पक्वामाशययोर्मर्मसु च सार्धव्यङ्गुला धनुर्वक्रा व्रीहिमुखा च। सूचीकूर्चो वृत्तैकमूलोऽग्रे सुनिबद्धसप्ताष्टसूचिक कुष्ठश्वित्रव्यङ्गेन्द्र-लुप्तादिषु। खजस्त्वर्धाङ्गुलायतोऽष्टकण्टकमुखस्ताम्रो

१ तत्र मण्डलाग्रकरपत्र स्याता छेदने लेखने च इत्यष्टविधे कर्मण्युपयोगः शस्त्राणां व्याख्यात इति सु० सु० अ० ८।३। २ आनुलोम्यमत्र विस्त्रावणमभिप्रेतम्, न तु ऋजुकरण, कस्मात् ऋजुकरणस्य शस्त्रकर्मस्वनिर्दिष्टत्वादिति। ३ सुप्रबन्धव-च्चतुरस्र। ४ छेदनयो। ५ वर्त्मरोगोत्सन्न। ६ मण्डलाग्र-ध्यर्धधारा। ७ प्रतिबद्धम्। ८ सूत्रच्छेदनार्था। ९ चन्द्राकार-मध्यर्धाङ्गुलफलम्। १० व्यधनार्था। ११ त्र्यस्रा।

लौहो वा नासाभ्यन्तरं शोणितमोक्षणार्थं । एषयौ द्वे सुश्लक्ष्णस्पर्शौ । तयोरेकाष्टाङ्गुला गतिकोशशल्यस्त्राववत्सु त्रणेषु सुषिरान्वेषणे । अन्या सूचीसस्थाना चारारक्तसूत्रप्रतिबद्धा नाडीना भगन्दरगतीना च भेदने । बडिशोऽत्यवनतमुख सूचीतीक्ष्णाग्रो ग्रहणे गलशुण्डिकामादे । नखशस्त्रमष्टाङ्गुलमेकतोऽश्वकर्णमुखमन्यतो वत्सदन्तमुख सूक्ष्मशल्योद्धृतौ ।

शस्त्रों का विशेष वर्णन—अब पूर्वोक्त शस्त्रों का विशेष वर्णन करते हैं —

दन्तलेखन—एक ओर से बंधा हुआ, चौकोन और एक धारवाला होता है । यह दन्तशर्करा खुरचने के काम में आता है ।

मण्डलाग्र—इसका फल तर्जनी अगुली के नख के भीतर के भाग के समान होता है । यह वर्मरोगोत्पन्न तथैव दन्तमास, दुष्टव्रण और गलशुण्डिकादि के लेखन तथा छेदन-कर्म में प्रयुक्त होता है ।

वृद्धिपत्र—यह शस्त्र क्षुराकार (पछने या छुरे के आकार-वाला) होता है । इसके भी दो भेद हैं जैसे कि एक सीधी धारवाला और एक पीछे की ओर से कुछ मुड़ा हुआ होता है । इन में से सीधी धारवाला पके हुए शोथ में प्रयुक्त होता है और पीछे की ओर से मुड़ा हुआ गम्भीर शोथ में जो कि सूचीवत् अग्रभागवाला होता है । यह छेदन, भेदन और पाटन में विशेष काम में आता है ।

अगुलीशस्त्र—यह तर्जनी अगुली के प्रथम पर्व (पोखे) में आने योग्य मुद्रिका के आकार का होता है । इसका मुख मुद्रिका से लगा हुआ, सूत से मजबूत बाधा हुआ, वृद्धिपत्र या मण्डलाग्र तथा अर्धवर्धधार इन में से किसी एक के समान आध अगुल फलवाला होता है । वैद्य इसका उपयोग कण्ठगत रोगों में मुद्रिका की तरह अगुली में पहन कर किया करते हैं ।

कर्तरी—कैची यह त्रिभागपाशा अर्थात् तृतीय भाग में ग्रहणस्थानवाली व्रण, स्नायु, कच (बाल) और सूत्र के छेदनार्थ प्रयुक्त होती है ।

सर्पवक्त्र—यह भी एक प्रकार की कैची है । इसका आध अगुल टेढ़ा फल होता है और इसका उपयोग नाक तथा कान के मस्से एवं अर्बुद के छेदनार्थ होता है ।

करपत्र—यह दस अगुल लम्बा, दो अगुल चौड़ा, सूक्ष्म दातोंवाला, तीक्ष्ण धारवाला तथा मजबूत मूठवाला होता है । इसका उपयोग अस्थिच्छेदन के लिए करौतीवत् होता है ।

कुशपत्र और आठमुख—इनका वर्णन पहले हो चुका है । ये दोनों शस्त्र दो अगुल प्रमाण फलवाले होते हैं ।

अन्तर्मुख—अर्धचन्द्राकार और डेढ़ अगुल फलवाला होता है ।

कुठारिका—अर्थात् कुल्हाड़ी, बड़े मजबूत डंडेवाली,

गोदन्त के आकार, आध अगुल फलवाली होती है । ये अस्थि के आश्रित सिरावेध के काम में आती है ।

ब्रीहिसुख—इस अर्धवर्धङ्गुल (डेढ़ अगुल) फलवाले शस्त्र का वर्णन भी पहले कर चुके हैं । यह मासल प्रदेशकी सिराओं के वेध में तथैव वर्ध्म (बद्ध), उदर, गुल्म, विद्रधि आदि के वेधन एवं भेदन के काम में आता है ।

शलाका—यह उभयतोमुखी अर्थात् दोनों तरफ धारवाली, ताम्र की बनी, कुरबक अर्थात् बटसरैया के पुष्प की कली के समान अग्र भागवाली लिङ्गनाशवेधनी होती है ।

आरा—चौकोन, आध अगुल गोल मुखवाली, यथायोग्य प्रवेश करने योग्य, कान की स्थूल पाली (लो) के वेधनार्थ तथा कच्चे पक्के शोथ के सन्देह में भेदन के काम में आनेवाली है ।

कण यधन—यह तीन अगुल लम्बी, एक अगुल पोली, मोटी, जुही पुष्प की कली के समान मुखवाली, कान बाँधने में काम आनेवाली सूची है । इन्दु टीकाकार टीका में इसे चार अगुल लम्बी तथा पोल की जगह भेरी के आकार की बताते हैं ।

सन्धिया—ये तीन प्रकार की सुइया सीने के काम में आती हैं । ये गोल और जिस ओर सूत पिरोया जाता है उस ओर दृढ़ और सूत न दिखाई दे ऐसी होती हैं । ये तीन प्रकार की इस लिए होती हैं कि (१) जो मासल अवकाश के सीने में आती हैं वे तीन अगुल लम्बी और तिकोन होनी चाहिए और (२) जो सन्धि, अस्थि, व्रण (अल्पमासवाले) के सीवन-कर्म में उपयुक्त होती है वह दो अगुल लम्बी तथा गोल होनी चाहिए और (३) जो पक्काशय तथा आमाशय के सीने में तथा मर्मस्थान के सीने में काम आती है वह ढाई अगुल लम्बी, धनुष की तरह टेढ़ी और ब्रीहिसुख शस्त्र के समान होती है ।

सूचीकूर्च—यह एक प्रकार का ऐसा गोल पीठ होता है जिस में चार चार अगुल लंबी सात या आठ सुइया लगी रहती हैं । इससे कुछ, शिग्र, व्यङ्ग और इन्द्रलुप्त के लेखनादि कर्म होते हैं ।

खज—आध अगुल लम्बा, आठ कण्टकयुक्त मुखवाला, ताबे या लोहे का बना हुआ होता है । इस से मन्थन कर नासिका में से रक्त निकाला जाता है ।

एषणी—यह दो प्रकार की होती हैं । ये स्पर्श में अच्छी चिकनी होनी चाहिए । इन में से एक आठ अगुल लम्बी होती है जो कि व्रण की गति, कोश, शल्य और स्त्राव तथा पोल में अन्वेषण का काम देती है तथा दूसरी सूची (सुई) के समान चार लगे हुए सूत से बांधी हुई नाडी तथा भगन्दर आदि के भेदन में काम आती है ।

बडिश—यह अति मुड़े हुए मुखवाला, सूची की तरह

१ नासाभ्यन्तर्गतशोणितमोक्षणार्थं इत्यादिपाठा तराणि ।
२. कर्तर्यास्तृतीयभागे पाशो ग्रहणस्थान कार्यमिति दु ।

१ आरा दैव्याश्चतुरङ्गुला मुखेऽर्धङ्गुलवृत्ता च शोफस्य पक्वरसन्देहे भेदनार्था । कर्णव्यधन सुषिरभागे भेद्याकृतिरिति । २ निगूढपाशो यस्य पाशस्य पार्श्वयोर्मध्य उग्र न दृश्यत इती दु ।

अग्रभाग में तीक्ष्ण अकुशवत् होता है। यह गलशुण्डिका तथा अर्म आदि को ग्रहण करने (पकड़ने) में काम देता है।

नखशस्त्र—यह आठ अंगुल लम्बा, एक ओर से घोडे के कान के समान मुखवाला और दूसरी ओर से बत्स (बछड़े) के दन्त के समान मुखवाला होता है और यह सूक्ष्म शस्य को निकालने में काम आता है।

अनुशस्त्राणि तु जलौक चारामिसूर्यकान्तकाचस्फटिककुरुबिन्दनखशाकशेफालिकादिखरपत्रसमुद्रफेनशुष्कगोमयादीनि। स्पृष्टव्या च विकल्प्य विविधानि यन्त्रशस्त्राणि तत्कर्माणि चोपकल्पयेत्। हस्त एव चात्र प्रधानतमस्तदधीनत्वाद्यन्त्रशस्त्राणाम्।

अनुशस्त्र—शस्त्र न होते हुए भी जो शस्त्रों का काम करते हैं उन्हें अनुशस्त्र कहते हैं। वे इस प्रकार हैं। यथा—जोंक, चार, अग्नि, सूर्यकान्त (अथवा सूर्य और कान्त), काच, स्फटिक, कुरुबिन्द, नख, शाक (सागवान), शेफालिका (निर्गुण्डी) आदि के खरपत्र (खरदरे पान), समुद्रफेन और सूखा गोबर आदि ये सब अनुशस्त्र हैं। इस प्रकार के अनेक यन्त्रों तथा शस्त्रों की तथैव उनके कर्मों की कल्पना वैद्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से करे।

य त्रों और शस्त्रों में हाथ की प्रवानता—यन्त्र और शस्त्र ये सब हाथ के ही अधीन हैं अर्थात् हाथ के बिना यन्त्र शस्त्रादि की प्रवृत्ति ही नहीं होती अतः यन्त्रों एवं शस्त्रों में अकेला एक हाथ ही प्रधान या मुख्य है।

विशेष वक्तव्य—वाग्भट ने इस प्रकार बारह अनुशस्त्र कहे हैं जिनमें समुद्रफेन, सूखा गोबर भी गिनाया है परन्तु सुश्रुत अनुशस्त्र तेरह मानते हैं और उनमें स्वक्सार, गोजी, करीर, बाल और अंगुली का भी समावेश किया है। अब हम इन अनुशस्त्रों का उदाहरण पूर्वक यथाशक्य उपयोग का थोड़े में वर्णन करते हैं।

जलौका—इसका उपयोग दुष्ट रक्तनिर्हरण आदि में प्राचुर्य होता है। इसका विस्तृत वर्णन इसके आगे जलौका विधि नामक ३५ वे अध्याय में देखिए।

क्षार—इसका उपयोग इस ग्रन्थ के इसी सूत्रस्थान के ३९ वे चारकर्मविधि नामक अध्याय में भलीभांति वर्णित है।

अग्नि—इसका उपयोग सम्यक्तया इस सूत्रस्थान के अन्तिम अग्निकर्मविधि नामक ४० वे अध्याय में वर्णन किया गया है।

सूर्यकान्त—यह एक प्रकार का स्फटिकवत् प्राकृतिक मणि है। यह अपने ऊपर पड़ी हुई सूर्य की ज्योत्स्ना के बल सूर्यकिरणों को एकत्रित करता है जिनके बल से अग्नि का प्राकट्य होता है। इसी लिए इसे ज्वलनाशमा-तपनमणि भी कहते हैं। अंगरेजी में इसे कानवर्जिंग ग्लास (Converging glass)

कह सकते हैं। इसका उपयोग अग्निकर्म में स्वग्दाह के लिए कहा गया है।

स्फटिक—सूर्यकान्त शीतशामक है, इसी प्रकार स्फटिक पित्त और दाहशामक है।

काच—इसका उपयोग मोतियाबिन्दु के उपनेत्र-चरमा (Affection of optic nerve or gutta serena) के लिए तथा नेत्र के तृतीय पटलगत रोग में होता है। यह चार रस, उष्ण वीर्य तथा घोडे के नेत्ररोग में भी हितकारी है।

कुरुबिन्द—यह एक प्रकार का अतिकठिन पाषाण है। इसी का दूसरा भेद लोहिताश्म रत्न या पद्मराग मणि या माणिक्य है। इसे अंगरेजी में रूबी (Ruby) तथा कुरुबिन्द को कोरुण्डम (Corundum) कहते हैं। माणिक्य का उपयोग भी अनेक प्रकार से होता है।

नख—नखों का उपयोग अनुशस्त्र की तरह सर्वविश्रुत है। शाक शेफालिकादि खरपत्र—सागवान, निर्गुण्डी आदि खर पत्रों का लेखनकर्म में तथा रक्तविस्त्रावण में उपयोग होता है।

समुद्रफेन—यह समुद्र के जल का शुष्क घनीभूत फेन है किन्तु सुश्रुत के हिन्दी-टीकाकार श्रीघाणेकर जी इसे समुद्र में रहनेवाले किसी प्राणि-विशेष का कंकाल (Skeleton) समझते हैं। यह बहुत कठिन किन्तु टूटनेवाला (भङ्गुर) होता है। अंगरेजी में इसको कटल फिश बोन (Cuttle Fish bone) कहते हैं और यह लेखनकर्म में प्रयुक्त होता है।

शुष्क गोमय—सूखे गोबर का कण्डा भी लेखनकर्म में प्रयुक्त होता है। बहुत से लोग गजकर्णादि द्रु रोग को सूखे गोबर के कण्डे से लेखन कर (घिसकर) उस पर चार-प्रधान औषधि लगाते हैं।

तत्र दीर्घहृत्स्थूलवक्रतनुपक्वविषमप्राग्रहिशिथिलता इत्यष्टौ यन्त्रदोषाः। तत्राद्या पञ्च कुण्ठखण्ड-खरधारताश्चेष्टावेव शस्त्रदोषा अन्यत्र कारपत्रात्।

य त्रों के आठ दोष—दीर्घता, ह्रस्वता, स्थूलता, वक्रता, तनुवक्रता, विषमग्रहणता, अग्रहणता और शिथिलता ये यन्त्र के आठ दोष होते हैं। साराश, जो यन्त्र अतिदीर्घ, अतिह्रस्व, अतिस्थूल, टेढ़ा (अतिवक्र), अतिसूक्ष्म-मुख, विषमप्राही (जिस जगह को पकड़ना हो उसे न पकड़कर अन्य स्थान को पकड़ता हो), अप्राही (पकड़ न सकता हो) और शिथिल (जिससे यन्त्रक्रिया जल्दी न हो सकती हो) ये दोष हैं अतः यन्त्र सर्वथा दोषरहित होने चाहिए।

शस्त्रों के आठ दोष—यन्त्रदोषों में आदि के पांच अर्थात्

१ सूर्यकान्तपिप्पल्यजाशकृद्गोदन्तशरशलाकामिस्त्वग्दाह ।

२ पित्तदाहरोगघ्नो रत्नसमवीर्यश्चेति राजनिघण्टुर्वैद्यकशब्दसि-युश्च ।

३ क्षाररस उष्णवीर्यश्चाश्नाद दृष्टिकर, इति राजनिघण्टु । अथस्य

पैत्तिकाक्षिरोगे । श्लेष्माभिष्यन्दिनोऽथस्थ शूल साश्रुविलोचनम् ।

काच सजायतेऽथस्य पाण्डुता चापि चक्षुषः ॥ इति तत्रा तरे । ४ नेत्र-

वर्मगतारोगे—‘ततः प्रमृज्य प्लोतेन वर्मं शस्त्रपदाङ्कितम् । लिखेच्छ

खेण पत्रैव’ इति । मुखगतारोगे—सशोध्योभयतः कार्यं शिरश्चोप-

कुशे तथा । काकोदुम्बरिकागोजीपत्रैर्विस्त्रावयेदस्य ॥ इति सूत्रम् ।

१ ‘अशस्त्राण्येव शस्त्रकार्यं कुर्वतीत्यनुशस्त्राणि’ इतीदु ।

२ अनुशस्त्राणि तु स्वक्सारस्फटिकाचकुरुबिन्दजलौकाग्निक्षारनख गोजीशेफालिकाशाकपत्रकरीरबालाङ्गुल्य इति ।

दीर्घता, ह्रस्वता, स्थूलता, वक्रता, अतिसूक्ष्ममुखता तथा कुण्ठता, खण्डता, खरधारता ये आठ शस्त्रों के दोष करपत्र शस्त्र को छोड़कर हैं। इस लिए कि अस्थिछेदन के लिए कर पत्र की खरधारा ही काम देती है। साराश, कुण्ठ (जिसकी धार ठीक न चलती हो), खण्ड (जो शस्त्र खण्डित-टूटा हुआ हो), खरधार (जिसकी धार अति तेज हो) ऐसे शस्त्रों को काम में नहीं लेना चाहिए। इस लिए कि उनसे विपरीत गुण की प्राप्ति होती है।

तत्र चारेण पायित शस्त्र शरशल्यास्थिच्छेदनेषूद-
केन मासच्छेदने तैलेन पाटनभेदनेषु सिराव्यधस्नायु-
च्छेदनेषु च त्र्युज्जीत ।

शस्त्रों की त्रिविध पायना—शस्त्रों को तेज करने के लिए उन पर पानी चढ़ाया जाता है। इसको भाषा में पान देना या पानी चढ़ाना कहते हैं। इसे शल्यशस्त्र में पायना कहते हैं। यह पायना तीन प्रकार की होती है। भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार शस्त्र को तपाकर द्रव द्रव्य में अर्थात् चार, जल और तेल में बुझाया जाता है। चार द्वारा पानी चढ़ाए हुए शस्त्र का उपयोग शरशल्य (बाण का शल्य) और अस्थि के काटने में होता है या किया जाता है। जल के द्वारा पानी चढ़ाए हुए शस्त्र का उपयोग मांस के छेदन में करना चाहिए और तेल के द्वारा पानी चढ़ाए हुए शस्त्र का उपयोग पाटन, भेदन, सिराव्यध तथा स्नायु के छेदन में करना चाहिए।

वक्तव्य—सतप्त शस्त्र को भिन्न भिन्न द्रवों में बुझाने से उनकी धारा पर उन द्रवों का प्रभाव होता है, वह तेज होती है और वह भिन्न भिन्न कार्यों के करने में समर्थ होती है। वाग्भट ने यहा तेल के द्वारा पानी चढ़ाए हुए शस्त्र का उपयोग पाटन-भेदन में बताया है किन्तु सुश्रुत के कथना नुसार पाटन-भेदन उदकपायित शस्त्र के द्वारा होना चाहिए और तैलपायित शस्त्र के द्वारा केवल सिराव्यधन तथा स्नायु का छेदन होना चाहिए। अगरेजी में पायना को टेम्पेरिंग (Tempering) कहते हैं। चन्द्र चक्रवर्ती पायना को जीवाणु नाशक समझते हैं परन्तु प्राचीनों के कथन से पायना का अर्थ जीवाणुनाशन नहीं होता।

धारा पुनश्छेदनाना मासूरी लेखनानामर्धमासूरी
व्यधनाना विस्त्रावणाना च कैशिकी ।

शस्त्रों की धारा का प्रमाण—छेदनार्थ शस्त्रों की धारा मसूर के समान, लेखन कर्म के लिए शस्त्रों की धारा अर्धमसूर के समान और व्यधन एवं विस्त्रावण के लिए शस्त्र की धारा केश के समान होनी चाहिए।

वक्तव्य—सुश्रुत छेदनक्रिया के लिए शस्त्र की धारा आधे

केश के समान मानते हैं तथा मसूर के समान धारा भेदनार्थ मानते हैं न कि वाग्भट की तरह छेदन के लिए। मासूरी का अर्थ मसूरदल (मसूर की दाल) की धारा के समान सूक्ष्म समझना चाहिए। इसी प्रकार कैशिकी और अर्धकैशिकी का भावार्थ जानना चाहिए।

तेषां छेदनभेदनलेखनाना वृन्तसाधारणे भागे
प्रदेशिनीमध्यमाङ्गुष्ठे सुसमाहित गृह्णीयात् । वृन्ताग्रे
विस्त्रावणानि । प्रदेशिन्यङ्गुष्ठाभ्यां हस्ततलप्रच्छादित-
वृन्ताग्रं ग्रीहिमुखं मुखे । मूलेष्वाहरणार्थानि । पाश-
स्योपरि मध्ये सदश कर्तरी च । शेषाण्यपि यथायोग्य
क्रियासौकर्येण ।

शस्त्रग्रहणविधि—अब भिन्न भिन्न शस्त्रक्रियामें शस्त्रों को पकड़ने का विधान कहते हैं। छेदन, भेदन और लेखनकर्म में वृन्त (डण्डी) के साधारण भाग में तर्जनी, मध्यमा तथा अंगुष्ठ से भली भाँति पकड़ना चाहिए। विस्त्रावण में शस्त्र के वृन्ताग्र (मूठ के अग्रभाग) से पकड़ना चाहिए। ग्रीहिमुख शस्त्र के मुख को इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि जिससे शस्त्र के वृन्त (डण्डी) का अग्रभाग हथेली से ढका रहे तथा तर्जनी और अंगुष्ठ से पकड़ा जावे। आहरणार्थ शस्त्र के मूल भाग को पकड़ना चाहिए। सदश और कर्तरी को पाश के ऊपर एवं मध्यभाग में पकड़ना चाहिए। शेष शस्त्रों को भी जहाँ जिस प्रकार सुभीता हो, उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिसमें क्रिया सुगमता से की जा सके।

तेषां निशातनी तु सुश्लक्ष्णशिलिका माषमुद्ग-
प्रभा । धारासंस्थापनं च शास्त्रमलीफलकम् ।

शस्त्रनिशातनी शिला—उन पूर्वोक्त शस्त्रों की धारा तेज करने के लिए एक निशातनी (जिस पर जल के बूँद डालकर शस्त्र को घिसा जाता है) अर्थात् पत्थर की शिलिका (शिल्ली) कर्कशतारहित, सुचिक्रम तथा मृग या माष के वर्ण की (हरी या श्याम) घर्षणशिला होनी चाहिए तथा उस धारा को संस्थापन करने के लिए एक शास्त्रमलीफलक (शास्त्रमली के काष्ठ का पट्टक) होना चाहिए।

वक्तव्य—कुण्ठित धारा को तेज करने के लिए शस्त्र को जिस चिकने पत्थर पर घिसा जाता है, उसे निशातनी कहते हैं। अगरेजी में उसका नाम व्हेट स्टोन (Whet stone) है। इस पर जल के बूँद डाल कर शस्त्र की धारा को घिसा जाता है (लगाया जाता है) और फिर उस धारा को यदि कहीं कर्कश (खरदरी) रह गई हो तो ठीक करने के लिए एक लकड़ी के पट्ट पर घिसा जाता है। आचार्य को वह पट्ट शास्त्रमलीकाष्ठ का अभीष्ट है। इसके द्वारा धारा मृदु और स्पष्ट होती है। आजकल के नापित (नाउ) इस काम के लिए

१ अन्यत्र करपत्रात् तद्धि खरधारमस्थिच्छेदनार्थमिति सुश्रुत ।
२ पायित द्रवेण तैलपायित शिल्पिना भाषा, इतीन्दु ।
'निवृत्तानां शस्त्राणां तत्क्षणं द्रवद्रवेषु निर्वापणं पायना । सा च तत्तद्द्रवप्रभावात्कर्मविशेषोत्कर्षकरी भवति' इति धाराणचन्द्र ।
३ तत्र क्षारपायित शरशल्यास्थिच्छेदनेषु, उदकपायित मासच्छेदन-
भेदनपाटनेषु, तैलपायित शिराव्यधनस्नायुच्छेदनेषु । इति

१ तत्र धारा भेदनाना मासूरी, लेखनानामर्धमासूरी, व्यधनाना विस्त्रावणाना च कैशिकी, छेदनानामर्धकैशिकीति । २ धारासंस्थापनार्थम् इति सुश्रुतपाठ । ३ 'धारासंस्थापनार्थं स्थिरीकरणार्थं, फलकं पट्टकम्' इति डछन ।

एक चमड़े का पट्टा रखते हैं। अगरेजी में इस पट्टक को स्ट्रापिंग (Stropping) कहते हैं।

न चाधिगतशास्त्रोऽप्यकृतयोग्य सुबहृशो वाऽप्य-
दृष्टकर्म शस्त्रकर्मणि प्रवर्त्तत सिरास्त्रायुमर्मादिव्याप्त-
त्वाद्देहस्य । तस्मात्सरोमचर्मपुष्पफलालातुत्रपुसोदक-
पङ्कपूर्णदृतिवस्तिवर्धमासपेशिकोत्पलनालादिषु यथार्ह-
माहरणादियोग्या कुर्यात् । तथा घटपार्श्वस्रोतस्यम्भोभि-
पूर्णेन नेत्रेण वस्तिपीडनयोग्याम् । [मृदुमासखण्डे-
ष्यप्रित्तिारावचरणयोग्याम् । पुस्तमयपुरुषाङ्गप्रत्यङ्गेषु
बन्धनयोग्याम् ।]

अनधिगतशास्त्राणि को शस्त्रकर्म में निषेध—जिसने गुरुके मुख
से शास्त्र का अध्ययन किया है किन्तु जिसने योग्या अर्थात्
छेदन, भेदन, विस्त्रावणादि शस्त्रक्रिया नहीं की है—प्रत्यक्ष
कर्माभ्यास नहीं किया है और जिसने बहुत सी क्रिया प्रत्यक्ष
में देखकर अनुभव नहीं किया है, उसको शस्त्र में प्रवृत्त नहीं
होना चाहिए। इसलिये कि सारा शरीर सिरा, स्नायु, मर्म
आदि से व्याप्त है। भावार्थ यह है कि शास्त्र पढ़ लेने पर भी
जिसने योग्या (प्रत्यक्ष कर्माभ्यास) नहीं किया है उसे शस्त्र
क्रिया में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इसलिये कि उसके अज्ञान
से सिरा, स्नायु और मर्मादि कट जाने से मनुष्य के मर जानेका
भय होता है अतः वैद्य को चाहिए कि वह प्रत्यक्ष कर्माभ्यास
करे और फिर शस्त्रकर्म में प्रवृत्त हो। अधिगतशास्त्र वैद्य को
चाहिए कि वह शास्त्राध्ययन के बाद रोमसहित चर्म, पुष्प,
फल, तुम्बी, ककड़ी, पानी और उसके कीचड़ से पूर्ण दृति
(चमड़े की बनी भस्त्रा-धमन), वस्ति, वर्ध्म (बद), मांस
पेशी, कमल की नाल आदि में आहरण आदि यथायोग्य क्रिया
को करे तथा घड़े के पार्श्व के स्रोत में जल से पूरित नेत्र
(वस्तिपट्ट) से वस्तिपीडन योग्या को करे। मृदु मास के
टुकड़ों में अग्निचारावचरण योग्या को करे। मनुष्य या स्त्री के
बनाए हुए पुतले के अङ्ग-प्रत्यङ्ग में बन्धन योग्या को करे।

वक्तव्य—प्रत्यक्ष कर्माभ्यास करने के लिए उदाहरणार्थ
यहां रोमसहित चर्म, पुष्प, फल, तुम्बी आदि के नाम बताए
हैं। सारांश यह है कि भिन्न-भिन्न शस्त्रक्रिया का अभ्यास
इनके द्वारा करे जैसे कि रोमसहित चमड़े पर घर्षण, पुष्पफल
पर भेदन, तुम्बी और ककड़ी पर पाटन, भेदन और आहरण
कर्म करें। जलपूरित भस्त्रा या मसक पर स्त्रावण, कीचड़पूर्ण
मसक पर सीवन आदि क्रिया करे। यह इन्हु टीकाकार कहते
हैं परन्तु इस विषय में सुश्रुत की सम्मति बहुत मौलिक है।
सुश्रुत का कथन है कि शास्त्रपठित भी बिना कर्माभ्यास के
योग्य नहीं हो सकता अतः गुरु प्रत्यक्ष क्रिया कराकर शिष्य
को योग्य बनावे। पुष्प, फल, तुम्बी, तरबूज, ककड़ी आदि
द्वारा छेदविशेष कर्मों को सिखावे उत्कर्तन-परिवर्तन भी
इनके द्वारा बतावे। भेदन का कर्माभ्यास भस्त्रा, वस्ति, प्रसे
वक प्रभृति से जलपूरित करके सिखावे। और भी बहुत कुछ
कहा गया है। पाठक सुश्रुत सूत्रस्थान के ८ वें योग्यासूत्रीय
अध्याय का अवलोकन करे।

अपि च। युक्तकारी भिषग्बुभुत्सु पुरुष सपूर्णगात्र-
मविषहतमदीर्घव्याधिपीडित निष्कृष्टान्त्रमवहन्त्या-
मापगाया मुञ्जबल्यजवेष्टित पञ्जरस्थमप्रकाशे देशे
कोथयेत् । त सम्यक् प्रकुथित चोद्धृत्यायतदेह कृत्वो-
शीरवेणुकूर्चादीनामन्यतमेन शनैः शनैरवधृष्य त्वगा-
दीन् सर्वानेव बाह्याभ्यन्तरानङ्गसिरास्त्रायादीनवय-
वानाचार्योपदर्शितेनागमेन चक्षुषा च लक्षयेत् ।

शरीरगत मिरा-स्त्रायु आदि का प्रत्यक्ष ज्ञानोपाय—अतीव
उपयुक्त कार्य करने की इच्छावाले एवं श्रेष्ठ वैद्य बनने की
इच्छावाले को चाहिए कि वह मनुष्य शरीर के बाह्य तथा
भीतर के अङ्गों, सिराओं, स्नायुओं के ज्ञान को प्रत्यक्ष देखकर
प्राप्त करे। इसकी विधि इस प्रकार है कि जो पुरुष विष से
न मरा हो, तुरन्त की व्याधि से पीडित होकर मरा हो,
जिसका कोई गात्र खण्डित न हुआ हो ऐसे मृत पुरुष के
सम्पूर्ण शरीर (शव) को उसकी आते दूरकर न बहनेवाली
नदी में मूज या कुशा से वेष्टन कर किसी पजर में रखकर
किसी को प्रगट न की हुई जगह या अधियारे में सड़ावे। वह
पूरा सड़ जाय तब उसे निकाल कर, देह को सरल करके
खस, बास तथा कृचं इनमें से किसी एक से धीरे-धीरे घिस
कर फिर शरीर के त्वचादि समस्त बाह्य और भीतर के अङ्ग,
सिरा, स्नायु आदि अवयवों का अवलोकन आचार्य के उपदिष्ट
शास्त्र से तथा प्रत्यक्ष चक्षु (आँखों) द्वारा कर लेवे।

इति शास्त्रेण यदृष्ट दृष्ट प्रत्यक्षतश्च यत् ।

समागत यदुभय भूयो ज्ञान विवर्द्धयेत् ॥

शास्त्र एवं प्रत्यक्ष दृष्टि की आवश्यकता—इस प्रकार शास्त्र से
देखकर तथा प्रत्यक्ष देखकर प्राप्त अभयपत्नी ज्ञान पुन पुन
ज्ञान को बढ़ानेवाला होता है। सराश, आयुर्वेद शास्त्र का
अध्ययन एवं प्रत्यक्ष कर्माभ्यास ही इस विषय में ज्ञानवृद्धि
का मुख्य कारण है।

स्यान्नात्राङ्गुलविस्तार सुघनो द्वादशाङ्गुल ।

क्षौमपत्रोर्गौशेयदुकूलमृदुचर्मज ॥

विन्यस्तपाश सुस्थूत सान्तरोगस्थशस्त्रक ।

शलाकापिहितास्यश्च शस्त्रकोश सुसचय ॥

इति चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

शस्त्रकोष का वर्णन—प्रसङ्गवशात् अब शस्त्र रखने के कोष
का अर्थात् जिसमें शस्त्र रखा जाता है उस कोष या उस (म्यान)
का वर्णन करते हैं। जो नव अङ्गुल चौड़ा और बारह अङ्गुल
लम्बा हो, जो क्षौमवस्त्र, भोजपत्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र या
नरम चमड़े का बना हुआ हो, जिसमें कढ़ी लगी हुई हो और
जो भलीभाँति सिया हुआ हो, जिसके भीतर दी हुई ऊन में
शस्त्र रहता हो तथा जिसका मुख शलाका से बन्द हो, ऐसा
शस्त्रकोष (शस्त्र के लिए म्यान) होना चाहिए जिसमें शस्त्र
सुसंचित रह सके। इस शस्त्रकोष को अङ्ग्रेजी में सजिकल
इन्स्ट्रुमेण्ट केस (Surgical Instrument Case) कहते हैं।

इति वाग्भटाचार्यकृताष्टाङ्ग संग्रहे सूत्रस्थानेऽथर्वप्रकाशिकादिन्दी-
व्याख्याया यन्त्रशस्त्रविधिर्नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ।

इसके प्रथम गत अध्याय में अनुशङ्खों का वर्णन किया गया है, उनमें सबसे प्रथम जलौका का निर्देश किया है अतः तद्विषयक अध्याय का आरम्भ करते हुए आचार्य कहते हैं कि—

अथ जलौकोविधिमध्याय व्याख्यास्याम इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय ।

जलौकावचारणाध्याय—जिसमें जलौका अर्थात् जोंक का सम्यक् वर्णन किया गया है, अब हम उस जलौकोविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया है ।

नृपाढ्यभीरुसुकुमारबालस्थविरनारीणामसृग्विस्त्रावणाय जलौकसो योजयेत् ।

जलौकावचारण का उद्देश्य—राजा, श्रीमान्, डरपोक, सुकुमार, बालक, वृद्ध और स्त्री ये स्वभावतः ही सुकुमार होते हैं। शङ्खद्वारा रक्तविस्त्रावण से डरते हैं अतः इन सब के रक्तविस्त्रावण के लिए जोंकों की योजना करनी चाहिए अर्थात् जोंकें लगानी चाहिए। क्योंकि यह सब से अधिक सरल उपाय है।

वक्तव्य—संस्कृत में जोंक को जलौकस् तथा जलायु कहते हैं, अर्थात् जल ही है घर या आयु जिनकी (‘जलमेवास्त्योन्नोऽस्या इति जलोक्तस्’, जलमेवास्त्यायुरस्या इति जलायु) उन्हें जलौक या जलायु कहते हैं। अङ्गरेजी में जोंक को लीच या हिस्डू (Leech, Hirudu) कहते हैं।

तास्तु द्विविधा सविषा निर्विषाश्च । तत्र दुष्टान्बु-सर्पमण्डूकमत्स्यादिशक्वकोथमूत्रपुरीषजा रक्तश्वेतातिकृष्णतनुस्थूलचपलपिच्छिला स्थूलमध्या रोमशा शक्रायुधवद्विचित्रोर्ध्वराजीचिता वा सविषा । तद्दशाहशो-फपाककण्डुपिटिकाविसर्पज्वरमूर्च्छाश्चित्रोत्पत्ति । तत्र विषपित्तरक्तहरा क्रिया कुर्वति । पद्मोत्पलसौगन्धिका-दिसुगन्धविमलविपुलसलिलशैवालजा शैवालरयावा नीलोर्ध्वराजयो वृत्ताश्च निविषा ।

जोंक के सविषनिर्विष दो प्रकार—सविष और निर्विष ऐसे जोंक दो प्रकार की होती हैं। इनमें से जो दुष्ट (दूषित) जल, सर्प—मैंढक और मत्स्यादि के सड़े हुए शव से तथा मूत्र और पुरीष से पैदा होनेवाली, रक्त, श्वेत और अतिकृष्ण वर्णवाली, अतिसूक्ष्म, अतिस्थूल, चपल और पिच्छिल (हाथ में लेने से फिसल जानेवाली), मध्यभाग में मोटी, बहुरोमवाली तथा इन्द्रधनुष की तरह ऊपरी भाग में चित्र-विचित्र धारावाली जोंके सविषा अर्थात् विषैली होती हैं। इनके दश से दाढ़, सूजन, पकना, खुजली, फुन्सियाँ, विसर्प, ज्वर, मूर्च्छा और श्वित्र (श्वेत कुष्ठ) की उत्पत्ति होती है। इनके द्वारा दाढ़-शोफादि होने पर विष और पित्त-रक्त को हरनेवाली क्रिया करनी चाहिए।

पद्म, उत्पल, सौगन्धिकादि कमल की सुगन्धि से निर्मल विपुल जल के शैवाल से पैदा होनेवाली, शैवालरयावा (जल

की काँई के समान काले वर्णवाली), उपरिभाग में नील रेखावाली और गोलाकार जोंके निर्विषा (विष से रहित) होती हैं।

वक्तव्य—वाग्भट इस प्रकार सविषा और निर्विषा जलौका का वर्णन करते हैं परन्तु सुश्रुत ने जलौका के १२ प्रकार माने हैं और इनमें से ६ सविषा और ६ निर्विषा मानी हैं। सविषा के नाम कृष्णा, कर्दुरा, अलगर्दा, इन्द्रायुधा, सामुद्रिका और गोचन्दना बताए हैं। इसी प्रकार निर्विषा के नाम कपिला, पिङ्गला, शङ्कुमुखी, मूषिका, पुण्डरीकमुखी और सावरिका बताए हैं। इनके भिन्न भिन्न लक्षणों का वर्णन भी किया है किन्तु ग्रन्थ विस्तरभय से हम विशेष न लिख कर पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे सुश्रुत के सूत्रस्थान का १३ वा जलौकावचारणीय अध्याय का अवश्य अवलोकन करें।

सर्वासा च पर प्रमाणमष्टादशाङ्गुलानि । तत्र चतु-पञ्चषडङ्गुला नृषु योजयेत् । गजवाजिष्वपरा । ता सुकुमारास्तनुत्वचोऽल्पशिरस्का बृहदधरकायाश्च स्त्रिय । विपरीता पुमासोऽर्द्धचन्द्राकृतपुरोवृत्ताश्च । तत्र बहु-दोषेषु चिरोत्थितेषु चामयेषु पुमासो योजयितव्या । स्त्रियो विपरीतेषु ।

जलौका का प्रमाण, जाति और उपयोग—जोंक की समस्त जातियों में लम्बाई का प्रमाण अधिक से अधिक अठारह अंगुल हो सकता है। इनमें से चार, पाँच तथा छ अंगुल लम्बी जोंक मनुष्य जाति में लगानी चाहिए और इससे अधिक लंबे प्रमाणवाली, (अपरा) हाथी-घोड़ों के लिए लगानी चाहिए। इन जलौकों में जो सुकुमार, सूक्ष्म त्वचावाली, छोटे सिरवाली एवं नीचे के भाग में मोटी होती हैं उन्हें स्त्रीजातिवाली समझनी चाहिए तथा इससे विपरीत अर्थात् असुकुमार, मोटे चमड़ेवाली, बड़े सिरवाली एवं ऊपर के भाग में मोटी ऐसी जलौका पुरुष जातिवाली समझनी चाहिए जिनका आकार ऊपरवाले भाग में चन्द्राकृति और गोल हो। बड़े हुए चिरकाल से उत्पन्न दोषों तथा रोगों में पुरुषसङ्ग जलौका की योजना करनी चाहिए और इससे विपरीत स्वल्प, अल्पकाल के उत्पन्न दोषों तथा रोगों में स्त्री-सङ्ग जोंकें लगानी चाहिए।

जलौकसस्त्वाद्वर्चमाद्युपायैर्गृहीत्वा सुरभिपङ्कगर्भे नवे घटे स्थापयेत् । शृङ्गाटककसेरुकशात्कशैवालमृ-णालवल्करमृत्सनापुष्करबीजचूर्ण स्वादुशीतस्वच्छ च तोयमन्नपानार्थे ताभ्यो दद्यात् । लालादिकोथपरिहारार्थमेव च त्र्यहात्यहात्पूर्वमन्नपानमपनीयान्यत्प्रक्षि-पेत् । पञ्चाहाच्च तद्विष एव घटान्तरे ता सचारयेत् ।

जलौका की ग्रहण पोषणविधि—आर्द्रचर्म (गीला चमड़ा) तथा तुरन्त के मारे जन्तु की मांसपेशी, मक्खन, घृत, दूध

१ ता द्वादश, तासा सविषा षट् तावत्य एव निर्विषा ॥ ९ ॥

तत्र सविषा—कृष्णा, कर्दुरा, अलगर्दा, इन्द्रायुधा, सामुद्रिका, गोचन्दना चेति । अथ निर्विषा—कपिला, पिङ्गला, शङ्कुमुखी, मूषिका, पुण्डरीकमुखी, सावरिका चेति ।

आदि से लिप्त जघा आदि अवयवों द्वारा जोंकों का ग्रहण करके उन्हें ऐसे नये घड़े में रखले जिसमें सुगन्धित कीचड़ डाला हुआ हो। साराश, जिस घट में सरोवर, तालाब आदि का जल और कीचड़ डाला हुआ हो उसमें जोंकों को रखले। इनकों खाने के लिए सिंघाड़े, कसेरु, शाखकादि जलज कन्दों का चूर्ण, शैवाल (जल पर की काई), मृणाल (कमल नाल), वल्लूर (सूखी मास), मिट्टी, कमलगट्टों का चूर्ण तथा पीने के लिए मीठा, ठण्डा और स्वच्छ जल देवे। लार आदि से सबन पैदा न हो इस लिए तीन तीन दिन के अन्तर से अर्थात् प्रति तीसरे दिन पहले दिया हुआ अन्न पान हटाकर दूसरा नया पूर्वोक्त अन्नपान उस घट में डाले। इतना ही नहीं, प्रति पाचवें दिन (सुश्रुत के मतानुसार प्रति सातवें दिन) उसी प्रकार के (नये) दूसरे घड़े में जोंकों का संचारण करता रहे अर्थात् बदलता रहे।

तासा तु दुष्टशोणितसम्यग्बमनात् प्रततपातनाच्च मूर्च्छाभवति। तासामम्भोभि पूर्णभाजनस्थानामचेष्टयाऽऽहारानभिलाषेण च ज्ञात्वा ताविवर्जयेत्। इतरास्तु हरिद्रासर्षपकल्काभिसि मुक्तपुरीषा अग्रन्तिसोमे तक्के वा पुनश्च समाश्वासिता जले सुखोपविष्टस्य सन्निविष्टस्य वा मृदोमयचूर्णाभ्यामनुसुख विरुद्ध्य दशदेश योजयेत्। अलगन्तीषु क्षीरघृतनवनीतरुधिरान्यतमबिन्दून्यसेत् प्रच्छेद्वा। अश्वत्थुरवच्च वक्त्र निवेश्योन्नतस्कन्धा दशान्ति यदा च शिशुवच्छ्वसन्त्य शिरःस्पन्दोर्मिवेगे पिबन्ति तदा मृदुवाससा प्रच्छादयेत्। सेचयेच्चाभसाऽल्पाल्पम्। यथा च हस क्षीरोदकात्क्षीरमादत्ते तद्वदुत्किष्टे रक्ते जलौका प्रागदुष्टमसृक्। यदा च तदशो तोद कण्डूवा तदा शुद्धरक्तक्षणाथमपनयेत्। लौल्याच्च दशममुञ्चन्त्या चौद्र लवणचूर्णं वा मुखे दद्यात्। पतिता तु तन्दुलकण्डनोपदिग्धगात्रा तैललवणाक्तमुखी पुच्छादामुखमनुलोम शनै पीडयन् सम्यग्बामयेत्। तत पूर्ववत्सन्निदध्यात्। सप्तरात्र च ता पुनर्न पातयेत्। अशुद्धे तु रक्ते मधुना गुडेन वा दशान् किञ्चिद्विघट्टयन् स्नायेत्। सुतरक्तस्य च सद्यो दश शीताभिरद्भि प्रक्षाल्य सर्पि पिचुनाऽवगुण्ठयेत्। स्थिररक्त चोत्किष्टशोणितशेषप्रसादनाय कषायमधुरशिशिरै सघृतै प्रदेहै प्रदिह्यात्। ततो योगादीन् सिराव्यधवदुपलक्षयेत् प्रतिकूर्वात च। दुष्टरक्तापगमाच्छ्वयथुशैथिल्य दाहरागशूलोपशमश्च।

जलौकावचारणविधि—ध्यान रहे कि इन जोंकों में मूर्च्छा प्राप्त होती है अर्थात् इनका पिया हुआ दुष्ट रक्त भलीभांति

वमन द्वारा न निकालने से तथा सतत लगाने से कुछ जोंकें मूर्च्छित हो जाती हैं। इसकी पराचा यह है कि जल से भरे हुए पात्र में छोड़ने पर ये कुछ भी चेष्टा नहीं करती अर्थात् जल में नहीं चलती हैं और इसी प्रकार आहार की भी उन्हें अभिलाषा नहीं रहती है। यदि इस प्रकार हो तो इन जोंकों को भी सविषा जोंकों की तरह काम में न लावे। अब सर्वथा शुद्ध निर्विषा जलौका के लगाने की विधि बताते हैं—इतरा अर्थात् बिपैली तथैव मूर्च्छित जोंकों के अतिरिक्त शुद्ध निर्विष जोंकें लेकर हल्दी और सरसा के कल्क के जल में डाले अथवा अवन्तिसोम (काजी) या तक्र में डाले। इनके सयोग से जोंकें मुक्तपुरीषा होती हैं अर्थात् वे मलमूत्र का त्याग करती हैं। मुक्तपुरीष जोंकों को पुन शुद्ध जल में डाले। इसके बाद अच्छी तरह से बैठे या लेटे हुए पुरुष के उस स्थान पर जोंक लगावे जहा पर लगानी हो। ध्यान रहे कि जिस जोंक को लगाना हो उसको जल में से निकाल मिट्टी या सूखे गोबर के चूर्ण को सुहाता हुआ धीरे धीरे उस पर मर्दन कर उसे रुद्ध कर ले (उसकी जलाद्रता मिटा दे) और फिर लगावे। यदि उस जगह न लगती हो तो उस स्थान पर दूध, घृत, मक्खन और रक्त इनमें से किसी एक के बूद डालकर फिर लगावे या पछने से उस जगह को जरा छीलकर लगावे। ऐसा करने से दूध, घी, मक्खन या रक्त के लोभ से वहा जोंक अवश्य चिपक जायगी। घोंडे के खुर की तरह मुख को उस स्थान में लगाकर स्कन्ध-भाग को ऊचा उठाती हुई जब वह दश करती है अर्थात् चिपट जाती है—जब कि वह बालक की तरह श्वासोच्छ्वास लेती हुई, सिर को हिलाती हुई ऊर्मि (तरङ्ग) के वेग से रक्त पीने लगती है, तब नरम कपड़े से ढक देना चाहिए और थोड़े थोड़े जल से सेचन करना चाहिए। जैसे हस मिले हुए दूध और पानी में से दूध को खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार से जोंक शुद्ध और अशुद्ध उत्किष्ट रक्त में से पहले दूषित रक्त को खींच कर पी जाती हैं। जब दशस्थान में पीडा और खाज की प्रतीति हो तब शुद्ध रक्त के सरक्षणार्थ जोंक को वहा से हटा लेनी चाहिए। रक्त के लालच से दश के स्थान को न छोड़नेवाली जोंक के मुख पर जरा शहद या नमक का चूर्ण लगा देना चाहिए। इस प्रकार करने से उस दशस्थान से जोंक गिर जायगी। नीचे गिरी हुई उस जोंक को लेकर उसके गात्र पर तण्डुलकण-चूर्ण लगाकर, तेल-नमक लगे हुए मुख वाली उस जोंक को पूछ से लेकर मुख तक उल्टा पीडन कर अर्थात् धीरे धीरे पीडन कर अच्छी तरह से वमन करा दे। सुश्रुत इसी बात को कहते हुए यह स्पष्टीकरण करते हैं कि 'बाये हाथ के अगूठे और उगली से उसे पकड़े और दाहिने हाथ के अगूठे और उगली से पूछ की ओर से मुख तक उल्टा पीडन कर वमन करा दे। वमन कराने के अनन्तर फिर कीचड़ और जलवाले घड़े में पूर्ववत् रख दे। सातरात्रि (दिन) तक उन्हें फिर न लगावे। अशुद्ध रक्त किंचित् भी अवशिष्ट रहने की शका हो तो शहद या गुड़ से दशस्थान को मसल कर

१ अन्यैर्वा प्रयोगैरिति सद्यो हतजन्तुमासपेशीनवनीतघृतक्षीराद्यभ्यक्तजङ्घाद्यवयवैर्वा। २ सरस्तडागोदकपङ्कमावाप्य, इति सुश्रुत। ३ उत्तप्त शुष्कमास स्यात्तद्वल्लूर त्रिलिङ्गकम्। इत्यमर। ४ सप्त रात्रात्सप्तरात्राच्च घटमन्य सकामयेदिति। ५ तदाऽऽर्द्रवाससाऽवच्छादयेत् इ पा। ६ स्थितरक्तम् इ पा।

१ अवन्तिसोम काजीति हेमाद्रि। २ अथ पतिता तण्डुलकण्डनप्रदिग्धगात्रा तैललवणाभ्यक्तमुखी वामहस्ताङ्गुष्ठाङ्गुलीभ्या गृहीतपुच्छा दक्षिणहस्ताङ्गुष्ठाङ्गुलीभ्या शनै शनैरनुलोममनुमाजयेदा मुखामयेत्तावथावत्सम्यग्वान्तलिङ्गानीति।

रक्तस्त्राव करा दे । जिसमें से दुष्ट रक्त का विस्त्रावण हो चुका हो तो उस दशस्थान को शीतल जल से धोकर घृत लगे हुए रुई के फाड़े से ढक दे । रक्त के थम जाने या स्थिर हो जाने पर उच्छिष्ट रक्त के शेष भाग को साफ करने के लिए कषाय, मधुर और शीतल, घृतसहित लेप दशस्थान पर करे ।

जलौकावचारण (जोंके लगाने) के सम्यग्योग, हीनयोग तथा मिथ्यायोग को उसी प्रकार से देखना चाहिए जैसे कि सिराव्यध-विधि के सम्यक्, हीन और मिथ्यायोग को देखा जाता है । अतियोग हो जाने पर इसका उपचार भी सिराव्यधविधि में कहे अनुसार करे ।

दुष्टरक्तविस्त्रावण के लाभ—दुष्ट रक्त के निकल जाने से शोथ (सूजन) में शिथिलता आजाती है अर्थात् सूजन ढीली पड़ कर उतर जाती है, दाह, राग (ललाई) तथा शूल का शमन होता है ।

रक्त तु पित्तेन दुष्टमलाबुघटिकाभ्या न निर्हरे-
दग्निस्योगाद्वातकफाभ्या च दुष्ट निर्हरेत् । तथा कफेन
न शृङ्गेण स्कन्धत्वाद्वातपित्ताभ्या तु दुष्ट निर्हरेत् । अथ
प्रच्छाद्याङ्ग तनुवस्त्रपटलावनद्धप्रान्तेन शृङ्गेण चूषेत् ।
तथा प्रदीप्तपिचुगर्भाभ्यामलाबुघटिकाभ्यामिति ।

पित्तादिदुष्ट रक्तका तुम्बी आदि द्वारा निर्हरण—पित्त से दुष्ट रक्त का निर्हरण अलाबु (तुम्बी) और घटिका (मिट्टी का शराव) द्वारा न करे क्यों कि अलाबु और घटिका में अग्नि का सग होता है और वह अधिकाधिक पित्त को कुपित कर सकता है किन्तु वात और कफ से दूषित रक्त का निर्हरण तुम्बी और घटिका से करे क्यों कि इनमें अग्निसङ्ग होता है जो कि वात और कफ के लिए प्रशस्त होता है । तथा कफ से दूषित रक्त का निर्हरण शृङ्ग से न करे क्यों कि वह मधुर, स्निग्ध और शीत है और कफ भी इन्हीं गुणोंवाला है परन्तु वात और पित्तदूषित रक्त शृङ्ग से निकालना चाहिए । इस लिए कि मधुर, स्निग्ध और शीत वातपित्त के शामक हैं ।

शृङ्गादि से रक्तनिर्हरणविधि—यदि शृङ्ग से रक्त-निर्हरण करना हो तो पहले सिगी लगाने की जगह प्रच्छान (पछना) लगाकर रक्त निकाले और फिर उस पर सिगी लगाकर उसके आजूबाजू में नरम बारीक कपड़ा से बन्द कर उस सिगी से मुख लगाकर रक्त को चूसे । और तुम्बी तथा घटिका से रक्त निर्हरण करना हो तो निकले हुए रक्त के ऊपर ऐसी तुम्बी और घटिका लगावे जिसमें प्रदीप्त थोड़ी रुई रखी हुई हो । धूत्र के प्रभाव से अलाबु और घटिका द्वारा दूषित रक्त आकृष्ट होकर निकल आता है ।

भवति चात्र ।

गात्र बद्धोपरि दृढ रज्ज्वा पट्टेन वा समम् ।
स्नायुसन्ध्यस्थिमर्माणि त्यजन् प्रच्छानमाचरेत् ॥
अधोदेशप्रविसृते पदैरुपरिगामिभिः ।
न गाढघनतिर्यग्भिर्न पदे पदमाचरेत् ॥
प्रच्छानेनैकदेशस्थं सुप्तं शृङ्गादिभिर्हरेत् ।
प्रथितं तु जलौकोभिरसृग्भ्यापि सिरान्यधैः ॥

१ भवन्ति चात्र ।

प्रच्छान पिण्डिते वा स्यादवगाढे जलौकसः ।
त्वक्स्थेऽलाबुघटीशृङ्ग सिरैव व्यापकेऽसृजि ॥
वातादिधाम वा शृङ्गजलौकोऽलाबुभिः क्रमात् ।
सुतासृज प्रदेहाद्यै शीतै स्याद्वायुकोपतः ॥
सतोदकण्डू शोफस्त सर्पिषोष्णो न सेचयेद् ॥

इति पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

—o—o—o—

प्रच्छानविधि—जिसका सिगी लगा कर, जोंके लगा कर, तुम्बी से या घटीयन्त्र से दुष्टरक्त निर्हरण करना हो तो उस रक्तनिर्हरण के स्थान से कुछ ऊपर गात्र को रस्सी या कपड़े से मजबूत बांध कर फिर नीचे की ओर शरीर पर स्नायु, सन्धि, अस्थि तथा मर्मों को छोड़ कर पछना लगाकर चूत करे किन्तु यह ध्यान रहे कि क्षत नितान्त सीधा हो ऐसे चूत न करे जो नीचे की ओर फैले हुए हों अर्थात् ऊपरिगामी क्रमशः चूत करे जो कि अति गहरे, मोटे और टेढ़े न हों । ऐसा पछना भी न चलावे जिससे पहले किए हुए चूत पर और चूत हो जाय । इस प्रकार चूत करके एक देश में स्थित रक्त का निर्हरण पछने से करे और वात-रक्तादि विकारों के सुप्त एव निश्चेष्ट रक्त का निर्हरण सिगी आदि द्वारा करे । जमे हुए अर्थात् गाठ, रसौली आदि के ग्रथित रक्त का निर्हरण जोंके लगाकर तथा सर्व शरीरव्यापी दुष्ट रक्त को सिरान्यध-विधि से निकाले अर्थात् फस्त खोलकर निकाले । अथवा पिण्डित (पिण्डीभूत) जमे हुए रक्त का पछने से, अवगाढ (अधिक गाढ़े) रक्तका जोंके लगाकर, त्वचा के रक्त का तुम्बी, घटी और सिगी लगाकर तथा सर्वशरीरव्यापी रक्त का सिरान्यध-विधि से ही निर्हरण करे । साराशः, सर्वशरीरस्थ रक्त का निर्हरण सिरान्यध-विधिके अतिरिक्त अन्य शृङ्ग-अलाबु, घटी आदि लगाकर न करे । अथवा वातादि-भेद से क्रम से शृङ्ग, जलौका और तुम्बी लगाकर करे अर्थात् वायुदुष्ट रक्त का शृङ्ग से, पित्तदुष्ट रक्त का जोंके लगाकर और कफदूषित रक्तका निर्हरण तुम्बी लगाकर करे ।

रक्तनिस्सरण के पश्चात्कृत-य—रक्त के निकल जाने पर वायु के कोप से पीडासहित कण्डू (खाज) और सूजन का सम्भव होता है अतः यदि ऐसा हो तो शीतल लेप लगावे और उष्ण घृत से उस पर सेचन करे ।

इति वाग्भटाचार्यकृतावष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाख्याया
हिन्दीव्याख्याया जलौकाविधिर्नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥३५॥

अथ पट्टविंशोऽध्यायः ।

गत अध्याय में रक्तविस्त्रावण के प्रसंग में कहा गया है कि सर्वाङ्गव्यापी रक्त का विस्त्रावण सिरान्यधविधि से ही करना चाहिए । इसलिये इस विषय के अध्याय का प्रारम्भ करते हुए आचार्य कहते हैं कि—

अथातः सिरान्यधविधि नामाध्याय व्याख्या-
स्याम् । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

सिरान्वयवाक्याय—अब हम जिसमें सिरान्वयविधि का वर्णन है, उस सिरान्वयविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया।

बहवो हि रक्तावसेचनोपाया प्रागभिहितास्तेषामन्येषा च विरेकादीनामुपक्रमाणा तत्साध्येष्वाभयेषु सिरान्वयध प्रधानम् । अमुना हि ते समूला शोषमायान्ति केदारसेतुभेदेन शाल्यादय इव ।

तथा हि ।

सिरान्वयधश्चिकित्सार्थ संपूर्ण वा चिकित्सितम् ।

शल्यतन्त्रे स्मृतो यद्वृत्तिस्त कायचिकित्सिते ॥

सिरान्वयविधि की प्रधानता—पहले बहुत से रक्तावसेचन के उपाय कहे गए हैं उनमें तथा विरेचनादि अन्य उपायों एवं उनसे साध्य रोगों के विषय में सिरान्वय ही प्रधान है क्योंकि इससे वे सब (रोग) इस प्रकार मूलसहित नष्ट हो जाते हैं जैसे कि केदार (जल से भरे हुए चावलों के खेत) की पाल तोड़ देने से शाल्यादि (चावल, गेहूँ, जौ, चने) सूख जाते हैं। इसी लिए कहा है कि—जैसे काय-चिकित्सा में बस्ति को संपूर्ण या आधी चिकित्सा कहा गया है, उसी तरह शल्य किंवा शल्यतन्त्र में सिरान्वय को संपूर्ण या आधी चिकित्सा कहा गया है। साराश, केदारसेतु-भेद की तरह सिरान्वय करने से भी दूषित रक्त शरीर से बाहर निकल जाने से समस्त रोग शान्त हो जाते हैं।

विशेष वक्तव्य—यहां सम्पूर्ण या चिकित्सार्थ का तात्पर्य यह नहीं है कि सिरान्वय से संपूर्ण या आधी चिकित्सा हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जैसे काय-चिकित्सा में वायु को प्रधान दोष माना गया है, उसी प्रकार शल्य-चिकित्सा में रक्त का प्रधान स्थान है। कायचिकित्सा में बस्तिद्वारा बहुत कुछ चिकित्सा का कार्य हो जाता है। वैसे ही शल्य-चिकित्सा में सिरान्वय के करने से बहुत कुछ चिकित्सा का कार्य हो जाता है। रक्तशुद्धि जैसे सिरान्वय से होती है वैसे अन्य उपायों से नहीं होती। रक्त की शुद्धि नितान्त अपेक्षित है क्योंकि इसी से व्रणकी दृष्टि, पूयभवन, सन्धान और रोपण आदि सभी कार्य ठीक होते हैं।

यथा रक्तमधिष्ठान विकाराणा विकारिणाम् ।

अन्यब्रह्मि तथा दूष्य कर्मेद प्रथम तत ॥

सब दूष्यों में रक्त की प्रधानता—समस्त रोगियों के रोगों का अधिष्ठान जैसे रक्त है ऐसे और कोई भी दूष्य नहीं है। इसी लिए रक्तविस्त्रावण कर्म को प्रथम कहते हैं।

तत्राम्बु शारीरमाहारसारभूत रसाख्यमविकृतमविकृतेन तेजसा रक्षितमिन्द्रगोपाकार च शशशोणितगुञ्जाफलालक्तकपपद्मसुवर्णवर्ण धौत च विरज्यमानमधुरमीषल्लवण स्निग्धमशीतोष्ण गुरु पित्तैकचयकोपोपशमन सौम्याग्नेय प्रकृत्या रक्तमाहुस्तदा दूष्यम् ।

१ तेष्वगन्तवोऽभिघातानिमित्ता । शरीरास्त्वन्नपानमूला वात पित्तकफशोणितसन्निपातवैधर्म्यनिमित्ता इत्यादि । सुश्रुते सूत्रस्थाने अ० १ गद्य २३ ।

दोषमिति केचित् । उभयात्मकमन्ये । तच्चैवविधमेव विधिवदाहारविहाराभ्यासाद्विशुद्ध बलवर्णसुखायुषा योनि ।

विशुद्ध रक्त एवं उसका फल—आहार के सारभूत उस रस सञ्ज्ञक शारीरिक जल को ही आचार्यों ने रक्त कहा है जो कि अविकृत (विशुद्ध), जठराग्नि से रक्षित, इन्द्रगोप (वर्षाका लीन वीरवहूटी-सञ्ज्ञक) के समान लाल, शश (खरगोश) के रक्त के समान, गुञ्जाफल (चिम्टी)-महाउर-सुन्दर रक्तकमल के समान होता है। धोने पर साफ हो जानेवाला, मधुर, किंचित् नमकीन, स्निग्ध, कुछ शीत तथा उष्ण, गुरु, केवल पित्त का चय, प्रकोप और शमन करनेवाला, सौम्य तथा आग्नेय जो प्रकृति ही से है। इसलिए चरकादि आचार्यों ने इसे दूष्य कहा है। कुछ (धन्वन्तरि आदि) आचार्य इसे दोष मानते हैं क्योंकि यह भी वातादि दोषों की तरह रोगों का उत्पादक है और वातादि दोषों के समान इसकी भी चिकित्सा है। कुछ ऐसे भी आचार्य हैं जो इसे दोष और दूष्य दोनों मानते हैं। जो कुछ हो, पूर्वोक्त विधिवत् आहार-विहार के अभ्यास से जो विशुद्ध रक्त है वही बल, वर्ण, सुख और आयु का मूल कारण है।

विशेष वक्तव्य—उपर्युक्त गद्य के आदि में 'तत्राम्बुशारीरम्' आदि विशुद्ध रक्त के लक्षण कहे गए हैं और यह भी बताया है कि वह रक्त विशुद्ध, अग्नि से रक्षित, शारीर आहार का सारभूत रससञ्ज्ञक द्रव्य ही है। भगवान् धन्वन्तरि ने भी यही कहा है किन्तु सक्षिप्त करके नहीं, अपितु विस्तार से कहा है। यथा—पाञ्चभौतिक अर्थात् आकाशादि पञ्चभूतात्मक, पेय-लेह्य-भक्ष्य और भोज्य रूप से चतुर्विध, मधुर-अम्ल-लवण-कटु-तिक्त-कषायरूपेण षड्रसवाले शीत और उष्ण होने से द्विविध तथा शीत-उष्ण-स्निग्ध-रूक्ष-विशद-पिच्छिल-मृदु तथा तीक्ष्ण ऐसे अष्टविध वीर्य वाले, गुरु-मन्द-हिम-स्निग्ध-श्लक्ष्ण-सान्द्र-मृदु स्थिर-सूक्ष्म विशद इन दस गुणों तथैव इनके विपरीत दस गुणों से युक्त अनेक गुणोंवाले विधिवत् आहार के करने से उत्पन्न तेजोभूत (घृत एवं शुक्र की तरह प्रसादाश), परम सूक्ष्मभूत सार, रस कहलाता है। यही आगे चलकर विशुद्ध जाठराग्नि से रक्षित इन्द्रगोप के समान आकारवाला रक्त बन जाता है। रक्त के रूप में परिणत होनेवाले इस रस की परम सूक्ष्मता के लिए भोजन किए हुए पदार्थों के भलीभांति शोषण एवं सात्त्विकीकरण की बड़ी भारी आवश्यकता रहती है। आधुनिक वैद्यक के ज्ञाता कहते हैं कि उन भुक्त पदार्थों का दातों के सम्यक् चर्वण द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म कणों में भौतिक विघटन होना चाहिए। दातों के चर्वण, पाचक रसों के जलाश एवं आतों के आकुञ्चन के बिना यह कार्य नहीं हो सकता। जो भुक्त आहार इस प्रकार सूक्ष्मातिसूक्ष्म नहीं बनते वे पोषण के योग्य होते हुए भी उनका शोषण नहीं होता अतः वे अन्य त्याज्य पदार्थों के साथ गुद द्वारा बाहर निकल जाते हैं। कारण यह है कि इन भोज्य पदार्थों को शरीर के पोषणार्थ आतों की श्लैष्मिक कला में से होकर रक्त में पहुँचना पड़ता है। उक्त श्लैष्मिक कला में से जाने योग्य जो पदार्थ सूक्ष्मातिसूक्ष्म नहीं बन पाते हैं, उनका भोजन में होना और न होना बराबर है। इन खाद्य

पदार्थों की पाचन-क्रिया भी होनी चाहिए जो कि लार, जाठर रस तथा अग्न्याशय के द्वारा होती है। पचनक्रिया से खाद्य पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण होकर छोटे-छोटे अणुवाले नये यौगिक बनते हैं। ये शैथिलिक कला में से होकर रक्त में पहुँचते हैं। सारांश यह है कि बिना इस क्रिया के शरीर मन्दिर खड़ा ही नहीं हो सकता अर्थात् खाद्य पदार्थों की परिणति जब तक अणुवाले यौगिकों में नहीं होती तब तक शरीर में रहनेवाले पहले भिन्न पदार्थ इनसे मिलकर पदार्थों की सृष्टि नहीं होती। इन परिणत पदार्थों से ही शरीर के सेल अपने विशिष्ट प्रकार के पदार्थों को बना लेते हैं। शरीर के अयोग्य पदार्थ परिणति के समय अलग होकर मलरूपेण शरीर के बाहर आ जाते हैं। सारांश, उपर्युक्त रस शरीरपोषक खाद्य पदार्थों का पाचक-रसों द्वारा विश्लेषित अंश है और यही आगे चलकर रक्त के रूप में परिणत हो जाता है।

इतरथा पुन शरत्कालस्वभावादेव वा प्रदुष्टम-भिष्यन्दाधिमन्थशुक्रार्मतिमिररक्तराजीशिरस्तोदभेददा-हकण्डूकर्णरोगमुखपाकपूतिघ्राणास्योपदेहत्वगुल्मजीह-विद्रधिबीसर्पस्वररक्तपित्तकुष्ठपिटिकाश्लीपदोपदशशोफ-वातशोणितरक्तमेहक्षुद्रोगाग्निस्वरनाशाङ्गौरवसादारो-चकाम्लोद्गारलवणास्यताक्रोधमोहस्वेदमदमूर्च्छासन्त्या-सकम्पतन्द्रादीनाम् (योनिरिति पूर्वेण सम्बन्ध) ।

दूषितरक्तजन्य रोग—उपर्युक्त विशुद्ध रक्त के विपरीत अर्थात् शरत्काल के स्वभाव तथा मिथ्या आहार-विहारादि से दुष्ट हुआ रक्त अभिष्यन्द-अविमन्थ-शुक्र-अर्म-तिमिर-रक्त-राजी आदि नेत्र के रोग, सिर में टोंचने-भेदने की सी पीड़ा, दाह, कण्डू, कर्णरोग, मुखपाक, मुखपूति (मुख में दुर्गन्ध), कान और मुख में प्रलेपता, त्वचा-रोग, गुल्म, ग्रीहा, विद्रधि, विसर्प, ज्वर, रक्तपित्त, कुष्ठ, पिटिका, श्लीपद, उपदश, शोथ, वातरक्त, रक्तमेह, क्षुद्ररोग (अजगह्निका-यवप्रख्या-अन्त्रालजी-विट्टता-कच्छपिका-चर्मीक-इन्द्रविद्धा, गर्दभिका-पाषाणगर्द भादि), अग्निमान्ध, स्वरभङ्ग, अङ्गौरव, अङ्गसाद, अरोचक, अग्लोद्गार (खट्टी डकारे आना), लवणास्यता (मुँह का नमकीन रहना), क्रोध, मोह, स्वेद, मूर्च्छा, सन्त्यास (लकड़ी सा बेहोश पडना), कम्प, तन्द्रा आदि का जनक (करनेवाला) होता है।

ये च शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यै सर्वदोषप्रतिपक्षै सम्यगप्युपक्रान्ता साध्या अपि न सिध्यन्ति ते च रक्त-प्रकोपजास्तस्मात्तेष्वत्युद्भिक्तरक्तविस्त्रावणाय यथास्व सि-रा विध्येत् ।

सिराव्यध का मुरय उद्देश—वातादि समस्त दोषों के जीतने-वाले शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष आदि उपायों के करने से साध्य होते हुए भी जो रोग अच्छे नहीं होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये रोग रक्तप्रकोप के कारण से उत्पन्न हुए हैं। उन रोगों में अतीव दूषित हुए रक्त को निकालने के लिए उस-उस रोग के अनुसार सिरा को वेधना चाहिए। सारांश यह है कि रक्तप्रकोपजन्य रोगों का शमन सिराव्यधविधि से ही हो

सकता है। रक्तप्रकोपज व्याधियों को शमन करना ही सिरा-व्यध का मुख्य उद्देश है।

न तु स्नेहपीतकृतपञ्चकर्मन्यतमगर्भिणीसूतिका-जीर्णिकामलाक्लीबोनषेडशातीतसप्ततिवर्षाभिघातातिसु-तरक्तादुष्टरक्तातिस्निग्धास्त्रिज्जातिस्त्रिज्जात्तेपकपक्षाघाता-तिसारच्छर्दिश्वासकासोदररक्तपित्तार्श पाण्डुरोगसर्वाङ्ग-शोफपीडितानाम् ।

सिराव्यध के अयोग्य प्राणी—जिसने स्नेहपान किया हो, वमन-विरेचनादि पञ्चकर्मों में से कोई सा भी कर्म जिसको कराया गया हो, गर्भवती या सूतिका हो, जो अजीर्ण रोगी हो, जो कामला रोग से पीडित हो, जो नपुंसक हो, जिसकी अवस्था सोलह साल से कम हो या सत्तर साल से अधिक हो, जिसे चोट लगी हो, जिसके शरीर से बहुत सा रक्त बाहर निकल गया हो, जिसका रक्त दूषित न हो, जो अतिस्निग्ध हो, जिसका स्वेद न निकाला गया हो, जो अतिस्निग्ध (दु खी) हो, जो आक्षेपक-पक्षाघात-अतीसार-छर्दि-श्वास-कास-उदर-रक्तपित्त-अर्श-पाण्डुरोगवाला हो अर्थात् इनमें से जिसे कोई सा भी रोग हो अथवा जिसके सब शरीर में सूजन हो तो इन सबके लिए सिराव्यध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार—

न चाव्यधनीयायन्त्रितानुत्थिता सिरा न तिर्यङ्ग-चातिशीतोष्णवाताभ्रेषु ।

वेध के अयोग्य सिरा—जिन सिराओं का वेध निषिद्ध है, वेधन योग्य होते हुए भी जो दिखाई न देती हों, दिखाई देती हों परन्तु जिनका उपरि भाग बाधा न गया हो और बाधने पर भी जो ऊपर को न उठ आई हों ऐसी सिराओं का वेध नहीं करना चाहिए। तिर्यक् अर्थात् तिरछा वेध नहीं करना चाहिए और अतिशीत, अतिउष्ण, अतिवात तथा अतिबादलों से छाप हुए आकाश के समय में भी सिरावेध नहीं करना चाहिए।

तत्र स्नेहपीतादिषु सम्यग्निद्धा अपि सिरा न स्रवन्त्यतिस्रवन्ति वा । सम्यक्स्निग्धस्त्रिज्जास्य पुनर्नवी-भूता दोषा शोणितमनुप्रविष्टा सम्यक् प्रच्यवन्ते । न त्वेव निषेधो विषससृष्टोपसर्गात्ययिकव्याधिषु ।

स्नेहपीतादि के सिराव्यधनिषेध का कारण—स्नेहपान किए हुए या स्वेद निकाले हुए आदि के भली भाँति सिरावेध होने पर भी उसकी सिराओं से रक्त का स्रवण नहीं होता, यदि होता भी है तो अति रक्तस्राव होता है। इसी प्रकार सम्यक् स्निग्ध और स्विन्न के सिराव्यध करने से उसके पुन नवीन उठे हुए दोष शोणित (रक्त) के साथ मिल कर भली भाँति सिराओं से प्रच्युत नहीं होते अर्थात् बाहर नहीं निकलते। इसी लिए स्निग्ध-स्विन्नादि के लिए सिराव्यधका निषेध किया गया है परन्तु यह निषेध विष के कारण उत्पन्न हुए उपद्रवों तथा व्याधि की आत्ययिक अवस्था में नहीं समझना चाहिए। अर्थात् उक्त अवस्थाओं में सिराव्यध अवश्य करना चाहिए।

१ न च व्यन्नीयाश्चायानुत्थिता । २ याश्चाव्यध्या, व्यध्याश्चादृष्टा, दृष्टाश्चायन्त्रिता, यन्त्रिताश्चानुत्थिता इति सुष्ठुत । ३ पुनर्नवीभूता । ४ न त्वेव ।

विशेष वक्तव्य—सुश्रुत में हम विषय में कुछ अधिक कहा गया है । सिराव्यध के लिए निषिद्ध प्राणियों में वहा वालक, वृद्ध, रुच्छ, क्षतक्षीण, भीरु, थका हुआ, मद्य-मार्ग और स्त्री सग के कारण कृश, वमन-विरेचन-आस्थापन-अनुवासन और जागरण किया हुआ, नपुसक, कृश, गर्भिणी, कास, श्वास, शोष, प्रवृद्ध-ज्वर, आक्षेपक, पक्षाघात, उपवास, तृषा और मूर्च्छा से पीडित इन सब को गिनाएँ हैं । इन का सिरावेध क्यों नहीं करना चाहिए इसका कारण वाग्भट ने केवल इतना ही कहा है कि—‘इनका भली भाँति सिरावेध करने पर भी सिराओं से रक्त का स्राव नहीं होता । यदि होता भी है तो फिर अतिस्त्राव होता है । अतिस्त्रिगध एव स्त्रिगध का सिरावेध करने से पुनर्द्वीभूत दोष रक्त के साथ मिल कर भली भाँति बाहर नहीं निकलते ।’ परन्तु सुश्रुत के टीकाकार डब्बन ने अपनी टीका में इन सिराव्यध न करने के भिन्न भिन्न कारणों को बताए हैं । वे कहते हैं कि—बालक और वृद्ध की असंपूर्ण धातु के क्षीण हो जाने के भय से सिरावेध नहीं करना चाहिए । रुच्छ और क्षतक्षीणों के लिए वात-प्रकोप का भय रहता है अतः उनका सिरावेध नहीं करना चाहिए । यहा क्षत से तात्पर्य उर क्षत से अथवा खड्ग आदि से हत से है । क्षीण का अर्थ धातुक्षीण समझना चाहिए । गयदास क्षत और क्षीण को अलग अलग नहीं मानते हुए क्षत से क्षीण ऐसा अर्थ करते हैं । भीरु मे तमोगुण के बाहुल्य के कारण रक्त के देखते ही उसे मूर्च्छा आने का भय रहता है अतः सिरावेध न करे । श्रम करके थके हुए पुरुष का श्रमकुपित वायु रक्तमोक्षण से अति प्रबल हो कर शरीर का नाश कर सकता है इस लिए उस का सिरावेध न करे । मद्य पीनेवाले का मद्यविक्षिप्त चित्त होने से उस में तुरन्त मूर्च्छा का सभय होता है, मार्ग एव स्त्रीसग से कृश मनुष्य में वातप्रकोप का भय रहता है अतः मद्यपी, मार्ग चलने से थका हुआ या स्त्रीसग से कृश इन तीनों का सिराव्यध निषिद्ध है । वमन-विरेचनादि के अन्त में भी वायुकोप का भय रहता है । इसी प्रकार आस्थापन-जागरण में भी वायुकोप होता है अतः इनका सिरावेध निषिद्ध है । अनुवासित की मन्दाग्निके फिर भी अधिक मन्द हो जाने का डर होता है । नपुसक की प्रधान धातु क्षीण होती है और वह निर्बल होता है अतः रक्तस्राव से निश्चित मरण हो सकता है, इस लिए उस की सिरा का वेध नहीं करना चाहिए । दुर्बल और गर्भिणी की धातु के क्षीण होने से देहनाश की शका रहती है । इसी प्रकार कास-श्वास-क्षय-रोगियों की घटी हुई धातुओं के कारण उनके देहनाश की शका रहती है और बड़े हुए ज्वर की अवस्था में रक्तस्राव होने से प्रलापदिका भय रहता है । इस लिए सिराव्यध नहीं करना चाहिए ।

यद्यपि सप्रमाण इस प्रकार बाल-वृद्धादि के सिरावेध का निषेध किया गया है परन्तु इस का अपवाद भी पाया जाता है । यह निषेध साधारण परिस्थिति के लिए है । रोग

की आत्ययिक अवस्था में सिरावेध कर भी सकते हैं जैसे कि ऊपर कहा गया है कि ‘यह निषेध विषयसर्ग से उत्पन्न उपद्रव एव आत्ययिक रोग की अवस्था में नहीं मानना चाहिए । इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आधुनिक शस्त्र चिकित्सा में यत्र तत्र मिलते हैं । जैसे कि बच्चों के श्वासकृच्छ्र, खासी और तीव्र ज्वर के होने पर अर्थात् ब्रोंकोन्युमोनिया (Broncho Pneumonia), श्वास की कृच्छ्रता के साथ श्वासयन्त्रशोथ (Laryngitis) की अवस्था में गले की सिरा का वेध करने से लाभ होता है । गर्भिणी के गर्भाक्षेपक एव गर्भापतानक (Eclampsia) की अवस्था में शरीरगत विष का निर्हरण करने के लिए सिरावेध करने से बहुत लाभ होता है । रक्तभार अधिक बढ़ जाने पर पक्षाघात में भी सिरावेध कर रक्त निकालने से बड़ा लाभ होता है परन्तु यदि रक्त के जमाव या अन्तःशूल्यता के कारण पक्षाघात हुआ हो तो सिरावेध नहीं करना चाहिए । साराश, पक्षाघात में सिरावेध का विधि और निषेध दोनों ही हैं ।

अवेध्य सिराएँ—कहा गया है कि जिन के वेध का निषेध किया गया है उन सिराओं में वेध न करें क्यों कि उनके वेध से शरीर के नाश का भय रहता है । शरीर के भिन्न भिन्न भागों में अवेध्य सिराएँ इस प्रकार हैं—

अधःशाखामें—जालधरा (Great Saponous Vein), ऊर्वी (Omoralartery and Vein) तथा लोहिताक्ष ।

ऊर्ध्वशाखा में—जालधरा (Cephalic Vein) ऊर्वी (Brachial Vessels) तथा लोहिताक्ष (Axillary Vessels)

श्रोणी में—वितप (Spermatic Vessels) और कटीक-तरुण (Gluteal Vessels)

पृष्ठ में—बृहती (Subscapular artery) तथा मेढोपरि (Inferior epigastric Vessels)

वक्षस्थल में—स्तनमूलादि (Internal mammary and Internal thoracic Vessels)

ग्रीवा में—मातृका (Carotid arteries and Jugular Veins), कृकाटिका (Occipital Vessels) और विधुर (Posterior auricular Vessels)

दन्तु में—हनुसन्धि (Internal maxillary Vessels)

जिह्वा में—रसवहे, वागवहे (Deep Lingual Vessels)

नासा में—औपनासिकी (Angular Vessels)

नेत्र में—अपाङ्ग (Eyegomaties-temporal Vessels)

कर्ण में—शब्दवाहिनी (Anterior tympanic Vessels)

ललाट में—केशान्तानुगता (Supraorbital, Superficial temporal Vessels), आवर्त (Frontal branch of the Superficial tempora), स्थपनी (Nasal branch of the frontal Vein), शस्त्रसन्धिगत (Superficial temporal Vessels), उत्क्षेप (Parietal branch of the Superficial temporal) तथा सीमन्त-अधिपति (Branches of the Scapital and Superficial Vessels)

प्रतिरोगे तु व्यध प्रतिविभागः । शिरोनेत्ररोगेषु ललाट्या उपनास्यापाङ्ग्या वा । कर्णरोगेषु परितः कर्णौ । नासारोगेषु नासाग्रे प्रतिश्याये तु नासाललाटस्था ।

१ ‘बालस्थविररुक्षक्षतक्षीणभीरुपरिश्रान्तमद्यमद्यक्षीणक्षितवमित विरिक्तास्थापितानुवासितजागरितकलीबकृशगर्भिणीना कासश्वासशोष प्रवृद्धज्वराक्षेपकपक्षाघातोपवासपिपासामूर्च्छाप्रपीडिताना च सिरा न विध्येत्’ इति ।

मुखरोगेषु जिह्वौष्ठतालुहनुगा । जन्तूर्ध्व ग्रन्थिषु ग्रीवा-
कर्णशङ्खमूर्द्धगा । अपस्मारे हनुसन्धिमध्यगा । उन्मादे
तूरोऽपाङ्गललाटगा । विद्रवौ पार्श्वशूले च पार्श्वकक्षा-
स्तनान्तरस्था । चतुर्थके स्कन्धाधोगतानामन्यतरपा-
र्श्वश्रयाम् । तृतीयकेऽसयोरन्तरे त्रिकसन्धिमध्यग
ताम् । प्रवाहिकाया शूलिन्या श्रोण्यो समन्ताद् व्य-
ङ्गुले । निर्वृत्तोपदशशुक्रव्याप्तसु मेढ्रे । गलगण्ड ऊरु-
मूलसश्रिताम् । गृध्रस्या जानुसन्धेरुपर्यधो वा चतु-
रङ्गुले । अपच्यामिन्द्रबस्तेरधस्ताद् व्यङ्गुले । क्रोष्टुक-
शीर्षसक्थिवातरुजासु गुल्फस्योपरि चतुरङ्गुले । श्लीप-
देषु यथास्व वक्ष्यते । पाददाहहर्षचिप्पवातरुणितवात-
कण्टकविपादिकापाददारीप्रभृतिषु पादरोगेषु क्षिप्रम-
र्मण उपरिष्ठाद् व्यङ्गुले । एतेनेतरसक्थिबाहू च व्या-
ख्यातौ । विशेषतस्तु वामबाह्वभ्यन्तरतो बाहुमध्ये प्लीहो-
दरे । एवमेव च दक्षिणबाहौ यकृदाख्ये । तथा कास
श्वासयोरप्यादिशन्ति । गृध्रस्यामिव विश्वाच्याम् ।
बाहुशोषावबाहुकयोरप्येके । अदृश्यमानासु चैतास्वति-
प्रवृद्धव्याधेरन्यव्याध्युक्तानामपि यथासन्न व्यध ।

रोगानुसार सिराव्यध—अब प्रत्येक रोग के अनुसार सिरा
वेध को कहते हैं अर्थात् किस किस रोग में कहा कहा की
किस सिरा को वेधना चाहिए, यह बतलाते हैं ।

शिरोरोग तथा नेत्ररोग में—ललाट की, उपनास्या (नासा
के समीपवर्ती) तथा अपाङ्ग अर्थात् नेत्रों के पास की सिरा
का वेध करना चाहिए । इस विषय में अष्टाङ्गहृदय के टीका-
कार चन्द्रनन्दन कहते हैं कि—‘शिरोरोग तथा नेत्ररोग की
अवस्था में कभी नासिका की, कभी ललाट पर की तथा कभी
ललाट एवं नेत्र, ललाट एवं नासिका इन दोनों की सिरा का
वेध करना चाहिए ।

कर्णरोग में—कान के आस पास की सिरा का वेध करना
चाहिए ।

नासागत रोगों में—नासिका के अग्रभाग की किन्तु—
प्रतिश्याय में—नासाललाटस्था अर्थात् नासिका और
ललाट के बीच की सिरा का वेध करना चाहिए ।

मुख रोगों में—जिह्वा, होंठ, तालु और चिबुक इन में की
किसी भी सिरा का वेध करे ।

जन्तूर्ध्वग्रन्थियों में—जन्तूर्ध्व अर्थात् वक्षस्थल और कन्धों के
ऊपर की ग्रन्थियों में ग्रीवा, कान, शख और मस्तक की
सिराओं का वेध करे ।

अपस्मार रोग में—ठोड़ी की सन्धि के बीच की सिरा को
वेधना चाहिए ।

उन्माद में—छाती, नेत्रों के समीप की तथा सिर की सिरा
का वेध करे ।

विद्रवि तथा पार्श्वशूल में—पसवाड़े, काख (बगल) और
स्तनों के बीच की सिरा वेधे ।

चतुर्थक ऊपर में—कन्धों के नीचे के भाग की सिरा को
अर्थात् पसवाड़े की सिरा को तथा—

तृतीयक ऊपर में—कन्धों की सन्धियों के बीच की सिरा को
वेधना चाहिए ।

शूलसहित प्रवाहिका में—कटि से दो अङ्गुल अन्तर की
सिरा का वेध करे ।

उपदशजनित वीर्यविकार में—मेढू (लिंगेन्द्रिय) की सिरा
को वेधना चाहिए ।

गलगण्ड में—ऊरूमूलसश्रिता (दोनों ऊरुओं के मूलों की)
सिरा का वेध करे । अष्टाङ्गहृदय के ‘ऊरुगा गलगण्डयो’ इस
वाक्य के द्विवचन को देखकर हेमाद्रि ने गलगण्ड के साथ
गण्डमाला का भी समावेश किया है ।

गृध्रसी में—जानुओं की सन्धियों के ऊपर और अधोभाग
में चार अङ्गुल अन्तर की सिरा का वेध करना चाहिए ।

अपची में—इन्द्रबस्ति (जङ्घा) के मर्मस्थान के अधोभाग
में दो अङ्गुल अन्तर की सिरा का वेध करना चाहिए ।

अस्त्रिपीडा तथा क्रोष्टुशीर्ष में—अर्थात् ऊरुपीडा एवं जानु
रोगविशेष क्रोष्टुशीर्ष में गुल्फों के ऊपर चार अङ्गुल पर की
सिरा का वेध करना चाहिए ।

श्लीपद में—सिरावेध की बात श्लीपद रोग के प्रकरण में
आगे कही जावेगी ।

पाददाह, पादहर्षादि रोगों में—अर्थात् पगों की जलन,
पादहर्ष, चिप्प, वातरक्त, वातकण्टक, विपादिका, पाददारी
प्रभृति रोगों में क्षिप्र नामक मर्म के उपरि भाग में दो अङ्गुल
के अन्तर पर की सिरा का वेध करे । क्षिप्रमर्म अगूठे और
अङ्गुली के मध्य में होता है । इसी वर्णन से अन्य सक्थिगत
तथा बाहुगत रोगों को भी जान लेना चाहिए ।

प्लीहोदर में—बाएँ हाथ की या हाथ के मध्य की सिरा
को वेधना चाहिए ।

यकृत रोग में—दक्षिण (दाहिना) हाथ की तथा बाहु के
मध्य की सिरा का वेध करे ।

कास और श्वास रोग में—पूर्वोक्त प्रकार से दोनों बाहु एवं
बाहुओं के मध्य की सिरा का वेध करना चाहिए ।

विश्वाची रोग में—विश्वाची अर्थात् बेंबची रोग में गृध्रसी
रोग में जिस प्रकार कहा गया है उसी प्रकार जानुओं की
सन्धियों के ऊपर और अधोभाग की चार अङ्गुल के अन्तर से
सिरा को वेधना चाहिए ।

बाहुशोष और अवबाहुक में—भी उपर्युक्त सिरा का ही
वेध करे ।

अदृश्य सिराओं के विषय में—यदि व्याधि बढ़ी हुई हो
और अभीष्ट सिरा न दिखाई देती हो तो वेध को चाहिए कि
वह अन्य व्याधियों में कथित उन सिराओं का वेध करे जो
समीप में हों । सारांश, इस प्रकार करने से भी अभीष्ट फल
की प्राप्ति हो जाती है ।

१ कदाचिल्ललाटस्था कदाचिन्नासास्था कदाचिदुभयस्थामपीति ।
२, कर्णसमीपभवामित्यर्थः । ३, नासाललाटमध्यस्थामित्यर्थः ।

१ स्कन्धस्याधोगताम्—अन्यतरपार्श्वश्रयाम् । २ ‘असयोर्मध्ये
स्कन्धसन्धौ स्थिता सिराम्, इत्यर्थः । ३ गलगण्डयोश्चोभयोरुक्त
स्थानम् । ४ द्विवचनसामर्थ्याद्गण्डमालाग्रहणमिति । ५ इन्द्रबस्ति—
जङ्घामध्ये मर्ममिति हेमाद्रिः । ६ क्षिप्रम्—अङ्गुलान्गुलिमध्ये मर्ममिति हेमाद्रिः ।

प्रागेव चोपकल्पयेच्छयनासनोदकुम्भवस्त्रपट्टादि ।
तथा यथालाभ च तगरैलाशीतशिवकुष्ठपाठाविडङ्ग-
भद्रदारुत्रिकटुकागारधूमहरिद्राकाङ्कुरनक्तमालचूर्णमसृ-
क्त्वावणाय । असृक्स्थापनाय च रोध्रमधुकप्रियङ्गु-
पत्तङ्गगैरिकरसाञ्जनशाल्मलीशङ्खयगोधूममाषचूर्णम् ।
वटाश्वत्थाश्वकर्णपलाशविभीतकसर्जार्जुनधन्वनधातकी-
सालसारारिमेदतिन्दुक्तवगङ्कुरनिर्यासश्रीवेष्टकमृत्कपा-
लमृणालाञ्जनचूर्णम् । क्षौममपीलाक्षासमुद्रफेनचूर्णं वा
तथाऽन्यच्चानिस्तरक्तव्यापत्रतीकारोपकरणम् । सज्जो-
पकरणो हि न वैद्यो मोहमाप्नोति ।

सिराव्यध के लिए उपकरण—वैद्य को चाहिए कि वह सिरा
व्यध कर्म की सुसपन्नता के लिए सबसे प्रथम रोगी के लिए
लेटने और बैठने की जगह, जल का घड़ा, वस्त्र, पट्ट आदि
की व्यवस्था कर लेवे तथा रक्तविस्रावण के लिए यथालाभ
(जो जो वस्तु मिल सके) तगर, इलायची, शीतशिव (कपूर),
कूट, पाठ, बायविडग, देवदारु, सोंठ, मिरच, पीपल, घर का
धुआँ, हल्दी, आक के अकुर और कजे के बीज इन सबका
चूर्ण । रक्तास्थापन के लिए लोध, मुलेठी, प्रियंगु, पतंग की
लकड़ी, गेरू, रसौत, सेंहल (शालमली की छाल या पुष्प),
शंख, जव, गेहू तथा उबड़ इन सबका चूर्ण तथैव बड़,
पीपल, अश्वकर्ण पलास, बहेडा, राल, अर्जुन-धव-धातकी-
सालसार-अरिमेद (खदिरविशेष), तेन्दू इन सबकी छाल,
अकुर और गोंद, श्रीवेष्ट (गन्धा विरोजा) मिट्टी का ठीकरा,
कमल और सुर्मा इन सबका चूर्ण । क्षौम (पट्टवस्त्र) की स्याही,
लाख, समुद्रफेन इन सबका चूर्ण तथा और भी निकलते हुए
रक्त को बन्द करनेवाले उप रण । इस लिए कि उपकरणों से
सुसज्जित वैद्य मोह को प्राप्त नहीं होता अर्थात् फिर उसके
सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती ।

अथ कृतस्वस्त्ययनमातुर व्याधिवलसात्म्याद्यपेक्ष्यं
स्निग्ध जाङ्गलरस यवागू च पाययित्वा मुहूर्त्तमात्रमा-
श्वासित पूर्वाह्णेऽपराल्हे वाङ्गारातपोष्णबाष्पान्यतमस्विन्न
जानूच्छ्रिते मृदावासने जानुनिहितकूर्पर समस्थितपाद
प्रत्यादित्यमुपवेशयेत् । केशान्ते च प्लोतचर्मवल्कपट्टा-
न्यतमेन बध्नीयात् । ततश्चायतेन वस्त्राङ्गुष्ठगर्भेण मुष्टि-
द्वयेनातुरो यथास्व मन्ये निपीडयेदन्तैश्च दन्तान् ।
गण्डौ चाध्मापयेत् । पुरुषश्चैन पृष्ठतो वस्त्रकृकाटिका-
न्तरन्यस्तवामप्रदेशिनीको नातिगाढ ग्रीवाया परिक्षिप्य
वेष्टयन्वस्त्र प्राणानबाधमानो यन्त्रयेत् । इत्येषोऽन्त-
मुखवर्ज्याना सिराणा व्यधने यन्त्रविधि । ततश्चास्य
वैद्योऽङ्गुनिष्ठब्धया मध्यमाङ्गुल्या सिरा ताडयेत् ।
उत्थिता च स्पन्दमाना स्पर्शादभिलक्ष्य वामहस्तेन
कुठारिकामूर्ध्वदण्डा कृत्वा सिरामध्ये न्यस्य लक्षयित्वा
च तथैव मध्यमाङ्गुल्या ताडयेदङ्गुष्ठोदरेण वा पीडयेत् ।

गुढबहलत्वकप्रतिच्छन्नायामङ्गुष्ठापीडनादुन्नमनमुपल-
क्षयेत् । उत्काशनेन क्रोधसरम्भेण चापूर्यन्ते सिरा ।

सिराव्यधविधि—जिसका सिराव्यधविधि द्वारा रक्तविस्रा-
वण कराना हो तो उस रोगी को पहले मङ्गल-होमसहित
स्वस्तिवाचन करावे और फिर उसकी व्याधि के बलाबल,
सात्म्यासात्म्यादि को भली भाँति देखकर उसको जागल-
प्राणियों का मासरस तथा यवागू पिलाकर स्निग्ध करे ।
मुहूर्त्तमात्र ठहरकर फिर पूर्वाह्ण या अपराह्ण में अग्नि, धूप,
उष्ण बाफ इनमें से किसी एक के द्वारा स्वेदित करके फिर
जानुप्रमाण (गोडे के बराबर) ऊँचे नरम आसन पर दोनों
पग समान रहे, इस प्रकार सूर्य के सामने बिठावे । ध्यान रहे
कि उस समय उसकी दोनों कोहनिया गोड़ों पर रहे । उसके
सिर के बालों को नरम वस्त्र, चर्म, वल्कल या रेशमी वस्त्र
इनमें से किसी एक से बाध देवे । इसके अनन्तर जिनमें वस्त्र
और अगुष्ठ हैं ऐसी अपनी दोनों मुट्टियों से रोगी अपनी मन्या
(गर्दन) को दोनों ओर से यथेच्छ दबावे । परस्पर दातों
से दातों को दबावे । गालों को फुला देवे । फिर इस पुरुष
को पीठ की ओर से गर्दन में वस्त्र डालकर इस प्रकार कसकर
बाध दे कि उसके प्राणों को बाधा न होने पावे । ध्यान रहे
कि इस वस्त्र को गर्दन पर डालते समय बाएँ हाथ की तर्जनी
अगुली से उसके गर्दन की सिरा को दबाकर फिर बाँधे । यह
सिराव्यधविधि अन्तर्मुख अर्थात् मुँह के अन्दर की सिराओं
को छोड़कर जो ऊपर से दिखाई देनेवाली सिरा हैं उनको
वेधन के लिए है । वैद्य को चाहिए कि वह रोगी की सिराओं
को ऊँची उठाने के लिए अगूठे पर ठहराई हुई अपनी मध्यमा
अगुली से सिरा पर ताडन करे और फिर स्पर्श करके देखे ।
यदि सिरा ऊँची उठी हुई, स्पन्दमान (फडकती) हुई देखे
तो वैसे ही पूर्वोक्त प्रकार से मध्यमा अगुली या अगूठे से
पुनरपि दबावे । इस प्रकार मध्यमा या अगूठे से दबाने पर
मोटी चमड़ी के कारण छिपी हुई या भीतर घुसी हुई सिरा
ऊपर को उठ आई है, यह देखे । उत्काशन या उत्कसन
अर्थात् ग्रीवागत सिरा के दबाने से वह सिरा कुपित सी होकर
ऊपर को उठती है और रक्त से पूरित हो जाती है । सारांश
यह है कि फिर वैद्य के लिए अच्छा सुभीता हो जाता है और
वह सुख से रक्तविस्रावण कर सकता है ।

अङ्गुष्ठेन तु नासाग्रमुन्नमय्य ग्रीहिमुखेनोपना-
सिका विध्येत् । उन्नमितविदष्टाग्रजिह्वस्याधोजिह्वाया ।
विवृतास्यस्य तालुनि दन्तमूले च । ग्रीवासिरासु स्तन-
योरुपरि यन्त्रम् । उदरोरसो प्रसारितोरस्कस्योन्नमित-
शिरस । बाहुभ्यामालम्बमानस्य पार्श्वयो । उन्नमित-
मेढ्रस्य मेढ्रे । श्रोणीपृष्ठस्कन्धेषून्नमितपृष्ठस्यावाकशिरस
उपविष्टस्य । विश्वाचीगृध्रस्योरनाकुञ्चिते कूर्परे जानुनि
वा सुखोपविष्टस्य गूढाङ्गुष्ठबद्धमुष्टेर्व्यधनीयप्रदेशस्यो-
परि चतुरङ्गुले प्लोताद्यन्यतमेन बद्ध्या हस्तसिराम् ।
एवमेकपाद सुस्थित स्थापयित्वान्यपादमीषत्सकुचितं

तस्योपरि निधाय जानुसन्धेरधो हस्ताभ्यामागुल्फ निपीड्य पूर्ववद्वद्ध्वा पादसिरा व्यधेत् । तत्र तत्र च तैस्तैरुपायैर्विकल्प्य यन्त्रयेत् । तत्र मासलेष्ववकाशेषु यवमात्रं ब्रीहिमुखेन । अतोऽन्यथाऽर्धयवमात्रं ब्रीहि-मात्रं वा । अस्थनामुपरि कुठारिकयाऽर्धयवमात्रम् । सर्वत्र चानुत्तानागगाढमृज्वसकीर्णं सममर्माद्यनुपघाति सिरा-मध्ये शस्त्रमाशु पातयेत् ।

स्थानपरत्वं सिराव्यध—अब स्थानविशेष से सिराव्यधविधि का वर्णन करते हैं । यथा—

उपनासिका पर—सिराव्यध करना हो तो अगूठे से नासा के अग्रभाग को उठाकर ब्रीहिमुख शस्त्र से वेध करे ।

मुखरोगों में—जिह्वा की सिरा का वेध करना हो तो दातों से जीभ को तालु की ओर उलटा कर फिर जीभ के नीचे की सिरा को वेधना चाहिये ।

तालु और दन्तमूल में—सिरावेध करना हो तो रोगी के मुख को फाड़ कर फिर करे ।

ग्रीवा में—सिरावेध करना हो तो दोनों स्तनों के ऊपर की सिरा का वेध करे ।

उदर और छाती में—सिरावेध करना हो तो छाती को पसार रोगी के सिर को ऊंचा उठाकर करना चाहिए ।

पार्श्वभाग में—सिरावेध करना हो तो रोगी अपने दोनों बाहु ऊंचे उठा लेवे तब करे क्योंकि तभी पसवाबे की सिरा ठीक दिखाई दे सकती है ।

लिङ्गेन्द्रिय में—सिरावेध करना हो तो लिङ्ग को ऊपर की ओर उठाकर फिर नवाकर वेध करे । सुश्रुत में लिखा है कि लिङ्ग को नीचे की ओर नवाकर करे परन्तु यह ठीक नहीं प्रतीत होता है । सिरावेध के समय शिरन का हर्षित एव रक्त से पूर्ण होना आवश्यक है । इसी लिए वाग्भट ने अष्टाङ्गहृदय में 'प्रहृष्टे मेहृते' लिखा है और वैसे ही यहां 'उन्नमितमेदृश्य मेदे' कहा गया है । प्रहृष्ट होने पर लिङ्ग का उत्थान होता है, तब जरा दबाकर सिरावेध किया जाता है ।

जघा, पीठ और कन्धों में—सिरावेध करना हो तो पीठ को ऊंची उठाकर कुछ भी न बोलते हुये और सिर को न हिलाते हुये करना चाहिये ।

विश्वाची और गृध्रसीमें—विश्वाची अर्थात् बेंबची और गृध्रसी में सिरावेध करना हो तो कुहनियों तथा गोडों को सकुचित न करते हुए, भली भांति बैठे हुए, अगूठे को भीतर लेकर, दृढ़ मुट्ठी बांधे हुए रोगी के सिरावेध की जगह से ऊपर की ओर चार अगुल पर कपड़े या अन्य किसी रस्सी आदि से मजबूत बाध कर हाथ की सिरा का वेध करे ।

पादसिरा में—वेध करना हो तो इसी प्रकार एक पग को मजबूत टिका कर, दूसरे पग को कुछ मोड़ कर पहले टिकाए हुए पगपर रखे और फिर जानु (गोडों) की सन्धि के नीचे के भाग को गुल्फ (गिरियों) तक भली भांति पीडन कर (दबा कर या मर्दनकर) फिर हाथ की सिरा की तरह वेधस्थान से

ऊपर चार अगुल पर बाधकर पग की सिरा का वेध करे । इसी प्रकार जहा जहा उचित समझे समुचित उपायों द्वारा नियन्त्रण करे अर्थात् अनुक्त सिरावेधन के लिए भी कल्पना करके प्रयोग करे ।

मासल आदि स्थानों में—अर्थात् जहा अधिक मास हो उस स्थान में ब्रीहिमुख शस्त्र से एक यवमात्र वेध करना चाहिए । इसके विपरीत अल्पमासवाले स्थान में आधे यव के बराबर वेध करे ।

अस्थियों पर—वेध करना हो तो कुठारिका शस्त्र से आधे यव के बराबर वेध करे अर्थात् आधे यव से अधिक वेध करके चत न करे ।

शिराव्यधार्थं शस्त्र—वेध को चाहिए कि वह सिरावेध के लिए सर्वदा सर्वत्र ऐसे शस्त्र से काम ले जो बहुत लम्बा तथा बहुत मोटा न हो, टेढ़ा और टूटा-फूटा न हो और मर्मस्थान में घात करनेवाला न हो, ऐसे शस्त्र का ही उपयोग किया करे जिससे बहुत जल्दी कार्य सिद्ध हो जाय ।

एकप्रहराभिहता धारया या स्रवेदस्तृक् ।

मुहूर्त्तरुद्धा तिष्ठेच्च सम्यग्विद्धेति ता विदुः ॥

अल्पकालं बहुत्यल्पं दुर्विद्धा तैलचूर्णैः ।

सशब्दमतिविद्धा तु स्रवेद्दुःखेन धार्यते ॥

सम्यग्विद्धादि लक्षण—एक ही बार के शस्त्रपात करने पर जो रक्त धारारूप से चलता और एक मुहूर्त्त के बाद आप ही बन्द हो जाता है, यह सम्यग्विद्ध सिराका लक्षण है । शस्त्रपात करने पर अल्पकाल तक जो थोड़ा थोड़ा रक्त चलता है तथा तैलचूर्णादि प्रयत्न करने पर भी जो रक्तस्राव स्वरूप ही होता है—सम्यक्तया रक्तविस्त्रावण नहीं होता यह दुर्विद्ध-सिरा का लक्षण है । शस्त्रपात करने पर जो शब्दसहित निकलता हुआ रक्त बड़े दुःख से धारण किया जाता है अर्थात् रोकने से भी नहीं रुकता, वह अतिविद्ध सिराका लक्षण है ।

सम्यग्विद्धानामपि च सिराणामवहनकारणानि मूर्च्छा भय यन्त्रशैथिल्यमतिगाढत्वमत्याशितता क्षामत्व कुण्ठशस्त्रव्यधो मूत्रितोच्चारित्वं दुस्विन्नता कफावृत-व्रणद्वारता चेति ।

रक्तप्रवृत्ति के कारण—कभी कभी सम्यक् प्रकार से सिरा-वेध होने पर भी ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं जिनसे रक्त का विस्त्रावण नहीं होता अपितु रक्त बहना बन्द हो जाता है । वे कारण ये हैं—मूर्च्छा, सिराव्यध के समय डरना, यन्त्र की शिथिलता, रक्त का अति गाढ़ा होना, अति आहार, दौर्बल्य (रक्त की कमी), कुण्ठित (अतीक्ष्ण) शस्त्र से सिराव्यध करना, सिराव्यध के समय में मल-मूत्र की प्रवृत्ति होना, दुःख से स्विन्नता तथा कफ से व्रण के द्वार या मुख का बन्द हो जाना ।

अथाप्रवृत्तिकारणं यथास्वमुपलक्ष्य प्रतिकुर्यात् । तगरादिचूर्णेन च तैललवणप्रगाढेन सिरामुखमवचूर्णयेत् । पृष्ठमध्ये चातुरपीडयेत् । एव साधु वहति । सम्यक्प्रवृत्ते कफानिलोपशमनरक्ताविच्छेदनाथमुष्ण-लवणतैलबिन्दुभिः सिरामुखं सिञ्चेत् ।

रक्तविनाशोपाय—उपर्युक्त रक्त की अप्रवृत्ति के कारणों को यथावत् जान कर उसके उपायको करे। तेल और नमक से मिश्रित पूर्वोक्त तगरादि चूर्ण (तगर, इलायची के दाने, कपूर, कूठ, पाद, वायविडग, देवदारु, सोंठ, मिरच, पीपल, घर का धुँवा, हल्दी, आक की कोंपल और कजे के बीजों का चूर्ण) सिरा के मुखपर छिड़के तथा रोगी की पीठ को अच्छी तरह दबावे। इस प्रकार करने से रक्त अच्छी तरह से बहने लगता है। भली भाँति रक्त की प्रवृत्ति हो जाने पर कफ और वायु की शान्ति तथैव रक्त की अविच्छेदता के लिए उष्ण नमक और तेल के बूँदों से सिरा के मुख का सेचन करे।

अग्रे स्रवति दुष्टास कुसुम्भादिव पीतिका ।

सम्यक् सुत्या स्वयं तिष्ठेच्छुद्धं तदिति नाहरेत् ॥

शुद्ध और अशुद्ध रक्तको जानना—उपर्युक्त चूर्णादि-विधिके करने से पहले दुष्ट रक्त का स्त्राव ऐसे होता है जैसे कि कुसुम्भ के छुप से असली कुसुम्भा न निकल कर हल्दी की तरह एक पीला द्रव्य निकलता है किन्तु असली कुसुम्भा छुप के पुष्प में बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सिरान्यध करने से पहले अच्छी तरह दूषित रक्त का स्त्राव होता है परन्तु शुद्ध रक्त स्वयं शरीर में स्थिर रहता है। उस शुद्ध रक्त का विस्त्रावण नहीं करना चाहिए।

यस्य तु स्रवति रक्ते मूर्च्छा जायते तस्य विमुच्य यन्त्र शीतसलिलाद्रपाणिस्पर्शेन व्यजनवायुना ओत्र-सुखेन वचसा च समाश्वासयन्तुपशमय्य मूर्च्छा पुन स्त्रावयेत्। पुनर्मूर्च्छेत्यपरेद्युस्त्यहेऽपि वा। परन्तु रुधिरावसेचनप्रमाण प्रस्थ। अतोऽन्यथा व्याधिदेहर्तुबलमपेक्षेत।

सिरान्यध के समय मूर्च्छा का उपाय—जिसको सिरावेध के समय रक्तस्रवणावस्था में मूर्च्छा आ जाय तो उसके शरीर में लगे हुए यन्त्र को हटाकर शीतल जल से आर्द्र हाथों के स्पर्श से, पखे की हवा से, सुनने में सुख प्राप्त हो ऐसे वचनों से उसको आश्वासन देकर मूर्च्छा को दूर कर पुन रक्तविस्त्रावण करे। पुनरपि मूर्च्छा आ जाय तो उस दिन को छोड़कर दूसरे या तीसरे दिन रक्तविस्त्रावण करे परन्तु रक्त का विस्त्रावण प्रमाण एक प्रस्थ रहे। नहीं तो फिर देह, ऋतु, बलाबल तथा व्याधि का विचार भली भाँति करने के अनन्तर रक्त का निर्हरण करे। ध्यान रहे कि इसमें प्रस्थ का प्रमाण १३॥ साढ़े तेरह पलका माना गया है। इसके प्रमाण में कहा है कि वमन, विरेचन तथा रक्तमोक्षण में बुद्धिमानों ने साढ़े तेरह पलका एक प्रस्थ माना है।

तत्र फेनिलमरुण श्यावमच्छ रुक्षमस्कन्दि कषा यानुरस लोहगन्धि वेगस्त्रावि शीत च रक्त वातात्। गृहधूमाञ्जनोदककृष्ण पीत हरितं विस्त्रं मत्स्यगन्धि कटुत्वान्मक्षिकानिष्ठमौष्यादस्कन्दि सचन्द्रक गोमूत्राभ च पित्तात्। कोविदारपुष्पैरिदोदकापाण्डु शीत

स्निग्ध स्कन्दि घन पिच्छिल तन्तुमद् व्रणद्वारावसादि लवणरस वसागन्धि च कफात्। द्वन्द्वसकीर्ण ससर्गात्। कसनीलमाविल दुर्गन्धि च सन्निपातात्। शुद्धमुक्त प्राक्।

वातादिदूषित रक्तके लक्षण—जो फेनवाला, लाल, मलिन, श्वेत, रूखा, बिखरनेवाला, पतला जिसके पश्चात् कषाय रस हो, लोह के समान गन्धवाला, वेग से जिसका स्त्राव हो और ठण्डा रक्त हो तो उसे वायु से दूषित जानना चाहिए। जो घर के धुँवे के समान तथा सुमें के समान वर्णवाला, कृष्ण जल के समान, पीला, हरा, दुर्गन्धित, मज्जली की सी गन्धवाला, कटु होने से जिसको मक्खी नहीं चाहती, उष्णता के कारण न जमनेवाला, चन्द्रिका-सहित और गोमूत्र के समान जो रक्त होता है, उसे पित्त से दूषित रक्त समझना चाहिए। जो कचनारपुष्प एव गेरू के पानी की तरह पाण्डुवर्ण हो, शीत, स्निग्ध, जमा हुआ, गाढा, फिसलनेवाला, तन्तुवाला, व्रण के द्वारा वसादि जिसमें दिखाई दे, या व्रण के द्वार पर ही रुक जानेवाला, नमकीन, चर्बी के समान गन्धवाला रक्त कफदूषित समझना चाहिए। जिसमें वात-पित्त, कफ-वात, पित्त-कफ के लक्षण मिलते हों तो उसे द्विदोषदूषित रक्त समझना चाहिए। कस (सात्त्विक विशेष या कासे) की तरह नील, आविल (मैला) और अतीव दुर्गन्धित रक्त सन्निपात अर्थात् त्रिदोष से दूषित जानना चाहिए। शुद्ध रक्त के लक्षण इसी अध्याय के आदि में कह चुके हैं।

तत स्रुतरक्तस्य व्यधमनुलोममङ्गुष्ठेनोपरुध्य शनैर्यन्त्रमपनीयाश्वासयेत्। सतैल च प्लोत सिरामुखे दत्त्वा बध्नीयात् सवेशयेच्चैनम्। अतिष्ठति रक्ते सिरामुख सधातु पूर्वोक्तैश्चूर्णैरवचूर्ण्याङ्गुल्यग्रेण पीडयेत्। शाल्युपोदकापिच्छा वा व्रणमुखे दत्त्वा गाढ बध्नीयान्मधूच्छिष्टप्रलित वा पट्टम्। शीताम्बुना वा सिञ्चयेत्। शीतमधुरकषायान्नपानैः संकप्रदेहप्रवातवेशमभिर्वा स्कन्दनायोपचरेत्। पद्मकादिकाथ शर्करामधुमधुर क्षीर-मिष्ठुरसमेणहरिणाजोरभ्रमहिषवराहाणामन्यतमस्य सिरा विद्ध्या रुधिरमाम घृतभृष्ट वा पान दद्यात्। तेनैव वा दर्भपादमृदितेनानुवासयेत्। स्निग्धैश्च गृध्रसैर्भोजयेत्। व्यधादनन्तर वा पुनस्तामेव सिरा विध्येत्। सर्वथा चानवतिष्ठमाने पाचनाय चार दद्यात्। सकोचयितुं वा सिरामुख तप्तशलाकया दहेत्। न च क्षणमप्युपेक्षेत। क्षीररक्तस्य हि वायुर्मर्माण्युपसगृह्य मूर्च्छा-सज्ञानाशशिर कम्पभ्रममन्यास्तम्भापतानकहनुभ्रशाहि-ध्मापाण्डुत्वबाधिर्यधातुक्षयाक्षेपकादीन् करोति मरणवा।

प्राणा प्राणभृता रक्त तत्क्षयात्क्षीयतेऽनल।

वर्धते चानिलस्तस्माद्युक्त्या बृहणमाचरेत् ॥

अशुद्ध तु रक्तमपराहेऽन्येद्युर्वा पुनः स्त्रावयेत्।

१ 'वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे। सार्धत्रयोदशपल प्रस्थमाहुर्मनीषिणः ॥' इति तन्त्रातरे।

१ शनैः शनैश्च ३० पा०। २ शाल्युपोदकापिच्छायां।

ततोऽपि शेष सर्वथा वाऽस्य विस्त्राव्यरक्तस्य शीतसेक
प्रदेहविरेकोपवासस्निग्धमधुरान्नपानै प्रसादयेत् । मा
समात्र वा स्नेहादिभिरुपचर्य पुनर्विधेत् । दुर्व्यधाति-
व्यधकुट्टिततिर्यग्व्यधादेर्व्यधदोषाद्व्यापदो या स्युस्ता
यथास्य साधयेदिति ।

रक्तस्त्रावण में पश्चात्कर्तव्य—जब भलीभाति रक्त निकल
जाय तब व्यध की जगह को सीधी अगूठे से दबाकर, रक्त को
बन्द करके, धीरे-धीरे यन्त्र को दूर कर रोगी को आश्वासन
देवे । सिरा के मुख पर तेल से तर किया हुआ कपड़े का
टुकड़ा बाध दे और रोगी को अच्छी तरह से बिठा दे ।

रक्त के बन्द न होने पर उपाय—रक्त के बन्द न होने पर
सिरा के मुख को बन्द करने का प्रयत्न करे अर्थात् सिरा के
मुखपर पूर्वोक्त रक्तास्थापन चूर्ण को छिड़क कर उगली के
अग्रभाग से दबावे, शालि (चावलपिष्ट), पाठान्तर से
शाहमलि की छाल का चूर्ण तथा मोर के पंख की चन्द्रिका की
राख व्रण पर देकर हड़ बाध देवे, अथवा मोम से प्रलिप्त कपड़े
का टुकड़ा व्रण पर देकर मजबूत बाध देवे । ठण्डे जल से
सिंचन करे । रक्त को गाढ़ा करने के या जम जाने के लिए
शीत-मधुर-कषाय अन्नपान करावे, सेक, लेप तथा हवादार
मकान की योजना करे । पत्रकादि-कषाय शर्करा या शहद से
सीठाकर पिलावे । दूध, ईख का रस, एण-हरिण-बकरा-भेड़-
महिष और शूकर, इनमें से किसी एक की सिरा को वेध कर
निकाले हुए ठण्डे या घी के साथ भुने हुए रक्त का पान
करावे । अथवा दुर्भमूल-मृदित उसी रक्त से अनुवासनवस्ति
की योजना करे । स्निग्ध यूष एव मांसरस का भोजन करावे ।
अथवा सिराव्यध के अनन्तर फिर उसी सिरा का वेध करे ।
किसी प्रकार से रक्त न रुकता हो तो रक्त के पाचनार्थ चार
देवे । सिरामुख को संकुचित करने के लिए शलाका को तपाकर
दाह करे परन्तु एक क्षणभर भी रक्त को बन्द करने की उपेक्षा
न करे । रक्तमय ही प्राण है अतः जहाँ तक बने रक्त को जल्दी
बन्द करे इसलिए कि क्षीणरक्तवाले रोगी का वायु मर्मस्थानों
में जाकर मूर्च्छा, सज्जानाश, सिर का कापना, भ्रम, मन्या
स्तम्भ, अपतानक, हनुग्रह, हिचकी, पाण्डुत्व, बधिरता,
धातुक्षय और आलेपक आदि रोगों को करता है । इतना ही
नहीं, क्षीणरक्त रोगी को कुपित हुआ वायु मार भी डालता है ।
तात्पर्य यह है कि समस्त प्राणियों का रक्त ही प्राण है । उस
रक्त के क्षीण होने से अग्नि क्षीण होता है अतः फिर इससे वायु
बढ़ता है । इसलिए युक्तिपूर्वक बृहण-चिकित्सा करनी चाहिए
ताकि उससे पुष्ट होकर रोगी का रक्त वृद्धि को प्राप्त हो जाय ।

अशुद्ध रक्त को तीसरे प्रहर दिन में या दूसरे दिन पुन
स्त्रावण करे । इस पर भी यदि अशुद्ध रक्त शेष रह जाय तो
हर तरह से अर्थात् उस विस्त्राव्य रक्त का प्रसादन करे ।
साराश, शीत सेक, लेप, विरेचन, उपवास तथा स्निग्ध-मधुर
अन्नपान देकर रक्त को शुद्ध कर देना चाहिए । अथवा एक
मास पर्यन्त स्नेहादि उपचार करने के बाद फिर सिराव्यध
करना चाहिए ताकि सर्वथा रक्त की शुद्धि हो जाय ।

सिराव्यध के दोष और उनके उपचार—दुर्व्यध, अतिव्यध,
कुट्टित, तिर्यग्व्यध आदि सिराव्यध के दोषों से अनेक व्यापद

(उपद्रव एव रोग) हो सकते हैं अतः उनकी यथायोग्य
चिकित्सा करनी चाहिए ।

भवति चात्र

उन्मार्गगा यन्त्रनिपीडनेन

स्वस्थानमायान्ति पुनर्न यावत् ।

दोषा प्रदुष्टा रुधिर प्रपन्ना-

स्तावद्धिताहारविहारभाक् स्यात् ॥

नात्युष्णशीत लघु दीपनीय

रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम् ।

तदा शरीर ह्यनवस्थितासु-

गग्निविशेषादिति रक्षितव्य ॥

प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्था-

निच्छन्तमव्याहतपक्त्ववेगम् ।

सुखान्वित पुष्टिबलोपपन्न

विशुद्धरक्त पुरुष वदन्ति ॥

इति षट्विंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

उपसहार में हितोपदेश—सिराव्यध-विधि करते हुए शस्त्र
या यन्त्र की पीड़ा के कारण कुपित होकर रक्ताश्रित रहते हुए
वातादि दोष अपने मार्ग से च्युत होकर उन्मार्गगामी हो जाते
हैं, वे जब तक अपने स्थान पर न आ जावे, तब तक रोगी को
हिताहार-विहार से ही रहना चाहिए अर्थात् पथ्यसे रहते हुए
उसको हितकारी आहार और विहार करना चाहिए । रक्त के
निकल जाने पर अति उष्ण और अति शीत अन्न-पान हितकारी
नहीं होता क्योंकि रक्तस्त्राव के समब रक्त और जठराग्नि की
स्थिति ठीक नहीं रहती, इस लिए हितकारी आहार-विहार
करते हुए शरीर का रक्षण करना चाहिए । ऐसे समय में
अत्युष्ण तथा अतिशीत पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए ।

विशुद्ध रक्तवाला पुरुष—जिसका वर्ण सुन्दर, इन्द्रिया प्रसन्न
रहती हैं और अपने अर्थों को ग्रहण करती हैं, जिसकी पाचन-
क्रिया का वेग अव्याहत (निर्विघ्न) चलता है, जो सुख से
युक्त, पुष्ट और बलवान् है, उसी पुरुष को महर्षि विशुद्ध रक्त-
वाला कहते हैं ।

इति वाग्भटाचार्यकृतावष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी

व्याख्याया सिराव्यधविधिर्नाम षट्विंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः ।

गत अध्यायों में लोह, रक्त आदि का आहरणोपाय यन्त्र
शस्त्रादिद्वारा वर्णन किया गया परन्तु शल्याहरण-विज्ञान का
वर्णन नहीं हुआ अतः आचार्य अब तद्विषयक अध्याय का
वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

अथात शल्याहरणविधिनामाध्याय व्याख्या-
स्याम । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

१ भवन्ति चात्र इत्यपि पाठः ।

शत्याहरणाध्याय—अब हम यहा से जिसमें शल्य के आहरण का विधान है, उस 'शल्याहरणविधि' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया है।

त्रिविधा गति शल्यानामूर्ध्वमधस्तिर्यक् च । सा पुन प्रत्येकमृजुवक्रभेदेन द्विधा । तत्र ध्याम पिडिका-चित शोफवेदनावन्त मुहुर्मुहु शोणितस्त्राविण बुद्बुद-वदुद्गत मृदुमास च व्रण सशल्य विद्यात् ।

त्रिविध शल्यगति—शल्यों की गति तीन प्रकार की होती है जैसे कि ऊर्ध्व (ऊची), अध (नीचे की ओर) और तिर्यक् (तिर्छी)। इनमें भी प्रत्येक ऊची, नीची और तिर्छी गति में दो दो प्रकार हैं यथा—सरल और वक्र।

सशल्य व्रण की पहचान—जो व्रण ध्याम (एक सुगन्धित तृणविशेष) के समान आकार एवं गन्धवाला हो, जो अनेक फुन्सियों से युक्त हो, जिसमें सूजन और पीड़ा हो, जिसमें से वारवार रक्त आता हो, बुद्बुद की तरह ऊपर की ओर उठा हुआ हो और जो मृदु (कोमल) मासवाला हो उसे सशल्य जानना चाहिए। साराश, उसमें काटा, लोह, काच आदि किसी भी प्रकार का शल्य है, यह जानना चाहिए।

विशेषतस्तु त्वगते शल्ये विवर्ण शोफो भवत्यायत कठिनश्च । मासगते शोफाभिगृद्धि शल्यमागानुप-सरोह पीडनासहिष्णुता चोष पाकश्च । पेश्यन्तरस्थे शोफवर्ज-मासप्राप्तवत् । सिरागते सिराऽऽधान शूल च । स्नायुगे स्त्रावजालाक्षेपण सरम्भश्चोपरुक् । स्रोतोगते स्रोतसा स्वकर्मगुणहानि । धमनीस्थे सफेन रक्तमीर यन्नतिल सशब्दो निर्गच्छत्यङ्गपीडा हल्लासश्च । अस्थि-गते विविधा वेदना शोफश्च । सन्धिगतेऽस्थिवक्षेत्रो-परोधश्च । अस्थिसन्धिगतेऽस्थिपूर्णता सघर्षो बलवाश्च । कोष्ठगते त्वाटोपानाहौ मूत्रपुरीषाहारदर्शनानि च व्रण-मुखाद्भवन्ति । मर्मगते मर्मविद्धवद्यथायथ चोपदिष्टै परिस्रावैस्त्वगादिषु शल्यमुपलक्षयेत् । सूक्ष्मगतिषु शल्येष्वेतान्येव लक्षणान्यविस्पष्टानि भवन्ति । शुद्ध देहानामनुलोमसन्निविष्टान्युपरुहन्ते । दोषप्रकोपव्यधा भिघातेभ्यश्च पुन प्रचलितानि पुनराबाधयन्ति ।

त्वचागत शल्य के लक्षण—शल्य के त्वचा में जाने से चमड़ी का वर्ण विवर्णवत् हो जाता है, सूजन होती है, व्रण लम्बा और कठिन होता है।

मासगत शल्य में—सूजन बढ़ती है किन्तु जिस मार्ग से शल्य प्रविष्ट होता है, वह जगह नहीं भरती है, दबाने पर असह्य पीड़ा, चोष और पाक होता है।

पेशीगत शल्य—के होने से सूजन नहीं होती परन्तु शेष सब लक्षण मासगत शल्य के होते हैं।

सिरागत शल्य—के होने से सिरा फूल जाती है और वेदना होती है।

स्नायुगत शल्य—में स्नायुकासकोच अर्थात् अवक्षेपण होता है, अत्यन्त वेगवती पीड़ा होती है। इसका उपाय भी वही कठिनाई से होता है।

स्रोतोगत शल्य—के होने से स्रोत अपना कार्य नहीं कर सकते जैसे कि कण्ठगत शल्य से आहार एवं वाणी का अवरोध होता है।

धमनीगत शल्य—शब्दसहित वायुद्वारा फेनयुक्त रक्त का निकलना, शारीरिक वेदना और उबकाई ये धमनीगत शल्य के लक्षण होते हैं।

अस्थिगत शल्य—में नाना प्रकार की वेदना और शोथ होता है।

सन्धिगत शल्य—के होने से अग-प्रसारणादि का अवरोध होता है और शेष लक्षण अस्थिगत शल्य के होते हैं अर्थात् इसमें भी नाना प्रकार की वेदना तथा सूजन होती है।

अस्थिसन्धिगत शल्य—अर्थात् हड्डियों की सन्धियों में गए हुए शल्य से अस्थिपूर्णता (अस्थि और सन्धि इन दोनों की अस्थियों का योग) तथा अतीव व्याकुलता होती है। अस्थि सन्धि का भावार्थ यहा जानु-कूर्परादि की सन्धियों से जानना चाहिए।

कोष्ठगत शल्य—कोष्ठ अर्थात् उदरादि में शल्य के होने से आटोप और आनाह (वेदनासहित पेट में गुडगुडाहट होना तथा आम-विष्टामूत्र का अवरोध होकर पेट का फूलना), व्रण के मुख से मल, मूत्र एवं आहार का निकलना ये लक्षण होते हैं।

मर्मगत शल्य—में मर्मस्थान में बीधने के समान पीड़ा होती है।

अन्यान्य अङ्गगत शल्य—त्वचादिगत शल्यों के विषय में जैसे स्त्राव आदि का वर्णन किया है, उसी प्रकार विचार कर त्वचादि के अतिरिक्त अन्यान्य अंगों के शल्यका भी निश्चय करना चाहिए। सूक्ष्मगतिवाले शल्यों में भी उपर्युक्त लक्षण होते हैं परन्तु वे स्पष्ट नहीं दिखाई देते। शुद्ध शरीरवाले प्राणियों के शरीर में सीधा गया हुआ शल्य वही स्थित होकर भर जाता है किन्तु वही फिर सिराव्यध के करने, चोट आदिके लगने से दोष कुपित होकर बाधाकारक हो जाता है अतः वैद्य को चाहिए कि वह शल्यों का निरीक्षण और उपाय भली-भाँति सोच कर करे क्योंकि सम्यक्ता विचार कर किए हुए कार्य में पुन किसी प्रकार का भय नहीं रहता है।

तत्र त्वक्प्रनष्टे स्निग्धस्विन्नाया मृन्माषयवगोधूम-गोमयचूर्णमर्दिताया त्वचि यत्र सरम्भो वेदना वा भवति यत्र वा स्यान् सपिर्निहितमाशु विलीयते प्रलेपो वा विशुध्यति तत्र शल्य जानीयात् । मासप्रनष्टे स्नेहा-

१ 'अवक्षेपणं सकोचनम्' इति-दु । २ 'स्नायुगे दुर्हर चेतत्' इत्यष्टाङ्गहृदयम् । ३ 'अस्थिसन्धिर्द्वयोरस्थोर्योग' इति दु ।

४ 'आटोपो गुडगुडाशब्द प्रोक्तो जठरसम्भव' इति 'आमं शकृदा निचित क्रमेण भूयो विबद्ध विगुणानिलेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेन विकारमानम्मुदाहरन्ति' इति माधवनिदानम् ।

१ त्रिविधा हि गति । २ शोफवर्णम् । ३ स्त्रावजालावक्षेपण ।

४. व्यवायव्यायामाभिघातैश्च ।

दिभि क्रियाभिरातुरमुपपादयेत् । कर्शितस्य च शिथि-
लीभूतमनवबद्ध क्षुब्धमाण यत्र सरम्भ वेदना वा
जनयति तत्र शल्यम् । एव कोष्ठास्थिपेशीविवरेष्वपि ।
सिरास्रोतोधमनीस्नायुप्रनष्टे खण्डचक्र रथमश्वयुक्त-
मारोह्यातुर विषमेऽध्वनि शीघ्र नयेत् तत सरम्भादि-
भिर्जानीयात् । सन्धिप्रनष्टे स्नेहस्वेदोपपन्नान् सन्धीन्
प्रसारणाकुञ्चनबाधनपीडनैरुपचरन् पूर्ववदवगच्छेत् ।
अस्थिप्रनष्टे स्निग्धस्विन्नान्यस्थीनि बन्धनपीडनाभ्या
भृशमुपचरस्तद्द्रुपलक्षयेत् । मर्मप्रनष्टेऽप्यनन्यभावा-
न्मासादिभ्यो मर्मणामुक्त परीक्षण भवति । सामान्य-
लक्षणं तूच्छितहस्तिस्कन्धाश्वद्रुमारोहणद्रुतयानलङ्घन-
प्लवनव्यायामैर्जम्भोद्गारकासत्त्वथुष्ठीवनहसनप्राणायामैर्मलशुक्रोत्सर्गैर्वा यत्र सरम्भो वेदना वा भवति यत्र
वा स्वल्पेऽप्यायासे स्वापो गौरव घट्टन शोफो वा
स्यात्तत्र शल्यमादिशेत्^१ ।

पुन शल्यज्ञानोपाय—त्वचा को चुपड़ने, स्वेदित करने,
मिट्टी-उड़द-यव-गेहूँ तथा सूखे गोबर से मर्दन करने पर
जहा पर पीड़ा या शूल हो, जहा पर गाढ़ा घृत लगाने से
पिघल जाय, लेप किया हुआ सूख जाय तो चमड़ी के उस
भाग में शल्य जानना चाहिए । मास में प्रनष्ट शल्य के जानने
की विधि यह है कि रोगी को स्नेहन-स्वेदन-वमन-विरेचन
द्वारा शुद्ध करे । पचकर्म से थके हुए रोगी के शिथिल एवं अन-
वबद्ध होने पर जिस जगह क्षोभ, वेग तथा वेदना का अनुभव हो
उसी जगह मास में शल्य जानना चाहिए । इसी प्रकार कोष्ठ,
अस्थि, पेशी और स्रोतोगत शल्य का निश्चय करना चाहिए ।
सिरा, स्रोत, धमनी और स्नायु में प्रनष्ट शल्य का निश्चय इस
प्रकार करे कि आतुर को खण्डित चाकवाले घोड़े के रथ में
बैठाकर उसको विषम (ऊँचे-नीचे) मार्ग में जल्दी से चलावे ।
ऐसा करने पर जहा पर पीड़ा के वेग का अनुभव हो उसी
स्थान में शल्य का निश्चय करना चाहिए । सन्धि में प्रनष्ट
शल्य का निश्चय करना हो तो सन्धि में स्नेहन-स्वेदन करके
फिर सन्धिस्थान के प्रसारण (पसारने), आकुञ्चन (सिकोड़ने),
बाधने और दबाने से जहा पर पीड़ा हो वही शल्य समझना
चाहिए । अस्थिप्रनष्ट शल्य में भी अस्थि का स्नेहन-स्वेदन
करके फिर बाधने तथा दबाने से जहा पीड़ा हो वही अस्थि में
शल्य जानना चाहिए । मर्मप्रनष्ट शल्य का निश्चय जैसे मास
प्रनष्ट शल्य के जानने का लिखा है उसी प्रकार जानना चाहिये ।

शल्य का सामान्य परीक्षण—किसी ऊँचे स्थान पर चढ़ने,
हाथी, कन्धे, घोड़े तथा वृक्ष पर चढ़ने, तेज चलनेवाले वाहन
पर बैठने, कूदने, तैरने, व्यायाम करने, जम्भाई या ढकार लेने,
खांसने, छींकने, थूकने, हसने, प्राणायाम करने, मल-मूत्र-शुक्र
विसर्जन करने पर जहा पीड़ा या प्रकोप का अनुभव हो, वहाँ
शल्य जानना चाहिए । जिसके थोड़े से परिश्रम करने पर
निद्रा, गौरव, थकावट और सूजन हो जाय तो उसमें शल्य
जानना चाहिए ।

समासतश्चतुर्विधं शल्यं भवति वृत्तद्वित्रिचतुष्कोणं^१

१ चतुरस्रभेदेन ।

भेदेन । तददृश्यमानं व्रणसंस्थानादनुमिमीत । सर्व-
शल्यानां तु महतामाहारेण द्वावेवोपायौ प्रतिलोमोऽ-
नुलोमश्च । तत्र प्रतिलोममर्वाचीनमानयेदनुलोमं परा-
चीनम् । तिर्यग्गतं यत् सुखाहार्यं भवति तत्तश्छित्त्वो-
पहरेत् । प्रतिलोममनुत्तुण्डितं छेदनीयमुखं च शल्यं
न निर्घातयेत् तथा कक्षावृक्षणोरपशुक्रान्तरपतितानि
नैव चाहरेत् विशल्यत्रमर्मप्रविष्टं प्रनष्टं वा शोफवेदना-
पाकविरहितम् ।

शल्य के चार प्रकार—सन्धेय से कहे तो शल्य के चार
प्रकार होते हैं यथा वृत्त, द्विकोण, त्रिकोण और चतुष्कोण ।
नहीं दिखाई देनेवाले शल्य का अनुमान उसके व्रणसंस्थान
से कर लेना चाहिए ।

शल्योहरण के दो उपाय—बड़े बड़े सब शल्यों के निकालने
के दो ही उपाय हैं, एक प्रतिलोम और दूसरा अनुलोम ।
इन में प्रतिलोमविधि उसे कहते हैं जो कि शल्य जिस मार्ग से
भीतर प्रविष्ट हुआ है, उसी मार्ग से उसे खींचकर निकालना
तथा अनुलोमविधि वह है कि शल्य जिस ओर प्रविष्ट हुआ है
अर्थात् शल्य का मुख जिस ओर है उसे उसी ओर से
निकालना । तिष्ठे शल्य का निकालना सुख से हो सकता है
अतः उसे छेदन कर निकाल देना चाहिए परन्तु ध्यान रहे
कि जो प्रतिलोम शल्य हो अर्थात् जिसका मुख न दिखाई
देता हो और जो भीतर की ओर विशेष प्रविष्ट हुआ हो तो
उसका और छेदनीयमुख शल्य का निर्घातन नहीं करना
चाहिए अर्थात् उसका छेदन न करे । तथा कक्षा (काख),
वृक्षण (अण्डकोष के समीप का सन्धिभाग), छाती और
पसलियों में प्रविष्ट शल्य का भी निर्घातन नहीं करना चाहिए
अपितु धीरे से युक्तिपूर्वक उसे निकालना चाहिए । जिस
शल्य के आहरण करने से प्राणों की हानि होने का डर हो
और न निकालने से प्राण-रक्षा होती हो तो उस शल्य को न
निकालना ही ठीक है । इसी प्रकार मर्म में प्रविष्ट उस शल्य
को भी निकालने का साहस नहीं करना चाहिए जो सूजन,
पाक और वेदना से रहित हो ।

अथ हस्तप्राप्य शल्यं हस्तेनाहरेत् । तदशक्यं यथा-
यथ यन्त्रेण । तथाऽप्यशक्यं शस्त्रेण विशस्य ततो नितो
हितं व्रणं कृत्वाऽग्निघृतप्रभृतिभिः स्वेदयित्वाऽवदह्य तर्प-
यित्वा सर्पिर्मधुभ्या बद्ध्वाऽऽचारिकमादिशेत् । सिरास्ना-
यवलग्नं शलाकाग्रेणाभिमोच्यपहरेत् । हृदयेऽभिव-
र्तमानं शल्यं शीतजलादिभिर्बुद्धेजितस्यापहरेद्यथामार्गं
दुराहरम् । अन्यतोऽप्यवबध्यमानं पाटयित्वापहरेत् ।
अस्थिविवरप्रविष्टं मस्थिविदष्टं वाऽवगृह्य पद्मं वा पुरुषं
यन्त्रेणापकर्षयेत् । अशक्यमेव वा बलवद्भिः सुगृहीतस्य-
यन्त्रेण वा ग्राहयित्वा शल्यं वारङ्गं प्रतिभुज्य वा धनुर्गु-
णैरेकतो बद्ध्वाऽन्यतश्च पञ्चाङ्गं वा सुसयतस्याश्वस्यवक्र-

१ वृत्तसंस्थाना । २ तत्तश्छित्त्वाऽपहरेत् । ३ छेदनीयं पृथु
मुखं च । ४ घृतमधुप्रभृतिभिः । ५ मोच्यपहरेत् । ६ प्रणष्टं ।
७ कर्षेत् ।

कटके बन्धीयात् । अथैनमेव कशया ताडयेद्यथोन्नमयन् शिरोवेगेन शल्यमुद्धरति । हठा वा वृक्षशाखामचनम्य तस्या पूर्ववद्दुधोद्धरत् । दुर्बल वारङ्ग वा कशाभिर्बद्ध्वा ।

निकालने योग्य शल्यो को निकालने की विधि—हाथ से पकड़ मे आनेवाले शल्य को हाथ से ही निकाल देना चाहिए । जो हाथ की पकड़ मे न आवे और जो दिखाई देता हो तो उसे सिंहमुख, अहिमुख आदि यन्त्रों से निकालना चाहिए । सारास, जिसके लिए जो यन्त्र उपयुक्त हो उसी से निकालना चाहिए । इस से भी यदि अशक्य हो तो फिर शस्त्र से ऊपर की चमड़ी साफ कर ओर व्रण को रक्त से विरहित कर के अग्नि, घृत, शहद आदि से स्वेदित कर अवदह्य (अग्निकर्म कर) घृत और शहद से तर्पित कर के बाध देवे और रोगी को शल्यक्रिया के अन्त मे पालन-योग्य आचार की आज्ञा देवे । सिरा और स्नायुगत शल्य को शलाका के अग्रभाग से ठीककर निकाल लेवे । हृदय में वर्तमान शल्य को शीतल जलादि से ढीलाकर यथामार्ग अर्थात् गुरुपदिष्ट मार्ग से निकाले क्यों कि इसका निकालना कठिन होता है । यह हृदय पर लगे साधारण शल्य का विषय है जो कि उक्तविधि से निकाला जासकता है । विपरीत इसके, हृदय में लगे हुए वाण आदि के निकालते ही प्राण-नाशकी शका होती है । इसी लिए इसे दुराहर (बड़ी कठिनाई से निकलने वाला) कहा है । अन्य स्थानों से भी उस शल्य को निकालने का प्रयत्न करे जो हृदयगत शल्य की तरह दुराहर हो । शल्य यदि अस्थि मे या अस्थि के पोल मे प्रविष्ट हो गया हो तो आतुर को पगों से ग्रहण कर अर्थात् पगों को अस्थि पर दृढ रोपकर यन्त्र से शल्य को पकड़कर हाथों से खींच कर निकाल ले । यदि इस प्रयत्न से भी शल्य न निकले तो बलवानों कर के यन्त्र से शल्य को पकड़कर यन्त्र की मूठ को धनुष की मजबूत डोरी से बाध दे और उस डोरी को उस घोड़े के मुख से बाध दे जिसके चारों पग रस्सी से बृद्ध बंधे हुए हों फिर उस घोड़े को एक कोड़े से ताड़न करे जिससे कि उछलकर घोड़ा अपने मुख को ऊपर को उठावेगा और घोड़े के मुख मे बधी उस धनुष की डोरी के झटका लगने से शल्य भी सहसा हड्डी से निकल बाहर आजायगा । अथवा वृक्ष की मजबूत शाखा को बलपूर्वक नीची कर के पूर्ववत् यन्त्र की मूठ मे बंधी हुई धनुष की डोरी को शाखा से बाध देवे । इस के अनन्तर बलपूर्वक पकड़ी हुई शाखा को छोड़ देवे । छोड़ते ही झटका लगकर अस्थिगत शल्य बाहर निकल आवेगा । यदि दुर्बल (हल्का) शल्य (तीर आदि) लगा हो तो उसे कशा से बाध खींचकर निकाल देवे ।

श्रयथुप्रस्तवारङ्गमुत्पीड्य श्रयथुम् । आदेशोत्तुण्डितमश्ममुद्धरप्रहारेण विचाल्य यथामार्गमेव । कर्णवन्तु यन्त्रेण विमृदितकर्णं कृत्वा नाडीयन्त्रेण वा बहुमुखेन यथास्वमुपसगृह्य शलाकायन्त्रेणानेन वा पूर्ववदाहरेत् । अनुलोममकर्णमनल्पव्रणमुखमयस्कान्तेन । पकाशयगत विरेचनेन । वातविण्मूत्रगर्भसङ्ग प्रवाहणेन । दुष्ट-

वातविषस्तन्यास्यविषाणादिचूषणेन । कण्ठस्रोतोगत शल्ये बिसाससंक्त शल्य सूत्र कण्ठे प्रवेशयेत् । अथ तद्गृहीत विज्ञाय शल्य सममेव सूत्र बिस चाक्षिपेत् । बिसाभावे मृणालेष्वायमेव विधि । जातुपे तु कण्ठसक्ते कण्ठे नाडी प्रवेशयेत्तथा चाप्रितप्ता सूक्ष्ममुखी शलाकाम् । अथ ता गृहीतशल्य शीताभिरङ्गि, परिषिच्य स्थिरीभूतामाहरेत् । अजातुपेऽप्येवमेव तप्ता जतुमधू-च्छिष्टान्यतरप्रदिग्धा शलाकाम् । मत्स्यकण्ठकमन्यद्वा ताहगस्थिशल्य कण्ठेऽवलम्बन सूत्रेण सूत्रप्रोतेन वा वेष्टितयाऽङ्गुल्याऽपहरेत् । अथवा केशोन्दुक दृढदीर्घसूत्रबद्ध द्रवोपहित पाययेद्वा मयेच्च । वमनश्च शल्यैकदेशसक्त सूत्र सहसैवाक्षिपेत् । मृदुना वा दन्तधकूर्चवना-नाभिहरेत् । प्रणतो वा प्रणुदेत् । बालोण्डे विलम्बे तद्वत्कण्ठकम् । क्षतकण्ठश्च त्रिफलाचूर्णं मधुघृतसितो-पेतमनुकण्ठयन् लिह्यात् ।

श्रयथुगत शल्य—यदि सूजन की जगह वारङ्ग (लोहकील या शल्य) प्रविष्ट हुआ हो तो सूजन को दबाकर उसे निकाल लेना चाहिए ।

उत्तुण्डित शल्य—अर्थात् ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देनेवाले शल्य को अश्ममुद्धर (पथर के मुद्गर) से निर्घातन कर विचलित करके जिस मार्ग से प्रविष्ट हुआ है उसी मार्ग से नाडीयन्त्र द्वारा निकाल लेवे ।

कर्णिकायुक्त शल्य—अर्थात् जिस शल्य में कर्ण (किनारे) हों तो यत्र से किनारे मसलकर नाडीयन्त्र से निकाले । यदि शल्य बहुकर्णिक (कई किनारोंवाला) हो तो बहुमुख नाडी यन्त्र के मुखों में किनारों को फँसाकर इस शलाकाकार नाडी यन्त्र से पूर्ववत् किनारों को मृदित कर निकाल लेवे ।

अनुलोम अकर्णादि शल्य—जो शल्य सीधा, किनारे से रहित, फटे हुए मुख के व्रणवाला हो तो उसे अयस्कान्त अर्थात् चुम्बक लौह द्वारा निकाले ।

पकाशयगत शल्य—हो तो उसे विरेचन देकर निकालना चाहिए ।

वातविण्मूत्रगर्भसङ्गशल्य—वात (अपान वायु), विष्ठा और मूत्र-गर्भसङ्ग शल्यका निर्हरण प्रवाहण (कुन्थन काखना आदि) द्वारा करे ।

दुष्टवातविषस्तन्य शल्य—यदि शरीर में दुष्टवात के रूप से, विषरूप से या स्तन्यरूप से शल्य हो तो उसका निर्हरण सिंगी या मुख से चूसकर करे ।

कण्ठस्रोतोगत शल्य—यदि कण्ठस्रोतोगत शल्य हो तो बिस (कमल-नालतन्तु) के साथ सूत कण्ठ में डाले । जब जाने कि शल्य कमल-नालतन्तु तथा सूत मे अटक गया है तब झटपट कमल-नालतन्तु सह सूत को खींच ले । इस विधि से शल्य बाहर आ जायगा । बिस के अभाव में मृणाल से भी यह क्रिया हो सकती है ।

१ स्तन्यान्त्यास्यविषाणचूषणेन । २ तु शुल्ये । ३ बिसं ससक्तं । ४ मृणालेऽप्ययमेव । ५ प्रतप्ताम् । ६ कण्ठलम्भम् । ७ कूर्चनापहरेत् । ८ परतो वा । ९ बालोण्डके ।

लाख का शल्य—यदि कण्ठ में लाख का शल्य अटक जाय तो प्रथम कण्ठ में नाडीयन्त्रको प्रविष्ट करे। इस के अनन्तर सूक्ष्ममुखवाली अग्नि से तपाई हुई शलाका कण्ठ में डाले। यह जाननेपर कि शलाकाने शल्यको पकड़ लिया है, तब ठण्डे जल से शलाका का सिंचन कर स्थिर हुई उस शलाका को खींच कर शल्य निकाल ले। लाख के अतिरिक्त अन्य शल्यों के होनेपर भी इसी प्रकार तपाई हुई शलाकापर लाख, और मोम लगाकर, या इन में से किसी एक का लेपकर कण्ठ में डाल उस के द्वारा शल्य को निकाल ले।

मत्स्यकण्ठशाल्य—यदि मछली का काटा आदि अर्थात् वसा ही कोई अन्य अस्थिशल्य कण्ठ में अटक जाय तो सूत से लपेटी हुई या सूती कपड़े-फाड़े से लपेटी हुई अगुली द्वारा उस को निकाल डाले। अथवा बालों का गुच्छा बनाकर उसे सूत से लपेट द्रवपदार्थ—सहित पिला देवे और फिर वमन करावे। वमन करते हुए समय में शल्य के किसी भाग में अटके सूत को खींच लेवे। उस सूत के साथ अवश्य शल्य निकल आवेगा। अथवा नरम दतौन की कूची द्वारा शल्य का हरण करे। अथवा इस नरम दतौन की कूची द्वारा वमन की चेष्टा करे और वमन के द्वारा बाहर आए हुए बालों के गुच्छे में अटके हुए शल्य को निकाल लेवे जिस प्रकार पहले मत्स्य कण्ठक के निकालने का विधान कहा है।

क्षतकण्ठ का उपाय—यदि कण्ठ में क्षत पड़ जाय अर्थात् कण्ठ छिल जाय तो त्रिफला (हरड, बहेडा और आमला) का चूर्ण शहद, घृत और मिश्री मिला हुआ इस प्रकार चाटे कि वह कुछ समय कण्ठ में रहकर फिर निगला जावे।

अपा पूर्ण पुरुषमवाक्शिरसमवपीडयेदुनयाद्वाम-येच्च भस्मराशौ वा निखन्यादामुखात्। अन्यथा ह्युन्मार्गगाभिरद्भिर्भ्रामानकासश्वासपीनसेन्द्रियोपघातज्वरादयः श्लेष्मविकारा मृत्युश्च। तत्र यथास्व प्रतिकुर्यात्।

डूबनेपर पेट में पानी भरजाय तो—किसी मनुष्य के किसी कारणवश जल में डूबने से उसके पेट में पानी भरजाता है। उस के न निकालने से अनेक प्रकार के रोग एवं मृत्यु तक हो जाती है। इस लिए जिस के पेट में पानी भरगया है उस को सिर तथा मुख की ओरसे उलटा लटका कर उस की पीठ और पेट को दबावे तथा धूँन करे अर्थात् भली भाँति हिलावे-हिलाकर वमन करावे। सारांश, इस प्रकार उलटा लटका कर हिलाने से वमन होकर पेटका सब पानी मुख के द्वारा बाहर निकल जाता है। रोगी होश में आकर बच जाता है। अथवा गड्ढा खोदकर उस में सूखी राखभर उसमें कण्ठतक रोगी को पूर दे। तात्पर्य यह कि कण्ठ से ऊपर का मुखवाला भाग खुला रहने दे ताकि मुख से श्वासोच्छ्वास ले सके। इस विधिसे भी पेट में भरा हुआ पानी निकल कर वह राख में आ जाता है और रोगी बच जाता है।

जल में डूबनेवाले प्राणीका इस प्रकार उपचार नहीं किया जायगा तो उस के पेट में भरा हुआ जल उन्मार्गगामी होकर आत्मान, कास, श्वास, पीनस, इन्द्रियोपघात (इन्द्रियों के कर्म करने में अवरोध) और ज्वर आदि रोगों को उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, इस से नाना प्रकार के कफविकार पैदा होकर मृत्युतक हो जाती है। यदि इन रोगों की उत्पत्ति हो

जाय तो उन उन रोगों का समुचित उपाय करना चाहिए।

वक्तव्य—जल में डूबनेवाले की चिकित्सा आधुनिक रीत्या इस प्रकार होती है—जल से बाहर निकालते ही उस के कपड़े (विशेषतः छाती और गले के) उतार लिए जाते हैं। इस के बाद उसे भूमिपर उलटा लिटाकर कृत्रिम श्वास-क्रिया (Artificial respiration) की जाती है। यह आध घण्टे से लेकर थण्टों तक क्रिया की जाती है। उस के मुख को साफ किया जाता है। पास में गरम जल की बोतले रखी जाती हैं। शरीर पर घर्षण किया जाता है। नाकके पास सूधने के लिए तीव्र गन्धवाला अमोनिया रखा जाता है और कुचले के सत्त्व (Strychine) जैसे हृदयोत्तेजक ओषधिकी सुई लगाई जाती है। पुनः श्वास की प्रवृत्ति होनेपर उस को गरम कपड़ों में लपेटकर पीठके बल सुलाया जाता है। पूर्ण चेतना आनेपर उसको गरम पेय, मद्य आदि पिलाया जाता है। यदि फिर भी श्वासक्रिया बन्द हो जाती है तो लाबोर्देकी (Labordes method) कृत्रिम श्वासक्रियाका प्रयोग किया जाता है। होश में आने पर न्यूमोनिया (श्वसनज्वर) आदि न हो जाय इसलिए उसे पथ्य से रक्खा जाता है। कृत्रिम श्वसनक्रिया की कई विधिया प्रचलित हैं जो कि जलनिमज्जन, पाशवद्धता, धूमोपहततादि से प्राणावरोध (Asphyxia) की अवस्थाओं में प्रयुक्त की जाती हैं। इन सबमें शेफर की विधि (Shafers method) उत्तम एवं सरल मानी जाती है। जल में डूबे हुए के लिए सिल्वेस्टर की विधि अच्छी नहीं मानी जाती। ग्रन्थविस्तर-भय से हम विशेष लिखना नहीं चाहते। इच्छा हो तो पाठक श्रीयुत घाणेकर कृत सुश्रुतसहिता का अनुवाद देखें।

ग्रासशल्यमम्बुना प्रवेशयेत् स्कन्धे वा मुष्टिनाऽभि-ह्न्यात्। कण्ठस्थ श्लेष्माणमन्नलव वा प्रधमनोत्काश-नावकाशनैर्निर्वमेत्। सूक्ष्ममक्षिशल्य लेखनोपधमन-बालजलवस्त्रजिह्वाभिरपनयेत्। तथा निर्भुज्य वर्त्म-वर्त्मगतमपनीय चोष्णाम्बुबाष्पस्वेद समधुमधुकक्षायेन सपिषा च परिषेक कुर्यात्। स्वयमपि च शल्यमश्रु-क्षवथुकासोद्गारमूत्रपुरीषानिलैर्नयनादिभ्योऽङ्गावयवेभ्यः पतति। कीटे कर्णस्रोत प्रविष्टे तोदो गौरव भरभरायण च भवति स्पन्दमाने चाभ्यधिक वेदना। तत्र सलवणो-नाम्बुना मधुसुक्तेन मद्येन वा सुखोष्णेन पूरणम्। निर्गते च कीटे तदुत्सर्जनम्। तत्रैव तु मृते पाककोथ-क्लेदा भवन्ति। तेषु कर्णस्रोतोक्त कुर्यात्प्रतिनाहोक्त च। तोयपूर्ण कर्ण हस्तोन्मथितेन तैलाम्बुना पूरयेत् पार्श्व-वनत वा कृत्वा हस्तेनाहन्यान्नाड्या वा चूषेदिति।

ग्रासशल्योपाय—यदि भोजन करते समय कण्ठ में ग्रास अटक जाय तो जल पीकर उसे भीतर पेट की ओर प्रविष्ट करे अथवा कन्धों पर मुष्टिप्रहार करे ताकि कण्ठ में अटका हुआ ग्रास पेट की ओर चला जाय। सुश्रुत में लिखा है कि रोगी को न जताते हुए कन्धे पर निश्शङ्क मुष्टिप्रहार करे अथवा उसे स्नेह, मद्य या जल पिलावे।

१ प्रधमनोत्कासनापकसनैर्निर्वमेत्। २ लेखनप्रथमम्। ३ वा चूषयेदिति।

कठस्थ रुपादि—कण्ठ में अटके हुए कफ तथा अन्न के अश को प्रथमन, उत्कसन और अवकसन (बाहर की ओर तथा भीतर की ओर) करके निकाल देना चाहिए ।

सूक्ष्माक्षिशल्य—आख में सूक्ष्म शल्य के पड़ने पर उसे लेखन, उपधमन, बाल, भीगे हुए वस्त्र या जीभ से निकाले ।

वर्त्मगत शल्य—हो तो वर्त्म को मोड़कर निकाल ले और शल्य निकालने के बाद उष्ण जल के बफारे से स्वेदित कर मुलेठी के कषाय में शहद मिलाकर तथा घृत से परिषेक करे ।

शल्य का स्वयं निकलना—सूक्ष्म शल्य कभी-कभी आसू, छींक, खांसी, डकार, मूत्र, पुरीष, अपान वायु द्वारा एवं आख आदि शरीर के अवयवों द्वारा स्वयं निकल जाता है ।

कर्णोत्तन में कीट पड़ जाय तो—कान में टोंचने की सी पीड़ा, भारीपन तथा भनभनाहट का शब्द होता है । कीट के इधर-उधर स्पन्दन करने से अधिक वेदना होती है अतः नमक मिला उष्ण जल से या मुलेठीयुक्त मुखोष्ण मद्य से कान को पूरण करे अर्थात् कान में कद्दूष्ण नमकीन जल या उपर्युक्त मद्य डाले । इस प्रकार कीट के ऊपर आने पर उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए । कीट के कान में ही मर जाने से पाक (कान का पकना) सड़ना तथा उसमें क्लेद (पूय) हो जाता है । ऐसी अवस्था में कर्णस्राव रोग में कही हुई चिकित्सा करनी चाहिए । अथवा प्रतिनाह में कही हुई चिकित्सा करनी चाहिए ।

कान में जल भर जाय तो—हाथ से मथित जल और तेल कान में डाले अथवा एक पसवाड़े से झुककर हाथ से ताड़न करे या नाडीयन्त्र से चूसकर निकाल देना चाहिए ।

भवन्ति चात्र—

जातुष हेमरूप्यादिधातुज च चिरस्थितम् ।
ऊष्मणा प्रायशः शल्यं देहजेन विलीयते ॥
विषाणवेणुदार्वास्थिदन्तवालोपलानि तु ।
शल्यानि न विशीर्यन्ते शरीरे मृन्मयानि च ॥
विषाणवेण्वयस्तालदारुशल्यं चिरादपि ।
प्रायो निर्भय्यते नद्वि पचत्यागु पलासृजी ॥
शल्ये मासान्ताडे चेत्तम देशो न विदह्यते ।
ततस्तन्मर्दनस्वेदशुद्धिरुर्षणवृहणै ॥
तीक्ष्णोपनाहपानान्नघनशस्त्रपदाङ्कनै ।
पाचयित्वा हरेच्छल्यं पाटनैषणपीडनै ॥
शल्यप्रदेशयन्त्राणामवेक्ष्य बहुरुपताम् ।
तैस्तैरुपायैर्मतिमान् शल्यं विद्यात्तथाहरेत् ॥
ब्रणे प्रसन्ने प्रान्तेषु नातिस्पर्शासहिष्णुषु ।
अल्पे शोफे च तापे च न शल्यमिति निर्दिशेत् ॥
काय एव पर शल्यं निजदोषमत्ताविल ।
शल्यशल्यं शराद्यं तु विशेषात्तेन चिन्त्यते ॥

इति शल्याहरणविधिर्नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥

देहोष्मासे लीन होनेवाले शल्य—लाख, सुवर्ण, रूप्यादि धातुशल्य यदि शरीर में चिरकाल तक रह जावे तो वे शरीर की गरमी से प्रायः विलीन हो जाते हैं अर्थात् गल जाते हैं ।

शरीर में विलीन न होनेवाले शल्य—मिट्टी, बास, लकड़ी, सींग, अस्थि, दात, बाल और पत्थर इनके शल्य शरीर की गरमी से देह में विलीन नहीं होते हैं इसी प्रकार मिट्टी की पक्की ठीकरी आदि का शल्य भी शरीर में चिरकाल तक रहकर भी विलीन नहीं होता ।

विषाणादि शल्यों का शरीर में कार्य—शृग, बास, लोह, ताल, लकड़ीरूपी शल्य चिरकाल तक शरीर में बने रहते हैं, उस में लीन नहीं होते अपि तु अलग रहते हुए मांस और रक्त को पकाते हैं । साराशः, इन धातुओं का पाक कर के आप उनसे अलग हो जाते हैं ।

मांसगत शल्य का निर्हरण—मांस में शल्य होने से वह स्थान नहीं पकता है अर्थात् पता नहीं लगता कि शल्य मांस में किस जगह है । इस लिए वैद्य को चाहिए कि वह शल्य की जगह मर्दन और स्वेदन करे, वमन-विरेचन देकर सशोधन करे । कर्षण और बृहण करे । तीक्ष्ण द्रव्यों का उपनाह स्वेद देवे, तीक्ष्ण ही अन्न-पान करावे तथा शल्य के स्थान में शस्त्र से चिह्न करे । इस प्रकार पाचन कर पाटन, एषण और पीडन द्वारा शल्य को निकाल देवे ।

शल्य की जगह एवं यन्त्रों के अनेक प्रकारों को देखते हुए उन के अनुरूप उन उन उपायों को कर के बुद्धिमान् वैद्य को चाहिए कि वह शल्य को भलीभांति जाने और निकाले ।

नि शल्यं व्रणं वी पहिचान—जो व्रण निर्मल हो, अकुरित हो गया हो, बारवार स्पर्श करने पर भी असहनीय न हो, जिस में सूजन और ताप उत्पन्न हो गया हो तो जान लेना चाहिए कि व्रण नि शल्य है अर्थात् इस में अब शल्य नहीं है ।

शरीर ही शल्य है—यद्यपि शल्यों में बाण आदि शल्य हैं परन्तु इस से भी परम चिन्तनीय शल्य काय अर्थात् शरीर है जब कि यह निज दोष तथा मलों से आविल (मलिन एवं दूषित) है । भावार्थ यह है कि समस्त धर्मों का आदि साधन शरीर ही है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह विशुद्ध आहार-विहारदि द्वारा शरीर का सर्वथा सरत्तुण करता रहे ।

इति वाग्भटाचार्यकृतावष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी व्याख्यायां शल्याहरणविधिर्नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः ।

अथातः शस्त्रकर्मविधिर्मध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

शस्त्रकर्माध्याय—अब यहाँ से हम जिसमें शस्त्रकर्म-विधि बतलाई जायगी, उस 'शस्त्रकर्म-विधि', नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया ।

द्विविधेऽपि हि व्याधौ पायापेक्षे निज आगन्तौ वा भेषजविषयातीते शस्त्रकर्मं प्रयुज्यते । स चामयः प्रायेण

श्वयथुपूर्वको भवति । अतः शोफावस्थस्यैव वातकफपित्त-
रक्तसर्गसन्निपातात्मकतामुपलक्ष्य पाकभयाद्यथा-
स्वमुपवासलेपसेकासृङ्मोक्षकषायघृतपानशोधनानि
प्रयुज्यते । तथाऽप्यनुपशाम्यति प्रविलयनम् । अविली-
यमाने चोपनाहनम् ।

श्लक्ष्णयोगकी आवश्यकता—निज (शरीर) और आगन्तुक
ये दोनों प्रकार की व्याधिएं उपाय की अपेक्षा रखती हैं । नाना
भेषजों (ओषधियों) से इन का उपचार किया जाता है परन्तु
ओषधियों के प्रयुक्त करनेपर भी साध्य न होने से ओषधियों
के अनन्तर शल्यकर्म का प्रयोग किया जाता है । इसी उद्देश्य
को सामने रखकर शल्यकर्मविधि नामक अध्याय का वर्णन
करना क्रमप्राप्त होने से किया जाता है ।

रोग प्रायः शोथपूर्वक होता है । अतः सूजन की अवस्था
में ही वात, कफ, पित्त, रक्त का ससर्ग, सन्निपातात्मकता इन
सब का भली भाँति विचार कर सूजन पक न जाय इस भय
से उपवास, लेप, सेक, रक्तमोक्षण, कषाय और घृत का पान
तथा वमन—विरेचनादि सशोधन का प्रयोग करना चाहिए ।
इन उपायों से भी कदाचित् उपशम न हो तो रक्त का
विलयन करना चाहिए । विलयन भी न हो तो फिर उपनाह
सञ्जक स्वेद का प्रयोग करना चाहिए । इस लिए कि दोषों का
भलीभाँति से पाक हो जाय । एतदर्थं वैद्यको चाहिये कि वह
शोथ के आम, पच्यमान तथा पक्कलक्षणों को भली भाँति जान
ले । इसी लिए आचार्य प्रतुस्त वर्णन करते हैं ।

तत्र शोफस्यामलक्षणमल्पता चाल्पोष्मरुजत्व
त्वक्सवर्णता स्थैर्यं च । पच्यमानस्तु विवर्णो वस्तिरिवा-
ततः सरम्भशूलरागदाहोषारुचिरुष्णाज्वरारतिस्पर्शास-
हत्वानिद्रतासमन्वितो विष्यन्दयति सर्पिः शोषयति
प्रदेहः सर्षपकल्कोपलिप्त इव चिमिचिमायते पिपीलि-
काभिरिव ससर्प्यते पीड्यते इव पाणिना घट्यते इवा-
ङ्गुल्या ताड्यते इव दण्डेन तुद्यते इव सूचीभिर्मिद्यते
इव शक्तिभिश्छिद्यते इव शस्त्रेण द्रव्यते इव वृश्चिकैर्दह्यते
इवाम्बुजाभ्यामभ्यत इवोल्मुकेन । पक्वे तु गतवेगत्वं
प्रम्लानता त्वक्शथिलता वलीप्रादुर्भावः पाण्डुता
मध्योन्नतताङ्गुल्यवपीडितमुक्ते प्रत्युन्नमन वस्ताविवोद-
कस्य पूयस्य सचरण कण्डूः सरम्भशूलाद्युपशमश्च ।

आमशोथके लक्षण—सूजन कच्ची रहने से शोथ की अल्पता,
उष्णता और पीडा की भी अल्पता, त्वचा के समान वर्ण एवं
स्थिरता ये लक्षण होते हैं ।

पच्यमान शोथ के लक्षण—चमड़ी की विवर्णता, वस्ति की
तरह फुलावट, अतिवेग—अतिपीडा—अतिलडाई—अतिदाह—
ओष—अरुचि—तृष्णा—ज्वर—बेकली—स्पर्शका न सहना—नीद का
न लगना ये लक्षण होते हैं तथा शोथपर गाढ़े घीका पिघल
जाना, लेपका जलदी सूख जाना, सरसों के कल्क के लेप की
तरह चिमचिमाहट, चींटी की तरह भीतर चलती हुई प्रतीति
होना, हाथ की तरह दबाने कीसी पीडा, अगुली के खोंचने
कीसी, लण्डे से मारने कीसी, सुई से टोंचने कीसी, शक्ति से

तोड़ने कीसी, शस्त्र से काटने कीसी, बिच्छू के डसने कीसी,
अग्नि एवं चार से जलने कीसी तथा जलते हुए अगारे
(उल्मुक) से मथने कीसी पीडा होना ये सब लक्षण
पच्यमान शोथ के होते हैं ।

पक्व शोथ के लक्षण—शोथ की वृद्धि का वेग पूर्ववत् न
रहना अर्थात् उससे अधिक सूजन का न होना, चमड़ी या
व्रण का रंग मलिन हो जाना, चमड़ी का ढीला होना, बली
(झुरिया) पडना, पीतता, मध्यभाग में उन्नतता, अगुली से
दबाकर छोड़ने से गहराई का पुनः भर जाना, वस्ति में के
पानी की तरह पूय का संचार होना, खाज आना, वेग तथा
पीडा का शमन हो जाना ये पक्व आम के लक्षण होते हैं ।

शूल नर्तेऽनिलाद्वाहः पित्ताच्छोफः कफोदयात् ।

रागो रक्ताच्च पाकः स्यादतो दोषैः सशोणितैः ॥

शोथपाक में सर्वदोषता—प्रथम सूजन हो कर फिर पाक
होता है । यह कार्य सब दोषों के मिलने से होता है अतः कहा
है कि व्रणशोथ में विना वायु के शूल अर्थात् पीडा नहीं होती,
विना पित्त के दाह (जलन) नहीं होता, कफ के उदय के
विना सूजन नहीं होती और रक्त के विना राग अर्थात् ललाई
नहीं आती । इस से सिद्ध हुआ कि यह सब कुछ रक्त को
साथ में लिए हुए वातादि तीनों दोषों से ही होता है । फिर
भी शोथ में कफ का प्राधान्य होता है और इसी लिए कफ
के प्राधान्यदर्शनार्थ उस के साथ उदय शब्द का ग्रहण किया
गया है ।

पाकेऽतिवृत्ते सुषिरस्तनुत्वग्दोषभञ्जितः ।

वलीभिराचित श्याव शीर्यमाणतनूरुहः ॥

व्रणपाक के बाद उपेक्षा का फल—व्रण के पक जाने के बाद
यदि विलम्ब किया जाता है या उपेक्षा की जाती है तो व्रण
की जगह पोखी हो जाती है, पतली त्वचा को दोष (पूय)
खा जाता है, ऊपरसे बली (झुरिया) पडती है, काला वर्ण
होता और वहा के बाल सब झड़ जाते हैं । इस लिए वैद्य को
चाहिये कि वह व्रण पकने के बाद उसे यों ही छोड़कर उपेक्षा
न करे ।

कफजेषु तु शोफेषु केषुचिद्गम्भीरत्वाद्रक्तमेव विप-
च्यते । ततश्चास्पष्ट पक्कलक्षणं भवति । यत्र हि त्वक्सा-
वर्ण्य शीतशोफताऽल्परुजताऽरमवच्च धनता न तत्र
मोहमुपेयान्ता रक्तपाकमित्याचक्षते ।

रक्तपाक और उस के लक्षण—कभी कभी देखा जाता है
कि कफ से उत्पन्न हुए शोथों में गम्भीरता के कारण नीचे
रहा हुआ रक्त ही पकता है अर्थात् व्रणशोथ का पाक नहीं
होता । वहा पकने का चिह्न अस्पष्ट रहता है । रक्तपाक की
पहचान यह है कि जहा त्वचा के समान वर्ण हो, सूजन पर
स्पर्श करने पर शीतता प्रतीत होती हो, अल्प पीडा हो और

१ उल्मुक ज्वलद्वारे इति हारावलिशेषः । २ 'शोफः कफा-
दिति वक्तव्य उदयग्रहण विशेष्योत्तानार्थम्' इत्यरुणदत्तः । ३ 'दोष-
भक्षित पूयान्' । दोषशब्देनेह पूय उच्यते, तेन भक्षितत्वात्सुषिरत्व
तनुत्वत्वम्, इत्यप्यरुणः ।

वह जगह पत्थर के समान घन (कड़ी) हो तो वैद्य को मोह को प्राप्त नहीं होना चाहिए अर्थात् उसे पक्कशोथ न समझना चाहिए। इस लिए कि उसको रक्तपाक कहते हैं।

अथैन सम्यक् पक्कमवधार्य भीरुवृद्धबालदुर्बलक्षीब-
क्षीणगर्भिणीविषादितशस्त्राक्षमेपु पाकोद्धतदोषेषु च
पीडितेषु सन्धिमर्माश्रितेष्वल्पेषु वा शोफेषु तीक्ष्णोष्ण-
द्रव्यैर्दारुण कुर्वीत । इतरेषु पाटनम् । आमपाटने सिरा-
स्त्रायुव्यापादनं शोणितानिप्रवृत्तिर्वेदनाभिवृद्धिरवदरण
क्षतविसर्पो वा स्यात् । भवन्ति चात्र—

तिष्ठन्नन्तं पुन पूय सिरास्त्रायवसृगामिषम् ।	
विवृद्धो दहति क्षिप्रं तृणोलपमिवानल	
यच्छिनत्स्याममज्ञानाद्यश्च पक्कमुपेक्षते	
श्वपचाविष विज्ञेयौ तावनिश्चितकारिणौ	
प्राक् शस्त्राद्भोजयेदिष्टं मद्यं तीक्ष्णं च पाययेत् ।	
न मूर्च्छत्यन्नसयोगान्मत्तं शस्त्रं न बुध्यते	
अन्यत्र मूढगर्भोदराशमरीमुखरोगेभ्य	

व्रणशोथका दारण और पाटन—भली भाँति यह जानकर कि व्रणशोथ पक गया है तो डरपोक, वृद्ध, बालक, दुर्बल, नपुंसक, क्षीण (रसरक्तदिघातुक्षीण), गर्भिणी, विष से पीडित और जो शस्त्र को न सह सकते हों, पाक के द्वारा समुद्धत दोषों से पीडित तथा सन्धिमर्माश्रित अल्पशोथों में वैद्य को चाहिए कि वह तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों के लेपद्वारा शोथ का दारण करे अर्थात् सूजन में मुँह पैदा करे। यहाँ तीक्ष्णोष्ण द्रव्य व्रणप्रतिषेधोक्त—गूगल, अलसी, गोदन्त, स्वर्णक्षीरी (ककुष्ठ), कवूतर की बीट, चार ओषधियाँ और चार पक्कशोथविदारणार्थ लेने चाहिए। उपर्युक्त सब में दारण (शोथ में तीक्ष्णोष्ण द्रव्यों से मुख करना) चाहिए। इन के अतिरिक्त पाटनकर्म (शस्त्र द्वारा चीरफाड़) करना चाहिए।

अपक्कशोथपाटन का निषेध—अपक्क सूजन में चीर फाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि किच्ची सूजन की चीरफाड़ से सिरास्त्रायु कट जाते हैं अर्थात् सिरा-स्त्रायु के कटने से मरण का भय होता है। इतना ही नहीं, रक्त की अतिप्रवृत्ति, पीडा की वृद्धि, रक्च का फटना तथा क्षत से विसर्प रोग का होना निश्चित होता है। इस के अतिरिक्त आमपाटन से भीतर पूय रहकर बढ़कर फिर सिरा, स्त्रायु, रक्त और मांस को इस प्रकार जला देता है जैसे कि अग्नि उलप (तृण के गुल्म) को जलाता है।

आमोच्छेदक तथा पकोपेक्षक की निन्दा—अज्ञान से जो अपक्क का पाटन करता है और जो पके हुए शोथ की उपेक्षा कर उस की चीरफाड़ नहीं करता है, इन दोनों अनिश्चितकारियों को चाण्डाल की तरह समझना चाहिए।

१ पिण्डितेषु १० पा० । २ तिष्ठन् पक्वे १० पा० । ३ व्रण प्रतिषेधोद्दिष्टैर्दारुणद्रव्यैर्यथा—‘गुग्गुलुवतसिगोदन्तस्वर्णक्षीरीकपोतविट् । क्षारौषधानि क्षाराश्च पक्कशोफविदारणम् ॥’ इति । ४ दारण-क्षारा दिना द्वारकरण पाटन-शस्त्रेण । इति हेमाद्रि । ५ ‘तृणोलप—तृणगुल्मम्’ इति हेमाद्रि ।

शस्त्रकर्म से प्रथम भोजनादि का निर्देश—वैद्य को चाहिए कि वह शस्त्रकर्म करने से पहले रोगी को इष्ट भोजन करावे और तेज मद्य पिलावे। इस लिए कि अन्न के सयोग से रोगी शस्त्रकर्म में मूर्च्छित नहीं होता और मद्य से मतवाला शस्त्र पात को कुछ भी नहीं समझता।

परन्तु यह शस्त्रपाटनक्रिया मूढगर्भ, उदर, अशमरी और मुखरोग को छोड़कर करनी चाहिये।

अथोपहृतयन्त्रशस्त्रक्षारान्निजाम्बवौष्टपित्तुलोत पत्र-
सूत्रचर्मपट्टमधुस्नेहकषायालेपकल्कसेकोदकुम्भीशीतो-
ष्णोदककटाहव्यजनादिब्रणोपयोगि सर्वोपकरणमास्तुत-
शायनीयमुपस्थितस्नेहबलवदवलम्बकपुरुषमिष्टेऽहनि सु-
हूर्त्तं च दध्यक्षतान्नपानरुक्मरत्नार्चितविप्र प्रणतेष्टदेवत
भुक्तवन्तमातुर प्राङ्मुखमुपवेश्य सवेश्य च यन्त्रयित्वा
प्रत्यङ्मुखो वैद्यो मर्मसिरास्त्रायुसन्ध्यस्थिधमनी परि-
हरन्ननुलोम शस्त्रं निदध्यादापूयदर्शनात्सकृदेवाहरेच्छ-
स्त्रमाशु च।महत्स्वपि च पाकेषु द्रव्यज्जुल शस्त्रपदमुक्त,
द्रव्यज्जुलान्तर त्र्यङ्गुलान्तर वाऽभिसमीक्ष्य विधृते प्रदेशे
वामप्रदेशिन्यान्वेष्टित्वा नातिविधृते गम्भीरे मांसले
चैषिएया विपरीते करीरादिनालेनातिसंवृते सूकरवालेन।

शस्त्रक्रिया की सामान्यविधि—वैद्य को चाहिये कि वह पहले यन्त्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, जाम्बवौष्ट, पित्तु (रुई का फाया), प्लोत (पोंछने के लिये कपड़ा), पत्र (वृक्षों के पत्र), सूत, चर्मपट्ट, शहद, घृत, तैलादिस्नेह, कषाय, लेप, कल्क, सेक, जल की बडिया, ठण्डे और गरम पानी के कटाह (कड़ाही) और पखा आदि व्रण के उपयोग में आनेवाले उपकरणों को अपने पास में रख ले। इनके अतिरिक्त विज्ञौना, सोने-बैठने के लिये खटिया, मन के अनुकूल सहायक पुरुष इन सब की व्यवस्था करके शुभ दिन या शुभ सुमुहूर्त्त में दधि अक्षत अन्न पान-सुवर्ण-रत्नादि से ब्राह्मण की पूजा करनेवाले, इष्टदेवता को प्रणाम किए हुए, भोजन किए हुए रोगी को पूर्वाभिमुख भली-भाँति बिठाकर या सुलाकर सुयन्त्रितकर (शस्त्रकर्म की जगह से ऊपर की ओर बाधकर) पश्चिम की ओर मुख करके बैठा हुआ वैद्य मर्म, सिरा, स्त्रायु, सन्धि, अस्थि और धमनी को बचाकर सीधा जब तक पूय के दर्शन हो शीघ्र ही एक बार शस्त्रपात करके शीघ्र ही निकाल लेवे।

शस्त्रपद का प्रमाण—बड़े पक्क शोथ में भी शस्त्रपद का प्रमाण दो अगुल का कहा है। दो अगुल या तीन अगुलके अन्दर से बड़े व्रण में शस्त्रपद (शस्त्र के चिह्न) बाँयें हाथ की तर्जनी अगुली से देखकर करने चाहिये। सारांश यह है कि विस्तृत जेन्नवाले व्रणशोथ में एक बारके शस्त्रपात से पूरा पूय न निकले तो दो-दो या तीन-तीन अगुलके अन्तर से शस्त्र से छेद करके पूय को निकाल लेवे। यदि व्रण अतिविस्तृत न हो, किन्तु गम्भीर (गहरा) और मांसल (अधिक मांसवाला) हो तो

१ कुम्भ । २ माश्रित । ३ प्रणतेष्टदेवत कृतमङ्गलाचरण । ४ प्रदेशिन्यैषित्वा । ५ सूकरवालेन वा । ६ ‘असमीहस्तत्कालोचितकार्यकरणे । सम्यक्प्रवृत्तिः, इत्यरुण ।

पहले सलाई, अगुली से अन्वेषण कर लेवे । इससे विपरीत में करीरादिनाल (कमलनाल) से तथा अति ढके हुए (न दिखाई देनेवाले) व्रण में शूकर के बाल से निरीक्षण कर ले अर्थात् व्रण की पोल कितनी गहरी है, यह देखकर फिर देश और आशय के अनुकूल छेद करे ।

यतो गता गति विद्यादुत्सङ्गो यत्र यत्र च ।
तत्र तत्र व्रण कुर्यात्सुविभक्त निराशयम् ॥
आयत च विशाल च यथादोषो न तिष्ठति ।
शौर्यमाशुक्रिया तीक्ष्ण शस्त्रमस्वेदवेपथू ॥
असमोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते ॥

शस्त्रपात के योग्य प्रदेश—जिस स्थान में देखने पर जहा तक नाडी (शलाका) की गति हो, वहीं तक व्रण करना चाहिये और जहा जहा ऊपर को उठा हुआ भाग हो वहा वहां सुविभक्त एवं निराशय अर्थात् जहा पूयादि दोष को स्थान न रहे इस प्रकार छेद या व्रण करना चाहिये । व्रण ऐसा दीर्घ और विस्तृत करना चाहिए कि जिससे वहां पर दोष (पूय) न रहने पावे ।

प्रशसनीय शस्त्रकर्म—शौर्य (वीरता या धैर्य), आशुक्रिया (हाथों की चतुरता जिससे शीघ्र कार्य हो जाय), जिसके शस्त्र तीक्ष्ण हों, शस्त्रक्रिया करते समय जिसको पसीना और कम्प न हो तथा असमोह (तत्काल उचित कार्य करने में प्रवृत्ति) ये शस्त्रक्रिया करनेवाले वैद्य के उत्तम गुण हैं ।

वक्तव्य—वैद्य के सद्गुणों में यहा शौर्य का उल्लेख पहले किया गया है । इसी से स्वेद तथा कम्प का अभाव सिद्ध हो रहा है । स्वेद और कम्प ढरपोक के लक्षण हैं अतः वैद्य के लिए—अस्वेदवेपथू—विशेषण अनर्थक प्रतीत होता है । इस शका का समाधान करते हुए टीकाकार अरुणदत्त कहते हैं—‘यह ठीक है कि स्वेद और कम्प ढरपोक के लक्षण हैं किन्तु किसी किसी को प्रकृतिवशात् या उष्णकाल के कारण स्वेद और कम्प होता है । इसीलिए तत्परिहारार्थ यह कहा गया है कि पसीने तथा कम्प की अवस्था में वैद्य शस्त्र—ग्रहण ही नहीं कर सकता ।

तत्र भ्रूगण्डललाटाक्षिकूटौष्ठदन्तवेषमन्याकण्ठ-जत्रुकक्षाकुक्षिवक्षोपुतिर्यक्छेद इष्ट । अन्यत्र तु सिरा स्नायुपधातोऽतिवेदना चिराद् व्रणसरोहो मासस्कन्दी च तिर्यक्छेदाद्भवन्ति । ततः शस्त्रमवचार्य शीताभिर-द्विरातुरमाश्रय्य समन्तात्प्रतिपीड्याद्भुल्या व्रणमभिप्र-क्षाल्य कषायेण व्रणात्प्लोतेनाम्भोऽपनीय वेदनारक्षो-त्रैगुण्यगुल्वगुरुसर्जरसवचागौरसर्षपिङ्गुलवणनिम्बपत्रै-सधृतैर्व्रण धूपयित्वा यथास्वमौषधेन मधुघृततिलकल्कैश्च दिग्धा वर्ति प्रणिधाय कल्केन पूरयित्वा नातिभृष्टयव-सक्तुभिर्घृताक्तैर्भाजनान्तेऽम्भसा दक्षिणाङ्गुलीभिः सुमृ-दितैर्वक्त्राद्य घना कवलिका दत्त्वा सव्यदक्षिणान्य-तरपार्श्वे मृदुमनाविद्धमसकुचितमृजुपट्ट निवेश्य बध्नीयात् ।

वातरक्षोऽमोद्भवांस्तत्र द्विस्त्रिर्वा वेष्येद्ब्रणान् ।
सकृदेव परिक्षिप्य पित्तरक्ताभिघातजान् ॥

भ्रूआदि में तिर्यक् छेदका निर्देश और अन्यत्र निषेध—भ्रू (भौह), कपोल, ललाट, अक्षिकूट (नेत्रगोलक), होठ, मसूदे, ग्रीवा, कण्ठ, जत्रु, काख, कुक्षि और वक्षगणसन्धि में शस्त्रक्रिया करनी हो तो वहा तिर्झा छेद करना ठीक होता है तथा इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों में तिर्यक् छेद न करे क्यों कि अन्यत्र तिर्यक् छेद करने से सिरा और स्नायु कट जाने का भय होता है । इतना ही नहीं, अन्यत्र तिर्यक् छेदसे अति वेदना होती है, व्रण दीर्घ काल (विलम्ब) से भरता है तथा मासस्कन्दी सज्जक एक प्रकार की गाठ उत्पन्न होती है ।

शस्त्रक्रिया के अनंतर—शस्त्रक्रिया करके रोगी को शीतल जलसे आश्रासन देवे, व्रणके चारों ओर अङ्गुलीसे दबाकर कषायसे प्रक्षालन करे । व्रणपर के जल को कपड़े से पोंछकर गूगल, अगर, राल, वच, पीली सरसों, होंग, नमक, नीमके पत्र इन सबको घृतमिश्रित करके व्रण को इनकी धूनी देकर जहां जो औषध उचित हों उन औषधियों से तथा शहद, घृत और तिलके कल्क से बत्ती को लेप करके व्रण में रक्खे और फिर कल्क से व्रण की जगह को पूरित कर, थोड़े से भूने हुए घृत मिश्रित जौ के सत्तू को वर्तन में जलके साथ दाहिने हाथ की अङ्गुलियों से भली भाँति मर्दन कर उससे व्रण को ढक दे और फिर उसपर गाढी कवलिका (कपड़े के टुकड़ों की बनाई हुई पाली या भग्नरोगाधिकार में कही हुई पलाश, गूलर आदि की छाल-पत्रों से बनाई हुई पाली) देकर बाएँ या दाहिने पार्श्व से नरम, छिद्ररहित, विस्तृत तथा सरल ऐसे वक्त्रका पाटा बाध दे ।

यदि व्रण वायु और कफसे उत्पन्न हुए हों तो दो या तीन बार कपड़े से वेष्टन करे । यदि व्रण पित्त, रक्त तथा अभिघातज (चोट आदि लगने के कारण पैदा हुए) हों तो उनपर एक ही कपड़ा लपेटना चाहिए । साराश, वात और कफसे उत्पन्न व्रणोंपर इतना कपड़ा लपेटना चाहिए कि उसके दो या तीन पर्त आ जावे और यदि पित्त-रक्ता-भिघातज व्रण हो तो लपेटने में कपड़े का एक ही पर्त रहे ।

शस्त्रक्षतरुजाया तु प्रतताया यष्टीमधुकसर्पिषोष्णेन व्रण सिञ्चेत् । उदकुम्भाच्चापो गृहीत्वा प्रोक्षन् परिवो विकीर्य पर्णसर्षपादिभिरस्य रक्षा कुर्याद्रक्षोभिर्भवनिषे-धार्थम् । तेभ्यश्च बलिमुपहरेत् । धारयेच्च शिरसा—

१ ‘मासस्कन्दी मासरुद्धो ग्रन्थि’ इतीन्द्र । २ ‘कवलिका—बहुवक्त्रखण्डपुटनिर्वृतिताम्, इत्यरण । ‘वक्त्रखण्डमयी पालीम्, इति तन्त्रान्तरे । ‘कवलिका—व्रणकल्कोपधाच्छादनद्रव्यम्, सा चौषध-स्वरसनि सरणनिवारणार्थं भग्नोक्तपलाशोदुम्बरादीनां त्वक्पत्रादि-कृता, इति दृष्टान् । ३ यावत्कार्यपूर्णशव्यादिभिरस्य, प्रोक्षयन् विकीर्य पर्णशव्यादिभिरस्य, इति मूलमुद्रिते दुदुकासम्मतौ पाठौ । ‘यावत्कार्यपूर्णसर्षपादिभिरस्य, इति हेमाद्रिसम्मत पाठ । ‘यावत्-कार्यपूर्णसर्षपादिभिरस्य, विकीर्य पर्णसर्षपादिभिरस्य, इति टीकाका-रैरुद्धृतौ पाठौ ।

लक्ष्मी गुहामतिगुहा जटिला ब्रह्मचारिणीम् ।
वचा छत्रामतिच्छत्रा दूर्वा सिद्धार्थकानपि ॥
गुग्गुल्वादिभिरेव शयनासनादि द्विरहो धूपयेत् ।
तथा स्नेहोक्त दिनचर्योक्त चाचारमनुवर्तेत । विशेष-
तश्च दिवास्वप्नाद् ब्रणे शोफकण्डूरागरुक्षूयवृद्धि ।

शस्त्र के क्षत से पीडा हा तो—शस्त्र से किए हुए क्षत से यदि विशेष वेदना हो तो मुलेठी के साथ सिद्ध किए उष्ण घृत से घ्रण का सिंचन करे अर्थात् सुहाता सुहाता यह घृत क्षत पर डाले। जलके घड़े में से जल लेकर उससे घ्रण का प्रोक्षण करके उसके आजू-बाजू में पर्ण-सरसों आदि बिखेर कर उसकी रक्षा करे ता कि पिशितादि राक्षसों के सम्भवनीय उपद्रव का निषेध हो जाय। उनके लिए बलि भी देवे।

रक्षोभिभवनिषेधोपाय—घ्रणरोगी को अथवा शस्त्रक्रिया किए हुए रोगी को पिशितादि राक्षसों से भय न हो-इन राक्षसी उपद्रवों से रक्षा हो इस लिए रोगी को चाहिए कि वह लक्ष्मी (ऋद्धि, पद्मा, वृद्धि या शमी), गुहा (पुश्चिपर्णी), अतिगुहा (शालिपर्णी), जटिला (जटामासी), ब्रह्मचारिणी (ब्राह्मी), वचा, छत्रा और अतिच्छत्रा (श्वेत कापोतिकाकन्द और शतावरी), दूर्वा तथा पीली सरसों इन दस महौषधियों को मस्तक में धारण करे। गुग्गुल आदि (गुग्गुल, अगर, राल, वचा, पीली सरसों, हींग, सैन्धव लवण और नीमके पत्र घृत सहित) का धूप दो दिन तक रोगी के शयन, आसनादि को देवे। इसके अतिरिक्त स्नेहविधि में वर्णन किया हुआ तथैव दिनचर्या में कथित दिवास्वाप-निषेधादि आचार का उपदेश करे क्योंकि दिन में सोने से घ्रण में सूजन, खाज, ललाई, पीड़ा और पूय की विशेष वृद्धि होती है।

वक्तव्य—ऊपर कहा गया है कि रक्षोभिभवशमनार्थ आतुर को चाहिए कि वह अपने मस्तक पर लक्ष्मी, गुहा, गुहादि दस महौषधियों को धारण करे। इनमें से लक्ष्मी नाम यद्यपि ऋद्धि, वृद्धि, पद्मा और शमी के लिए है किन्तु अष्टाङ्गहृदय की सर्वाङ्गसुन्दरा टीका में अरुणदत्तने लक्ष्मी को पद्मा माना है परन्तु आयुर्वेदरसायनकार हेमाद्रि लक्ष्मी को शमी मानते हैं। हमारी समति भी यहाँ शमी के पक्ष में है क्योंकि शमी राक्षसघ्नी है। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने भी राक्षसों पर विजय पाने के लिए प्रथम शमीपूजन किया था। इसी प्रकार भगवान् धन्वन्तरि छत्रा और अतिच्छत्रा को श्वेतकापोतिकाकन्द मानते हैं परन्तु अरुणदत्त इन दोनों को क्रम से शतपुष्पा (सौंफ) और काकडासिगी मानते हैं तथा हेमाद्रि दोनों को क्रम से छोटी और बड़ी सौंफ मानते हैं तथा सुश्रुत के टीकाकार

१ दिनचर्योक्तमाचारमनुवर्तेत । २ लक्ष्मी सम्पत्तिशोभयो । वृद्धौषधे च पदमायामृद्धिनामौषधसि च । फलिन्या शम्या चैव इति मेदिनी । ३ छत्रातिच्छत्रके विद्याद्रक्षोघ्ने कन्दसम्भवे । जरा धृत्युविनाशिन्यौ श्वेतकापोतिसंस्थिते ॥ इति सुश्रुतचिकित्सास्थानीये त्रिंशत्तमेऽध्याये । छत्रा शतावरीति राजनिषण्ड । ४ 'लक्ष्मी'—पञ्चचारिणीम्, इत्यरुण । 'लक्ष्मी'—शमीम्, इति हेमाद्रि । ५ छत्रा-शतपुष्पाम् । 'अतिच्छत्रा-विषाणिकाम्, इत्यरुणदत्त ।

बल्लन इन्हें द्रोणपुष्पीद्वय मानते हैं। निघण्टुकार अतिच्छत्रा को शतावरी कहते हैं। सम्प्रति कापोतिका और श्वेतकापो-तिका दुष्प्राप्य एव अप्राप्य है। इस लिए छत्रा के अभाव में शतपुष्पा तथा अतिच्छत्राके अभाव में शतावरी का ग्रहण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

स्त्रीणां तु स्मृति-स्पर्श-दर्शनैश्चलिते स्मृते ।
शुक्रे व्यवायजान् दोषानससर्गेऽप्यवाप्नुयात् ॥
(ब्रणे श्वयथुरायासात्स च रागश्च जागरात् ।
तौ च रुक् च दिवास्वापात्ताश्च मृत्युश्च मैथुनात् ॥)

ब्रणी के लिए स्त्रीविषयक निषेध—स्त्रियों का स्मरण, स्पर्श और दर्शन ये तीनों वीर्य को चलित एवं स्खलन करने वाले हैं अतः बिना मैथुन के भी ये (स्मरण, स्पर्श और दर्शन) मैथुन जन्य दोषों के करनेवाले हैं। इस लिए स्त्रीसंग तो दूर रहा, स्त्री का स्मरण, दर्शन एवं स्पर्श ब्रणी को नहीं करना चाहिए। इसी लिए भगवान् धन्वन्तरिने कहा है कि श्रमसे घ्रणमें शोथ हो जाता है, जागरण से शोथ और राग दोनों होते हैं, दिन में सोने से शोथ, राग और वेदना होती है परन्तु मैथुन करने से शोथ, राग और वेदना तो होती ही है किन्तु प्राणी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिये ब्रणी को चाहिए कि वह मैथुन की तो भावना ही न करे और न स्त्री का स्मरण, स्पर्श तथा दर्शन ही करे।

भोजयेच्चैनं यथासात्म्यं समातीतशालिषष्टिक-यवगोधूमान्यतममुद्गमसूराढकीसतीनयूषजाङ्गलरसो-पेत जीवन्तीसुनिपण्णतन्दुलीयकवास्तुकवातार्कपटोल-कारवेल्लकबालमूलकशाकयुक्त दाडिमामलकसैन्धवस-हित सर्पिं स्निग्ध लघ्वल्पमुष्णोदकोत्तरं च । एवमस्य सम्यगशितं जरामुपैति ।

अजीर्णादनितादीनां विभ्रमो बलवान् भवेत् ।
ततः शोफरुजापाकदाहानाहानवाप्नुयात् ॥

ब्रणी के लिए देय भोजनादि—ब्रणी को सात्म्य का विचार कर भोजन करावे। एक वर्ष के पुराने शालिषष्टिक (चावल विशेष), जौ और गेहूँ इनमें से किसी एक अन्न को दे जो कि मूग, मसूर, अरहर, मटर या चवला इनमें से किसी एक के जागल प्राणियों के मासरस-सहित यूष के साथ हो तथा जो जीवन्ती, चनपतिया, चौलाई, बथुवा, वृन्ताक, पटोल, करेला, कच्ची भूली आदि के शाकसहित जो कि अनारदाने, आमले, सेन्धा नमकसह घृत से स्निग्ध हो देवे। ऊपर से हल्का और अल्प उष्णोदक पिलावे। इस प्रकार करने से उसका किया हुआ भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। इस विधि के विपरीत अन्न-पानादि देने से किया हुआ भोजन न पचकर अजीर्ण हो जायगा और अजीर्ण के होने से वायु आदिका बलवान् प्रकोप होगा और फिर शोथ, पीडा, पाक, दाह और आनाह की प्राप्ति होगी।

नवधान्यमाषकलायकुलत्थनिष्पावशिम्बीशीताम्बु-

१ 'छत्रातिच्छत्रे—शतपुष्पाद्वयम्, इति हेमाद्रि । 'छत्रा तिच्छत्रे-द्रोणपुष्पीद्वयम्' इति बल्लन । २ सुश्रुतपाठोऽयम् ।

मयेक्षुक्षीरपिष्टतिलविकृतिशुष्कशाकपिशितहरितकाम्ल-
लवणकटुकक्षारानूपाभिषाणि वर्जयेत् ।

वर्गोऽयं नवधान्यादिर्व्रणिनः सर्वदोषकृत् ।
मद्य तीक्ष्णोष्णरूक्षाम्लमाशु व्यापादयेद् व्रणम् ॥
बालोशीरैश्च वीज्यते न चैनं परिघट्टयेत् ।
न तुदेन्न च कण्डूयेच्चेष्टमानश्च पालयेत् ॥
स्निग्धवृद्धद्विजानीना कथा शृण्वन्मनः प्रिया ।
आशावान्व्याधिमोक्षाय क्षिप्रं व्रणमपोहति ॥

व्रणी के लिए नवधान्यादिनिषेध—नवीन धान्य, उड़द, मटर, कुल्हो, सेम, शिमबीधान्य, शीतल जल, मद्य, ईख, दूध, तन्दुलपिष्ट, तिल के बने पदार्थ, सूखे शाक और मास, हरितक, अम्ल, लवण, कटुक, क्षार, अनूपदेश के जीवों के मास ये सब वर्जित करने चाहिए क्योंकि यह नवधान्यादि वर्ग व्रणरोगियों के लिए समस्त दोषों का करनेवाला है। मद्य तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष और अम्ल है अतः व्रणी को मारनेवाला है अतः मद्य का सेवन न करे।

व्रणी के लिए हितोपदेश—व्रणरोगी को चाहिये कि वह व्रण पर बाल (चमर) तथा खस का पखा करता रहे ताकि मूत्र कादि व्रण पर न बैठ सके। व्रण को न दबावे, न नोचे, न खुजलावे अपितु सचेष्ट रहता हुआ व्रण का परिपालन करे। इतना ही नहीं, प्रियस्नेही, वृद्ध, ब्राह्मण आदि से मन को प्रिय लगनेवाली बातें सुने, धर्मग्रन्थों को सुने और यह आशा करे कि मेरा रोग शीघ्र ही दूर होगा। ऐसा करने से व्रण-व्याधि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है।

पुनश्च तृतीयेऽहनि प्रक्षालनादि पूर्ववद् व्रणकर्म कुर्यात् । द्वितीयदिवसे मोक्षणादादौ विप्रथितो व्रणश्चिरादुपरोहत्युग्ररुजश्च भवति । न च विकेशिकाभौषधवाऽतिस्निग्धरूक्षमतिश्लथगाढमश्लक्ष्ण दुर्न्यस्त च दद्यात् । अतिस्नेहात्क्लेदः । अतिरौक्ष्याच्छेदो वेदना च । अतिश्लथत्वादपरिशुद्धिः । गाढतया सरम्भः । अश्लक्ष्णत्वाद्दुर्न्यासाच्च व्रणवर्त्मोपघर्षणम् ।

व्रण का पुनः प्रक्षालनादि—फिर तीसरे दिन पूर्ववत् प्रक्षालनादि कर्म करे किन्तु भूल कर भी दूसरे दिन व्रण का पाटा आदि न खोले क्योंकि दूसरे दिन पाटा खोलने से पहले से विप्रथित (न भरा हुआ) व्रण विलम्ब से भरता है और उसमें भयंकर वेदना होती है।

अतिस्निग्धादि विकेशिका और औषध का निषेध—न तो व्रण में सूक्ष्म सूत्रवर्ति अथवा न अतिस्निग्ध, अतिरूक्ष, अतिश्लथ (अतिढीला), अतिगाढा, अतिसूक्ष्म न पिसा हुआ और न दुर्न्यस्त (अनुचित स्थान पर) औषध देवे, क्योंकि अतिस्नेह से क्लेद (पूयादि) बढ़ता है, अतिरूक्ष से व्रण में छेद अत्यन्त वेदना होती है, अतिश्लथ से व्रण की सम्यक् शुद्धि नहीं होती, अतिगाढता से व्रण में जोष होता है, अतिसूक्ष्म न होने और विचार कर उचित स्थान पर औषधि के न देने से व्रण का मार्ग घिस जाता है अर्थात् उपघर्षण से भी पीड़ा ही बढ़ती है।

अवश्य साशये व्रणे विकेशिका दद्यात् ।
सपूतिमास सोत्सङ्गं सगतिं पूयगर्भिणम् ।
व्रणं शोधयते शीघ्रं स्थिता ह्यन्तर्विकेशिका ॥

पूतिमासादि व्रण में विकेशिका को आवश्यकता—साशय (अन्तर्विस्तीर्ण) व्रण में अवश्य विकेशिका देनी चाहिये। जिसका मास सड़कर दुर्गन्धित हो गया हो, जो ऊँचा उभरा हुआ हो, जो सगति (पूयादिभक्षित—मास के कारण खोखला हो गया) हो और जिसमें पूय भरा हो तो ऐसे व्रण को अन्तर्विकेशिका (सूत्रवर्ति) शीघ्र ही शुद्ध कर देती है।

व्यम्लं तु पाटितं शोफपाचनैः समुपाचरेत् ।
भोजनैरुपनाहैश्च नातिव्रणविरोधिभिः ॥

विदग्धव्रण—पाटनोपाय—यदि विदग्ध (कच्चे) शोथ को चौर डाला गया हो तो उसे पाचन, भोजन, उपनाह (स्वेद विशेष) द्वारा ठीक करना चाहिये। ध्यान रहे कि वे पाचन, भोजन तथा उपनाह व्रण के अतिविरोधी न हों।

यत्र सीव्यो व्रणस्तत्र चलास्थिशल्यपाशुतृणरोम-
शुष्करक्तादीन्यपोह्य विच्छिन्नं प्रविलम्बिमास सन्ध्य-
स्थानि च यथास्थाने सम्यक् स्थापयित्वा स्थिते रक्ते
यथाहं सूच्योपहितेन स्नायुसूत्रबालान्यतमेन सीवयेत् ।
शणारमन्तकमूर्वाऽतसीना वा वल्कैः । सीवनविकल्पास्तु
समासेन चत्वारः । तद्यथा—गोष्फणिका तुन्नसीवनी
वेल्लितक ग्रन्थिबन्धनमिति । तेषां नामभिरेवाकृतिवि-
भागः प्रहारवशाच्चोपयोगः ।

सीवन व्रण में आदि कर्तव्य—जो व्रण सीने के योग्य हो तो प्रथम उसमें से चलास्थि (जो हड्डी टूटकर अलग हो गई हो), शल्य (विविध तृण, काष्ठ, पाषाणादि), मिट्टी, तृण, बाल, शुष्क रक्त आदि को दूरकर, कटे हुए-लटके हुए मास को तथैव सन्धिस्थान की अस्थियों को यदि खिसक गई हों तो यथास्थान अर्थात् जो मास तथा अस्थि जिस स्थान की हो भली-भाँति अपने स्थान पर जमाकर जब रक्त का चलना बन्द हो जाय तब यथाहं (जिस प्रकार के सीवन के योग्य हो उसी प्रकार से) सूची में पिरोये हुए स्नायु, सूत्र और बाल इनमें से किसी एक से व्रण को सीवे। अथवा शण, अश्मन्तक, मूर्वा और अलसी की छाल में के तन्तुओं में से किसी एक से सीवे।

सीवन के चार प्रकार—यद्यपि सीवन के कई प्रकार के प्रकार हो सकते हैं किन्तु सन्धेप में कहा जाय तो सीने के चार प्रकार हैं। यथा—गोष्फणिका, तुन्नसीवनी, वेल्लितक और ग्रन्थिबन्धन। इनके नामों पर से ही सीने की आकृति जानी जा सकती है और इनका उपयोग प्रहार की महत्ता एवं लघुता के अनुसार किया जाता है।

न वाऽतिसन्निकृष्टा विप्रकृष्टामत्यल्पबहुग्राहिणी वा सूचीं पातयेत् ।

सीने के योग्य सूची—इस प्रकार की सूची (सूई) न हो

जिससे अति समीप-समीप या अति दूर-दूर सिया जावे और सूची ऐसी भी न हो जो अत्यल्पग्राहिणी या बहुग्राहिणी हो अर्थात् जो सीवनस्थान में बहुत कम प्रविष्ट होती हो वा अत्यधिक। साराश, सूची ऐसी हो जो यथायोग्य कार्य कर सके।

वक्तव्य—ऊपर सीने के चार प्रकार बताए हैं जैसे कि गोफणिका, तुलसीवनी, वेस्लितक तथा ग्रन्थिवन्धन या ऋजु ग्रन्थिवन्धन। इन प्रकारों का क्रमशः सन्निवृत्ति स्पष्टीकरण कर देना अनुचित न होगा।

गोफणिका—भारतीय कृषक (कारतकार) लोग खेत में पत्तियों को उड़ाने के लिए गोफण का उपयोग करते हैं यह प्रायः सब जानते हैं। गोफण जिस प्रकार से सी हुई होती है। ठीक उसी प्रकारसे व्रण सिया जाता है। इसी लिए इस सीवन के प्रकार का नाम गोफणिका है। यह सीवनका प्रकार आधुनिक ब्लांकेट सूचर (Blanket Suture) से मिलता जुलता है। वेस्लितक की तरह इसमें भी सूत से अविच्छेद टाके लगाए जाते हैं परन्तु रचना भिन्न होती है। इसमें वैद्य प्रथम अपनी चिमटी से व्रणके ओष्ठों को पकड़ता है और फिर सुई को अपनी ओर से दूसरी ओर को निकालता है। यही पहला टाँका होता है। इसके बाद सूत को सुई के साथ फिर अपनी तरफ लेकर पूर्ववत् दूसरी ओर को निकालता है परन्तु इस समय सुई सहायक के द्वारा पकड़े हुए सूत के ऊपर से निकल जाती है और इससे एक प्रकार का फन्दा बन जाता है। इस तरह समस्त व्रण का भाग सी दिया जाता है। अधिक विस्तृत व्रण को बन्द करने के लिए इसका उपयोग होता है।

तुलसीवनी—यह सीने का प्रकार आजकल के हालस्टेडस सबकुटीक्यूलर स्टिच (Halstead's Subcuticularstich) से मिलता जुलता है। फटे हुए कपड़े के किनारों को मिलाने के लिए जिस प्रकार रफू करनेवाला सुई और सूत्र से रफू करता है उसी प्रकार के टाके यहाँ लगाये जाते हैं। यह अविच्छेदसीवन विधि है। इससे व्रण के ओष्ठ इस प्रकार मिल जाते हैं कि व्रण वस्तु दिखाई तक नहीं देती है।

वेस्लितक—यह वृक्षपर चढ़नेवाली बेल के समान सीवन विधान है। इसी लिए इसका अन्वर्थक नाम वेस्लितक है। इसमें व्रण की एक ओर से दूसरी ओर को एक ही सूत से अविच्छेद टाके लगाए जाते हैं। इसका उपयोग ताजे निर्दोष (Asaptic) व्रणों के सम्बन्धमें ही होता है। इसका साहचर्य आधुनिक ग्लोवर्स कण्टीन्युअस सूचर (Glover's Continuous suture) के साथ होता है।

ऋजुग्रन्थिवन्धन—चिमटी से व्रण के किनारों को पकड़ कर दोनों किनारों में से इसमें सुई के द्वारा सूत्र प्रविष्ट किया जाता है। बाद में सुई से सूत को अलग कर गाठ बांध दी जाती है। गाठ बांधने के बाद गाँठ के साथ दोनों तरफ अन्दाज आधा अङ्गुल सूत छोड़ कर शेष भाग काट दिया जाता है। इस प्रकार व्रण के अनुसार अचित अन्तर से टाँके लगाए जाते हैं। इसका उपयोग बाहिरी रवचा के सीने में अधिक होता है तथा जहाँ विषमोष्ठ व्रणके कारण किनारे मिलाने में अधिक तनाव होता है वहाँ भी इसका उपयोग अच्छा होता है। यह सवि

च्छेद सीवन है और इसके टाँके एक दूसरे से अलग रहते हैं। नवीन सुधरे हुए दन्तों में ऐसे सीवन को इण्टरप्टेड सूचर (Interrupted suture) कहते हैं।

न वातिसन्निवृत्ता विप्रकृष्टामत्यल्पबहुग्राहिणी वा सूची पातयेत्।

मीनेके अयोग्य सूची—सुई ऐसी नहीं चलानी चाहिए जो बिस्कुल समीप समीप या दूर दूर पर चलाई जाय और न इस प्रकार ही चलाई जाय जो कि चमड़े में अत्यल्प या अति गहरी प्रविष्ट होनेवाली हो। साराश यह है कि सूची से न तो समीप समीप और न अति दूर दूर सीवन करे। इसके अतिरिक्त सूची ऐसी हो कि जो यथोचित प्रविष्ट होनेवाली हो न कि न्यूनाधिक।

एव सम्यक् स्यूतमवेद्य मधुघृतयुक्तैरञ्जनमधुक-निम्बरोध्रप्रियङ्गुसल्लकीफलक्षौममषीचूर्णैरवकीर्य पूर्ववद्बन्धादीन् प्रयोजयेत्।

सीवनके पश्चात्कर्म—इस प्रकार अच्छी तरह से सीवन कर्म सम्पन्न हो गया, यह देख कर वैद्यको चाहिए कि वह सुर्मा, मुलेठी, निम्बपत्र, लोध्र, प्रियङ्गु, सालईका फल, रेशमी वस्त्र की मषी (राख) इन सबके शहद और घृत से युक्त चूर्ण को सीए हुए व्रण पर बुरकाकर प्रथम कही हुई विधिके अनुसार पाटे (बन्धन) आदिकी योजना करे।

वक्तव्य—सीवन के गोष्फणिका, तुलसीवनी, वेस्लितक और ऋजुग्रन्थिवन्धन इन चारों प्रकारों के विषय में आधुनिक प्रचलित रीत्या ऊपर कुछ लिखा जा चुका है। उक्त चारों सीवन प्रकारों के विषयमें सुश्रुतके टीकाकार डब्लन का कहना है कि 'गोष्फणिके सीनेके आकार गोष्फणिकासीवन होता है। टेढ़े सीने को वेस्लितक कहते हैं। कपड़ा बुननेवाले तन्तुवाय जिस प्रकार फटे हुए कपड़े को सीकर रफू करते हैं, पता नहीं लगता कि यहाँ फटा था उसका नाम तुलसीवन है। ऋजु (सरल) ग्रन्थिके समान जिसमें बन्ध होता है उसे ऋजुग्रन्थिवन्धन कहते हैं।

इस अष्टाङ्गसमग्र के टीकाकार इन्दु कहते हैं कि—'जो काकपदाकृति व्रण चारों ओर से सिया जाता है उसे गोष्फणिकासीवन कहते हैं। जो अति निकट के दो व्रणों को इस प्रकार सिया जाता है जैसे दीर्घकाल के फटे हुए वस्त्र को सीकर पूर्ववत् कर दिया जाता है, इसका नाम तुलसीवन है। व्रण के ओष्ठों को लपेटता हुआ सिया जाय उसे वेस्लितक कहते हैं। एक ही बार जिसमें सूतकी योजना की जाती है उसे ऋजुग्रन्थिवन्धन या रज्जुग्रन्थिवन्धनसीवन कहते हैं। अस्तु।

असीन्या वज्ज्ज्ञानवक्त्रकक्षादिषु प्रचलेष्वल्पसासेषु च वायुनिर्वाहिणोऽन्तर्लोहितशल्या विषाग्निक्षारकृताश्च व्रणाः।

१ न चाति। २ योजयेत्। ३ गोफणिका गोफणाकारम्। तुलसीवनीमिति यथा-वस्त्र पाठित तन्तुवायका सन्दर्भति तद्वत्तुलसीवन सीव्येत्। ऋजुग्रन्थिमिति ऋजुग्रन्थि-सदृशी बन्धो यस्या सा। वेस्लितक वक्रम्। इति ॥ ४. वायुनिर्वाहिणो।

सीवन के अयोग्य व्रण—वड्छण, वक्षस्थल, कक्षा (काख) आदि स्थानों में, जो प्रचलित अङ्ग हो, जहाँ अल्प मास हो, जिनमें टाका लगाते ही वायु के संचार की शका हो, जिनके अन्दर पूय, रक्त और शल्य हो और जो विष, अग्नि और चार के कारण उत्पन्न हुए हों, इन सब को नहीं सीना चाहिए ।

वक्तव्य—उपर्युक्त व्रणों के सीवन का निषेध इस लिए किया गया है कि वड्छण और वक्षस्थल में सीने से मरण का भय रहता है क्योंकि ये मर्मों के समीप हैं । चलस्थान हिलता रहता है अतः वहाँ टाका लगाने में टूटने का भय रहता है । अल्पमास में भी यह बात रहती है । जिनमें रक्त, पूय और शल्य होता है उनके सीने में वायु का सञ्चार अनिवार्य होता है और विष, चार तथा अग्नि से उत्पन्न व्रणों के सीकर बन्द कर देने से सारे शरीर में विषादि प्रकोप के फैलने का डर अवश्यभावी होता है । मास्तनिर्वाही व्रणों में वायुजनक जीवाणुओं का प्रवेश होने से व्रण में वायु का प्रकोप होता है । उक्त जीवाणु वायु भी (Anaerobes) हैं तथा इनमें वेसिलस वेलची और विब्रियो सेप्टिक (B Welch and Vibrio Septic) प्रधान है ऐसा आधुनिक शस्त्र-वैद्यों का मत है । सारांश, प्राचीन एवं अर्वाचीन इन दोनों वैद्यक-पद्धतियों के अनुसार उपर्युक्त व्रणों में सीवन-कर्म का निषेध सिद्ध होता है ।

सीव्यास्तु मेदसमुत्था भिन्नलिखिता कफग्रन्थि-रल्पपौलीक कर्ण सद्योव्रणाश्च । शिरोललाटाक्षि-कूटकर्णनासागण्डौष्ठकृकाटिकाबाहूदरस्फिकपायुप्रजनन मुष्कादिष्वचलेषु मासवत्सु च प्रदेशेषु ।

सीने के योग्य व्रण—जो मेद से उत्पन्न ग्रन्थि आदि जिनका भेदनकर लेखन किया गया हो, कफ की उत्पन्न हुई गाँठ, पतली पाली (लो) वाला कान, तुरन्त चोट आदि लगने से हुआ व्रण तथा इनके अतिरिक्त सिर, ललाट, नेत्र गोलक, कान, नाक, गाल, होंठ, कृकाटिका (ग्रीवा के पीछे का भाग), बाहु, उदर, स्फिक (नितम्बों के ऊपरिभाग), गुद, योनि, मुष्क (अण्डकोष) इनके अचल (न हिलनेवाले) और अधिक मासवाले स्थानों में सीवनकर्म करना चाहिए ।

वक्तव्य—मेदोजनित व्रण हो तो उसे चीरकर चर्बी निका लकर फिर सीना चाहिए । सद्योव्रणादि को तुरन्त सी देना चाहिए । इस लिए कि उपेक्षा करने से वायु आदि दोष कुपित होकर कुछ काल के अनन्तर व्रण को भयकर बना देते हैं ।

कोशदामौत्सङ्गस्वस्तिकानुवेक्षितमुत्तोलामण्डलस्थ-गिकायमखट्वाचीनविबन्धवितानगोष्फणा पञ्चाङ्गी चेति पञ्चदश बन्धविशेषाः । तेषां नामभिरेवाकृतय प्रायेण व्याख्याता । तत्र कोशमङ्गुलिपर्वसु विदध्यात् । दाम सम्बाधेऽङ्गे । उत्सङ्ग विलम्बिनि । स्वस्तिक सन्धिकूर्चभ्रूस्तनान्तरकक्षाक्षिकपोलकर्णेषु । अनुवेक्षित

शाखासु । मुत्तोलौ ग्रीवामेदयो । मण्डल वृत्तेऽङ्गे । स्थगिकामङ्गुष्ठाङ्गुलिमेदाग्रमूत्रवृद्धिषु । यमक यमलव्रण-यो । खट्वा हनुशङ्खगण्डेषु । चीनमपाङ्गयो । विबन्ध-मुद्रोरुपृष्ठे । वितान मूर्द्धादौ पृथुलेऽङ्गे । गोष्फणा ना-सौष्ठचिकुसक्थिषु । पञ्चाङ्गी जत्रूर्ध्वमिति । यो वा यस्मिन् प्रदेशे सुनिविष्टो भवति त तस्मिन् कुर्वीत न तु व्रणस्योपरि ग्रन्थिर्वाधकरो यथा स्यात् ।

पञ्चदश व्रणवन्ध—व्रणों को बाधने के १५ प्रकार हैं । उनके क्रमशः नाम इस प्रकार हैं । यथा—(१) कोश, (२) दाम, (३) उत्सङ्ग, (४) स्वस्तिक, (५) अनुवेक्षित, (६) मुत्तोलौ, (७) मण्डल, (८) स्थगिका, (९) यमक, (१०) खट्वा, (११) चीन, (१२) विबन्ध, (१३) वितान, (१४) गो-ष्फणा और (१५) पञ्चाङ्गी । इनकी आकृतियाँ इनके नामों से ही जान लेनी चाहिए ।

कोश आदि बन्धनों के योग्य स्थाननिर्देश—प्रथम कोश-बन्धन—अङ्गुलियों के पैरवों पर बाधा जाता है । दाम—सन्धि एवं साधल पर । उत्सङ्ग—लटकते हुए बाहु आदि पर । स्वस्तिक—सन्धि, कूर्च, भौह, स्तनों के बीच में, काख (कूख), आँख, गाल और कानों पर । अनुवेक्षित—हाथों और पावों में । मुत्तोलौ—ग्रीवा तथा लिङ्ग पर । मण्डल—गोलाकार अवयवों में । स्थगिका—अगुली, अगूठा, लिङ्गके अग्रभाग, मूत्र या आन्त्रवृद्धि (हार्निया Hernia) में । यमक—पास-पास में होनेवाले दो व्रणों में । खट्वा—ठोड़ी, शख (जबड़ों की सन्धि) और गालों में । चीन—नेत्रों के अपाङ्गों में । विबन्ध—उदर, ऊह (साथल) के पीठ में । वितान—मस्तक आदि बड़े अंगों पर । गोष्फणा—नासिका, होंठ, थोड़ी और साथल के मूल में तथा पञ्चाङ्गी—जत्रु अर्थात् हसली से ऊपर के सब भागों में बाधा जाता है ।

इसके अतिरिक्त जो बन्ध जहा पर ठीक जमता हो उसे वहाँ बाध दिया जाय किन्तु व्रण के ऊपर गाँठ न लगावे जिससे कि पीड़ा उत्पन्न हो जाय ।

विशेष वक्तव्य—शल्यशास्त्र या शस्त्र क्रिया में बन्धन-कर्म (Bandaging) नितान्त आवश्यक अंग माना गया है क्योंकि शस्त्रक्रिया के अनन्तर प्रति दिन व्रणोपचार के पश्चात् तथा सन्धिविश्लेषण, अस्थिभङ्ग, आघात, मोच, चोट, रक्तस्राव आदि नाना घटनाओं के बाद विकृत अंग को बाधना ही पड़ता है । शारीरिक अंगों की रचना भिन्न भिन्न प्रकार की होने से बन्ध भी भिन्न भिन्न प्रकार के बाधने पड़ते हैं । केवल एक ही प्रकार के बन्धन से काम नहीं चलता । ये बन्ध प्रायः कपड़े के लम्बे पट्टे के आकार के होते हैं । छोटे बड़े, भिन्न भिन्न आकारवाले व्रणों के लिए उसी प्रकार के पट्टों या बन्धों की कल्पना करनी पड़ती है । इन पट्टों के बाधने के लिए अच्छे अभ्यासकी आवश्यकता होती है । केवल बन्धविधि के पद लेने से काम नहीं चलता । इस विद्या के गुरुओं से प्रत्यक्ष कर्माभ्यास कर बन्ध-विधिकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।

यद्यपि प्राचीन विधि इसकी पुस्तकमय पुरुषों के अगों पर बन्ध लगाकर सीखने की है किन्तु इससे भी सरल विधि यह है कि अपने सहयोगी मित्रों के भिन्न भिन्न अगों पर बन्धन बाधकर बन्धविधि अनुभूत कर ली जाय। तीन छात्र मिलकर इस कार्यको भली भाँति कर सकते हैं। उदाहरणार्थ एक छात्र पुस्तक में की बन्धविधिको पढ़े और दूसरा छात्र तदनुसार तीसरे के शरीर पर बन्ध बाधने का अभ्यास करे। इस प्रकार पारी पारी से करने पर सब इस विषय में होशियार हो सकते हैं। पाश्चात्य शल्य-तन्त्र के बन्ध भी प्रायः इनसे मिलते जुलते होते हैं। यद्यपि लिखा है कि इनके नामों पर ही से इनकी आकृतियों को जान सकते हैं परन्तु कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नाम से आकृति-बोध नहीं होता जैसे कि उत्सङ्ग, चीन, विबन्ध, दाम और यमक। इन नामों से वस्तुतः बन्ध की आकृति का बोध नहीं होता।

कोश और स्थगिका बन्ध—ये दोनों बन्ध कोश अर्थात् तलवार के स्थान के समान लम्बे होते हैं। अंगरेजी में इसको शीथ बण्डेज (Sheath bandage) कह सकते हैं। स्थगिका बन्ध की लम्बाई कोश से कुछ कम होती है। इन्दु ने स्थगिका को पान की डिब्बी कहा है। इस पान की डिब्बीके ढक्कन के समान यह बन्ध होता है। अंगरेजी में इसको स्टम्प बण्डेज (Stump bandage) कह सकते हैं।

स्वस्तिक बन्ध—यह स्वस्तिक के आकार का होता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो इसका आकार हिन्दी के चार (४) या अंगरेजी के आठ (8) अक्षर के समान होता है। अंगरेजी के क्रॉस बण्डेज और स्पैका बण्डेज (Cross or spica bandage) इस स्वस्तिक बन्ध के ही प्रकार हैं।

दामबन्ध—इसका कोई आकार निश्चय नहीं हो सका और न पाश्चात्य बन्धों में ही इसका प्रतीक मिलता। हा, पीडा निवारणार्थ जो कस कर बाधा जाता है, वही मालाकार कपड़े का पट्ट हो सकता है।

अनुवेल्लितबन्ध—इसका सादृश्य अंगरेजी स्पैरल बण्डेज (Spiral bandage) के साथ मिलता है।

मुत्तोलि और मण्डलबन्ध—इनकी भी आकृति निश्चित नहीं होती है। हा, इनके लिए इतना चौड़ा वस्त्र लिया जाय जितना बन्धनका स्थान चौड़ा हो और एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार लपेट लगाया जाय। इनके लिए भी पाश्चात्य बन्धों में कोई प्रतीक नहीं मिलता।

यमकबन्ध—इसका भी ऊपर की तरह ठीक निश्चय नहीं हुआ है।

खट्वाबन्ध—इसे चार पट्टों का बना बन्ध इन्दु कहता है। इसे अंगरेजी में फोरटेल्ड बण्डेज (Four tailed bandage) कह सकते हैं क्योंकि इसका उपयोग उसी के स्थान पर होता है।

चीनबन्ध—यह बन्ध छोटो वस्त्रपट्ट से लगाया जाता है परन्तु इसका भी कोई आकार निश्चय नहीं हो सकता। हा,

इसका सादृश्य आधुनिक नेत्रबन्ध (Bandage for eye) के साथ होता है।

विबन्धबन्ध—इसके लगानेके स्थान तथा नाम से आधुनिक मेनीटेल्ड बण्डेज (Many-tailed bandage) के साथ यह मिलता-जुलता है।

वितानबन्ध—यह सिर पर शामियाने की तरह फैलाकर लपेटा जाता है। यह आधुनिक कैपेलाइन बण्डेज (Caphe line bandage) के साथ मिलता-जुलता है।

गोफणबन्ध—यह काशतकारों की गोफण की तरह होता है। इसका सादृश्य आधुनिक स्लिंग बण्डेज (Sling bandage) से मिलता है। टी बण्डेज (T bandage) के साथ भी यह मिलता-जुलता है क्योंकि इसका गुदभ्रंश के लिए भी उपयोग होता है।

पञ्चाङ्गीबन्ध—इन्दु के कथनानुसार इसमें कुल पांच पट्टे होते हैं। परन्तु आधुनिक बन्धों में इसका भी कोई प्रतीक नहीं मिलता है।

उत्सङ्गबन्ध—इसका भी ठीक ठीक पता नहीं लगता। इसका उपयोग बाहु में करने के लिए कहा है। यह बन्ध आज कल का आर्म स्लिंग बण्डेज (Arm sling bandage) ही प्रतीत होता है।

उपर्युक्त सारे बन्ध प्राचीन काल में किस प्रकार से बाधे जाते थे इसका विशद वर्णन आयुर्वेदीय साहित्य में नहीं मिलता है। आजकल इस विषय में पाश्चात्य दक्षतर बहुत आगे बढ़े हुए हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि उनके इस कर्म को प्रत्यक्ष देखकर सीखे। आधुनिक डाक्टर इन बन्धों को किस प्रकार बाधते हैं, इसका विशद वर्णन श्रीयुक्त डा० वागेकर जी ने अपने सुश्रुतके हिन्दी अनुवाद में किया है। पाठक सुश्रुतसूत्रस्थान के १८ वें अध्याय में देखें।

बन्धस्विष्टोऽनिले दुष्टे दृढभग्ने त्रयोषु च ।

तत्रान्त्ययोर्द्विधा बन्ध सन्यदक्षिणभेदतः ॥

त्रिविधस्त्वेव सर्वत्र गाढश्लथसमत्वतः ।

कफवाते घनो गाढः पित्तरक्ते तनुश्लथः ॥

वातपित्ते समो बन्धः कफपित्तत्रयोषु च ।

विना व्रण के भी बन्धन इष्ट—वायु के कुपित होने पर विना व्रण के बन्ध इष्ट है। इतना ही नहीं, दृढ भग्न एव व्रण की अवस्था में भी बन्ध आवश्यक है (इन्दुसमत-पाठानुसार दृष्टे—सर्पदंशादि होने पर भी बन्धन आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि विषसक्रामणसे रक्षार्थ बन्धन बाधना ही चाहिए। कहा भी है कि—‘दशस्योपरि बध्नीयादरिष्टा चतुरङ्गुले । न वहन्ति सिराश्चास्य विष बन्धाभिपीडिता ॥’ इति) यहाँ दुष्ट वायु, दृढ भग्न तथा व्रणों की अवस्थामें बन्धन इष्ट बताया गया है परन्तु यह बन्धन अन्य के (दृढ भग्न और व्रण) इन दोनों के लिए सन्य-दक्षिण भेद से कहा गया है अर्थात् दृढ भग्न में बन्धन बाँड़े और को तथा व्रणों में दाहिनी ओर को

बाधना चाहिए । सामान्यतया सब जगह बन्धन के गाढ, श्लथ और सम ऐसे तीन भेद बताए गए हैं और वे इस प्रकार हैं कि कफ-वात व्रणकी अवस्था में घन-गाढ, पित्त-रक्त के व्रण में सूक्ष्म-ढीला, वात-पित्त के व्रण में और कफ-पित्त के व्रणों में भी समबन्धन (न गाढा और न सूक्ष्म) बाधना चाहिए ।

तथा स्फिक्त्वावज्जणोरुशिर सु गाढ बन्धीयात् । शाखावदनकर्णकण्ठमेढमुष्कपृष्ठपार्श्वोदरोरस्तु समम् । अङ्गो सन्धिषु च शिथिलम् । वातरलेष्मजे तु शिथिलस्थाने सम, समस्थाने गाढ, गाढस्थाने गाढतरम् । तथा शीतवसन्तयोः स्यहात् पित्तरक्तजे तु गाढस्थाने सम, समस्थाने शिथिल, तत्स्थाने नैव । तथा शरद्ग्रीष्मयो साय प्रात स्यात् ।

स्थानपरत्व-बन्धन—स्फिक् (नितम्बों का उपरि भाग), काख, वद्वज्जण, साथल और मस्तक में गाढ बन्धन बाधना चाहिए । हाथ, पाव, मुख, कान, कण्ठ, लिङ्ग, अण्डकोष, पीठ, पसवाड़े, उदर और छाती में समबन्ध बाधना चाहिए । आखों की सन्धियों में ढीला बन्धन बाधे । वातकफोत्पन्न विकारों में शिथिल के स्थान में सम, सम के स्थान में गाढ तथा गाढ के स्थान से गाढतर (अतीव गाढ) बन्ध बाधना चाहिए । यहा शिथिल, सम तथा गाढस्थानों से क्रमशः नेत्रादि, शाखादि तथा स्फिक् आदिका ग्रहण किया गया है ।

ऋतुविशेषवशात्—बन्ध-शरद्-वसन्त ऋतु में प्रति तीसरे दिन बन्धन खोलना और बाधना चाहिए । इस ऋतु में पित्तरक्त व्रण में गाढ की जगह सम, सम की जगह शिथिल तथा शिथिल की जगह बन्ध नहीं बाधना चाहिए । तथा शरद् और ग्रीष्म ऋतु में साय-प्रात बन्धनको खोलना और बाधना चाहिए ।

अवध्यमान पुनर्दशमशकटृणकाष्ठपाशुशीतवातातपादिसपर्काद्विधोपद्रवोपद्रुतो दुष्टतामुपैति । स्नेहश्चात्र न चिर तिष्ठति भेषजमचिराच्छुष्यति कृच्छ्रेण रोहति रूढे च वैवर्त्य भवति ।

अवध्यमान व्रण के दोष—व्रण पर बन्ध न बाधने से डास, मशक, तृण, काष्ठ, धूलि, शीत, वात, धूप आदि के सपर्क से नाना प्रकार के उपद्रव पैदा होकर व्रण दूषित हो जाता है और व्रण के दूषित होने से उस पर स्नेह (घृत तैलादि स्निग्ध पदार्थ) चिरकाल तक नहीं ठहरेगा, औषधि शीघ्र ही सूख जायगी, व्रण बड़े कष्ट के साथ भरेगा, भरने पर भी त्वका का वर्ण विगड़ जायगा किन्तु असली वर्ण की प्राप्ति नहीं होगी ।

अपि च—

चूर्णित मथित भग्नं विश्लिष्टमथ पाटितम् ।

१ तत्र बन्ध सव्यदक्षिणभेदेन द्विविध । कदाचिद्वामपार्श्वेन कदाचिद्वक्षिणेन । किं सर्वत्रैव दुष्टवातादावय नियम । अन्त्ययोरैव भग्ने व्रणे च । दुष्टवातादीनामनियम । इतीन्द्र ।

अस्थिरनायुसिराच्छिन्नमस्थि बन्धेन रोहति ॥
उत्थानशयनाद्यासु सर्वेहासु न पीड्यते ।
उद्बृत्तौष्ठ समुत्सन्नो विषम कठिनोऽतिरुक् ॥
समो मृदुररुक् शीघ्र व्रण शुद्ध्यति रोहति ।
स्थिराणामल्पमासाना रौक्ष्यादनवरोहताम् ॥
प्रच्छाद्यमौषध पत्रैर्यथादोष यथर्तु च ।
अजीर्णतरुणाच्छिद्रै समन्तात्सुनिवेशितै ॥
धौतैरकर्कशै क्षीरिभूर्जार्जुनकदम्बजै ।

व्रणबन्धन के लाभ—जिस व्रण की हड्डी चूर चूर हो गई किंवा कुचल गई, टूट गई हो, किंवा फट गई हो, जोड़ उतर गया हो, सिरा स्राव्य कट गए हों ये सब व्रण भी बन्धन से तुरन्त ठीक हो जाते हैं । इतना ही नहीं, बन्धन से ठीक हुआ व्रण उठने, बैठने, सोने आदि की चेष्टा करने पर भी पीड़ा नहीं देता । चाहे व्रण के आजू बाजू के होट ऊपर आए हुए हों, चाहे व्रण ऊपर उभरा हुआ हो, विषम-कठिन एवं अतिवेदना देनेवाला हो तो भी वह बन्धन से सम, मृदु, वेदना-रहित और शुद्ध होकर तुरन्त भर जाता है ।

स्थिरादि व्रणों पर उपचार—जो व्रण स्थिर, अल्प मास वाले, रुच्छता के कारण न भरनेवाले हों तो उन को औषध से ताजे-तरुण-छिद्ररहित-मुलायम-धोए हुए क्षीरी वृक्ष (बड़, पीपल, गूलर, पाखर आदि) के तथा भोजपत्र, अजुन और कदम्ब के पत्तों से अर्थात् व्रण पर औषध लगा उस पर चारों ओर उक्त वृक्षों के पत्तों को लपेट बन्ध बाध कर उपचार करे । ध्यान रहे कि ये पत्ते न तो जीर्ण हों और न अतरुण (कच्चे) ही हों ।

कुष्ठिनामग्निदग्धाना पिटिकामधुमेहिनाम् ।
कर्णिकाश्चोन्दुरविषे चारदग्धा विषान्विता ॥
मासपाके न बद्धव्या गुदपाके च दारुणे ।
शीर्यमाणा सरुग्दाहा शोफावस्था विसर्पिण ॥

कुष्ठादि में व्रणबन्धनविषय—जो व्रण कुष्ठरोगी के या कुष्ठ रोग से सबन्ध रखनेवाले हों, अग्निदग्ध (जलने के कारण) से हुए हों, जो मधुमेह की पिटिकाएँ हों, मूषक-विष के किनारे वाले व्रण हों, चारदग्ध के कारण व्रण हों, विषैले फोड़े हों, मासपाक में, दारुणक नामक छद्मरोग के सबन्ध वाले, गुदपाक के, जिन में सडन पैदा हो गई हो, जिन में वेदनासहित दाह हो, जिन में सूजन हो और जो विसर्प जन्य फैलने वाले व्रण हों तो इन व्रणों को नहीं बाधना चाहिए । इन पर पाटा बाधने से अधिक व्रणोपद्रव की समावना होती है ।

अरक्ष्या व्रणो यस्मिन्मक्षिका निक्षिपेत्कृमीन् ।
ते भक्षयन्त कुर्वन्ति रुजाशोफासस्रवान् ॥

१ 'दारुणा कण्डुरा रूक्षा केशभूमि प्रपाव्यते । कफमारुत-कोपेन विषादारुणक तु तत् ॥' इति सुश्रुत ।

सुरसादि प्रयुञ्जीत तत्र धावनपूरणे ।
सप्तपर्णकरञ्जाकेनिम्बराजादनत्वच ॥
गोमूत्रकल्कितो लेप सेक चाराम्बुना हित ।
प्रच्छाद्य मासपेश्या वा व्रण तानाशु निर्हरेत् ॥

मक्षिकान्दिषिन व्रण की चिकित्सा—व्रणरोगी को चाहिए कि वह मक्खियों आदि से नित्य प्रति व्रण का रक्षण करता रहे क्योंकि व्रण की रक्षा न करने से व्रण पर मक्खियां कृमियों को लाकर पटकती हैं और फिर वे क्रिमि व्रण को खाती हुई उस में वेदना, सूजन, रक्तस्राव को पैदा करती हैं । यदि इस प्रकार मक्षिकादूषित व्रण हो जाय तो उस व्रण को सुरसादि गण (श्वेत और कृष्ण तुलसी, लाल मिरच, कृष्णार्जक, वायविडग, मरुवा, भूषाकर्णी, कायफल, कसौन्दी, नकछिकनी बड़ी, कैथड़ी पत्ती, भारगी, कामुका, मकोय, गोरखमुण्डी, कुचिला, भूतिक टुण और जटामासी) से धोना चाहिए और पूरना चाहिए । इन के अतिरिक्त सातवन, करञ्ज, आक, नीम तथा चिरोजी वृक्ष की छाल के कल्क का लेप करना और चारजल से सेक (तरेडा) देना चाहिए अथवा मासपेशी से ढककर उन क्रिमियों का निर्हरण कर व्रण को ठीक करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि मासपेशी से व्रण को ढकने से व्रण के क्रिमि मास के लोभ से आप ही उस मासपेशी में आ जाते हैं ।

उत्पद्यमानासु च तासु तास्वस्थामु दोषादीन
वेद्य यथास्वमुपक्रमैरुपक्रमेत् । न चैन त्ररसाण
सान्तर्दोषमुपसरोहयेत् । स ह्यल्पेनाप्यपचारेणान्त-
रुत्सङ्ग कृत्वा भूयो विकुरुते । तस्मात्सुशुद्ध रोपयेत् ।
रुहेऽप्यजीर्णव्यायामव्यवायादीन्विवर्जयेत् ।

मासान् षट् सप्त वा नृणा विधिरेप प्रशस्यते ।
इतीदं व्रणमाश्रित्य दिङ्मात्रमुपदशितम् ।
उत्तरे विस्तरस्तस्य वदयते साधनं प्रति ॥

इत्यष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽष्टत्रिंशोऽध्याय ॥ ३८ ॥

अध्यायोपसंहार—व्रणरोग मे जैसी जैसी अवस्था उत्पन्न हो उस उस अवस्था में वात-पित्तादि दोष, काल, रोगी के बलाबल आदि को देख कर यथायोग्य चिकित्सा करे । विना विचार के जल्दी जल्दी मे व्रण में दोष (पूय आदि) के रहते हुए उस की रोहणक्रिया न करे । इस लिए कि स्वल्प अपचार (थोड़ी सी भूल) के होने से पुन व्रण भीतर से उभर कर अनेक विकारों का करनेवाला होता है । एतदर्थं शुद्ध व्रण की ही रोपणक्रिया करनी चाहिए । व्रण के भर जाने पर भी न पचने योग्य भोजन, व्यायाम, मैथुन आदि को वर्जित करे । मनुष्यों को चाहिए कि वे व्रण के भर जाने के बाद छ या सात मास तक इस विधि का पालन करे अर्थात् कम से कम छ-सात महीने अजीर्ण भोजन, व्यायाम और मैथुन आदि में प्रवृत्त न होवे । यह व्रण के विषय को

लेकर केवल दिग्दर्शनमात्र कराया गया है किन्तु इसके साधनविषय में विस्तारपूर्वक उत्तरस्थान में कहेंगे ।

इति वाग्भटाचार्यकृतावष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽष्टप्रकाशिका-

हिन्दीव्याख्याया शल्यकर्मविधिर्नामाष्ट-

त्रिंशोऽध्याय ॥ ३८ ॥

अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ।

कुछ व्याधियों ऐसी हैं जिनमें केवल भेषज (वनौषधियों) से काम नहीं चलता अतः वहा शल्य का उपयोग किया जाता है । इसी बात को लेकर इस के पूर्वाध्यायों में पहले भेषज का और फिर शल्य का वर्णन किया गया । शल्य से भी जहां काम नहीं चलना वहा चार बड़ा उपयुक्त सिद्ध हुआ है अतः चारविषयक इस अध्याय का आरम्भ करते हुए आचार्य कहते हैं कि—

अथात चारपाकविधिमध्याय व्याख्यास्याम ।
इति ह स्माहुरात्रेयाद्यो मर्षय ।

क्षारपाकाध्याय—अब हम यहां से जिसमें चारपाक (चार पाक—चार का पाक कर बनाना) और विधि (उक्त चार की रोगानुसार प्रयोगविधि) जिसमें वर्गन की जायगी, उस चार पाकविधि नामक अध्याय का व्याख्यात करेंगे जैसे कि पहले आत्रेयादि महर्षियों ने किया ।

चारो हि नानौषैवसमवायनिर्वृत्ते सर्वरसाधिष्ठान
कटुकलवणरसभूयिष्ठस्तीक्ष्णो दहन् पाचनोऽवदारणो
विलयन शोधनो रोपण कृम्याममेदोविपापह सर्व-
शस्त्रानुशास्त्राणा च वरिष्ठश्छेदनभेदनपाटनलेखनकरणा-
द्यतश्च सबाधावकाशजेषु दुग्धावचारणीयशस्त्रेषु नासा-
शोर्जुदादिषु शस्त्रेण चासिद्धयत्सु दुष्टव्रणेषु बहुश
प्रकोपिषु प्रयुज्यते ।

क्षार की प्रशंसा—चार नाना प्रकार की ओषधियों के समूह से तयार होता है अतः सब रसों का अधिष्ठान है अर्थात् मधुराम्ललवणदि छहों रस चार मे रहते हैं तथापि चार कटुक और लवणरसभूयिष्ठ है अर्थात् इसमे चरपरा और नमकीन रस अधिक रहता है । इसके अतिरिक्त चार तीक्ष्ण, दहन, पाचन, अवदारण, विलयन, शोधन और रोपण है, कृमि-आम-मेद और विप का नाशक है । इतना ही नहीं, चार सपूर्ण शस्त्रों एवं अनुशस्त्रों में वरिष्ठ है क्योंकि यह छेदन, भेदन, पाटन और लेखन नामक शल्यकर्मों को अकेला ही कर सकता है । इतना ही नहीं, जहा बड़े दुःख से शस्त्रावचारण हो सकता है फलतः नहीं हो सकता ऐसे सबाधाव-

१ क्षारकर्मविधि । २ 'क्षारशब्द पाकविधिमया सह संबध्यते'
इति वृद्धन । ३. नामौषध । ४ स्तीक्ष्णोष्ण । ५ विदारणो ।

काशज (सकटमय स्थानों में होनेवाले), कठिनाई से श्वस्र क्रिया के योग्य तथा श्वस्र से भी न सिद्ध होनेवाले बहुत कुपित ऐसे दुष्ट व्रणों में तथा नासार्श, अर्बुदादि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए समस्त शस्त्रों तथा अनुशस्त्रों से भी वरिष्ठ अर्थात् श्रेष्ठ है।

स द्विविधो^१ बाह्यान्त परिमार्जनन । तत्राशोऽ-
र्बुदभगन्दरप्रन्थिदुष्टव्रणनाडीचर्मकीलवर्त्ममुखरोगकुष्ठ-
किलासतिलकालकादिषु बहि परिमार्जनन । अन्त-
प्रमार्जनन तु गुल्मगरोदराग्निसादशूलानाहारमरीशर्क-
रादिषु । स यथास्वमेवोपदेद्यते ।

क्षार के दो प्रकार और उनका उपयोग—क्षार के दो प्रकार हैं। एक बाह्यपरिमार्जन और दूसरा अन्त परिमार्जन । इनमें से पहले बाह्यपरिमार्जन का उपयोग अर्श, भगन्दर, प्रन्थि, दुष्टव्रण, नाडी (नासूर), चर्मकील, वर्त्म, मुखरोग, कुष्ठ, किलास (श्वेतकुष्ठ), तिलकालक आदि रोगों में किया जाता है। और अन्त परिमार्जन का उपयोग गुल्म, गर (कृत्रिम विष), उदर, अग्निमान्द्य, (मलसङ्ग-मलावरोध), शूल, आनाह, अशमरी (पथरी), शर्करा आदि रोगों में किया जाता है। इन सब रोगों में बाह्यपरिमार्जन तथा अन्त परिमार्जनका उपयोग किस प्रकार किया जाय यह यथास्व (उन उन रोगों के वर्णन में) बताया जायगा।

वक्तव्य—सुश्रुत ने क्षार की निरुक्ति देते हुए कहा है कि 'क्षरणात् क्षणनाद्वा क्षार' क्षरणात् अर्थात् दुष्ट त्वचा, मांसादि के चालन या शासन करने के अथवा (त्वचा-मांसादि का हिसन) करने के कारण इसे क्षार कहते हैं। हम अपनी बुद्धि के अनुसार 'क्षणु हिसायाम्' इस धातु से उपर्युक्त अनेक रोगों का नाशक होने से भी इसे क्षार कह सकते हैं। ऊपर क्षार के लिए लिखा है कि यह पाचन, विलयन, शोधन, कृमि आम-मेद विषनाशक है। यहा पाचन से भावार्थ दोनों प्रकार के चारों से है जैसे कि व्रणशोधपाचन प्रतिसारणीय अर्थात् बाह्यपरिमार्जन क्षार है और अग्नाजीर्णादि का पाचन अन्त परिमार्जन या पानीय क्षार है। विलयन जैसे कि वात कफभूयिष्ठ शोथका, शोधन दुष्ट व्रण का तथा रोपण शुद्ध व्रण का जानना चाहिए। कृम्याममेदोविषापह इस वाक्य में कृमि बाह्य और भीतर की दोनों लेना चाहिए अतः क्षार भी अन्त और बाह्यपरिमार्जन दोनों समझने चाहिए। आम से तात्पर्य अपक रस से है तथा मेद का नाशन पानीय क्षार से कहा है। अंगरेजी में क्षार को रासायनिक दृष्टि से अलकली (Alkali) और कार्य की दृष्टि से कास्टिक (Caustic) कहते हैं।

न तूभयोऽपि योव्यो भीरुदुर्बलक्षामवातपित्तादित-

ञ्जरातिसारपाण्डुशिरोहृदयरोगमेहाक्षिपाकतिमिरारोच-
कानुरक्तवमनविरेकज्वरिणीगन्धेऽनुदुष्टकृतयो निसर्वा-
ङ्गशूलविण्णप्रपीतेऽः रक्तसिराहृद्यसन्धितरुणास्थि-
सेवनीधमनीगलनाभिनखान्तरमुष्कशोष स्रोत स्वल्पमा-
सेषु च देशेष्वक्ष्णोश्चान्यत्र वर्त्मरोगात् । तथातिशीतो-
ष्णवर्षदुर्दिनप्रवातेषु च ।

भीर आदि को दोनों क्षारों का निषेध—भीरु (डरपोक), दुर्बल, क्षाम (धातुओं से क्षीण), वातपित्त से तथा अदित, ज्वर, अतीसार, पाण्डु, शिरोरोग, हृदयरोग, प्रमेह, अक्षिपाक (नेत्राभिष्यन्द), तिमिर तथा अरोचक से पीडित, वमन और विरेक (विरेचन) किया हुआ, ऋतुमती (रजस्वला), गर्भिणी, उद्धृत्तफलयोनि (जिस स्त्री के उदावर्त रोग व कारण वायु से योनि में पीडा हो और जिसके फेन के समान रज की प्रवृत्ति बड़े कष्ट के साथ होती हो ऐसी स्त्री), जिसके सब शरीर में शूल (वेदना) हो, जिसने विषपान या मद्यपान किया हो, इन सब के लिए अन्त परिमार्जन तथा बहि परिमार्जन अर्थात् पानीय तथा प्रतिसारणीय इन दोनों चारों को नहीं देना चाहिए। इन के अतिरिक्त मर्म, सिरा, स्नायु, सन्धि, तरुणास्थि, सेवनी, धमनी, कण्ठ, नाभि, नखों में, अण्डकोष, लिङ्गेन्द्रिय, स्रोत, रक्तप मांस की जगह, वर्त्मरोग के विना नेत्रों के लिए भी क्षार का निषेध है (किन्तु अष्टाङ्गसंग्रह के टीकाकार इन्दु इन मर्म, सिरा, स्नायु आदि में केवल बाह्यपरिमार्जन (प्रतिसारणीय) क्षार का ही निषेध मानते हैं। इस के अतिरिक्त शीतकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल में दुर्दिन (बादलों से ढके हुए दिन) में तथा अति वायु के चलने में भी क्षार का सेवन नहीं करना चाहिए।

अथ बहि परिमार्जनद्विविधौ मध्यो मृदुस्तीक्ष्णश्च ।
तस्य पाकविधि—शरदि शुचिरुपोषित शुक्लवासा
प्रशस्तेऽहनि प्रशस्तदेशजात मध्यमवयसमनुपहत
महान्त कालमुष्कक सुरापल्लसुमनोऽक्षतादभिश्चतुर्दिश
बलि दत्त्वा (कृत्वा) प्रदक्षिण चाभ्यक्ष्यनमधिवासयेत् ।

दैवतेभ्यो नमस्तेभ्यो निवसन्तीह ये श्रिता ।
गन्तुमर्हन्त्यसक्रुद्धास्त्यक्त्वेम वा संप्रययम् ॥
भेषजार्थं ग्रहीष्यामि सर्वप्राणभृतामिमम् ।
वृक्ष न लोभात् क्रोधाद् ब्राह्मणार्थं विशेषतः ॥ इति ।

तथापरेद्युस्तत्र यद्यद्गत वैकृत वा किञ्चिन्न पश्येत् ।
ततो युगमात्रमारुढे सवितरि ब्राह्मणान्वाचयित्वा त
पादप पूर्वाग्रमुत्तराग्र वा पातयेत् । एव च पारिभद्र-

१ सबाधावकाशजा सकटप्रदेशजा । २ दिवा । ३ मल सङ्गशूलनाह । ४ तत्र क्षरणात् क्षणनाद्वा क्षार इति । ५ 'पाचन इति द्विविधोऽपि क्षार, अत्र व्रणशोधस्य प्रतिसारणीय पाचन, अग्नाजीर्णस्य पानीय । विलयन शोफस्य वातकफभूयिष्ठस्य शोधनो दुष्टव्रणस्य, रोपण शुद्धव्रणस्य' इत्यादि उल्लन ।

१ 'विमोदावर्तनाद्योनिं प्रपीडयति मारुत । सा फेनिलरज कृच्छ्रादुदावृत्त विमुञ्चति । इय व्यापदुदावृत्ता' इत्यष्टाङ्गहृदयम् । २ 'मर्मसिरादिषु तु सभवाद्वहहि परिमाजनस्यैव प्रतिषेधोऽन्यत्र वर्त्मरोगात् ।' इती दु । ३ सुरापल्लसुमनो । ४ वासमव्यम् ।

पलाशाश्वकर्णराजवृक्षमहावृक्षवृक्षकेन्द्रवृक्षवृक्षास्फोटसप्त-
च्छदनक्तमालतिल्वककदलीबिभीतकाश्वमारकपूर्तक-
चित्रकार्ककाजङ्घापामार्गाग्निमन्थान् वसन्तोपगृही-
ताश्च यवान् स शूकनालाश्चतस्रश्च कोशातकी सर्वान्
समूलफलपत्रशाखान् खण्डशः कल्पयित्वा नाति-
शुष्कान् शिलातलस्थान्निवाते पृथक्निचयीकृत्य मुष्कक
निचये च सुधाशर्करा प्रक्षिप्य तिलकुन्तलैरादीपयेत् ।
दग्ध्वा च शान्तेऽग्नौ पृथक् सुधाशर्कराभस्म कृत्वेत-
रसर्वचारद्रोणमभ्यधिकमुष्कक सलिलपलसहस्रेण गवा-
दिमूत्रपलसहस्रेण चालोड्य महता वल्लेण परिस्त्रावये-
द्यावदच्छो रक्तस्तीक्ष्ण पिच्छिलश्च जातस्तदा त
क्षारनिष्यन्द गृहीत्वा भस्म विवर्जयेत् । तत स्नेहपाक-
विधिना पचेत् । पच्यमाने तु तस्मिन्ता सुधाभस्म-
शर्करा क्षीरपाक शखनाभीश्चायसे पात्रेऽग्निवर्णान्
कृत्वा तत्क्षाराच्छकुडवमात्रे निर्वाप्य तेनैव च सुप्तलक्ष्ण
पिष्ट्वा प्रतिवाप दद्यात् । ततश्च सुतरा दर्व्यावघट्टयेत् ।
यदा च सबाष्पैर्बुद्बुदैः समुत्तिष्ठेत्सान्द्रतया च दर्वी-
प्रलेपी स्यात्तदैवमवतार्यायोधते यवराशौ सुगुप्ता स्थाप-
येत् । एष मध्यम क्षार । मृदौ शर्करादीन्निर्वाप्यापन-
येन्न तु पिष्ट्वा प्रक्षिपेत् । तीक्ष्णे तु दन्तीचित्रकलाङ्ग-
लिकापूतीकप्रवालतालपत्रीबिडसर्जिकाकनकक्षीरीहिङ्गु-
वचातिविषा श्लक्ष्णचूर्णाकृता दग्ध्वाश्च शङ्खशुक्ती
पूर्ववत् प्रतिवाप दद्यात् । ताश्च व्याधिवल्लत सप्तरात्रा-
दूर्ध्वं प्रयुञ्जीत । क्षीणजले तु बलावानार्थं पुन क्षार-
जलमावपेत् । तत्र नातितीक्ष्णो नातिमृदु श्वेत श्लक्ष्ण
शीघ्रः पिच्छिल शिखरी सुखनिर्वाप्योऽल्परुग्नि-
वर्त्यन्दी चेति दश क्षारस्य गुणा । दशैव च दोषास्त-
द्यथा—अत्युष्णोऽतिशीतोऽतितीक्ष्णोऽतिमृदुरतितनुरति-
घ्नोऽतिपिच्छिलो विसर्पी हीनौषधो हीनपाकश्चेति ।

बहि परिमार्जन क्षार के प्रकार और पाकविधि—बहि परि
मार्जन क्षार के तीन प्रकार होते हैं यथा—(१) मध्य,
(२) मृदु और (३) तीक्ष्ण । उस की पाकविधि—क्षारपाक करने
वाले को चाहिए कि शरद् ऋतु में वह शुद्ध एव उपवास से
रहता हुआ शुभ वर्षों को धारण कर शुभ दिन में शुभ (श्रेष्ठ)
स्थान में उत्पन्न, जो तोड़ा-भरोड़ा न गया हो ऐसे मध्यम
वयवाले बड़े मोखे के वृक्ष को पहले निमन्त्रित कर उस के
चारों ओर मध, मास, पुष्प, अक्षत आदि से बलि प्रदान कर
प्रदक्षिणा करे । इस प्रकार पूजा कर उस के नीचे बैठ प्रार्थना
करे कि इस वृक्ष के आश्रय में रहनेवाले सब देवताओं को मैं
नमस्कार करता हूँ । मेरी पूजा को ग्रहण कर किसी प्रकार का

क्रोधन करते हुए वे सब इस वृक्ष को छोड़ कर चले जावे वयों
कि मैं सब प्राणधारियों के औषध के लिए, विशेषतः ब्राह्म
णार्थ इस वृक्ष को ले जाऊँगा न कि क्रोध करके अपने लोभ
के लिए । इस प्रकार पहले दिन प्रार्थना करके और फिर दूसरे
दिन उत्पातादि से रहित निर्मल आकाश हो तब युगमात्र
(दो हाथ) सूर्य के आकाश में चढ़नेपर ब्राह्मण से स्वस्ति-
वाचन करवा कर उस मोखा वृक्ष को पूर्व की ओर से या
उत्तर की ओर से गिरावे । इसी प्रकार निम्ब, पलाश, अश्वक
र्णपलाश, अमलतास, महावृक्ष (महाखल या महानिम्ब),
वृक्षकेन्द्र (इन्द्रवृक्ष-देवदारु), वृष (अडूसा), आस्फोता
(जगली पीलु या लाल आक), सप्तच्छद (सप्तपर्ण-सातवन-
सतौना), नक्तमाल (लताकरञ्ज-कजा-सागरगोटी), तिल्वक
(लोध्र), केली, बहेड़ा, अश्वमार (कनेर), पूतीक (पूति-
करंजवृक्ष), चित्रक, अर्क (श्वेत तथा रक्त पुष्प का आक),
काकजवा, ओंगा, अरणी इन सब का ग्रहण वसन्त ऋतु में
करे । इसी प्रकार शूक तथा नालसहित जव तथा चारों
प्रकार की कोशातकी (जगली तोरई) जैसे कि बृहत्फला,
अल्पफला, पीतपुष्पा और श्वेतपुष्पा लेवे । इन सब को
मूल, फल, पत्र और शाखामहित लेकर टुकड़े टुकड़े करके
पत्थर पर सुखावे । ये अतिशुष्क न हों ऐसे सबको एक
त्रितकर निर्वातस्थान में तिल की सूखी नालसे प्रदीप्त करे
परन्तु ध्यान रहे कि मोखावृक्ष के पचाङ्ग का ढेर अलग तथा
निम्ब पलाशादिवृक्षों के पचाङ्गों के ढेर अलग अलग जलावे ।
प्रदीप्त करने से पहले मोखा वृक्ष के ढेर में सुधा-शर्करा (चूने
की कलीका चूर्ण कर) डाले और फिर जलावे । जलकर अग्नि
के स्वागशीत होने पर चूने की कली के भस्म को अलग कर
लेवे और फिर प्रत्येक ढेर में से थोड़ा थोड़ा क्षार समभाग में
लेवे और मोखा का क्षार अधिक प्रमाण में लेवे । इस ग्रहण
लिए सब चारों का प्रमाण २५६ पलभार अर्थात् द्रोण भर
कर के फिर इस को एक हजार पल जल और एक हजार पल
गोमूत्रादि से आलोलितकर (घोलकर) फिर एक बड़े और
मोटे कपड़े से छान लेवे । जबतक स्वच्छ, रक्त, तीक्ष्ण और
पिच्छिल (चिपचिपा-चिकना) जल आता रहे उस को क्षार
का निष्यन्द जानकर ग्रहण करे और नीचे रही हुई राख को
फेंक दे । फिर स्वच्छ लोहे की कड़ाही में लिए क्षारजल का
पाकविधि से पाक करे अर्थात् आचपर रखकर कड़ाही में के
क्षारजल को धीरे धीरे लोहे की दर्वी (कलछी) से चलाता
जाय । सम्यक् पाक हो जानेपर अर्थात् दूध की रबड़ी के
समान होनेपर उस में चूने की कली का भस्म डाल देवे ।
क्षीरपाक (सीप) और शखनाभि के टुकड़े अग्नि में तपातपा
कर अग्निवर्ण होनेपर उस क्षारवाले लोहपात्र में डाले या
बुझावे । तात्पर्य यह है कि चूनेकी कली के स्वच्छ भस्म के
साथ सीप और शखनाभि तपाकर डाले और फिर कलछी से
घोटे । इस प्रकार तबतक पकावे जबतक कि उस क्षार में बाफ-
सहित बुद्बुदे न उठ आवें और क्षार गाढ़ा हो कर कलछी को

१ कृत्वेतत् । २ द्रोणमधिक । ३ क्षौरवकशेष । ४ दर्व्या-
वघट्टयन् । ५ विपचेत् यावच्च । ६ स्वर्जिका । ७ क्षीणबले ।
८ रगनभिष्यन्दी ६० पा० ।

१. 'युगमात्र हस्तद्वयमात्रमारूढे भगवत्यशुमालिनि' इतीन्द्र ।
२. दग्ध्वा च शान्तेऽग्नौ प्रतिराशिस्तोक्तं स्तोत्रं गृहीयादित्यु ।
३ क्षीरपाको जलशुक्तिरिति दृढनः ।

न लिपटने लगे। पाक की यह अवस्था हो जाने पर कड़ाही चूल्हे से नीचे उतार ले और उस में के चार को लोहे के घड़े में भर जवों के ढेर (राशि) में सुरक्षित रहे इस प्रकार से रखे। यह मध्यम चार तयार हो गया।

मृदुक्षार की विधि—यही है कि केवल विपाचित चार में सुधाशर्करा, शखनाभि, सीप आदि अग्नि पर तपाकर लाल कर चार में बुझा दिए जावें। बुझाने के बाद इन्हें फेंक दिये जावें किन्तु इन का प्रतिवाप न दिया जाय। इस से सुश्रुत के अप्रतीवापका भावार्थ भी यही है कि इन सुधाशर्करादि को तपाकर चार में बुझा दिया जाय और फिर फेंक दिए जावें किन्तु प्रतीवाप न दिया जावे। इस प्रकार से तयार हुआ चार ही मृदु या सव्यूहिम होता है।

तीक्ष्णक्षार की विधि—उपर्युक्त सुधाशर्करादि प्रतीवाप दिए हुए मध्यम चार में दन्ती, चित्रक, कलिहारी, पृथिकरञ्ज के पत्र, तालपत्री (सुशली), विड लवण, सजीखार, कनकक्षीरी (स्वर्णक्षीरी—कङ्कष्ठ—आधुनिक उसारे रेवन), हींग, बच और अतीस इन सबको सूक्ष्म पीस कर इन का प्रतीवाप दें और पूर्ववत् शख तथा सीप के भस्म का भी प्रतीवाप देवे। यह तीक्ष्ण चार तयार हो गया समझे।

सब क्षारों के बर्तने में नियम—इन सब (मध्य, मृदु और तीक्ष्ण) चारों को सात दिन के अनन्तर काम में लावे। चार का बल कम हुआ जान पड़े तो बल लाने के लिए उस चार में और भी चारजल डाल देवे। पाठान्तर (क्षीण जल) से चार यदि कड़ा (घनीभूत) हो जाय तो उस में फिर चारविधि से सुत जल डाल दे।

क्षार के दस गुण—अतितीक्ष्णता रहित, अतिमृदुतारहित, श्वेत, सूक्ष्म, शीघ्र व्याप्त होनेवाला, पिच्छिल (चिकना), शिखरी (ऊपरि भाग में पिटिकावत् बुदबुदों वाला), सुख निर्वाण्य (काजी, जल आदि में सुख से घुल जाने वाला), अल्पस्क (थोड़ा लगने वाला) और अनभिष्यन्दी (शुष्का वस्था में न चुहनेवाला) ये चार के दस गुण हैं।

क्षार के दस दोष—अतिउष्ण, अतिशीत, अतितीक्ष्ण, अति मृदु, अतिसूक्ष्म, अतिगाढ़ा, अतिपिच्छिल, विसर्प (फैलने वाला), हीनौषध (न्यून औषधियों वाला) तथा हीनपाक (सम्यक् न पकाया हुआ) ऐसे ये चार के दस दोष हैं।

तत्र चारकर्मण्युपहरेत्पिचुवर्तिशलाकाद्वर्षञ्जलि काष्ठतमधुसुक्ततुषोदकमस्तुक्षीरोदकशीतोपदेहशयनासनादीनि।

क्षारविधि के उपकरण—चारविधि करनेवाले वैद्य को चाहिए कि वह इस के उपकरणों को पहले सेही अपने पास में

रख ले जैसे कि पिचु (रुई का फाया), वर्ति (बत्ती), शलाका, दर्वी (कलछी), अजलिका (छोटी मूषा या कडोरी), घृत, शहद, सुक्त, तुषोदक (काजी—विशेष), मस्तु (दही का विकार विशेष), दूध, जल, शीतल लेप, शयन, आसन आदि आदि। भावार्थ यह है कि चारविधि में इन सब उपकरणों की यथासमय आवश्यकता होती है अतः वैद्य को चाहिए कि वह चारप्रयोग के पहले इन सब उपकरणों को अपने पास में रखने से कदापि न भूले।

अथ चारार्हस्योपविष्टस्य सविष्टस्य वाप्रपरिचारक-गृहीतस्य व्याधि छित्त्वाऽवलिख्य प्रच्छाद्य वा पिचुप्लो-तान्यतरावगुण्ठितया शलाकया चार पातयेत्। ततो मात्राशतमुपेक्षेत्।

क्षारपातनविधि—वैद्य को चाहिए कि जिस पर चार का प्रयोग करना है अर्थात् जो क्षारप्रयोग करने के योग्य है तो ऐसे रोगी को कि जिसने अपने आहों एवं सेवकों को अपने पास बिठा दिए हैं ऐसे बैठे हुए या लेटे हुए रोगी के व्याधि को छेदन कर, लेखन कर या पछने लगाकर उसपर रुई के फाये या कपड़े से लपेटी हुई शलाका द्वारा चार डाले। चार डालने के बाद मात्राशत (सौ तक गिनती करने) तक ठहर जावे। साराश, इनने समय में चार का कार्य ब्रणपर भली भांति हो सकता है। अधिक समय तक ब्रणपर चार के बने रहने से नाना उपद्रव एवं पीडा का भय होता है।

वर्त्मरोगे तु निभेज्य वर्त्मनी पिचुना मवूच्छिष्टेन वा कृष्णभाग प्रच्छाद्य पद्मपत्रतनु चारलेप। घ्राण-जेषु त्वर्शोऽर्बुदेष्वादित्याभिमुखस्योन्नमय नासिकामु-पेक्ष्य च पञ्चाशन्मात्रा। तद्वच्छ्रोत्रजेषु। गुदांशु पाणिना यन्त्रद्वार पिधाय धारयेन्मात्राशतमेव। तत प्रमार्जनेन प्रमृज्य चार सम्यग्दग्धमवेक्ष्य निर्वापयेत्स-र्पिर्मधुभ्या सुक्ततुषोदकमस्तुक्षीरादिभिश्च। तत पर शीतमधुरै सघृतैः प्रदिह्यात्। अभिष्यन्दीनि भोज्यानि भोज्यानि क्लेदनाय च। स्थिरमूलत्वान्तु यदि चारदग्ध न विशीर्यते ततो वान्याम्लबीजमधुयष्टिकायुक्तैस्तिलै-रालेपयेत्सुवर्णक्षीरीयुतैर्वा त्रिवृद्विडङ्गसारिवाङ्गिर्वा। मालतीवृषाङ्कोटनिम्बास्फोटपटोलीकरवीरपत्रकाथोत्रयो प्रक्षालनम्। एषामेव च कल्ककाथे सिद्ध सर्पि-स्तैल वा रोपण वा नागपुष्पमस्त्रिष्टाचन्दनतिलपर्णिकासु वा। यथाव्याधिदोष च ब्रणमुपक्रमेत्। तिला समधुका रोपणाश्चास्य पूजिता।

भिन्न भिन्न रोगानुसार क्षारोपयोग—अब भिन्न भिन्न रोगा-नुसार कुछ रोगों में चार के उपयोग का वर्णन करते हैं। जैसे कि—

वर्त्मरोग में—नेत्र के वर्त्मरोग में चार प्रयोग करना हो

१ मृदौ तु सुधाशर्करा दीनिर्वापयेदेव न तु पिङ्गा क्षिपेदन्यत इतीन्द्र। २ पष चैवाप्रतीवाप पक्क सव्यूहिमो मृदुरिति। ३ 'कनकक्षीरी' 'कङ्कष्ठ' इति व्यवहियते' इति सुश्रुतस्य भासुमती टीकाया चक्रदत्त।

१ मुपेक्ष्याश्च। २ कायेन ब्रणप्रक्षालनम्। ३ सयष्टिमधुका।

तो नेत्र को खोल, पलक को निभुञ्ज (पलट कर-उथल कर) रुईके फाये से या मोम से नेत्र के कृष्ण भाग को वन्द कर अर्थात् ढककर फिर वर्म के जिस स्थान पर चार लगाना हो वहा पञ्चपत्रतनु (कमल के सूक्ष्म पत्र के समान) चार का लेप करे। और—

नासाशांदि में—अर्थात् नाक के मस्से तथा अर्बुदनाश के लिए चार लगाना हो तो आदित्याभिमुख (सूर्य के सामने मुखकर) रोगी के नाक को ऊपर की ओर उठाकर चार लगा वे। और पचास मात्रा की गिनती तक ठहर जाय। उपर्युक्त वर्म रोग में भी इतना ही ठहरना चाहिए।

कर्णगत रोगों में—ऊपर की विधि के अनुसार चारपातन करना चाहिए और ठहरना भी पचास मात्रा तक चाहिए।

गुदाश रोग में—चार को गुदाश में लगाकर यन्त्र के मुख को हाथ से ढक कर सौ मात्रा की गिनती के समय तक ठहरना चाहिए। इस के बाद प्रमार्जन से परिमार्जन कर, वह स्थान चार से सम्यक् दग्ध हो गया है यह देखकर उसपर घी और शहद लगाकर निर्वापन करे अथवा सुक्त, तुषोदक, मस्तु, क्षीर आदि से निर्वापण करे। इस के अनन्तर शीतल और मधुर ऐसे द्रव्यों का घृत-सहित लेप कर देवे। सम्यक् छेदन के लिए माष (उबड़), दही, दूध आदि छेदकर पदार्थों से भोजन करावे ता कि व्रण में छेद पैदा हो कर चारदग्ध भाग आप ही आप उखड़ कर गिर जाय।

दृढमूल क्षारदग्धोपाय—यदि पहले कहे द्वा उपायों से दृढ मूल होने से चारदग्ध का निशीर्ण न हो अर्थात् उखड़ कर वह आप से अलग न हो जाय तो उस पर धान्याम्ल-बीज (धान्याम्ल-काजी के नीचे का जमा हुआ पदार्थ), मुलेठी और तिलों का लेप करे अथवा सुवर्णक्षीरी (ककुष्ठ), निशोत और बायविडग, सारिवा (अनन्तमूल) के रस या काढ़े से पीस कर लेप कर दे।

क्षारदग्धपर प्रक्षालन—चमेली, अड्डसा, अकोल, निम्ब, आस्फोट (लाल कचनार), पटोल और कनेर इन के पत्रों के काढ़े से चारदग्ध का प्रक्षालन करना चाहिए।

क्षारदग्धव्रण का रोपण—उपर्युक्त (चमेली, अड्डसा, अकोल, नीम, लाल कचनार, पटोल और कनेर इन सब के) पत्रों के कल्क या क्वाथ से सिद्ध किया हुआ घृत या तेल चार दग्ध व्रण के लिए बड़ा अच्छा रोपण है और इस तेल और घृत से चारदग्ध व्रण तुरन्त भर जाता है। अथवा नागपुष्प (पुष्पाग-नागकेशर), मजीठ, चन्दन और तिलपर्णी के कल्क या काढ़े के साथ सिद्ध किए हुए घृत या तेल से भी चारदग्ध व्रण का रोपण होता है।

यथाव्याधिदोष उपचार—चारदग्ध व्रण जिस व्याधिका हो, व्याधि जिस दोष से हो उस व्याधि एवं दोष के अनुसार व्रण की चिकित्सा करनी चाहिए।

रोपण में तिल, मुलेठी और मधु का वैशिष्ट्य—मुलेठी और शहद के साथ तिल रोपणकार्य में बड़े अच्छे सिद्ध हुए हैं।

तत्र पक्वजाम्बवसकाशम-सन्नभीपद्यथास्वविकारो पशान्तौ च सम्यग्दग्ध भवति। तद्विपर्ययेण तोदकण्डू-जाड्यादिश्च दुर्दग्धम्। तत्र पुन पातयेत्। ऊषादाहरा गशोफज्वरपाकविसर्पशिरोरागवातपित्तकोपैरतिदग्धम्। अपि च। नेत्रेऽतियोगाद्वर्त्मनिर्भेदनेन्द्रियभ्रश। घ्राणे नासावशतरुणास्थिदरण सकोवो गन्धा-ज्ञानं च। तद्वन्त्रोत्रादिष्वपि च यथास्व व्यापत्। गुदे विमूत्ररोधोऽतीसार* पुस्तोपघातो गुदविदरणाश्च मृत्युर्वासर्वदा वा शोफतोदवेदनास्त्रावा शकृन्मूत्रवात-विधारणाशक्तिर्वा। तमत्तिप्रवृत्तमाशु पूर्वोक्तैरेव निर्वापणे पुन पुनर्निर्वापयेत्। अतश्च दाह्यमतिप्रमाण न सकृ-देव दहेदिति।

क्षारसम्यग्दग्धलक्षण—पके हुए जामुन के समान व्रण का काला पड़ना, व्रण का बैठ जाना, जिस का कुछ उपचार करते ही विकार की शान्ति ये चार के सम्यक् दग्ध के लक्षण हैं।

क्षारदुर्दग्धलक्षण—उपर्युक्त सम्यग्दग्ध के लक्षणों से विपरीत लक्षण हों तथा साथ में तोड़ (टॉचनेकीसी पीड़ा), खाज और जाड्य (भारीपन) आदि ये चार से दुर्दग्ध के लक्षण हैं। इस की चिकित्सा यह है कि पुन व्रण पर चारपातन करे अर्थात् चार का लेप करे।

क्षारातिदग्धलक्षण—ऊषा (वेदनासहित दाह), दाह, राग (रक्तता), सूजन, ज्वर, पक्वता, विसर्प (यत्र तत्र व्रण ही व्रण होना), सिर में पीड़ा, वात-पित्त से पीड़ा आदि चार से अतिदग्ध के लक्षण हैं। जब स्थानविशेष के अतिदग्ध लक्षणों को कहते हैं।

नेत्र में क्षारातियोग—होने से पलकों का गिरना और इन्द्रियभ्रश (नेत्रेन्द्रिय का नष्ट होना) ये लक्षण होते हैं।

घ्राण में क्षारातियोग—होने से नासा, वक्त्र और तरुणास्थि का भ्रश और सकोच तथा सुगन्धि-दुर्गन्धि का ज्ञान न रहना ये लक्षण होते हैं।

श्रोत्रादि में क्षारातियोग—होने से कान आदि इन्द्रियों का भ्रश, सुनाई न देना आदि लक्षण हुआ करते हैं।

गुद में क्षारातियोग—होने से मल मूत्र का रुकना, अतीसार, नपुसकता, गुदा के फट जाने से मृत्यु भी हो सकती है तथा सदैव सूजन, टॉचने की सी पीड़ा, रक्तस्रावादि, मल-मूत्र और अपान वायु को धारण करने में असमर्थता ये लक्षण होते हैं। चार का अतियोग हो जाने पर वेद्य को चाहिए कि वह पूर्वोक्त निर्वापण कहे हैं, उनसे बारबार निर्वापण करे। इस से यह सिद्ध हुआ कि एक ही बार में अतिप्रमाण में चारदग्ध का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

भवन्ति चात्र—

अम्लो हि शीत* स्पर्शनं चारस्तेनोपसहित* ।

१ 'धान्याम्लबीज-धान्याम्लतलस्य द्रव्यम्, इति हेमाद्रि ।

यात्याशु स्वादुता तस्मादम्लैर्निर्वापयेत्तराम् ॥
 ज्वरातिसारतृणमोहमूर्च्छाद्विद्वेदनातिभि ॥
 कक्ष दहत्यग्निरिथ शरीर चारविभ्रम ॥
 पाययेतातियोगेऽतस्त शीघ्र सधृत दधि ॥
 सगुड वा दधिसर तैल वा ससितोपलम् ॥
 धात्रीफलकपित्थाम्लदाडिमस्वरसे घृतम् ॥
 द्विगुणे साधित पानसेकै चारातिरुघरम् ॥
 दाडिमामलकाप्रातकपित्थकरमर्दकात् ॥
 आम्राच्च मातुलुङ्गाच्च रस मृद्वग्निना पचेत् ॥
 ततोऽतिघृतक्षाराय दद्यान्मात्रा यथाबलम् ॥
 क्षारो निरर्तते तेन प्रसाद त्वक् च गच्छति ॥
 शोणितातिप्रवृत्तौ तु बाह्यान्त शिशिरो विधि ॥

इत्यष्टाङ्गसग्रहे सूत्रस्थानैकौनचत्वारिंशोऽध्यायः ।

क्षारप्रकोप के शमनोपायः । अम्लरस स्वभाव से ही स्पर्श से शीत है और अम्लरस से मिलकर चार शीघ्र ही मधुरता एवं मृदुता को प्राप्त हो जाता है अतः चार का शमन अम्ल रसों से करना चाहिए ।

क्षारप्रकोपजन्य रोग और उनका शमोपाय—चार का प्रकोप बड़ा भयकर होता है अर्थात् वह ज्वर, अतिसार, तृषा, मोह, मूर्च्छा और हृदयवेदनादि पीड़ाओं के साथ २ शरीर एवं कक्ष को अग्नि की तरह जलाता है—शरीर में भयकर दाह पैदा करता है । इस लिए चाहिए कि चार के उपद्रवों की शान्ति के हित शीघ्र ही अतिप्रमाण में चाररोगी को घृत के साथ दही पिलावे अथवा दधिसर (दही के ऊपर का तोड़) गुड़ के साथ पिलावे । अथवा—मिश्रीसहित तैल पिलावे । अथवा—आमला, कैथ, खट्टे दाडिम (अनार) के दुगुने स्वरस के साथ सिद्ध किए हुए घृत का उपयोग पान और सेक दोनों में अर्थात् यह घृत पिलावे और इसका सेक भी चारदग्ध स्थान पर करे क्योंकि यह घृत चार से उत्पन्न हुई अति पीड़ा को हरनेवाला है । अथवा—अनार, आमला, आम्रातक (अबाडा), कैथ, करौंदा, आम और विजौरा इन के रस को अग्नि पर मन्द मन्द पकाकर फिर मात्रा बलाबल को देखकर चार से अतिदग्ध रोगी को देवे । इस से चार का प्रकोप दूर होता है और चमडी भी साफ होकर असली रगतपर आजाती है ।

क्षारातिरोगजन्य रक्त की चिकित्सा—चार के अतियोग से व्रण से रक्त की प्रवृत्ति हो जानेपर बाहर और भीतर शीतल-विधि करे अर्थात् त्वचा पर बाहर शीतल ओषधियों का लेप करे और पेट में भी शीतल ओषधियों का सेवन करावे ।

वक्तव्य—क्षारजन्य व्यापत्ति को मिटाने के लिए यहाँ अधिक मात्रा में अम्लरस के पान का विधान करते हुए

कहा है कि—‘अम्लरस शीतस्पर्श है अतः यह चार के साथ मिलने से चार तीक्ष्णभाव को छोड़ देता है, अपितु मधुरत्व को प्राप्त होता है, इसलिए चारदग्ध का निर्वापण अम्ल रसों द्वारा करना चाहिए । भगवान् धन्वन्तरिजी से इस विषय में सुश्रुत ने शका की है कि ‘भगवन् जब कि अम्लरस आग्नेय है तो चार भी अग्नितुल्य है । ऐसी अवस्था में आग्नेय अम्ल रस अग्नितुल्य चार को किस प्रकार प्रशान्त कर सकता है ?’ सुश्रुत की यह शका ‘वृद्धि ममानै सर्वेषां विपरीतैर्विषयैः’ इस सूत्र के अनुसार ठीक दिखाई देती है अर्थात् समान गुणवाले आग्नेय अम्ल और चार मिलकर वृद्धि में परिणत हो सकते हैं किन्तु पारस्परिक वैपरीत्य न होने से एक दूसरे को शान्त किस प्रकार कर सकते हैं ? भगवान् ने इस शका का समाधान करते हुए कहा है कि यों तो अम्लरस को छोड़कर शेष सब रस चार में समझ लेना चाहिए । इनमें से कटुक रस प्रधान है और लवण रस अप्रधान (अनुरस) है । तीक्ष्ण एवं लवणरसवाला चार जब अम्ल रस में मिलता है तब अपनी तीक्ष्णता को छोड़ देता है और मधुरता को प्राप्त हो जाता है । मधुरता के कारण शान्ति को प्राप्त हो जाता है जैसे कि जल के मिलते ही अग्नि शान्त हो जाती है ।

भगवान् धन्वन्तरि चार में कटुक रस को प्रधान तथा लवण रस को अनुरस अर्थात् अप्रधान मानते हैं परन्तु सुश्रुत के टीकाकार डल्लन चार में लवण रस को प्रधान मानते हुए कटुक को अनुरस कहते हैं । अपनी इस बात की पुष्टि के लिए वे कहते हैं कि लोग भोजन के समय में अम्ल को मधुर करने के लिए लवण रस का ही प्रयोग करते हैं और यह भी कहते हैं कि क्षार का समावेश भी लवण वर्ग में किया गया है कि कटुवर्ग में । सच तो यह है कि चरक, सुश्रुत और न वाग्भटकार के स्पष्ट उल्लेख करने पर भी डल्लन का यह कथन नितान्त शोचनीय है । सुश्रुत की तरह चरक और वाग्भट ने भी स्पष्ट कहा है कि चार ‘कटुकलवणभूयिष्ठम्’ अर्थात् कटुक और लवणरस प्रधान है । यहाँ चार के अनुरस का उल्लेख तक नहीं है । इससे सिद्ध है कि चार में पहला कटुक रस प्रधान और दूसरा लवण अप्रधान (अनुरस) है । यह बात अन्य भी कई प्रमाणों से सिद्ध होती है किन्तु विस्तार के भय से हम उन प्रमाणों की यहाँ भरमार करना अनुचित समझते हैं । बुद्धिमान् तो इशारे से समझ सकते हैं परन्तु यहाँ तो सब आचार्यों ने स्पष्ट बता दिया है । डल्लन के कटुक रस को चार का अनुरस मानने पर तो हमें शका है कि

१ ‘रसेनाम्लेन तीक्ष्णेन वीर्योष्णेन च योजित । आग्ने येनाग्निना तुल्यं कथं क्षारं प्रशाम्यति ॥’ इति । २ ‘अम्लेन सह संयुक्तं सतीक्ष्णलवणो रसः । माधुर्यं भजतेऽत्यर्थं तीक्ष्णभाव विमुञ्चति ॥ माधुर्याच्छममाप्नोति वह्निरद्भिरिवाप्लुत ॥’ इति । ३ ‘कटुकस्तत्र भूयिष्ठो लवणोऽनुरसस्तथा ।’ इति । ४ ‘कटुकस्तत्र भूयिष्ठ इति-तत्र पञ्चरसे क्षारे कटुकोऽनुरसः, लवणस्तु भूयिष्ठ’ इति योज्य, केचित् कटुकमेव भूयिष्ठ मन्यन्ते, तत्र, यतो जना अम्लमक्षणे माधुर्यार्थं लवणमेव रसं प्रयुज्यते, लवणवर्गे क्षारस्य पठितत्वाच्च कटुवर्गे चापठितत्वात् ।’ इत्यादि ।

आपने भगवान् धन्वन्तरि के कथित श्लोकार्थ को किस प्रकार तोड़ मरोड़कर कटुक रस को चार के अनुरस का स्थान प्रदान किया है? कुछ समझ नहीं पड़ता।

यद्यपि अम्ल और चार दोनों आग्नेय हैं किन्तु कार्य करने का तरीका इन दोनों का भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार एलो पैथों ने भी इन दोनों को कार्य की दृष्टि से करोशिव (Corrosive) वर्ग में माना है। अम्ल से चार की निर्वापण क्रिया है, इसको अंगरेजीवाले प्रायः रासायनिक निर्वापण (Neutralisation) ही मानते हैं। परन्तु इसके सम्यक् ज्ञानार्थ परिभाषा दृष्टि से गहरे अध्ययन की आवश्यकता है। आयुर्वेदीय चारकर्म के लिए जो चार (Caustic) प्रयुक्त हुआ करते हैं उनमें प्रायः वनस्पतियों की राख, खनिज एवं प्राणिज पदार्थों का समावेश होता है। वनस्पतियों में या उनकी राख में अधिकांश सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैगनेशियम ऑक्साइड, सिलिका आदि द्रव्य रहते हैं। आयुर्वेद की पूर्वोक्त चार पाकविधि को अंगरेजी में लिक्सीविप्शन (Lixivation) तथा चारोदक को लाय (Lye) कहते हैं। चारोदक में हायड्रोक्साइड का प्रमाण कम रहने से ही इसे आयुर्वेद में मृदुचार कहा है। इस की शक्ति को तेज करने के लिए सुषा (Lime stone), चोरपाक (Oyster shell), शल (Conch shell) आदि चूने के पदार्थ मिलाए जाते हैं। इनको अग्नि में जलाकर मिलाने का कारण यह है कि इन में जलाने के पूर्व कैल्शियम कार्बोनेट रहता है परन्तु वही जलाने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डायोक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तीक्ष्ण तथा मध्यम चार में विशेष अन्तर नहीं है। इस लिए कि उसमें वनस्पतियों का ही प्रतीचाप दिया जाता है। चार तयार होने पर 'अयोधे यवराशौ सुगुप्त स्थापयेत्' लोहे के घड़े में भरकर यवधान्यराशि में बन्दकर रखने का उपदेश इस लिए है कि तद्गत रासायनिक पदार्थ उड़कर चार की शक्ति कम न हो जाय। आजकल के पाश्चात्य विशेषज्ञों ने भी चार को लौह-पात्र में ही रखना अच्छा समझा है। तयार होने के सात दिन बाद चार प्रयोग में लाया जाय इसका कारण यह है कि उक्त अवधि में कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण (Precipitation) भली भाँति होकर चार की शक्ति अधिक बढ़ जाती है। अब रही चार के निर्वापण (Neutralisation) की बात सो आधुनिक विज्ञान से चार बेसिक (Basic) पदार्थ है जिस में हाइड्रोक्सिल नामक ऋण भाग (O H as a Negative Radical) होता है और अम्ल एसिड (Acid) पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन नामक धनभाग (Has a Positive Radical) होता है। इन के परस्पर मिलने से दोनों के धन और ऋण भागों में अदल बदल होकर पानी तथा नमक (Salt) बन जाता है। परन्तु चार तथा अम्ल ये दोनों समान भाग में रहने चाहिए। न्यूनधिक भागों में चार और अम्ल के रहने से जिसका भाग अधिक रहेगा वह अपना उपद्रव करेगा।

चारों का सेवन—आयुर्वेदीय साहित्य में चारावचरण की सर्वसाधारण विधि ही लिखी है। पानीयचार के विषय में केवल आन्तरिक उपयोग के निदश के अतिरिक्त विशेष नहीं

लिखा है। प्रतिसारणीय चार का उपयोग इन्द्रियों की ही किया जाता है और पानीय चार का चूर्ण के रूप में।

बाह्य चार—अर्थात् प्रतिसारणीय चार में जल को शोषण करने की शक्ति होती है। इतना ही नहीं, प्रतिसारणीय चार अल्ब्यूमिन का घोल बनाता है और मेदका साबुन। इन शक्तियों के कारण चार का सयोग जिन शारीरिक सेलों के साथ होता है वे जल, अल्ब्यूमिन आदि पोषक द्रव्य नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं। शरीर में तिलकालक, मशक, सौम्या बुंद, दुष्टव्रण, नाडी, चर्मकोल, भगन्दर, अर्श, दुष्ट अर्बुद क्यान्सर, एपिथेलियोमा के सेल होते हैं। इन सब के नाशार्थ चारोपयोग होता है। कृमिदशविष में चार इस लिए उपयोगी है कि कृमिविष प्रायः अम्ल होते हैं और वे चार से निर्वाप्य हो जाते हैं। पाश्चात्य वैद्य चारकर्म में प्रायः लायकर पोटेश, लायकर सोडा, लायकर अमोनिया, सिल्वर नायट्रेट और श्लिक् (जसद) का उपयोग करते हैं। आयुर्वेदिक मध्यम चार पाश्चात्य वैद्यक के बियेन्ना पेस्ट (Vienna Paste) से मिलता-जुलता है।

आम्यन्तरीय चार—अर्थात् पानीय चार का प्रभाव शरीर के पचनस्थान, रक्तस्थान तथा मूत्रस्थानपर विशेष पड़ता है। आमाशयपर—चार की क्रिया तीन प्रकार से होती है। यथा (१) भोजन से पहले चार के सेवन से (२) भोजन के बाद चार के सेवन से और (३) आमाशयिक श्लेष्मल कलापर। भोजन से पहले चार का सेवन आमाशयिक ग्रन्थियों (Gastric Glands) से पाचक रस के स्रावको कुछ समय तक रोक रखता है। इस से भोजन के बाद पाचक रस अधिक मात्रा से एवं बलसे परिश्रुत होता है। भोजन के बाद का सेवन किया हुआ चार पाचक रस के अम्लाधिक्य को नष्ट करता है तथा चार आमाशय की श्लेष्मल कलापर को नष्ट करता है तथा चार आमाशय की श्लेष्मल कलापर शामक (Sedative) प्रभाव डालता है। अंतर्द्वियों पर चार का विरेचक प्रभाव भी पड़ता है। इसी लिए अग्निमान्द्य, अरोचक, वमन, अजीर्ण आदि पेट के रोगों में तथा आध्मान, आनाह, गुल्म इत्यादि रोगों में चार से क्रमशः लाभ होता है। रक्तस्थानपर—पचन होने के बाद चार रक्त में मिलकर रक्त की क्षारीय प्रतिक्रिया (Alkaline Reaction) को बढ़ाता है और वातरक्त, गठिया आदि रोगों में लाभ करता है। मूत्रस्थानपर—चार का प्रभाव यह होता है कि चार प्रायः कार्बोनेट के रूप में उत्सर्जित होते हैं तथा उत्सर्ग के समय वृद्ध में उत्तेजना पैदा कर मूत्र के प्रमाण को बढ़ाते हैं तथा मूत्र में उत्तेजना पैदा कर मूत्र के क्षारीय होने से वस्ति में यूरिक एसिड (Uric Acid) का गिरना नहीं होता और गिरे हुए यूरिक एसिड का विद्रावण हो जाता है। इसी लिए चार मूत्रल माने जाते हैं और यूरिक एसिड के पथरी-शर्करादि रोगों में लाभ देता है। शरीर के भीतरी उपयोगके लिए पाश्चात्य वैद्य पोटेशियम सायट्रेट, पोटेशियम एसिडेट, पोटेशियम बाय कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नायट्रेट (शोरा), सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लीथियम सायट्रेट, लीथियम कार्बोनेट इत्यादि चारों का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में रसान्वोक्त—'तिलापामार्गकदलीपलाशशिशुमोचका।

मूलाद्रकचिञ्चलाश्चक्ष्णा क्षारवृक्षा प्रकीर्तिता ।' अर्थात् तिल, अपा मार्ग, कदली, पलाश, सहजना, मोचक, मूली, अदरक, इमली तथा पीपल इन चारवाले वृक्षों की राखकर बनाए हुए चार तथा यवचार, टकणचार, सजीखार, पाचों नमक ये सब चार पान के लिए बर्ते जाते हैं ।

इति वामभटाचार्यकृतावष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रका

शिकाहि दीव्याख्याया क्षारविधिर्नामै

कोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

अथ चत्वारिंशोऽध्यायः ।

वनौषधियों के अतिरिक्त चार की तरह अग्निकर्म भी अपना वैशिष्ट्य रखता है । इस लिए आचार्य कहते हैं कि—

अथातोऽग्निकर्मविधिमध्याय व्याख्यास्याम ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय ।

अग्निकर्मध्याय—अब हम यहाँ से जिस में अग्निकर्म का विधि भली भाँति वर्णित है, उस 'अग्निकर्मविधि, नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे कि पहले आत्रेय आदि महर्षियोंने किया ।

अग्नि चारवादपि गरीयानौषधशस्त्रचारैरसिद्धाना तदाहसिद्धैरपुनर्भावाच्च ।

अग्निकर्म की प्रशंसा—अग्निकर्म चारकर्म से भी श्रेष्ठ है, कारण यह है कि जो रोग औषधि, शस्त्रकर्म तथा चारविधि से भी शमन नहीं होते उन का शमन अग्निकर्म से हो जाता है । इतना ही नहीं, पूर्वोक्त उपायों से शमन किए हुए रोग कदाचित् फिर भी हो सकते हैं परन्तु अग्निकर्म से शान्त हुआ रोग फिर नहीं हो सकता । यही अग्निकर्म का सब कर्मों की अपेक्षा बड़ा भारी वैशिष्ट्य है ।

वक्तव्य—अंगरेजी में अग्निकर्म को कॉटरी (Coutery) कहते हैं । जिस में प्रत्यक्ष अग्निका उपयोग होता है, उसे अक्चुअल कॉटरी (Actual Coutery) कहते हैं । इस के अतिरिक्त पाश्चात्य शस्त्र-शास्त्र में अग्निकर्म दो प्रकार के हैं, एक विद्युद्गहनकर्म (Galvano Coutery) और दूसरा पाक्लिनि का दहनकर्म (Poquelin's) इन में प्रथम में उष्णता विद्युत्प्रवाह द्वारा पैदा की जाती है । दूसरे में औजार को उत्तप्त करके कर्म करते समय उसपर बेंझो लाईन (Benzoline) की बाफ धौंकनी से छोबते रहते हैं जिससे वह औजार तपा हुआ रहता है । पाश्चात्यों में अग्निकर्म की श्रेष्ठता में दो कारण माने गए हैं । प्रथम कारण यह कि जहाँ अभिसंयोग कराया जाता है वहाँ के समस्त विकारी जन्तु नष्ट होकर वह स्थान विषुद्ध (Sterile) हो जाता है जिससे व्रण में आगे पाक का भय नहीं रहता ।

आयुर्वेदाचार्य तो इसे पहले ही से जानते थे । दूसरा श्रेष्ठता का कारण यह है कि इसमें रक्तस्राव नहीं होता । इस बातसे भी हमारे आचार्य भलीभाँति अवगत थे ।

तत्राग्निकर्म त्वचि मासे सिरास्नायुसन्ध्यस्थिषु च प्रयुज्यते । तत्र मशतिलकालकचर्मकीलसरुक्स्तब्धप्र-
म्लानाङ्गाभिष्यन्दाधिमन्थशिरोभ्रूशखललाटरुजादितेषु सूर्यकान्तपिप्पल्यजाशकृद्गोदन्तशरशलाकामिस्त्वग्दाहो यथास्मभिष्यन्दादिषु तु भ्रूशखललाटदेशेषु । ग्रन्थ-
बुद्वाशोभगन्दरगण्डगण्डमालारलीपदान्त्रवृद्धिदुष्टव्रण-
गतिनाडचवगाढपूयलसीकेषु जाम्बवौष्ठसूचीशलाका-
घृतगुडमधुमधुयष्टीतैलवसाहेमतान्नायोरूप्यकास्यैर्मास-
दाह । सिरास्नायुसन्ध्यस्थिछेदशोणितातिप्रवृत्तिदन्त-
नाडीश्लिष्टवर्त्मोपपक्ष्मकलगणलिङ्गनाशासम्यग्व्यधेषु जाम्बवौष्ठशलाकासूचीमधूच्छिष्टमधुगुडस्नेहैः सिरादि-
दाह ।

अग्निकर्म के योग्य अङ्ग—अग्निकर्म त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थि में प्रयुक्त करना चाहिए ।

त्वचा में अग्निकर्म—मश (मस्से), तिलकालक (तिल), चर्मकील, सरुक्-सस्तब्ध-सप्रम्लान अङ्ग अर्थात् पीड़ा, सुप्ति और प्रम्लानतासह शरीर, अभिष्यन्द और अधिमन्थ (नेत्र के रोगविशेष), शिरोरोग, भ्रू (भौंहें), शख (कनपटी) और ललाट में पीड़ा इन सब रोगों में सूर्यकान्त (स्फटिक विशेष), पीपल, बकरी की मँगनी, गाय का दाँत, शर तथा शलाका द्वारा त्वचा में अग्निकर्म (दाग देना) करना चाहिए । ध्यान रहे कि गिनाए हुए इन सब रोगों में सूर्यकान्त-अज्ञाशकृत् आदि सभी दाहोपकरण उपयुक्त नहीं हो सकते अतः अभिष्यन्दादि भ्रू, शख, ललाट प्रदेश में यथास्व अर्थात् सूर्यकान्तादि में से जो उपकरण जहाँ उपयुक्त प्रतीत हो वहाँ उस उस उपकरण से अग्निकर्म करना (दागना) चाहिए ।

मांस में अग्निकर्म—ग्रन्थि, अर्बुद, अर्श, भगन्दर, गण्ड, गण्डमाला, रलीपद, आन्त्रवृद्धि (अण्डकोष की वृद्धि-आधुनिक हार्निया), दुष्ट व्रणगति, नाडीव्रण (नासूर), पूय और लसीकाकी अवगाढता अर्थात् गाढापन इन रोगों की अवस्था में जाम्बवौष्ठ, सूची, शलाका, घृत, गुड, शहद, मुलेठी, तेल, चर्बी, स्वर्ण, ताम्र, लोह, रूपा और कासा इन उपकरणों में से जो जहाँ ठीक हो उससे मांस में दाहकर्म करना चाहिए ।

सिरा स्नायु आदि में अग्निकर्म—सिरा-स्नायु-सन्धि और अस्थि के छेद से रक्त की अति-प्रवृत्ति, दन्तनाडी से श्लिष्ट वर्म-उपपक्ष्म-लगण-लिङ्गनाशादि के असम्यक् व्यध होने से पीड़ा-अति-रक्तप्रवृत्ति की दशा में जाम्बवौष्ठ, सूची, शलाका, शहद, मोम, गुड और स्नेह (घृत, तेल, वसा और मज्जा)

१ 'अ यथा अतप्तशस्त्रच्छेदने पाकभय स्यात्' इति अश्वितसेन शब्धेण छिन्ध्यात्, इति सुश्रुतमन्त्र याख्याने डल्लन । २ 'दाहः सक्त्रोच्येत्सिरा' 'कृष्णोन्नतव्रणता सावसन्निरोधश्च सिरास्नायुदग्धे' इति सुश्रुत ।

लक्षण हों तो समझ लेना चाहिए कि उक्त स्थानों में सम्यग्दग्ध हुआ है ।

दुर्दग्ध और अतिदग्ध के लक्षण—दुर्दग्ध तथा अतिदग्ध के लक्षण प्रमाददग्ध के समान होते हैं और चिकित्सा भी इनकी प्रमाददग्ध की चिकित्सा की तरह होती है ।

प्रमाददग्ध के चार प्रकार—प्रमाददग्ध चार प्रकार का होता है जैसे कि तुल्य या तुल्य दग्ध, दुर्दग्ध, सम्यग्दग्ध तथा अतिदग्ध ।

तुल्यदग्ध के लक्षण—तुल्य या तुल्यदग्ध में त्वचा का वर्ण विवर्ण हो जाता है और अत्यन्त दाह होता है ।

दुर्दग्ध के लक्षण—दुर्दग्ध की अवस्था में फोड़े फुन्सियों का उठना, तीव्र चषक, दाह, पीडा तथा पीडा का विलम्ब से शान्त होना ये लक्षण होते हैं ।

सम्यग्दग्ध के लक्षण—सम्यक्तया दाग देने पर व्रण पके ताल के फल के वर्ण का, समस्थित अर्थात् त्वचा के साथ मिला हुआ—बैठा हुआ होता है । इनके अतिरिक्त दाह करते समय चढ़-चढ़ शब्द, दुर्गन्धता, त्वचा का सुकड़ना ये पहले वर्णन किए हुए लक्षण होते हैं ।

अतिदग्ध के लक्षण—अतिदग्ध होने पर उग्र पीडा होती है, धूमायन (धुवां निकलने के समान अनुभव) होना या सामने अधेरीसा आ जाना, मांस का लटक जाना, सिरा आदि (सिरा, स्नायु, रज्ज्वि और अस्थि) में पीडा, व्रण की गम्भीरता, ज्वर, दाह, वृषा, मूर्च्छा, छर्दि, रक्त की अतिप्रवृत्ति और उससे होनेवाले उपद्रव, व्रणका कष्ट से भरना और भरने पर भी विवर्णता (चमड़ी का असली रंग पर न आना) ये लक्षण प्रकट होते हैं ।

स्नेहदाह की भयकरता—स्नेह अर्थात् सतस घृत, तेल, चर्बी, मज्जा का दाह बढ़ा कष्ट देनेवाला होता है क्योंकि स्नेह के सूक्ष्ममार्गानुसारी होने से वह शरीर के भागों में दूर-दूर तक प्रविष्ट हो जाता है ।

वक्तव्य—सुश्रुतने प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यग्दग्ध और अतिदग्ध ऐसे अग्निदग्ध के चार प्रकार कहे हैं । यहा वाग्भटका कहा हुआ तुल्य या तुल्य ही सुश्रुतको प्लुष्ट है । पाश्चात्य शल्यशास्त्रवेत्ताओं ने अग्निदग्ध को छ अवस्थाओं में बांट दिया है । प्रथमावस्था—वह है जिसमें त्वचा रंग-बेरंग हो जाती है, लाल होती है परन्तु त्वचा नष्ट नहीं होती है । यह आयुर्वेदोक्त प्लुष्टदग्ध से मिलता-जुलता है । द्वितीयावस्था—इसमें त्वचा और ऊपर के पर्त (Cuticle) के बीच में लसिका संचित होकर फफोले पड़ जाते हैं । इसकी समता आयुर्वेदिक दुर्दग्ध के साथ हो सकती है । तृतीयावस्था—इसमें त्वचा का ऊपर-वाला पर्त (Cuticle) तथा क्युटिसवहेरा भाग (Cutis vera) भी कुछ नष्ट हो जाता है परन्तु स्पर्शकुर (Pappilae), स्वेदग्रन्थि, रोमकूप तथा तेलग्रन्थियाँ ये नष्ट नहीं होते हैं । यह हमारे सम्यग्दग्ध से मिलता-जुलता है । चतुर्थावस्था—इसमें

सम्पूर्ण त्वचा और उपत्वचा (Subcutaneous tissue) का भी कुछ भाग नष्ट होता है । पञ्चमावस्था—इसमें त्वचा, उप-त्वचा तथा पेशियों का भी नाश होता है । इतना ही नहीं, इनके साथ-साथ सिरा और स्नायु भी नष्ट होते हैं । षष्ठावस्था—इसमें जला हुआ सम्पूर्ण अवयव सिरा-स्नायु-सन्ध्यस्थिके साथ नष्ट और विघटित (Disorganised) हो जाता है । इनमें की अन्तिम तीन अवस्थाओं का समावेश अतिदग्धावस्था में हो सकता है ।

भवन्ति चात्र ।

तुल्यस्याग्निप्रतपन कार्यमुष्ण च भेषजम् ।
स्थाने रक्ते हिमैर्नोष्मा निष्क्रामति यतो बहि ॥
वेदना वर्धते तेन रुधिर च विदह्यते ।
उष्ण निष्क्रामयत्कुर्यादूष्माण मन्दता रुज ॥
शीतामुष्णा च दुर्दग्धे क्रिया कृत्वा तत पुन ।
घृतैलेपनसेकास्तु शीतानेवावचारयेत् ॥
सम्यग्दग्धे तवक्षीरीकृष्णचन्दनगैरिकै ।
सामृतै सघृतैर्लेप कर्त्तव्यैर्नूपमासजै ॥
शान्तोष्मणि पर कुर्यात्पित्तविद्रधिसाधनम् ।
अतिदग्धे विशीर्णानि मासान्युद्घृत्य शीतलाम् ॥
क्रिया कुर्यात्तत पश्चाच्छालितण्डुलकण्डनै ।
तिन्दुकित्वक्कषायैर्वा पिष्टै साध्यै प्रलेपयेत् ॥
गुडूच्याश्छादयेत्पत्रैश्चैवौषधैर्नूपोदकैर्ब्रणम् ॥
भेषज वास्य कुर्वीत सर्वं पित्तविसर्पवत् ।
स्नेहदग्धे भृशतर तत्र रुक्ष तु योजयेत् ।
शस्त्रक्षाराग्नयो यस्मान्मृत्यो परममायुधम् ॥
अप्रमत्तो भिषक् तस्मात्तान् सम्यगवचारयेत् ।
इति तन्त्रस्य हृदय सूत्रस्थान समाप्यते ॥
अत्रार्था सूत्रिता सूक्ष्मा प्रतन्यन्ते हि सर्वत ।

इत्याह्वसप्रहे सूत्रस्थानेऽग्निकर्म्मविधिर्नाम चत्वारिंशोऽध्याय ॥४०॥

तुल्यदग्ध का शमोपाय—तुल्यदग्ध जिसमें केवल चटकासा लगता है, फाले नहीं आते हैं, उस जगह को फिर अग्नि से तपानी चाहिए और ओषधि भी उष्ण करनी चाहिए । जल आदि शीतोपचार नहीं करना चाहिए क्योंकि तुल्य-दग्ध में रक्त जम जाता है । शीतल उपचार से रक्त जमने की अवस्था में उष्णता बाहर नहीं निकल सकती, इससे वेदना बढ़ती और रक्त का भी विदाह होता है । परन्तु उस स्थान को तपाने से तथा उष्ण उपचार करने से वह (उष्णोपचार) भीतर की गरमी को बाहर निकालता है और उष्णता से रक्त भी जमा हुआ न रहकर विलयन हो जाता अर्थात् पिघल जाता है अतः वेदना भी कम हो जाती है ।

दुर्दग्ध का उपाय—दुर्दग्ध की अवस्था में पहले शीतल और

फिर उष्णोपचार करके अन्त में फिर घृत का आलेपन, घृत का सेक (तरेड़ा) आदि शीतोपचार ही करे ।

सम्यक् दग्ध की चिकित्सा—सम्यक् दग्ध की अवस्था में व्रण पर तवक्षीर (तवखीर या वसलोचन), प्लक्ष (पिल खन-पाखर) चन्दन और गेरू के चूर्ण (कक्क) को गुर्च के साथ मिला घी के साथ लेप करना चाहिए अथवा अनुपदेशो स्पष्ट प्राणियों के मांस के कक्क को घृतसहित लेप करना चाहिए । दाह के या जलन के शान्त हो जाने पर पित्त की विद्रधि का उपचार करना चाहिए ।

अतिदग्ध का उपचार—अतिदग्ध की अवस्था में लटकते हुए मांस को काटकर फेंक देना चाहिए और फिर शीतल किया करके तदनन्तर शालिचावलों के कण्डन (तुषों) को तैन्दू की छाल के कषाय में पीसकर घृतसहित लेप करना चाहिए । इतना ही नहीं, उस लेप को गुर्च या उपोदकी (पोई शाक) के पत्तों से ढकना चाहिए । साराश, लेप पर गुर्च और उपोदकी (जल के समीप की खट्टी तिपतिया) के पत्ते बाधना चाहिए । इसकी सब ओषधि पित्त के विसर्प की तरह करनी चाहिए ।

स्नेहदग्ध की चिकित्सा—यदि स्नेह अर्थात् घृत, तेल आदि से जल जाय तो उसके लिए पर्याप्त रुक्ष भेषज की योजना करनी चाहिए ।

वैद्य की हिनोपदेश—आचार्य उपदेश करते हैं कि शस्त्र, अग्नि और अग्नि ये तीनों मौत के पूरम आयुध (बने बनाए हुए शस्त्र) हैं । तात्पर्य यह कि भूल हो जाने से इन तीनों तत्त्वों में से किसी भी एक से रोगी तुरन्त मर सकता है । इस लिए वैद्य को चाहिए कि वह बड़ी होशियारी एवं शान्ति के

साथ अप्रमत्त की तरह इनका प्रयोग किया करे ।

वक्तव्य—ऊपर चारों प्रकार के अग्निदग्धों की चिकित्सा कही गई । आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सक दग्ध की चिकित्सा इस प्रकार से करते हैं । यथा दग्ध की प्रारम्भिक अवस्था में रोगी स्तब्ध एवं बेहोश होता है तब उष्णोपचार करने में लाभ समझते हुए उसे गरम स्थान में रखते हैं, गरम कपड़े से ढकते और उष्ण पेय आदि देते हैं । आवश्यकतानुसार रोगी को टर्कनाम्ल (Boric Acid) के सुहाते हुए गरम बोल में रखते हैं । स्तब्धता आदि नष्ट होने पर दग्ध स्थान पर कषायरस अर्थात् Tannic Acid में कवलिका भिगोकर रखते हैं । कषायरस का प्रमाण शायद २.५% होता है । हार के चूर्ण के बोल का भी उपयोग करते हैं । स्वच्छ उबला हुआ जल काम में लाना अच्छा समझते हैं । दग्ध सड़े गले मांस के हट जाने पर मोम मरहम के तौर पर पराफीन का उपयोग करते हैं । इससे रोपण तुरन्त होता है । योग इस प्रकार है—मृदु पैराफीन ७ भाग, ठोस ६ भाग, जैतून का तेल ५ भाग, युकालिफ्टस तेल २ भाग, बीटा नैफ्थाल १ भाग । यह सब कुछ है परन्तु आजकल अग्निदग्ध के लिए सब से उत्तम चिकित्सा टैनिक अम्लद्वारा ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि न पीड़ा होती है, न बारम्बार व्रणोपचार ही बदलना पड़ेगा और न दग्ध-स्थान का विष ही शरीर में फैलने पाता है ।

उपसंहार—इस प्रकार इस तन्त्र (अष्टाङ्गसंग्रह-शास्त्र) के हृदयस्वरूप इस सूत्रस्थान को समाप्त किया जाता है । (सूत्रस्थान) में समस्त अर्थों का सूत्रण (विषयों का सूचन) सूक्ष्मतया (अतितीक्ष्ण बुद्धिवाले समझ सकें) प्रकृत से किया गया है । इस लिए कि ये ही सूचित विषय सब विषय आगे इस शास्त्र में विस्तारपूर्वक कहेंगे ।

इति श्रीवाग्भटाचार्यकृतावष्टाङ्गसंग्रहे सूत्रस्थाने राजस्थानात्तर्गतमहामण्डलमण्डनायमानजोषपुरीयपोकरणनिवासिमध्यप्रदेशीयनाग

पुरप्रवासिपुष्कर्णाभूसुरवशावतसश्रीमूलाम्बाजितमल्लसुतुगोवर्धनशर्मज्ञाणीकृतार्थप्रकाशिकादिन्दी

व्याख्यायामभिकर्मविधिर्नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

समाप्तमत्र प्रथम सूत्रस्थानम् ।

पृष्ठ	कालम्	पक्ति
१	२	१३
११	२	४०
१५	२	१७
१६	१	३३
३५	२	१०
३५	२	३४
४०	२ टि०	७
४१	१	६
६०	२ टि०	२६
६१	२	४५
”	२	४७
६२	२ टि०	१
६३	२	१८
६६	१	८
७४	२ टि०	५
१५२	१	१९
”	२ टि०	२
२७५	१	२

अशुद्ध
तद्विचित्रय
रसो स्वादमूल
कालज्वादि
वमन तथा ल
ता सदशभागा
अर्थात् एक पल होता है ।
ये तीस कला,
सात्योत्पादनार्थ
प्रदर्शनार्थ
इति चक्रदत्त
सर गुरु ।
कोष्ठताग्रष्टाश्रयौ
बौलुकीति न्द्रु
क्रिस्त्र्यूलाये-
शाण्डाको
धौज्यमिन्द्रु
इस प्रकार १४४
हस्तिमूत्र
आश्च्योतना

शुद्ध
तद्विचित्रय
रसो स्वादमूल
काल ज्वादि
वमन तथा तेल
ता सदशदशमभागा
अर्थात् ये तीस कला दशम भागप्रमित
ऐसी तीस, दससहित बीसके मिलनेसे
सात्योत्पादनार्थ
प्रदर्शनार्थ
इत्यरुणदत्त
सर गुरु ।
कोष्ठपृष्ठाश्रयौ
बौलुकीति इन्द्रु
क्रिस्त्र्यूलाये-
शाण्डाको
धौज्यमिन्द्रु
इस प्रकार १५५
हस्तिमूत्र
आश्च्योतना